

جامعة كل المعارف

إشراف : إيڤ مبيشو

ما الثقافة ؟

الجزء السادس

1018

جامعة كل المعارف

ما الثقافة؟

(الجزء السادس)

المشروع القومي للترجمة

إشراف: جابر عصفور

- العدد: ١٠١٨
- جامعة كل المعارف (الجزء السادس)
ما الثقافة؟
- إيڤ ميشو
- الطبعة الأولى ٢٠٠٦
- الغلاف إهداء من الفنان: فيليب أبلوا Philippe Apeloig

هذه ترجمة الجزء السادس من موسوعة:

Université de tous les Savoirs

Sous la direction
d' Yves MICHAUD

الجزء السادس بعنوان:

Qu'est-ce que la culture?

Volume 6

© Éditions ODILE JACOB, Avril 2001

Éditions ODILE JACOB

تم نشر هذا الكتاب بالاشتراك مع المركز الفرنسي للثقافة والتعاون (قسم الترجمة) التابع لسفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية في إطار مشروع دعم النشر (طه حسين) التابع لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية.

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة.

شارع الجبلية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة : ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس : ٧٣٥٢٣٩٦

EL Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo

TEL: 7352396 Fax: 7358084

المشروع القومي للترجمة

جامعة كل المعارف

ما الثقافة ؟

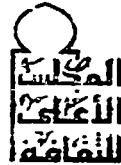
(الجزء السادس)

إشراف

إيف ميشو

CFCC

بطاقة الفهرسة

إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية

إدارة الشؤون الفنية

جامعة كل المعارف ، ما الثقافة ؟ / إشراف إيف ميشو ،

ط ١ - القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة ، ٢٠٠٦

١١٧٦ ص ، مج ٦ ، ٢٤ سم ،

الترقيم الدولي : 8 - 22-437-977 - I.S.B.N

رقم الإيداع ١٧٨٥٥ / ٢٠٠٦

١ - الثقافة

(أ) ميشو ، إيف (مشرف)

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المشروع القومي للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة.

المحتويات

المقدمة.....9

الباب الأول: منظورات حول عالم كوني ومفتت

التاريخ منذ ١٩٤٥.....23

روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.....37

دولة إسلامية وديانات إسلامية.....45

الشيوعية الصينية في محك العولمة.....67

العولمة من منظور تاريخي أمريكا القوة العظمى.....77

الهند المنفتحة أم الهند المنغلقة؟.....95

كونفوشيوسية، ما بعد الحدائث وقيم آسيوية.....111

أفريقيا واحتمالات مستقبلها.....125

مستقبل البيئة.....145

الفاشية في تاريخ أوروبا.....159

أفريقيا: الاستعمار، وتصفية الاستعمار، وما بعد الاستعمار.....175

الإبادة الجماعية: إحدى خصائص القرن العشرين؟.....201

الجانب الإنساني وثقافة الشك.....221

القانون والعولمة.....235

تدويل القانون الجنائي.....253

الباب الثاني: أي مستقبل لأوروبا ؟

أصالة ومستقبل البناء الأوروبي.....275

أوروبا.. إلى أين؟.....291

هل الثقافة هي اللغة المشتركة لأوروبا؟.....317

دول أوروبا الشرقية وقوة الاختلافات.....335

- 351.....الخريطة الجديدة لأوروبا.
- 369.....تركيا المرشحة للاتحاد الأوروبي.
- 385.....أوروبا والبحر المتوسط تضامن حتمى.

الباب الثالث: مستويات الثقافة

- 399.....الإنسانيات ونقد العلوم المتخصصة.
- 417.....ثقافة وانتقال.
- 433.....الكلام الشعري.
- 453.....انبثاق الأسطورة وتضميناته.
- 467.....الموضة والموضات.
- 481.....معنى الفن.
- 517.....متحفة العالم أم كاليفورنيكية الغرب؟

- 537.....٢٠٠١ أوديسا الجنس بين الازدهار والقمع والنكوص.
- 553.....الكتاب بين الماضى والمستقبل.
- 567.....السينما فى مواجهة العولمة.

الباب الرابع: تأملات حول المعتقدات والعقائد

- 579.....نهائية وانفتاح نحو أخلاق للمكان.
- 599.....هل نحن مسئولون عن معتقداتنا؟
- 615.....الأشكال الجديدة للتدين.
- 627.....العقيدة وفكرة الخلاص.
- 645.....العقيدة الدينية طريق الرسالة الدينية الصعب.
- 663.....العقائد الدينية، العقائد السياسية.

الباب الخامس: روح زماننا

- 677.....الاختزال على الطريقة الاقتصادية.
- 699.....الحب فى درسين.
- 715.....الديمقراطية وتعددية القيم.

- 731.....القسوة تجاه الحيوان.....
- 747.....عبادة الجسد فى المجتمع الحديث.....
- 755.....تأملات حول اللاسياسة.....
- 765.....أنواع العلاج النفسى قضايا التعريف وقضايا أخرى.....
- 787.....فى تلافيف أسباب العقاب وكيفيته فن عقابى جديد.....
- 805.....ما جدوى الأسواق المالية؟.....
- 819.....جسد الموضة.....
- 837.....بزوغ الفرد فى مجتمعات الجنوب.....
- 857.....الطفل والموت.....
- 871.....تحدى المخدرات: لذة وهم.....
- 887.....من الميسيسيبى إلى الميجاستور كيف أصبح الروك آخر الأساطير الكبيرة فى عصرنا.....

الباب السادس: مسائل علمية

- 901.....انعكاس الزمن فى علم الصوت.....
- 923.....نزوات أسواق المال: الانضباط والاضطراب.....
- 933.....التماثل هنا وهناك.....
- 963.....الفن والكيمياء.....
- 979.....الدورية والفوضى فى النظام الشمسى.....
- 995.....سواد الليل.. من أين جاء؟.....
- 1001.....العلوم التقنية الجديدة فى البحث البيولوجى.....

الباب السابع: الفنون والثقافات

- 1015.....الموسيقى الشاملة.....
- 1023.....فن السينمائي.....
- 1045.....فن العمارة: ما بين الصورة والاستخدام.....
- 1063.....ماذا تبقى من الفردوس؟.....
- 1081.....هل من الممكن أن نحب أحد الأنواع الأدبية؟.....

- 1095.....السلوك الجمالى بوصفه واقعة أنثروبولوجية.
- 1109.....فن القليل.
- 1115.....الحكمة أم الفلسفة؟
- 1133.....ما الأسلوب.
- 1147.....الارتباط.
- 1171.....المؤلفون.

المقدمة

ترجمة: د. شهيرة بدوى

مراجعة: د. سلوى لطفى

يتناول هذا الجزء الأخير من جامعة كل المعارف موضوع الثقافة.

ليست الثقافة بمعناها العام أو معناها المجرد ولكن الثقافة الراهنة بظروفها المعاصرة طبقاً لتوجيهات حاولنا جاهدين الاهتداء بها لتصوير مسيرة الأنشطة الإنسانية برمتها، وذلك على طول عام ألفين بأكمله. وتستند خطة البحث المتبعة فى جوهرها على هذا الجهد المزدوج الذى يتناول الحوادث الجارية والنظرة المستقبلية معاً.

سياق الثقافة

فى البداية قمنا بمسح شامل للظروف السياسية ومسح جزئى للجوانب الثقافية لهذا العالم الذى يتسم بالشمولية، ثم لأوروبا وذلك من أجل أن يكون لدينا الخلفية التى تستند عليها الأفكار والملاحظات التى نسوقها فى هذا المقال.

وعلى الرغم من أن الأمر يتعلق فقط باتفاقيات حولية (مدتها سنة ميلادية) إلا أن عام ألفين يشكل فترة انتقالية تختم القرن العشرين والألفية الثانية. وتأتى نهاية هذا القرن والألفية فى وسط عالم يتسم بالشمولية والتعددية ويتسم أيضاً بتطورات تاريخية رئيسية مثل: تفكك العالم الاشتراكى الشيوعى الغربى، النمو الإمبريالى للقوة الأمريكية، التوازن الهش والمتردد للصين التى تتأرجح بين الاشتراكية والانفتاح على الرأسمالية، وربما على أشكال من الديمقراطية، علاوة على تعاظم القوة الهندية وتمزق العالم الإسلامى بين السلفية والأصولية والحدائنة.

وفى الوقت نفسه لا يمكننا أن نغفل المشاكل المنغصة مثل مشاكل الإبادة الجماعية والفاشية أو الاستعمار، كما لو كانت تنتمى إلى ماضٍ انتهى. هناك ظواهر أو اتجاهات صارخة بدأت تظهر حديثاً وبدأت تستقر تدريجياً وتفرض نفسها على الضمانات مثل الاهتمامات بالبيئة وسياساتها، تنمية العمل البشرى، الصعود القوى للمنظمات غير الحكومية التى بدأت تشكل قوى دولية مهمة لها دور رئيسى، إقامة محاكم جنائية دولية وعولمة العدل.

وفى أوروبا منذ ما يقرب من خمسين عاماً تنامي المشروع الأوروبى ليصل الآن إلى حد فاصل يفرض مشاكل رئيسية حول تحول أو بقاء الدول الأمم التى كانت تكون أوروبا المنقسمة والممزقة خلال القرن التاسع عشر حتى الجزء الأكبر من القرن العشرين.

وبدأ لى أنه من الضرورى أن أخذ فى الاعتبار كافة هذه النقاط، وفى الوقت نفسه تقادى - بقدر المستطاع - النهج الذى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجهات النظر الفرنسية التى غدت من الآن فصاعداً شديدة المحلية حتى لو حاولنا تغيير محور الرؤية. وفى الواقع فيما يختص بكافة هذه المسائل التى تتعلق بالثقافة والحضارة والسياسة يجب علينا توخى الحذر حتى لا ننظر إلى الأمور من منظور ضيق حتى ولو سلمنا بأن الرؤية أياً كانت تنطلق من منظور معين بما فى ذلك الرؤية العالمية الخاصة بصفوة عالمية تتمتع بمنظور يعبر عن كوزمبوليتيتها ذات الصبغة العالمية.

بالطبع فإن هذا المسح الشامل الذى قمنا به ليس كاملاً وأنا أول من يعى ذلك إذ كان من الواجب إيلاء اهتمام أكبر للشرق الأقصى (كوريا، اليابان وجنوب شرق آسيا) نظراً لنقله الديموجرافى والتكنولوجى وعلى الأخص فى ظل سياق مشاكل الدفاع والتحالفات فى المنطقة. وللأسف الشديد أهملت تماماً أمريكا اللاتينية وقد يعود ذلك إلى نفس الهدوء السياسى النسبى الذى يسود المنطقة والذى عندما غاب عنها فى الماضى جعل منها مركز اهتمام وموضع رؤى وإسقاطات خيالية. وفيما

يتعلق بمنطقة جنوب الباسيفيك فهي أيضا لم تتم الإشارة إليها على الرغم من أهميتها المنتظرة في المستقبل القريب، أما أفريقيا فلم تلق اهتماما كافيا.

وقد يكون من شأن اعترافي وحتى وعيي بهذا النقص سبب في تشجيع القارئ على أن يقوم هو نفسه بتوسيع آفاق هذا البحث الذي لم نتمكن للأسف الشديد أن نتجاوز فيه طولاً محدداً من أجل الحفاظ — على الأقل — على تجانس وتوازن المشروع الممتد لعام كامل.

وفيما يتعلق بالسياق الأوروبي فهناك تساؤلان رئيسيان يظهران بوضوح وهما يتعلقان من جهة بالمشاكل التي يفرضها البناء القانوني والمؤسسي لأوروبا في فترة انتقالية حيث لم يعد من الممكن الاكتفاء بأوروبا اقتصادية وجمركية، ومن جهة أخرى كان علينا مراعاة إيقاع انفتاحها ومدى اتساعه على الدول التي تقف حالياً على أعتاب الاتحاد الأوروبي مثل دول أوروبا الوسطى ودول الاتحاد السوفيتي السابق وتركيا ودول حوض البحر المتوسط.

الثقافة والصناعة ووسائل الإعلام

وبعد أن انتهينا من وضع الخطوط العريضة لهذا السياق العالمي يمكننا الآن تصور كنه الثقافة.

وقد قمت باختيار موضوع الثقافة بمعناها العام من أجل أن تدرج في هذا النهج المتبع كافة النظم أو مجمل القيم والرموز التي تقوم بدور الوسيط في التفاعلات الاجتماعية. يوجد دائماً بين أجسادنا والعالم المادي وبين المحفزات الخارجية وقدراتنا الذهنية على معالجتها وبين المؤثرات الخاصة وأساليبنا في تحويلها إلى انفعالات ومشاعر، وسطاء لنقل الثقافة سواء كانت تقاليد ثقافية دراسات إنسانية وأساطير، آداب، تصورات دينية، أشكال فنية، نظم عقائدية، أنماط ترفيهية، قيم أخلاقية، أشكال التصميم المختلفة. فنحن نصل إلى عالمنا هذا

كقردة عرايا ولكن لا نقابل أبداً عالماً عارياً أو كما يقول بيتر سلوتر ديك: الإنسان هو نتاج حضانات أو دوائر خاصة مغلقة بعضها تقنى بحت (تقنية الأساليب الصلبة) وأخرى ثقافية (تقنية الأساليب اللينة).

وبالطبع لم يكن من الممكن خلال سلسلة من المحاضرات وقتها محدود على الرغم من طولها تناول كل شيء. هنا أيضاً سوف نجد بالطبع ثغرات وقعت إلى حد ما بإرادتنا ونكشف انحيازات ترجع إلى اختيارات اضطررنا إليها في النهاية وأود أن أقف هنا عند هذه الثغرات وهذه الاختيارات.

فيما يتعلق بالاختيارات فقد أملت علينا لأننا أخذنا في الاعتبار من جهة المشاكل التي تفرض نفسها بصورة ملحة في الوقت الحالي ومن جهة أخرى الانفتاح المتوازن والضروري لمؤسسة مثل جامعة كل المعارف، ومن هنا كان علينا تفضيلاً للأضواء الساطعة، الخادعة في الغالب، على أحداث الساعة قصيرة الأجل وكان علينا أيضاً تفضيلاً للاحتياط في الاختيارات تحسباً لعدم صدمة الآخرين. وفي ظروف كهذه يكون من الصعب أن نفلت من القيود المزدوجة المتكررة (مبدأ "القيود المزدوج" الشهير).

من ناحية التساؤلات الراهنة فبعضها كان مسلم به لا يقبل النقاش. ولكن كان من الضروري تفسير معنى الأهمية الحالية للعلوم الإنسانية والثقافية العليا في عالم أصبح كثلة واحدة يفقد ذاكرته بمرور الوقت ولكنه متعدد بسبب انفتاحه على الحضارات الأخرى وبسبب الممارسات الاستهلاكية في داخله لكافة الطبقات الاجتماعية بما في ذلك من تم حتى الآن مصادرة حقهم في الكلام أو من اكتفوا بممارسة الفنون المعروفة بالشعبية لأنفسهم فقط. لنفس الأسباب كان من الضروري مواجهة الآثار التي تقع على الثقافة بسبب عمليات النزوح والهجرة والحركة المتزايدة للإنسان سواء كان سائحاً أو مهاجراً أو عاملاً مستقلاً "أخذ من الترحال نمطاً لحياته" (جيمس كليفورد) وكان علينا أيضاً أن نتساءل عن الإنتاج الصناعي للسلع الثقافية (إيزنبرج نقلاً عن أدورنو) سواء كان ذلك بالنسبة للسينما، الموسيقى،

النشر، الموضحة أو المتاحف. وكان علينا التطرق إلى الإباحية والإثارة الجنسية للمكانة التي احتلتها سواء كان في الإنتاج الثقافي أو في ذهن كل شخص وفي تصويره للفرد بواسطة الوسائل العامة للإعلام بموافقة السواد الأعظم منا نحن المستهلكين.

وكان علينا أيضًا أن نطرح التساؤلات حول المعتقدات، ومنها المعتقدات الدينية والعلاقة بينها وبين المعتقدات السياسية وخيبة الأمل تجاه هذه المعتقدات، ولكن وفي الوقت نفسه كان هناك في بعض الأحيان موضوع عودة الدين ولكن في صور جديدة. واتضح لنا خلال كافة مراحل هذا البحث، دون أن يشكل ذلك مفاجأة كبيرة، الثقل الهائل للوسائل العامة للإعلام وكذلك ثقل تصنيع أساليب الإنتاج والنشر. فقد تم تصنيع وتسويق الثقافة بكل ما يترتب على ذلك من آثار على الثقافة العليا وعلى الثقافة السفلى على حد سواء بحيث إن الخليط أصبح معقدًا مبهمًا لذلك لم أر ضرورة بأي حال للمزايدة على هذه المسألة بتناول مرة أخرى تأثير التكنولوجيات الجديدة، والإرسال الرقمي والإنترنت معتبرًا أن الكتابات التي تمت حول هذه الموضوعات في الماضي (ارجع إلى الجزء الخامس "ما التكنولوجيا") قد تناولت بالفعل وبإسهاب هذه المواضيع بكافة جوانبها. ولكن قد يكمن خطر مواجهة كافة هذه التغيرات وقلب الأولويات في استسلام من يشاهدون عن بعد في مزيج من الانفصال والعجز ما يجري في العالم بروية تشاؤمية أو حنينية للماضي. لذلك فضلت أن أعطي الكلمة في أكثر الأحيان إلى رجال الفن، إلى الممثلين، إلى الذين انخرطوا في الأنشطة بدلاً من هؤلاء الذين يتأملونها ويفكرون فيها: أي إلى الشعراء بدلاً من المتخصصين في الشعر، إلى منتجي الأفلام السينمائية بدلاً من النقاد، وإلى المحامين بدلاً من أصحاب النظريات القانونية، وإلى مصممي الأزياء بدلاً من مؤرخي الموضة.. إلخ، على أية حال كانت هذه نيتي حتى إذا لم يتسنى لها أن تتحقق دائمًا لأسباب شديدة الاختلاف بعضها يعود ببساطة إلى عدم توافق وقت الجميع مع مواعيد البرنامج الذي أعدناه.

ونتج عن مثل هذه الاختيارات أننا اضطررنا في أغلب الأحيان إلى اللجوء إلى متخصصين ملتزمين، مما مكنا في الوقت نفسه من نقادى ضعف الحماس الذى قد يسببه شدة الاحتياط فى التعبير. وعندما تطرقنا إلى موضوع السجون والعقوبة تكشف لنا أن السجن لم يعد نمط العقوبة الأساسى فى مجتمعنا، وعندما جاء دور المخدرات انصب التفكير بداية حول اللذة التى تصاحب المخدرات بدلاً من العلاج أو العقاب، وعندما تطرقنا إلى الموسيقى أعطينا الكلمة لموسيقى متخصص فى البيئة والمحيط السمعى فتحدث عن الأصوات فى الحياة العصرية والحيز الذى تبقى للموسيقى فيها.

وعلىنا أن نعترف أن هذا الاختيار الملتزم لم يكن دائماً من السهل التمسك به، فبالنسبة لعدد من الموضوعات المتنازع حولها والمثيرة لكثير من الجدل وأغلب الأحيان تلك الموضوعات المبهمة والمشوشة، كان من غير الممكن تقديم وجهات نظر شديدة الانحياز فى التزامها أو فى فحواها وهكذا ظلت بعض التيمات خارج نطاق البحث. واسمحوا لى أن أعطى مثلاً محدداً فى هذا الشأن ألا وهو الخاص بالفنون المرئية المعاصرة والتى أسفنا على أنها لم يخصص لها مساحة أكبر فى محاضرات جامعة كل المعارف.

قد أكون أنا الوحيد الذى يشعر برداءة الضعف النسبى للإبداع التشكلى أو الحالى، وقد لا يكفى هذا الشعور كسبب لتفسير احتلال الفنون التشكلىة أو المرئية (والتي نطلق عليها بشكل عام الفنون دون إضافات) الحيز المناسب لها تماماً. إلا أننا إذا نحينا جانباً هذا الشعور الشخصى جداً نجد أنه كان علينا أن نعرف من أى جانب يمكننا تناول هذه الموضوعات. هل لنا أن نتبع وجهة النظر الوحيدة السائدة (على الصعيد الإقتصادى على وجه الخصوص) التى يدين بها السوق الأمريكى علماً بأن تنمية فن يتسم بالعالمية والمحلية فى آن واحد يعتبر أمراً بديهياً فى كل مكان؟ هل نؤسس الخيال من وجهة نظر أوروبية لا وجود فعلى له أو نؤسس طبقاً لمحاولات النزعات القومية التى تريد السيطرة على الفن بالانقضاء عليه دورياً

تمامًا مثلما يحدث في حالات العروض العامة للشراء عندما تنقض الشركات الكبرى على الشركات الصغرى (الفن الإنجليزي الجديد في التسعينيات الذى تلا الفن التعبيري الجديد فى ألمانيا أو الفن الطليعى الإيطالى فى الثمانينيات)؟ وهل لنا أن نستسلم لفن هابط فرنسى دون المستوى استمر فقط بفضل مساندة الحكومة له؟ هذه التساؤلات هى السبب الذى دعانى إلى اختيار فنان وهو دانييل بوران لأوكل له مهمة الحديث عن معنى الفن، وهو فنان أظهر طوال حياته العملية اهتمامًا لتأمل الظروف المحيطة بالأعمال الفنية اليوم وحاول جاهدًا تفسير هذه التأملات من خلال نصوص وتعليقات نقدية.

وأعترف هنا بأنه كان من الممكن أن نكون أكثر موضوعية ونلجأ إلى مؤرخ للفترة الراهنة ليقدم لنا مسحًا شاملاً، ولكن هنا يثار نفس السؤال من أى منظور كان له أن يقوم بهذه المهمة وباسم أى ادعاءات سيادية؟

وتكرر نفس الشيء بالنسبة للأديان الكبرى أو.. بالنسبة للتحليل النفسى، وأرجو أن لا يسبب هذا التقريب أى نوع من السخرية.

وفى الإطار الذى كنا نعمل فيه (٣٦٦ محاضرة وهو عدد كبير ولكنه فى نفس الوقت غير كاف..) لم يكن من الأمانة تناول بعض هذه الأديان فقط ("الأديان الكبرى") دون أن نحترم تنوع التيارات والموجيات والعبادات والذى يتصف بها كل دين على حدة. والشيء ذاته بالنسبة للخلاف أو الشقاق وهو أقل ما يمكن أن توصف به مدارس علم النفس التحليلي، لذلك كان مرفوض تمامًا إعلاء كلمة تيار على حساب الآخر أو حتى إعطاء الكلمة لكافة التيارات.

إن هذه العوامل كافة تفسر أساسًا ما يمكن أن يطلق عليه وفقًا للحالات ودرجة تسامحنا إما سهوًا أو إغفالًا أو نقصًا أو ظلمًا أو موارد، وإجابتي على ذلك هى أن كل اختيار هو نتيجة لحلول وسط توصلنا إليها بعد وزن القيود التى ذكرتها فيما سبق.

أصوات فى مواجهة الأنماط المقلوبة:

ومن خلال هذه المحاضرات الأخيرة كنت إذن أريد التعبير بإنصاف عن محاسن ومساوئ الثقافة ووددت تصوير — بكل ما يتضمنه التصوير من انقطاع فى النبرة ونشاز فى الصوت — تنوع روح عصر تحكمه المصالح الأنانية التى يتخللها مع ذلك النزعات الإنسانية ويتصف بكونه تعسفى ومرن فى آن واحد، يتناول الثقافة كسلعة ولكن يرأوده الحب، سياسى ولا سياسى، شديد الحساسية ولكن يقتل الحيوان لأغراض صناعية. وبالاختصار كان يجب التعبير عن المتناقضات التى تتزاحم داخل مجتمعاتنا حتى لو أدى ذلك إلى إظهار تبايننا ما.

وبالنسبة لهذه المحاولة الأخيرة للتصوير شعرت براحة كبيرة عند منحنى فى النهاية بعض الشخصيات مطلق الحرية لأننى اعتبرها أصوات تمثل الثقافة خير تمثيل فهى تعبر عن أئمن ما فيها وأكثر جوانبها تحرراً: الشعر، حب اللغة والأسلوب، القدرة على انتزاعنا من عاداتنا الفكرية ومن رؤيتنا المعتادة للأمور ومن تقوية روابطنا الإنسانية.

بالطبع هذه الاختيارات يتخللها حتماً شيء من العشوائية، وأنا أتحمل وزرها هذه المرة لأنها تشكل الوجه الآخر لمجهود متواصل طوال ما تبقى من محاضرات من أجل الحفاظ على التوازن المطلوب ومن أجل التعبير عن رؤى متوازنة متفادين العشوائية على وجه التحديد. وعلاوة على أننى أتحمّل أيضاً مسئولية هذا الجزء الأخير من العشوائية الذى كان بمثابة الثمن الذى تكبدناه للاستمرار فى تقادى الاختيارات السهلة التى تمت وفقاً لمقياس الشهرة، فإن السلطة التى تملكها الوسائل العامة للإعلام متحدة مع المركزية الباريسية أدت إلى أنه فى المجال الثقافى والفكرى تماماً مثلما يحدث فى المجالات الأخرى، توجد قائمة نمطية للمفكرين، رجال الثقافة والمعرفة المتقنين والرموز على مختلف تنوعهم، فمن ناحية نجد أنه ليس من المدهش أو حتى من المخزى أن تسير الأمور على هذا المنوال، فإن وسائل الإعلام تماماً مثل غيلان الأساطير التى تستهلك بنهم القرابين

التي تقدم إليها، هي أيضا في حاجة ملحة ومستمرة لمنتجات ثقافية وفكرية لا نهاية لها وأنه من الأسهل في الوقت نفسه وأكثر اطمئنانا للمسؤولين عن الإعلام الاستعانة بالشخصيات التي أثبتت من قبل أنها تعرف كيف تعبر عن نفسها والتي تتمتع بشهرة معينة طبقا لمبدأ يطلق عليه مبدأ Zinoviev والذي مفاده أن المرء يستحق الشهرة لأنه مشهور بالفعل تماما مثل الذي يستحق التكريم لأنه تم تكريمه من قبل. ومن أهم الصعاب التي واجهت تعريف وتحديد برامج جامعة كل المعارف، سواء كانت صعوبات تقنية يجب تخطيها أو كانت مواجهة تحدى توصيل المعلومة الواجب أخذها في الاعتبار، كانت كيفية إعداد برنامج يحتوى على هذا العدد الهائل من المحاضرات مع مراعاة في الوقت نفسه تفادي الوقوع في فخ الشهرة الذي تحدثنا عنه، وموقفنا هذا من الشهرة ليس انطلاقا من مبدأ «خالف تعرف» أو من أجل قناعة سانجة مفادها أن الشهرة لا تعنى شيئا ولكن لأننا لا يمكننا إعداد برنامج بهذا الثراء والاتساع مستثنين فقط على الأسماء اللامعة للشخصيات المرموقة المسجلة في الموسوعات العالمية. كان علينا أن نحدد خطة ثم نعين الخطوط العريضة الموصلة لها. وكان يجب إعطاء الأهمية للمضمون ثم بعد ذلك فقط نبحث عن من يجب أن يخدم هذا الهدف ويحققه.

في نهاية المغامرة وفي الوقت الذي كنت فيه أتمنى إدخال جرعة من الاختيار العشوائي، تمسكت برفضي لمقياس الشهرة البحتة وقيمت باختيار متحدثين بدوا لي أنهم سيضيفون روحا جديدة أو حديثا مختلفا على المحاضرات. وعلى الجمهور أن يصدر حكمه ويقيم هذه الاختيارات التي أتحمّل مسؤوليتها كاملة.

وقبل أن أصل إلى الخاتمة أود أن أفسر شيئا غريبا أخيرا، ففي الواقع سوف نجد داخل هذه المجموعة سلسلة من سبع محاضرات عن العلوم وقد تبدو هذه المحاضرات في غير مكانها، إذ كنا نتكلم عن زيتجست وفكر العصر السائد وفجأة ننقل لعلم السمعيات أو للرياضيات المالية، أو الكيمياء والفن أو الفوضى في النظام الشمسي أو التقنيات التكنولوجية العضوية أو السيمترية، وتفسيرى هو أن ذلك لا

يتعدى كونه أثرًا من آثار إعداد البرنامج، إذ كنت أود أن أضيف فى النهاية عددًا محدودًا من المحاضرات العلمية لم يكن لها مكانًا مخصصًا بين التيمات التى تم تناولها فى الصيف التى نشرت بعد ذلك فى الجزء الرابع تحت عنوان "ما العالم؟" إنها موضوعات تناولها محاضرون كنا نتمنى إشراكهم معنا فى هذه المسيرة بأى شكل من الأشكال وهكذا خصصنا لها مكانًا فى نهاية الكتاب.

هذه الأجزاء التى صدرت عن جامعة كل المعارف تتبع دون أى تعديل من جانبنا نظام سلسلة من المحاضرات الحية خضعت بالضرورة لقيود عدة (ومنها صعوبات غير هينة واجهناها عند محاولة التوفيق بين وقت السادة المحاضرين ووقت البرنامج) مما يفسر الاستمرارية التى حققناها والتى تشكل حلًا مفاجئًا كنت أخشى منذ البداية ألا يتحقق وأوشكت أن أخفق فى تحقيقه أكثر من مرة، ولكن فى النهاية نجحنا فى تفاذى هذا الإخفاق إلا فيما يخص هذا الاستثناء الوحيد الذى أشرت إليه.

الخاتمة

ما الخلاصة إذن؟ ليس هناك نتيجة حاسمة أو نهائية، فكما قلت من قبل فى مقدمة الجزء الأول، فإن مسيرتنا كانت منذ البداية تهدف إلى تحقيق التجانس والانفتاح فى آن واحد. ونحن نعتقد أنها مسيرة يمكن بالطبع إثراؤها أو تكملتها (ومن المستحسن أن يتم ذلك على وجه السرعة) ... ولكن بشرط أن تكون هذه الإضافات متعاظمة مع ما قيل فيها من قبل بحيث لا تجعله يبدو غير ذى مغزى. حتى أن الصفة التعاقبية التى فرضتها ظروف النشر على المحاضرات فى صورة كتاب تعد نسبية للغاية: فالعلاقة بين التيمات والمساهمات لها طبيعة فى الواقع تتعدى النص ونحن نعى تمامًا صعوبة التعامل مع هذا النوع المهم من المؤلفات إلا أنه من الضرورى أن يتمكن القارئ من الاطلاع عليها جميعًا والتنقل من جزء إلى آخر باستمرار. ونتمنى أن يكون هناك موقع على الإنترنت يبرز يومًا من الأيام

هذه المرجعية التي تشكلها المحاضرات العديدة الملتقبة فيما بينها بصرف النظر عن اختلاف عناوين الأجزاء التي تضم هذه المحاضرات.

وإذا تركنا جانباً هذا الطابع المنفتح للموسوعة التي حاولنا عند إعدادها أن نبتعد بشدة عن شكل الدائرة، يبقى سؤال رئيسي ومهم حول هدف هذا المشروع وأثره.

إن جامعة كل المعارف هي في الواقع محاولة جريئة ويمكن أن نقول عنها أيضاً أنها غير واقعية لأننا أردنا أن نطوف خلال عام واحد ومن خلال ٣٦٦ محاضرة بمجمل المعارف محاولين إيجاد الإجابة على كافة التساؤلات التي تدور حولها، وذلك بواسطة إعطاء متخصصين من الدرجة الأولى مهمة صعبة (والتي تبدو يائسة للوهلة الأولى) ألا وهي توضيح بجلاء محور نشاطهم وعلمهم - كل في مجاله - لجمهور غير متخصص ولكنه جمهور يقظ ومهتم بالمعرفة. وكما تعلمون نجحت التجربة سواء كان ذلك من جهة الجمهور (لأنه كان كثير العدد ومتنوع) أو من جهة المحاضرين (لأنهم قاموا بمهمتهم على خير وجه على الرغم من صعوبتها) إلا أن كل ذلك لا يوفر الإجابة على السؤال الأساسي. فهذا المشروع مثله كمثل كافة المشاريع ذات الطبيعة الموسوعية أو التعميمية مخيب للأمل على الرغم منا. كما أن اكتساب المعرفة يتطلب دائماً جهداً شاقاً ولا ندرى ما المعجزة التي تمكننا في مدة عشر دقائق وفي حيز عشرة صفحات، من نقل ما تم إنجازه في عدة سنوات من بحث وإعداد.

ومن هنا يتضح لنا كيف تحترم هذه الحجة الجادة جديّة المعرفة، ولكننا أيضاً نرى كيف تؤدي هذه الحجة نفسها إلى الكسل والاستهانة، فهناك من يتساءل إذا كانت المعرفة ليست في متناول إلا من هو جدير بها أو من يملكها فعلاً فماذا يجدي الخروج من دائرة العلماء. وبما أن دائرة العلماء هذه ليست دائرة واحدة ولكنها مجموعة متنوعة من الدوائر فكل عضو فيها يمكنه إذن أن يظل داخل دائرة لخصائصه، وهنا لنا أن نطرح السؤال التالي: كيف يمكن أن تولد المواهب وما كيفية إعدادها؟

ومن ناحية أخرى يبدو أن مثل هذا المجهود الذي يبذل من أجل أن تخرج المعرفة من دائرة خبرائها مجهود ضرورى لا غنى عنه إذا ما أردنا (...) أن تستمر المعرفة فى الحياة مجتذبة إليها باحثين جدد، هذا ضرورى إذا أردنا إتاحة الفرصة أمام الإنسان (الإنسان العادى) لى يفهم ما يدور حول المعرفة من مناقشات وما تراهن عليه. حتى ولو كانت فرصة الفهم هذه غير جيدة أو غير كاملة وسواء لم يفهم كل شىء أو فهم القليل، مما يفسر لنا فضل عدم الإلتقان، والكل الذى يستخف بالإلتقان. إذ نحن نعيش فى مجتمعات تعمل بواسطة "المعرفة" وبأى شكل علينا أن نعى أنه ليس من الممكن أو المعقول قطع هذه المعرفة عن المجتمع إلى غير رجعة إلا إذا قبلنا بمجتمع لن يتمتع فيه الحكام والمحكومين بنفس الحقوق نظراً لأن علاقتهم سواء بالسلطة أو المعرفة غير متساوية نهائياً. يمكننا تخيل وضع كهذا كما كان الحال فى الماضى ولكن الغريب هنا أن يستمر الوضع على هذا المنوال بينما تظل قيم العقلانية الإدراكية تفسر تفسيراً يدعو إلى التحرر وأن قيم الديمقراطية المقبولة حتى بشكل فطرى أو ببساطة لا يمكن فصلها عن تلك القيم الإدراكية ولا عن الأهداف التحررية، وتقوم جامعة كل المعارف على رهان مفاده الأهمية التحررية للمعرفة وقيمتها الديمقراطية.

يمكننا بالطبع أن نتصور أن مثل هذه القيم قد تختفى فى يوم من الأيام، ولكن سيكون ذلك فى حياة أخرى تخص إنسان آخر وعندئذ فى أغلب الظن لن يكون لمثل هذه الكلمات نفس المعنى أو قد لا يكون لها معنى أصلاً.

إيف ميشو

فى ٣ فبراير ٢٠٠١

الباب الأول

وجهات نظر حول عالم شامل ومتشظِّ

التاريخ منذ ١٩٤٥^(١)

بقلم: إيريك ج. هوبسبوم

Eric J.HOBSBAM

ترجمة: د. سهير حافظ

مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

من المسلم به أن عام ١٩٤٥ يعتبر منعطفًا في تاريخ أوروبا السياسي وبالتالي في البنية السياسية العالمية. وما يمكن أن نطلق عليه حرب الثلاثين عامًا العالمية في القرن العشرين انتهت بانتحار هتلر وقنابل هيروشيما ونجازاكي. إن الأمر لا يعنى فقط هزيمة ألمانيا واليابان ولكن أيضا نهاية بريطانيا العظمى وفرنسا كقوى دولية. إذن فإن عام ١٩٤٥ يدل على نهاية قرنين من التاريخ السياسي العالمي سيطرت عليهما مطامع ومناقسات حفنة من "القوى العظمى" تقع معظمها في أوروبا. فمنذ القرن السادس عشر، قام البحارة وجنود الدول الأوروبية يتبعهم المستوطنين، بغزو وحكم مساحات شاسعة من العالم. فى أواخر القرن التاسع عشر، لم تعد الأراضي الواقعة فيما وراء البحار والتي كانت تخضع للحكم المباشر لعواصم البلاد المستعمرة، حكرًا على الأوروبيين، ورغم ذلك فإن الإعلام الأوروبية قبل الحرب العالمية الثانية كانت ما تزال ترفرف على الأغلبية الساحقة من الأراضي المستعمرة وعلى الشعوب التي كانت تقطنها، أى تقريبًا على مجمل قارتى أفريقيا وأستراليا، وعلى مئات الملايين من سكان جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وعلى أجزاء من الشرق الأوسط وعلى هوامش الأمريكتين اللتين كانتا قد تخلصتا من الاستعمار منذ زمن بعيد. إن نهاية السيطرة الأوروبية تتضمن أيضًا نهاية الإمبراطوريات الاستعمارية، باختصار فإن ١٩٤٥ يعتبر نهاية التاريخ التقليدى المتمركز فى أوروبا وهو ما كانت تسطره الكتب المدرسية قبل الحرب.

(١) نص المحاضرة رقم ٢٩٨ التى أقيمت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠٠٠.

غير أن هذا لا يعنى نهاية العادة القديمة التى تقضى بتحليل التاريخ العالمى انطلاقاً من طموح وتنافس القوى، من تحالفها والقطيعة بينها وصراعها. على العكس من ذلك إذا سألت أحداً عن موضوع التاريخ الرئيسى منذ ١٩٤٥، بالقطع سيرد قائلاً: حتى سقوط حائط برلين كانت الحرب باردة، غير أن الحرب الباردة تتطابق مع اللعبة القديمة للسياسة العالمية للدول القومية محصورة فى لاعبين "القوتين العظميتين" .. الأولى الإتحاد السوفيتى وهو أوروبى آسيوى والأخرى الولايات المتحدة التى تقع خارج العالم القديم تماماً. وبالفعل فإن التاريخ القديم للنظام الدولى لم ينته إلا بموت الإتحاد السوفيتى وبالتالي مع ضياع الاستقرار لعالم تبعثر والذى ابتعد فى خلال التسعينيات عن قوات القوة العظمى الوحيدة التى ما زالت موجودة حالياً، أى الولايات المتحدة.

وبالتأكيد كانت لكل قوة عظمى، فى زمن الحرب الباردة صيغة فكرية. وكانت كل من القوتين تمثل نموذجاً للعالم، نظام ذو طموحات شاملة لا يمكن له نظرياً التعايش مع النظام الأخر. كل منهما يعتبر نفسه الخير فى صراع مع الشر. وبالتالي فإن الحرب الباردة تشبه الحروب الدينية. هذه الحرب لا تكفى بتجنيد الدبلوماسيين والمحاربين وما أطلق عليه رئيس أمريكى "المجمع العسكرى الصناعى" فقط ولكن أيضاً، بطريقة جماعية المتعصبين، أصحاب الأفكار والدعائيين الذين جعلوا الإبقاء على السلام أكثر صعوبة خلال عقود الحرب الباردة وهم مستمرين فى تعميم مجالات التاريخ المعاصر. ولكن لا يجب أن ننسى أن جورج كينان George Kennan وهو دبلوماسى أمريكى، لا يتمتع بأى أهواء أيديولوجية، هو الذى أرسى فى عام ١٩٤٦ قواعد إستراتيجية الحرب الباردة بل إن هنرى كيسنجر Henry Kissinger، وهو أبرع من خدم واشنطن، توصل، فى بداية السبعينيات وفى وقت ما كانت حرب فيتنام فى ذروتها، أن يعقد تفاهماً موجهاً ضد السوفيت، بين الصين الشيوعية الماوية والولايات المتحدة تحت رئاسة نيكسون Nixon، ذلك لأنه لم يكن فى يوم من الأيام عبداً للأفكار الأيديولوجية المسبقة. لا يجب علينا أن ننسى تقدير دور الدبلوماسية على الطريقة التقليدية إبان الحرب

الباردة إذ أننا نستطيع أن نقول إنه بفضل هذه الدبلوماسية ولو جزئياً وعندما كانت القوتين العظمتين مدججتين بالسلاح وعلى استعداد لشن عمليات عسكرية بين لحظة وأخرى طوال نصف قرن تقريباً، أنهما لم تقذفا بنا إلى حرب عالمية ثالثة.

وتبعاً للأسئلة التي يطرحها المؤرخ على نفسه، فإن تاريخ ١٩٤٥ يمكن أن يحدد نهاية أو بداية عصر تاريخي، أو أن يقع هذا التاريخ في مكان ما في وسط فترة زمنية لعملية تاريخية أكثر اتساعاً. باختصار، فإنها تعسفية ككل محاولات تحديد الحقب التاريخية في فترات لها خواصها المميزة. وأنا، بصفتي دارس للتاريخ، على استعداد للدفاع عن الفكرة التي تقول إن منتصف القرن العشرين يدل على منعطف ذي دلالة وإنه بمثابة الفاصل ربما الأكثر أهمية في تاريخ البشرية منذ ١٠٠٠٠ سنة. ولكنني أدافع عن هذه الفكرة لأسباب بعيدة عن التاريخ التقليدي. وإذا كان القرن العشرين قد شاهد مذابح بشرية بحجم لا يمكن تخيله، فإن الزيادة السكانية خلال هذا القرن ليس لها مثل من قبل، خاصة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فإن عدد السكان الذي كان في عام ١٩٥٠ ٢,٥ مليار نسمة قد ارتفع في عام ٢٠٠٠ إلى ٦ مليار نسمة، ليس هذا فحسب بل إنه خلال القرن العشرين نما الإنتاج المادي للعالم، أي ثرواته، بصورة لم تحدث من قبل: وهذا ما يفسر أن كوكب سنة ٢٠٠٠ قادر على تغذية ٦ مليارات من البشر الذين هم في مجملهم يتفوقون في القامة والوزن وطول العمر عن الأجيال التي سبقتهم. وبالأخص في خلال الثلاثين عاماً التي تلت الحرب العالمية الثانية تعاضمت هذه الثروة بإيقاع مذهل، إيقاع يبلغ ضعف إيقاع الفترات الأكثر ازدهاراً في الماضي. وجاءت انتاج الاجتماعية والثقافية لهذا الانقلاب الإقتصادي الديموجرافي مدهشة. إن نهاية نصف القرن الماضي افتتحت التحولات الأكثر سرعة والأكثر ثورة في تاريخ كوكبنا. فكان هذا هو الوقت الذي استقر فيه الإيقاع اللاهث للتغيير الذي يعيش فيه عالمنا. ومن هذا المنظور فإن محاولة تحديد الفترات التاريخية التي تفضل ١٩٤٥ (أو أي تاريخ يرمز لمنتصف القرن العشرين) تبدو شرعية دون أن تستبعد أي تحديد آخر.

هل هناك روابط بين هذه السرعة المفاجئة، الاستعراضية التي بالقطع ليس لها سابقة في تاريخ الجنس البشرى والأحداث السياسية في القرن العشرين التي تقع في قلب التاريخ التقليدي: فترة الحرب العالمية التي انتهت عام ١٩٤٥، الحرب الباردة؟ هذه مسألة تاريخية لم تحل بعد. وعلى كل فإنه يجب وضع هذه اللحظة على الطريق من الماضي إلى الحاضر في إطار تاريخي أكثر اتساعاً.

كيف يمكن فهم ما حدث في العالم بعد ١٩٤٥ دون الالتفات إلى أن الحرب العالمية الثانية لم تكن إلا عنصراً أخيراً في زمن الكوارث الذي بدأ في سراييفو عام ١٩١٤؟ إن الذي حدث إذن حينذاك هو انهيار حقيقي لمجتمع ولحضارة الرأسمالية البورجوازية الليبرالية الغربية خاصة في أوروبا. حربان عالميتان فاقت في بزبريتهما كل كوابيس القرن التاسع عشر أعقبتهما موجتان من التمرد والثورة على مستوى العالم. في منتصف القرن كان ثلث سكان العالم يعيشون تحت سيطرة نظام شيوعي. كما أن الأزمة الاقتصادية العاتية أذلت الاقتصاد الرأسمالي الأكثر قوة بما في ذلك الولايات المتحدة بالرغم من بعدها عن الحروب والثورات. وبين عام ١٩١٧ و ١٩٤٢ اختفت مؤسسات الديمقراطية الليبرالية ما عدا في أمريكا الشمالية وحول أوروبا وإستراليا. ونمت حركات من البربرية الحديثة عبثت بقيم التنوير. وتحت رعاية ألمانيا الهتلرية التي وضعت الحرب هدفاً لها، تكونت جبهة ضخمة مشتركة من الفاشيين وحلفائهم كانت على وشك أن تسيطر تماماً على العالم القديم. ونجح تحالف مضاد مكون من الرأسمالية الليبرالية مع الشيوعية التي كانت هي الأخرى مهددة من قبل هذه الجبهة وهو تحالف متضارب، في أن يستعد العدو المشترك، خاصة بفضل الجهود والتضحيات الجسام التي قام بها الجيش الأحمر في أوروبا.

وعندما وصفت الحرب أورانها كان الاتحاد السوفيتي معزولاً كما أنه أصبح القوة العسكرية الكبرى في القارة الأوروبية. أسوية على رأس كتلة من الأنظمة الشيوعية في أوروبا وآسيا الشرقية والجنوبية الشرقية وهي أنظمة وصلت للحكم

بواسطة القوى الوطنية للتحرير أو بفضل الجيش الأحمر. وعلى الجانب الآخر ويفضل الحرب، استعادت الولايات المتحدة، بمنأى عن المعارك، قدرتها الإنتاجية الهائلة التي كانت قد سيطرت على اقتصاد العالم الصناعي قبل الأزمة. ففي عام ١٩٤٥، كانت الولايات المتحدة تمثل نصف إنتاج الاقتصاد العالمي المهتز، أما بعد الحرب فقد أكدت وجودها كقوة عالمية ومهيمنة. ووجدت واشنطن نفسها في أوروبا على رأس كتلة من البلاد التي أصابها الضعف وفي قارة لحق بها الدمار، تنتهج سياسة أكثر راديكالية وتبدو وكأنها على حافة إرهابات اجتماعية. أما بالنسبة لبقية العالم ربما فيما عدا أمريكا اللاتينية وتعتبر مجال نشاطها التقليدي، فإن واشنطن صادفت تياراً جارياً من انقلابات التحرر القومي والاجتماعي خاصة انقلابات ضد الإمبريالية وكان أكثرهم أهمية ذلك الذي كان يقوده الحزب الشيوعي الذي كان على وشك السيطرة على الحكم في الصين.

غير أن ما كانوا يقومون بإعداده لم تكن الجولة الأخيرة بين الرأسمالية والثورة الاجتماعية أو، بعبارة أخرى، حرب عالمية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بل كانوا يعدون للحرب الباردة، أي للسلام الدائم بين القوتين العظميتين، ومما لا شك فيه أن التوازن النووي يدعو إلى الحرص بما أن كل من القوتين تملك سلاح نووي، فإن الحرب تقضى بالانتحار المزدوج للمتحاربين وهو ما يسميه الأمريكيون "التدمير المتبادل المؤكد". ولذا فإن واشنطن وموسكو لم تكونا على استعداد لخوض هذه المخاطرة. ولكن إذا تعمقنا في الأمر فسنجد أن توازن الخوف لم يكن العامل الوحيد لحفظ السلام بين القوتين العظميتين بل أنه لم يكن هناك أسباب جادة لاتدلاع الحرب بينهما، وذلك وفقاً للمعايير للدبلوماسية القديمة. إن المخاطرة الحقيقية كانت تتمثل في الشكوك التي كانت تحيط بالموقف السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم خاصة أوروبا المنسرة والتي كانت تحول دون تكوين تقسيم مستقر للعالم بين القوتين. ومنذ عام ١٩٤٥، كان من الواضح أن الثورة الاجتماعية في أوروبا لن تتجاوز الخط الفاصل الذي اتفق عليه تقريباً كل من روزفلت Roosevelt وتشيرشل Churchill وستالين Staline قبل نهاية

الحرب. ونجد الاتحاد السوفيتى لا يألو جهدًا فى إضعاف أية مشاريع تتعدى الأراضى المعترف بها كمنطقة نفوذه. واتضح أكثر فيما بين عام ١٩٤٥ و١٩٤٨ أنه لا يوجد مكان فى أوروبا الغربية المحررة لأى هزات ثورية. فعلى الأقل فى أوروبا لم يعد الأمر يتعلق باستمرارية نظام سياسى واقتصادى فى وضع متأزم للغاية أو بمعركة حياة أو موت. وقد نزع فتيل القنبلة ما بعد الحرب. إن الحرب الباردة عبارة عن تعايش قوتين عظميين فى حالة من الترقب والحذر، قوتين غير متساويتين غير أن المصلحة واحدة وهى عدم السماح لموقف عالمى غير متوقع وملئ بالمخاطر أن يفلت من الزمام. ذلك لأنه إذا كانت أوروبا فى وضع مستقر، فإن ذلك ليس الحال بالنسبة للمناطق التى يسكنها أغلبية الجنس البشرى: آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وجدت أوروبا الاستقرار بسرعة بفضل متانة بنيتها والبنية التحتية الاجتماعية والمؤسسية التى ورثتها من القرن التاسع عشر، كذلك بفضل المخزون الهائل للقوى الإنتاجية وأيضاً بفضل طاقة الاقتصاد الرأسمالى. وهى رأسمالية تم تعديلها وإصلاحها نجحت أن تعيد بناء نفسها وتتجاوز عصر الكوارث. وتحت وطأة الخوف من أزمة الثلاثينيات، تخلت الحكومات فى جميع الأنحاء عن اقتصاد السوق وتبنت اقتصاد مشترك موجه بل مخطط. ومن جهة أخرى فإن الحربين العالميتين قد دفعتا بالاتحاد السوفيتى ثم نصف أوروبا خارج المجتمع البورجوازي. وقد دفعت الأزمة بألمانيا الهتلرية خارج الحضارة. أما رجال السياسة وقد أصابهم الذعر من خطورة التشدد فى المواقف السياسية المتطرفة ورغبة إبقاء الحال على ما هو عليه، انطلقوا فى السياسة الاجتماعية بطموح لم يعرف له مثيل من قبل تحت شعارات "عدد ساعات العمل القصوى" و"الدولة الراعية". باختصار، نجد أن الرأسمالية الليبرالية تتبنى السياسات الاجتماعية للحركات العمالية الإصلاحية. وخوفاً من التعرض لهجوم الثورة، اقترنت الرأسمالية فى زيجة ثانية بالديمقراطية الاشتراكية. وكان تحالفاً سعيداً، كان فى رأى أساساً للثلاثين عاماً المجيدة وكذلك لنمو مذهل لرأسمالية اصططغت قليلاً بصبغة إنسانية ومولد جديد للاستقرار

الاجتماعى والسياسى فى البلاد الغنية المتقدمة. إن النمو الاقتصادى لم يشهد سرعة مثلما حدث بين ١٩٤٥ و ١٩٧٣. أما خطاب الليبرالية الجديدة الحالى، فإن كل بلاغة مفكره لا تستطيع بأى حال من الأحوال طمس الحقيقة التى تتمثل فى أن نسبة النمو العالمى منذ منتصف السبعينيات تكدت عما كانت عليه أثناء الثلاثين عامًا المجيدة. أما عدم المساواة الاجتماعى والاقتصادى فقد نمت بسرعة طاغية.

ولكننا نجد أنه فى المناطق التى لا تمت للمعسكرين تبقى الحرب الباردة معركة حقيقية للمستقبل، وهى تشبه فى ذلك الصراعات التى لم تنته بعد للتحرر من المستعمرات ثم مرحلة ما بعد الاستعمار ورسم حدود الدول الحديثة. وهذا ما يفسر أن الأسلحة ما زالت تتكلم، خاصة فى آسيا وأفريقيا رغم أن القوتين العظمتين ومنذ البداية تحاولان بعناية تحاشى أى مواجهة مباشرة. والتضارب مثير للدهشة. فمند ١٩٤٥ لم تقع أية حروب على أراضى الاتحاد الأوروبى الحالى وذلك رغم عودة الحرب فى قارتنا منذ ١٩٩١. غير أنه بين ١٩٤٥ وبداية سنوات الثمانينيات الدامية قدر عدد الجثث بين ١٩ و ٢٠ مليون جثة فى حروب آسيا وأفريقيا منهم ٩ مليون خاصة بالحروب التى قامت بها الولايات المتحدة حول البحار الصينية، خاصة فى كوريا (١٩٥٠-١٩٥٣) وفى فيتنام (١٩٤٥-١٩٧٥). يجب إضافة أن الحروب فى أنجولا وموزمبيق تنسم بطول الفترة الزمنية وسفك الدماء والبربرية خاصة فى فترة ما بعد الاستعمار، مع الوضع فى الاعتبار الحروب المهمة فى جنوب آسيا وفى الشرق الأوسط وهى صراعات لا تؤدى إلى تدخل القوى العظمى. هذه المناطق التى يسكنها أغلبية الجنس البشرى، يطلق عليها اسم "العالم الثالث". وهذا الاسم الذى اختير نسبة للحرب الباردة، يضىف وحدة مصنعة لمجموعة أراض وشعوب لا تجانس بينها، أراض تقع من ملاينزيا إلى المكسيك ومن جزيرة باربادوس الصغيرة إلى شبه القارة الهندية، من شعوب بدائية إلى أحفاد أعرق الحضارات. وفى هذا الوضع تجد الولايات المتحدة نفسها أمام شعوب وحركات ونظم لم يكن رهان الحرب العالمية يتمثل لها فى الفاشية أو فى ألمانيا، بل كان الرهان يتمثل فى الإمبريالية (فيما عدا اليابان) التى تمارسها البلاد

المناهضة للشيوعية. وحول البحار الصينية تجد الولايات المتحدة نفسها في مواجهة النظم الشيوعية الجديدة التي آلت على نفسها المضي في حركات التحرر القومي التي لم تكن قد انتهت. كان هذا هو مجال الحرب في الكوريتين وفي فيتنام. خارج هذا النطاق كانت الولايات المتحدة تجد نفسها في عالم ما بعد الاستعمار حيث كان مناهضو الثوار هم الوحيدون الذين يميلون للقوى التي بدورها أصبحت لأسباب سياسية عالمية، حليف وراع للقوى الإمبريالية القديمة وللعناصر المحافظة في المجتمعات التي لم تكن تحلم إلا بالتحديث. غير أن هذه البلاد كانت تفضل التحديث بدون اللجوء إلى السوق الحرة لأنهم كانوا لا يتقنون بإحلال استعمار رأس المال الأجنبي محل الاستعمار على الطريقة القديمة. كما أن هذه النظم لم تكن لينينية إلا في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا حيث نجد أن ضعف الحركات الشيوعية وأضح تمامًا. ولم تكن هذه الدول تعبأ بالحرب الباردة إلا في حالة ما إذا كانت هذه الحرب تسمح لهم باللعب على المنافسة بين القوتين العظميتين حتى إذا كانت هذه النظم الجديدة تميل أكثر تجاه الإتحاد السوفيتي. فالإتحاد السوفيتي كان بفضل تقليده المناهض للاستعمار ومساعدته لحركات التحرير، يبدو لهم كبلد يشبه بلاد العالم الثالث، مجتمع فقير ومتخلف أصبح قويا يتمتع باقتصاد مخطط، يظهر لهم على أنه يفتح الطريق أمام حداثة أسيل منالا من الرأسمالية الغربية. ومن بين الدول المستقلة حديثًا نجد أن القليل هو الذي لا يعتنق الفكر الاستراكي بما في ذلك النظم التي تلغي أحزابها الشيوعية، حتى الذين ينتمون إلى منطقة نفوذ الولايات المتحدة ويرفضون هذا التصنيف الخطير، نجد أن الطريق المؤدى إلى الحداثة والثراء يمر بالثورة. نجح التخطيط، مصادر أساسية تؤمّن حماية السوق القومية أمام الرأسمالية الأجنبية. فالولايات المتحدة لا تشعر بالارتياح في اعانم الثالث الذي هو في الحقيقة لا يجب أن يزداد كما أنه لا يجب نظاميا الاقتصادى. ونكر رغم انتقال الديموغرافى الطاغى الذى يمته العالم الثالث، فإنه لا يمكن اعتباره ميدان حاسم للمعركة فى الصراع الجارى بين القوتين العظميتين.

وعلى كل، فإن نمو العالم الثالث حتى السبعينيات يبقى متواضعا نستثنى من ذلك البلاد التي كانت مصنعة من قبل، فقد استقادت كلية بطفرة كبرى في الاقتصاد في عام ١٩٧٥ حيث تمتلك سبعة بلاد ثلاثة أرباع السيارات. ومنذ ١٩٤٥ ازدادت الهوة بين عالم الأغنياء والعالم الثالث بصورة كبيرة. إن نسبة إجمالي الناتج القومي أو الناتج القومي الإجمالي للفرد بين البلاد الأكثر ثراء والبلاد الأكثر فقرا في عام ١٩٥٠ كانت من واحد إلى تسعة عشر، وفي عام ١٩٧١ وصلت من واحد إلى واحد وثلاثين، وفي التسعينيات ازدادت من ١ إلى اثنين وسبعين تبعا لحسابات بول بايروش Paul Bairoch والبنك الدولي.

وهكذا يظل العالم الثالث مجموعة من المناطق لم تحسم فيها النهايات بعد والصراع من أجل المستقبل مازال مستمرا. وليس هناك ما يدعو للدهشة أن يكون للعالم الثالث مركزا لثالث أكبر زلزال اجتماعي يحدث في القرن العشرين: زلزال السبعينيات الذي يسقط آخر إمبراطورية استعمارية أوروبية وهي البرتغال، وإمبراطوريات أثيوبيا القديمة، وخاصة في نهاية هذا العقد المضطرب، وإيران. وجميعها تعتبر "دول موالية" للولايات المتحدة، حتى أمريكا اللاتينية أرسلت تحديا ضد سيطرة واشنطن التي كانت تمر بمحنة سياسية بعد هزيمتها في فيتنام. إن حرارة الحرب الباردة أي خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد، ولكن لحسن الحظ، تهدأ التوترات في بداية الثمانينيات.

فالحرب الباردة تغطي إذن ثلاثة أنواع من التاريخ يتداخلون في بعضهم البعض على حد غير واضح: تاريخ ما يطلق عليه: "العالم المتقدم" مع وجود رأسمالية ليبرالية في حالة نهضة تامة وتاريخ العالم الثالث: تاريخ العالم الثالث وهو عالم بنيا للعزلة، عالم انطوائي، حيث هذا العالم الأخير لا يحد من التوسع خارج نطاق البلاد الذي كان قد سيطر عليه بالفعل. وحتى السبعينيات بعد أن أراضيه على حالها باستثناء وضع كندا الشاذ. فالعالم لا يمثل كتلة واحدة رغم أنه منذ عام ١٩٤٥ حتى عام ١٩٥٨ نجد أن قوة نفوذ الاتحاد السوفيتي تسيطر عليه

وكذلك ذكرى رئيسه ستالين Staline. ومما لا شك فيه، أنه بعد موت ستالين أصبحت الخلافات بين الإتحاد السوفيتى وصين ماو واضحة. فالإتحاد السوفيتى يخرج من عصر ستالين الحديدي من الرعب والمعتقات، فى حين أن ماو يستعد لإغراق بلاده فى كوارث "القفزة الكبرى للأمام" و"الثورة الثقافية". وقد وضحت هشاشة الكتلة الشيوعية فى أوروبا حتى من قبل القطيعة بين الصين والإتحاد السوفيتى: انفصال يوغسلافيا عام ١٩٤٨، ثورة عمالية فى ألمانيا الشرقية عام ١٩٥٣، اضطراب فى بولندا، ثورة فى المجر عام ١٩٥٦، وفيما بعد حدوث "ربيع براغ" عام ١٩٦٨، ثم بولندا التى تخلصت من قبضة الحزب الشيوعى بعد عام ١٩٨٠. ولكن حتى بداية الستينيات كانت احتمالات قيام نظام اشتراكى ممتازة حيث إن معدل نمو الاقتصاديات الشيوعية المكتفية ذاتيا كان أعلى من الاقتصاديات الغربية. ويبدو لنا اليوم حلم خروشوف Krouchtchev بانتصار الشيوعية سلميا على الرأسمالية بفضل التفوق الاقتصادى، يبدو لنا درب من الهذيان ولكن رئيس الوزراء البريطانى حينئذ أخذه على محمل الجد. فقد استطاع الإتحاد السوفيتى، عن طريق رواد الفضاء، أن يتخطى الولايات المتحدة على صعيد التكنولوجيا الأكثر تطورا. إن اقتصاد الدولة على النمط السوفيتى لم يستطع أن يقود قوة تنمية بخلاف قوة اقتصاد الحرب ويحدد مسبقا أهدافها ويصل إليها مهما كان الثمن وخاصة ببناء مجمعات صناعية ثقيلة فى بلاد زراعية والتى كان من نتائجها انهيار الزراعة الروسية. ورغم إدراكنا هذا الضعف، فإن الإصلاحات الجارية لإكساب الاقتصاد مرونة وكفاءة لم تنجح فى إحداث ثغرة فى جدار نظام مفروض ومتصلب. فالإقتصاد المخطط، بخلاف الرأسمالية، يفقد إلى دينامكية النمو الذاتى، ما عدا فى المجال الحربى يبدو هذا الاقتصاد عاجزا عن استخدام الأساليب المستحدثة فى المجالات التقنية العلمية حيث إن صناعته تستمر فى العمل على نمط العشرينيات. ولهذا السبب نجدها تفقد أرضا فى مواجهة التقدم الساحق للرأسمالية التى أعيد بناؤها. وبدلا من أن تحل اشتراكية الدولة محل الرأسمالية، نجدها فى أزمة اقتصادية ثم سياسية.

ثلاثة عوالم يقابلها ثلاثة أنواع من التاريخ، وما يوحد بينهم هي الديناميكية الاقتصادية المذهلة للعالم الأول، رأسمالية أعيدت صياغتها وتحولت بعد الحرب إلى رأسمالية تكنولوجية. إن منطق البحث عن أكبر مكسب ممكن يؤمن به رجال تلك الرأسمالية بالإضافة إلى التزايد السريع لمجتمع الاستهلاك يدفعان بحركة التصنيع إلى ما وراء الحدود القديمة: فهي تتقدم في أمريكا اللاتينية، في الهند، وخاصة في الشرق الأقصى. فالشركات متعددة الجنسيات تسيطر الآن على ما تركه موظفي المستعمرات. إن الصناعة بمساعدة ثورة الاتصالات والنقل، أصبحت خاضعة للعولمة. هناك رأسمال على مستوى العالم لا يعترف بالحدود على وشك الظهور إلى الحياة.

غير أن التاريخ يحب السخرية. ذلك أن التقدم المذهل لرأسمالية العصر الذهبي بدأ في التعثر في اللحظة التي ظهر فيه جليا عجز الاقتصاديات على النمط السوفيتي وعندما ثار العالم الثالث ضد الهيمنة الأمريكية. ومنذ ١٩٧٣ نجد النمو يتباطأ، لتظهر على الساحة الأزمات الاقتصادية الخطيرة وكذلك الأزمات السياسية والاجتماعية في جميع الساحات في أنحاء العالم. وفي الحقيقة، فإن عصرًا تاريخيًا جديدًا يبدأ مع أول أزمة بترولية و انقلاب الموقف عام ١٩٧٣، هو عصر يتسم بالغموض للجميع، ولا نعلم حتى اليوم إذا كان هذا العصر قد مضى كما إننا لم نحصر بعد الاستنتاجات التي تمخضت عنه. على الجانب الإيجابي هناك نهاية الحرب الباردة أي نهاية كابوس الفناء النووي العالمي. فعندما وصل الإصلاحيون إلى الحكم في الاتحاد السوفيتي تيقنوا من عدم استطاعتهم إصلاح اقتصادهم المنهك من الثقل الغير محتمل الذي تمثله التعبئة الدائمة انتظاراً لحرب عالمية. واستطاع ميخائيل جورباتشوف Mikhail Gorbachtchov، الرئيس الجديد للاتحاد السوفيتي، أن يقنع الأمريكيين. والنقطة الإيجابية الثانية هو التقهقر العالمي للديكتاتوريات وللأنظمة المتسلطة العسكرية خلال السبعينيات والثمانينيات والشيوعية بعد عام ١٩٨٩. سأضع أيضاً في الجانب الإيجابي، ورغم عدم المساواة، إعادة التوزيع العالمي للإنتاج الصناعي لصالح المناطق الكبيرة في العالم

الثالث والتي زادت باطراد منذ نهاية الثلاثين عامًا المجيدة، كما يجب إضافة تحسن الوضع الإنساني (رجاء في الحياة، محو أمية وغيرها من مقومات أو معايير "التنمية البشرية" تبعًا للبنك الدولي) والتي تمتد عبر أجزاء كبيرة من العالم ولكن للأسف لا تنتشر في المناطق التعيسة التي نلاحظ فيها تأخرًا واضحًا: أفريقيا جنوب الصحراء، الإتحاد السوفيتي القديم والمناطق الأساسية في هذه الإمبراطورية. ورغم الإشكالية التي تحيط بها يجب وصف السرعة المذهلة للثورة العلمية التكنولوجية بالإيجابية خلال العقود الأخيرة من القرن.

أما على الجانب السلبي، نجد انهيار الإتحاد السوفيتي في المقام الأول، وهو المريض التعيس الذي لم يستطع الصمود أمام علاج أطبائه الاشتراكيين والإصلاحيين ثم الرأسماليين. إضافة إلى ذلك فإن النظام الشيوعي الصيني قد نجح، بعد وفاة ماو، في إعادة توجيه سياسته جذريا وتفعيل اقتصاده دون أن يحتم ذلك انهيارًا كاملاً لمؤسساته وبنيتة السياسية. نحن لا نأسف على وفاة نظام الإتحاد السوفيتي، ديكتاتورية كاذبة، وفاسدة وخرقاء، تحقر من شأن الحرية الفكرية، غير أن اختفاء الإتحاد السوفيتي بدون أي حل بديل سوى نداء إلى السوق الحرة التي كانت بمثابة الكارثة الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية لشعوبه. وكانت نتائجه أكثر حدة وأطول تأثيرًا (حتى في ألمانيا الشرقية) من نتائج الحربين العالميتين في أي من البلدان. بعد مرور أحد عشر عامًا على سقوط حائط برلين، نجد على الصعيد العملي أن كل الدول التي نشأت على إثر تفكك الإتحاد السوفيتي تعيش حالة من التخبط والخراب. ومن بين هذه الدول في وسط أوروبا وشرقها، ليس هناك سوى بولندا التي تسجل نمو اقتصادي متواضع بالنسبة للمستوى المتدني في عام ١٩٩٠. أما الموقف في البلقان، فيبقى مؤسفًا بعد أن دمرتها الحروب.

النقطة السلبية الثانية في تلك الاستنتاجات هي العودة إلى صيغ متشددة من الليبرالية الجديدة في مجال الاقتصاد، بعد ١٩٧٣ لدى الأيديولوجيين وبعد ١٩٨٠ كأساس لسياسة الحكومات والهيئات الاقتصادية الدولية، وهي سياسات تقترب من

النزعة الدينية الأصولية للسوق الحرة. هذه السياسة المتجهة بلا ضوابط نحو العولمة التي تخضع لمتطلبات رأس المال لم تسمح حتى الوقت الراهن باستعادة إيقاع نمو العصر الذهبي بل أن هذه السياسة قد ساعدت على سرعة تركيز رأس المال في أيدي حفنة من المجموعات على مستوى العالم، يفوق رقم مبيعاتها الناتج الداخلى الإجمالى فى العديد من البلدان. وقد أدت العولمة إلى تصاعد عدم التكافؤ الاقتصادى والاجتماعى على الصعيدين العالمى والداخلى للبلدان. يعيش نصف الجنس البشرى فى الوقت الحاضر بدخل أدنى من دولارين فى اليوم. كما أن ربع سكان العالم يعيشون بدخل أدنى من دولار واحد فى اليوم. وفى المقابل، نجد أن المائتى شخص الأكثر ثراءً، يتمتعون بثروة جماعية تفوق الناتج القومى الإجمالى PNB لمجموعة من البلاد تحتوى على أكثر من ٤٠٪ من سكان الكوكب. والأمر هنا لا يتعلق بشركات متعددة الجنسيات ولكن بأشخاص مثلى ومثلك يمتلك كل ساقين وفم وبالتالي لا يستطيعون أن يشغلوا غير مقعد واحد وأن يلتهموا ملعقة كافيير فى المرة الواحدة. وفى ذات الوقت، تعمل هذه السياسة كل ما تستطيع لتضعف بل لتدمر أنظمة الأمن والحماية الاجتماعية التى كانت محل فخر البلاد المتقدمة.

أما ثالث نقطة سلبية فى الاستنتاجات هى عدم استقرار الموقف الدولى بعد نهاية الحرب الباردة - عدم استقرار ازدادت وطأته بفعل تفكك البنية والسلطة فى دول فى كثير من القارات. إن الأمر لم يتوقف فقط عند العودة إلى الحرب فى المناطق التى كانت القوتان العظمتان فى تفاديهما للكارثة النووية قد اتحدنا لتمنعها. وفى الحقيقة، إنه منذ سقوط حائط برلين لم يكن هناك عمليات عسكرية عالمية على نطاق واسع. ولكن هناك ابتكار جديد للقرن وهو التصفية العرقية. إن الكوارث الإنسانية لا تستدعى عمليات عسكرية كبرى. كم عدد المحاربين النظاميين الذين لقوا حتفهم فى الصراعات المسلحة التى تدنس عالماً فى عام ٢٠٠٠؟ إن المدنيين هم الذين يعانون. إن المفوضية الخاصة باللاجئين التابعة للأمم المتحدة تتولى بمفردها إعاشة ١٨ مليون إنسان طردوا من ديارهم ويبحثون عن مأوى فى مكان

ما. هذه الهيئة تقدر الرقم الإجمالي الحالي لضحايا اللا إنسانية بنحو ٥٠ مليوناً. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم تعرف أوروبا رقماً مماثلاً.

ليس على المؤرخ أن يأخذ على عاتقه مسؤولية تقييم العقود الأخيرة، فأننا لم نعرض عليكم هذه العناصر لإصدار أحكام. ولكنني فعلت ذلك لكي أعيد التاريخ إلى نصابه، تاريخ الأحداث التي تصنع عناوين الجرائد أو التي تعرض علينا كل مساء على شاشات التليفزيون، في إطار القوى الأكثر عمقاً وقوة والأكثر تداخلاً في صنع طبقات التاريخ الإنساني. إنها القوى التي تحررت بفعل هذا الإيقاع الجديد للتاريخ، هذا الطوفان الدائم الذي يغمر كوكبنا منذ منتصف القرن والذي أغرق ما يقرب من ١٠٠٠٠ سنة من تاريخ البشرية. وفي وسط فشل المشاريع السياسية القديمة الخاصة بالثورة الاجتماعية، نحن نعيش الآن وبدون أن ندري الانقلاب الاجتماعي الأكثر عمقاً والأكثر سرعة على مر العصور. ومنذ ١٩٤٥ يتحول العالم ولأول مرة في التاريخ إلى عالم بلا فلاحين، عالم يتحول إلى مجتمع مدني بنسبة تزيد على ٨٠٪، عالم تسيطر عليه الاختبارات المدرسية، عالم للتحرر النسائي، عالم قد قلب العلاقات الإنسانية الموروثة عن ماض لا يمكن استعادته. ورغم كل شيء، إنه كوكب يسكنه في مجمله بشر أكثر عدداً، أكثر علماً، يعيش بطريقة أفضل ومع آمال تفوق آمال الآباء، وباختصار عالم أفضل.

غير أن هذا العالم هو أيضاً عالم تعيش فيه الإنسانية المقتلعة من جذورها، الضالة الوجهة، في حالة من الغموض، وهي تبحر عبر المحيطات المستقبلية دون خريطة ولا بوصلة نحو عالم جديد مجهول.

روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي^(١)

بقلم: أندريه جراتشيف

Andrei GRATCHEV

ترجمة: د. هبة مدحت

مراجعة: د. عزيزة سليمان

من بين التسميات العديدة التي أطلقت على هذا القرن، هناك تسمية واحدة لم يعترض عليها أحد تقريبًا هي "القرن الأحمر". وليس ذلك نسبة إلى لون الدماء التي أريقت خلال هذا القرن، فقد سالت أيضًا خلال قرون أخرى، ولكن نسبة إلى اللون الأحمر للعلم الذي كان يخفق طوال القرن العشرين تقريبًا على مساحات شاسعة من هذا الكوكب - ألا وهو العلم السوفيتي. من المؤكد أن تاريخ الشيوعية لم يبدأ فقط في القرن العشرين ولكن هذا القرن كان شؤمًا على هذا التيار الأيديولوجي والسياسي. فمن حسن الحظ - الذي تحول مؤخرًا إلى سوء حظ - أن هذا التيار، خلال بحثه عن تجسيد له ارتكز على قوة دولة عظمى هي الاتحاد السوفيتي. فلم يكن من باب الصدفة أن يحدد عدد لا يستهان به من المؤرخين مثل إريك هوبسباوم Eric Hobsbawm الفترة التاريخية القصيرة لهذا القرن بفترة تواجه الاتحاد السوفيتي، أي من ثورة أكتوبر ١٩١٧ إلى انهياره عام ١٩٩١. وها قد مضت عشرة أعوام على نهاية الاتحاد السوفيتي وأكثر من خمسة عشر عامًا على البريستوركا التي انتهجها جورباتشوف بهدف إصلاح النظام والتي اتضح أنها كانت انتحارية بالنسبة للاتحاد السوفيتي، وأدت إلى تحولات عظمى في السياسة العالمية.

بل ويمكننا أيضًا أن نطرح سؤالاً: أي الفترتين في التاريخ الروسي للقرن العشرين كان لها دور أكبر في التأثير على الكيان العالمي: هل هي فترة العشرة

(٢) نص المحاضرة رقم ٢٩٩ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٠٠.

أيام لثورة ١٩١٧ أم فترة العشرة أعوام التي استغرقتها روسيا للتخلص من الشيوعية؟

بالنسبة للعالم الغربي فقد بدا أن لآثار التحلل غير المتوقع للاتحاد السوفيتي دلالات إيجابية لا يمكن إنكارها: مثل استبعاد خطر قيام حرب عالمية ثالثة، أو صراع نووي، ونهاية الحرب الباردة، وتوحيد ألمانيا وأوروبا. والسؤال الوحيد الذي كان يراود قادة السياسة الغربيين الذين طالما ساورهم الشك والارتياب تجاه جورباتشوف كان يتعلق بالأسباب الكامنة وراء عملية التدمير الذاتي هذه للنظام الشيوعي. ذلك أن عدم انتظار النظام البلشفي بالاتحاد السوفيتي، كسائر النظم الشمولية الأخرى (في ألمانيا واليابان) للهزيمة العسكرية ووصول جيوش الاحتلال حتى يسلك طريق الديمقراطية، يؤكد وجودًا فعليًا لقوى إصلاحية ديمقراطية في قلب المجتمع السوفيتي حتى خلال العصر الشيوعي ويشهد على أن اتهام هذا النظام ما هو إلا ثمرة ونتيجة لتطوره من الداخل.

وفي تلك الفترة بدا أن ما يؤكد ذلك هو الحماس الذي قوبلت به الإصلاحات التي اقترحها جورباتشوف ورحب بها الشعب الذي وجد في البيريستوركا فرصة لإزالة الحاجز الأيديولوجي الخاص به والحاجز البوليسي الذي يفصله عن أوروبا وباقي العالم.

إلا أنه بعد عشرة أعوام تكشف روسيا عن الوجه الحزين لبلد دمرته الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بل ويعانى أيضا من أزمة البحث عن هوية. فقد أصبحت حقلًا من الأنقاض السياسية وبلدًا فاقدًا للإحساس بالحركة، وبلدًا يعتبر أنه كان ضحية خداع ليس من قبل زعمائه فحسب، بل وأيضًا من قبل الغرب الذي كان يسعى للانفتاح عليه. فقد شعرت روسيا بخيبة الأمل من جراء تأثير الديمقراطية واقتصاد السوق على الحياة اليومية لملايين الأشخاص. كما تزعزعت ثقتها بقيم السوق وأخلاقيات الغرب بعد أن كانت على استعداد أن تعتبرها قيمًا وأخلاقيات عالمية.

إن دولة روسيا الحالية، أى روسيا ما بعد الشيوعية أصبحت فى نفس الوقت مصدرًا للقلق بالنسبة للغرب. فالاختفاء شبه الكلى لهذا البلد من شاشات الرادار والصحافة والسياسة الدولية، مثله فى ذلك مثل طائرة هببطت هبوطاً حراً، إنما يعكس هذه الحيرة وهذا القلق الشديد.

ومع ذلك فلا يمكن تجاهل روسيا فإنها لن تختفى من على ظهر الأرض وما زال لها ثقلها فى السياسة الدولية حتى ولو لم تعد مصدرًا للرعب النووى وحتى لو تضاعل وزنها الاقتصادى ليوازى بلذاً مثل هولندا.

إن أسباب هذا القلق واضحة وأولها هو عدم التأكد من خيارات روسيا المستقبلية. فمن المؤكد أنه لم يعد يشتهى فى أن روسيا تستطيع إرسال دباباتها صوب المانش أو صوب براغ أو حتى إلى فيلنيوس [ليتوانيا] وذلك نظراً للأداء المحزن لهذه الدبابات على أراضيها فى الشيشان. ولكنها [روسيا] يمكن أن تصبح مصدرًا لنوع آخر من التوسع، توسع رؤوس أموال عصابات المافيا، والأموال مجهولة المصدر (التي استطاع الغرب السيطرة عليها منذ أكثر من قرن). ومصدرًا فوق كل ذلك لعدم الاستقرار على طول خطوط الحدود بين العالم الغربى والعالم الإسلامى والصين، خاصة وأن تطورها الحالى على الصعيد السياسى، يدعو للقلق. فنظام بوتين المتستر وراء العبارات الغامضة مثل "ديكتاتورية القانون" و"الديمقراطية الموجهة" يسير بوضوح فى اتجاه سلطة محكمة ذات صبغات يدعى أنها وطنية بل وقومية. فبعد أن صرح بوتين أنه يسعى إلى النهوض بدولة قوية، يبدو أنه من أجل تحقيق هذا الهدف يستلهم سياسته من الممارسات السابقة للاتحاد السوفيتى وأفكار سولجنيتسين Soljenitsyne. وبالرغم من أنه يسعى إلى طمأنة الساسة وبالخصوص رجال الأعمال الغربيين (الذين تحتاج روسيا لاستثماراتهم) معلنًا ولأنه لمبادئ الاقتصاد الحر، نرى أنه يتعثر فى تحويل روسيا إلى دولة حديثة من دول القرن الواحد والعشرين مستلهمًا سياسته من نهج ستوليبين Stolypine وبيروشيه Pinochet.

ويرجع ذلك إلى أنه إذا حاولت روسيا إعادة بناء دورها كقوة عظمى مستلهممة سياستها من تلك الأمثلة ومن تاريخها الماضى، فإن هذا سيؤدى إلى إحياء الركيزتين التقليديتين للدولة الروسية السوفيتية واللتين أدتا إلى كارثة قومية، ألا وهما البيروقراطية والمجمع العسكرى الصناعى. وقد بدأت فعلاً فى الظهور من جديد علامات توعك فى العلاقات بين روسيا الجديدة والغرب. وبدلاً من التناسق فى العلاقات الذى كنا نتطلع إليه بأمانة، كما اعتقد، منذ بضعة أعوام على جانبى الستار الحديدى، يتولد أمامنا من جديد شعور بعدم الثقة هو بمثابة حاجز نفسى جديد. فروسيا التى عرضت أن تكون بمثابة الشريك الاستراتيجى للغرب، تبدأ فى البحث عن حلفاء استراتيجيين ضد الغرب فى الصين وفى الهند أو حتى من جديد، كما كان عليه الحال خلال الحقبة السوفيتية، فى العالم العربى - كل هذا مع كونها تقف كدرع واق للمسيحية ضد الإسلام فى الشيشان وآسيا الوسطى.

من المؤكد أن العالم لم يصبح أكثر سلاماً بعد انتهاء الحرب الباردة وانهايار الاتحاد السوفيتى. فالاستقرار المصطنع الذى فرضته السيادة المشتركة للقوى العظمى حل محله من ناحية فوضى الحروب الصغيرة والصراعات العرقية والدينية التى قد تعيد للقرن الواحد والعشرين المشاكل والصراعات التى عرفها التاسع عشر بل والثامن عشر. ومن ناحية أخرى فإن هذا الاستقرار المصطنع قد أفسح المجال أمام القوة العظمى الوحيدة والأخيرة للتصدى بمحاولات خرقاء لعدم الاستقرار السائد فى العالم حالياً بدلاً من الأمم المتحدة. يبقى أنه حتى إذا كانت المسئولية الرئيسية للطريقة المؤسفة التى خرجت بها روسيا من ماضيها الشيوعى تقع على عاتق الطبقة السياسية الروسية، فإن الغرب بالتأكيد لم يجد الطريقة المناسبة لمؤازرتها خلال هذه المسيرة.

يستطيع الجميع أن يجدوا أذاراً ومبررات. فالمصلحون الروس بدءاً بجورباتشوف يستطيعون بحق أن يجدوا مبررهم فى عظم المهمة. ومن المفارقة هنا أنه اتضح أن الثورة الجورباتشوفية كان تحقيقها أشد صعوبة وأكثر عمقاً

بالنسبة لروسيا من ثورة أكتوبر. ذلك، فى النهاية، لأن روسيا فى عام ١٩١٧، لم تنتقل بعد كل الاضطرابات إلا من الإقطاع الأوتوقراطى الروسى إلى الإقطاع الأيديولوجى السوفيتى، مكررة بشكل واسع نفس العلاقات بين السلطة والمجتمع. فالسئاليئية استفادت كثيراً من المنهجية القيصريّة. وتم توجيّه العادات الدينية للشعب الروسى وميله إلى الأساطير الاجتماعية نحو تمجيد البناء الشيوعى.

إلا أن التخلّى عن النظام الشيوعى كان من شأنه أن يؤدى إلى تحول عميق فى كل المجتمع الذى اكتشف الديمقراطية والقانون بل وحتى الملكية الفردية. فما كان يعنى بالنسبة لأوروبا الشرقية مجرد العودة إلى الانعكاسات السياسية والاقتصادية لمجتمع أوروبى تاريخياً، كان بالنسبة للشعب السوفيتى مساوياً بالضرورة لاكتشاف عالم جديد. هذا بالإضافة إلى الشعور القومى بالإحباط لدى الشعب الروسى، بسبب فقدان الإمبراطورية وما تبعها من فقدان للمكانة ليس فقط كرعايا دولة عظمى ولكن أيضاً كرعايا أمة إمبريالية. فباضطراب الروس إلى إخلاء منطقة نفوذهم فى أوروبا الشرقية والتضحية بأجزاء كبيرة من روسيا التاريخية - أى بدول البلطيق مروراً بأوكرانيا والقوقاز وآسيا الوسطى - والتي تحولت إلى أقلية مبعثرة فى هذه المناطق، بدأ هذا الشعب يتحول إلى أمة عرقية لا قومية. فى الوقت الذى ظهرت فيه النزعة القومية كظاهرة طبيعية تخص الأمم المهدهة.

وفى رأى أن الغرب لم يضع فى حسابه مدى التعقيد فى هذه العملية - فمن ناحية، وربما بمنتهى حسن النية، قدم الغرب للصفوة الروسية الجديدة بديلاً عن دروس ستالين المختصرة عن تاريخ الحزب الشيوعى، دروساً موجزة عن الرأسمالية وضعها تلامذة شيكاجو. وكان منطقهم فى هذا المسعى بسيطاً بل متهاوياً فى التبسيط. فكل ما يبعد روسيا عن الدولة السوفيتية يقربها من ديمقراطية الغرب وكانت إحدى النتائج المؤسفة لهذا التصرف تدمير الدولة والوصول إلى حالة الفوضى التى يحاول بوتين السيطرة عليها الآن باستخدام خبراته السابقة كعضو سابق فى المخابرات السوفيتية (KGB).

ومن ناحية أخرى، فإن السياسة الغربية تجاه روسيا اتخذت شكلاً استغلاليًا. التعتز القومي لهذه الأخيرة وضعفها الاستراتيجي. فبدأت أولاً بتوسيع حلف الناتو في اتجاه الشرق بدون هدف استراتيجي واضح. تلاها بعد ذلك العملية العسكرية في كوسوفو. وفي كلتا الحالتين تم تسليط الضوء على العجز الروسي، الأمر الذي أسهم داخليًا في تكوين إجماع قوى غريب مناهض للغرب. وأسوأ من ذلك، فإنه للمرة الأولى منذ قرون عديدة تتخلى صفوة المثقفين الروس عن إيمانها بالغرب وبأوروبا (إذ قام الغرب من جديد وكما فعل سابقاً بإبان الحرب الباردة بالزحف ناحية الشرق مرتدياً زي حلف الناتو) كما تتخلى عن مراجعتها الديمقراطية وترفض من الآن فصاعداً تلقي أى دروس منهم فى الأخلاق والديمقراطية.

إن العناصر الوحيدة فى المجتمع الروسى التى سرتها مساعى الغرب هم القوميون والجنرالات الروس. وقد سبق أن نبه جورباتشوف شركاءه الغربيين بأنهم يرتكبون خطأ إذا اعتبروا أن تطلع بلاده للتخلص من ماضيها الشيوعى علامة على ضعفها. والآن، أصبح هذا أمراً واقعاً، والدرس الذى اتضح للروس هو أنه لى تكون محترماً فى عالم القرن العشرين الجديد، يجب أن تكون قوياً بل وتشكل تهديداً للآخرين.

فالتفويض الذى حصل عليه بوتين الذى لم يكن معروفاً منذ عام واحد، من المجتمع الروسى، والقائم على خلفية هذه الكارثة القومية، له مهمة مزدوجة: النهوض بالدولة وإعادة روسيا إلى مكانة كريمة فى هذا العالم. يبقى أن نرى أى الوسائل - القديمة (التقليدية لروسيا القيصيرية)، أم الحديثة - سيلجأ إليها بوتين من أجل تحقيق هذه المهمة..

هل يمكن تصحيح هذا الوضع من الخارج؟ اعتقد أنه نعم. فالضرورة تلح بأن نعمل ذلك. وتوجد بالفعل أمثلة متعددة على هذه الإمكانية. لقد سبق أن أشرت إلى الإحباطات والمشاكل التى يعانى منها المجتمع الروسى. فهى موجودة، ولها ردود فعلها إزاء مواقف مثل ما حدث عند غرق كورسك "Koursk" ورد فعلها

ضد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي لم يتردد في تعليق انضمام روسيا بسبب الوضع في الشيشان. وهناك محاولات أخرى للتأثير على روسيا. منها الأسلوب الأمريكي: حيث وعد بوش الابن Bush Jr. بطرح صورة جديدة لحرب الكواكب أملاً في تطويع روسيا. وهناك الأسلوب الأوروبي المتمثلاً في برنامج المساعدات الموجه إلى البلاد والمجتمع المدني وليس إلى رأس الدولة كما يوحى الخطاب المشترك للوزيرين الفرنسيين H. Vedrine et L. Fabius. وستجد هذه التفحات السياسية عندئذ شريكاً مفضلاً لها، ذلك المجتمع الروسي الجديد الذي ظهر بظهور صحافة الجلاسنوست [الشفافية] والذي يقوم بدور المعارضة في دولة ليس بها معارضة سياسية. ويتمثل هذا المجتمع بصفة خاصة في الجيل الجديد، الذي لم يعرف الماضي الشيوعي للبلاد، وبالتالي لن يسعى بطبيعة الحال إلى إعادته مرة أخرى.

المراجع

- *L'Extrémisme politique*, Moscou, 1987.
- *L'Histoire vraie de la fin de l'URSS — Le Naufrage de Gorbatchev*, Paris, éd. du Rocher, 1992.
- *La Chute du Kremlin. L'Empire du non-sens*, Paris, Hachette, 1994.
- *Final Days. The Inside Story of the Collapse of the Soviet Union*, Westview Press, Co, USA, 1995.
- *Rencontre des civilisations. Conflit ou dialogue ?*, UNESCO, 1996.
- *L'Exception russe. Staline est-il mort ?*, Paris, Rocher, 1997.

دولة إسلامية وديانات إسلامية^(٣)

بقلم: محمد طوزي

Mohamed TOZY

ترجمة: حياة الشيمي

مراجعة: د. أنور مغيث

بعد عنوان هذا الموضوع انحيازًا مقصودًا يصدم التعاليم الدينية التي سمحت بتنشأتها الاجتماعية في الدين الإسلامي، كما يصدم المبادئ التي تلقيتها في إطار تكويني الأكاديمي. ويحيل العنوان إلى موقف مسئول لصالح الحقيقة التاريخية، ووضع منظور لخيال أحادي يصيغ تصورنا للإسلام: بالنسبة للبعض بوصفه غيرية جذرية وبالنسبة للبعض الآخر بوصفه أثرًا لا يمحي، يجعل من الممكن وجود الذات في العالم.

يتعلق الأمر بقلب قضية تخص إسلامًا فريدًا يحتفظ بعلاقات مستمرة إلى حد ما مع تنويعات تتخذ أشكالًا تاريخية مختلفة، وثمره لتقاطعات الجغرافيا والثقافة، تبدأ من الإمارة إلى الدول الإسلامية مرورًا بالإمبراطوريات.

يضعنا التحليل التاريخي والفلسفي للإسلام - سواء في الماضي أو الحاضر - في حضور دين متعدد سواء من خلال واضعي مبادئه الأصولية (العلماء) أو في أنماط تبنيه من قبل المؤمنين عبر العالم.

كما أن أطروحة الإسلام الفريد قد تعنى القبول برؤية ذات طابع أسطوري عن الفاعلين تتضمن دون مناقشة الخطاب الأيديولوجي عن الجامعة الإسلامية. وهو مفهوم نشأ في نهاية القرن التاسع عشر بسبب ظاهرة تقهقر الإسلام ومن

(٣) نص المحاضرة رقم ٣٠٠ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠٠٠.

منظور "إصلاح" بدأته الإمبراطورية العثمانية، وتولته النخب المسلمة العربية وغير العربية فى إطار ما نسميه السلفية. سنرى فيما بعد التحولات التاريخية لهذا المفهوم وعجز هذه النخب فى تحدى منطق الدول - الأمم التى سوف تستخدم الإسلام كمرجعية ثانوية تأتى بعد القومية والاشتراكية بمسافة بعيدة.

الأماكن الشائعة عن الإسلام

يستهوينا أن نقول من باب الاستفزاز إن العالم الإسلامى بوصفه واقعاً متجانساً لا يحدد نفسه إلا سلباً بالنسبة لما يغيره. ويستهوينا أيضاً القول بأن الإسلام بوصفه مقولة فكرية منذ مونتاني، ومروراً بـ أرنست رينان، وجولد تسيهر، هو بناء "استشراقى" لا يفتقد إلى المصادقية، ولكنه يغفل التباينات لصالح رؤية جوهريّة بسيطة وذات فعالية سياسية.

حين نحيل إلى المطالب الأسطورية للمسلمين نقع على الفور فى فخ الأيديولوجية. الخلافة، وهى السلطة السياسية الكبرى التى توحد العالم الإسلامى كانت تمثل حتى الحرب العالمية الأولى مرجعية رمزية وإن لم يكن معترفاً بها من ملوك البايبار فى شبه الجزيرة الهندية، والتجمعات السياسية للبربر فى شمال أفريقيا والأندلس. ومع ذلك لم يكن المعجم الذى يبنى المرجعية الوحيدة مكوناً فقط من كلمات وتصورات، ولا حتى من وصف. وفيما وراء الأمة (المجتمع الإسلامى)، والخلافة التى هى سلطة الطاعة الدينية التى تؤكد ملاحظة هذا الخلط الأصلى بين الدين والسياسة، وهو الجهاد (الحرب المقدسة) - ثمة أماكن وصور تتولى إسقاطات الهوية المتعلقة بالجماعات الإنسانية المتباينة. ويتنوع تملك هذه الكلمات والأماكن إلى درجة إنتاج أديان مختلفة. الوحيدة التى تقاوم هذا المصير فى التقيد بالزمان والمكان - وعمل التاريخ - هى أسطورة الحكومة الإسلامية المثالية، والخليفة النقى بوجهه الرمضى الذى يلازم المخيلة، ويشكل مبدأ الأمل

(إرنست بلوخ)، حتى لو لم تنتهياً لنا سوى قلة من الوقائع التاريخية، لكي تثبت هذه الصورة وتغذيها.

تبدأ قصة النبي محمد والإسلام وتنتهى بالقرآن فى تقدير معظم المستشرقين (ف. بيترز، جود زيهر، كالدر، وجوهانسن) وأيضاً مفكرين إسلاميين معاصرين (العروى، جعيط، والعشماوى).

باستثناء القرآن الكريم، لا توجد تقريباً أى وثيقة فى هذه الفترة تعرفنا بشخصية محمد التاريخية والأحداث التى سطرت حياته، وكل ما نهيأ لنا، هو إعادة بناء لاحقة: شهادات الصحابة التى سجلت فيما بعد فى سيرة ابن هشام. إذا صلحت هذه الملاحظة بالنسبة للنبي، فهى تصلح أيضاً بالنسبة لنمط الحكم وطريقة تنظيم الخلافة. يقدم القرآن بعض عناصر التاريخ طوال ثلاثة وعشرين عاماً، هى الفترة النبوية. توثق بعض السور وقائع تاريخية مثبتة، وتقدم إجابات مرتبطة بالمشكلات اليومية، ولكنها لا تسمح لنا فى أى لحظة بالتفكير فى كيان نموذجى، فطبيعة السلطة، وإجراءات انتقالها، ومرجعية شرعيتها، كل هذه الأمور صمت عنها النص المقدس، حتى أنه عقب موت النبي وجد الصحابة أنفسهم مجردين من نماذج يمكن أن تحتذى.

المبارزة الخطابية التى نشأت بين مهاجرى الدين الجديد القادمين من مكة فى أعقاب النبي وأهل المدينة الذين مكنوه من فرض سلطته تشهد على هذا الفراغ، خلافة النبي تم تبريرها تباغاً بالإخلاص، والمعرفة، وروابط الدم وأخيراً بالقوة. وفى اندفاع متسلط للخليفة الثانى عمر يذكرنا بالفتوة الجاهلية (إظهار للقوة يستدعى صفات الشجاعة والمهارة قبل الإسلام) ويسحب سيفه لى يفرض حله على زعيم جماعة الأنصار ويسجل بداية عصر الخلافة فى قريش، (قبيلة النبي المكية). وسوف يشكل عهد الخلفاء الأربعة المخيلة السياسية للمسلم، وسوف يوحد المسلمين فى بحث دائم عن المدينة المثالية، التى سوف يتحدد هيكلها المذهبى فى أفق أصبح صعب المنال بداية من القرن الرابع للهجرة، حين تأكد نهائياً الانفصال بين

التصور الخيالي والواقع السياسي المحكوم بموازين القوى، ولكن مرحلة البداية هذه، تدعو إلى الحيرة: فهي بالرغم من اعتبارها مثالية يقدم تاريخها أربع سيناريوهات للخلافة وثلاثة خلفاء قتلى.

هذه الملاحظة عن غياب النموذج السياسي تصلح أيضا بالنسبة للمدونة العقائدية التي تحدد شروط التقوى وأشكال الممارسات الدينية . كان لا بد من ثلاثة قرون من الجدل الشديد والصراع، الذي كثيرا ما كان عنيفا، لكي تتبلور البنية الحالية للإسلام .

العوامل الإسلامية تنوع اجتماعي وتغييرات حالية

يستثير الإسلام الاهتمام الآن بالنظر لدواعي متنوعة: مرجعية ثقافية، وطريقة لإدراك الألوهية، ومجموع من الممارسات الطقسية، وعلامة على هوية ما يقارب المليار إنسان. وفي داخل هذا المجموع تتفوق عناصر الاختلاف كثيرا على عناصر التماثل.

ومبكرا جدا قدمت المسألة السياسية لخلافة النبي أول الانشقاقات السياسية التي تطورت إلى انشقاقات دينية بين السنة والشيعة والخوارج. وتعددت داخل السنة أربعة مذاهب أساسية أدت إلى بعض الحروب وإلى قيام عشرات الطرق الصوفية التي ظلت لفترة طويلة وسيلة التعبير الأقفية الوحيدة لتدين إسلامي جامع.

وعلى الصعيد العرقي اعتبرت اللغة العربية لغة الدين وهي أيضا نقطة تثبيت إستراتيجيات وهي لغة الأقلية: أقل من ٢٠% من المسلمين الحاليين يتحدثون العربية، أغلبية المسلمين آسيويون، أكبر القوى الإسلامية هي: إندونيسيا، باكستان، والهند (أقلية مسلمة من ١٥٠ مليون، ونيجيريا). هذه البلاد، مثل الدول العربية، تسكن بها أقليات مسيحية قوية (مصر، سوريا، لبنان، فلسطين) أو بقايا اليهود (المغرب واليمن).

عرف الدين الإسلامى أيضا تغييرات هائلة على مستوى علم التفسير وكذلك فى مكوناته الاجتماعية.

فى خلال العشرين عاما الأخيرة عرفت البلاد المسلمة كليا أو جزئيا عديدا من الانقلابات ولا سيما الامتداد السكانى الذى ينتمى إلى الانفجار السكانى المتأخر للعالم الثالث: مليار من المسلمين أغلبهم من الشباب، توسع عمرانى غير مسبوق لهؤلاء السكان الذى زاد من عددهم موجات الهجرة الضخمة القادمة من الريف.

وجد هذا الرحيل مخرجًا فى هجرة تجتذبها الدول الصناعية، وتتفاقم منذ ذلك الحين بسبب رغبة جامحة فى الحراك الاجتماعى والاقتصادى تحول دونه الحدود المغلقة.

ومن هذا المنطلق، يكون الإسلام فى طريقه لإنهاء ارتباطه بأراض معينة ذات حدود معروفة. تضم كل من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية عشرات الملايين من المسلمين "اجتماعيا" (من ثقافة إسلامية أو أبوين مسلمين) وهم غالبًا مواطنون فى البلاد التى يقيمون فيها أو أنهم على وشك أن يصبحوا كذلك، بفضل مرونة إجراءات التجنس دون أن يسبب ذلك أية مشاكل وجودية مهمة لمعظمهم.

وفى أوروبا الوسطى والشرقية، أدى سقوط سور برلين وإعادة تأجيج هوية الجماعات المختلفة إلى انقلاب خارطة الحدود الدينية، فى البلقان، بل وأيضا فى آسيا الوسطى وفى القوقاز.

تصاحب هذه التغييرات السكانية والجغرافية تغييرات ثقافية بالغة القوة فى اتجاه الخروج من نمط الإنتاج الزراعى. ومنذ السبعينيات، أدى التوسع النسبى فى التعليم المدرسى إلى تحولات جذرية فى النسيج الاجتماعى. غالبية الشباب البالغين الذين ولدوا بعد الاستقلال، تعلموا القراءة والكتابة، بينما أهلهم ليسوا كذلك، أو تعلموها، ولكن بطريقة مختلفة .

لا يمكن تجنب الصدام بين الأجيال، فهو يودى إلى تراجع ثقافة الأباء أو على الأقل إعادة ترتيبها على أسس جديدة وانطلاقاً من كفاءات جديدة . والإنجاز

الذى تم فى علوم التفسير منفصل تمامًا عن نظام النقل الشخصى من العلماء. ومن ثم ظهرت طبقة جديدة من المثقفين تطالب بالتعامل المباشر مع النصوص المقدسة.

- فضلًا عن ذلك، لم يعرف هذا الجيل الاستعمار، والفترة القومية العابرة التى جاءت بشرعية السلطة المستبدة للأباء قد نزعَت شرعيتها تمامًا بسبب عجز النخب القديمة عن تقديم نموذج لعدالة اجتماعية مثلى.

ولقد طال التغيير كل مجالات النشاط التفسيري. والنموذج الأكثر ظهورًا هو المسار الذى اتخذه مفهوم رمزى مثل الخاص بمفهوم "الجهاد"، والذى تعرض لعملية إعادة صياغة ضخمة، أدت إلى تحييده أو إلى استخدامه فى الحروب الأيديولوجية (أفغانستان)، بل حتى بين المسلمين (إيران - العراق). يشدد المفسرون أو لا على حقيقة أنه فريضة اختيارية تقبل أن يتم التسامى بها إلى كفاح المرء ضد رذائله الخاصة أو ضد ميله الطبيعى نحو الشر.

تستدعى كل هذه التغييرات علامات جديدة لتعريف الإسلام والوعى به فى إطار منظور دينامى فى قطيعة مع الأحكام المسبقة الجوهرية.

أدت حركة ثقافية، تبتعد بمسافات متفاوتة عن سلفية بداية القرن، إلى إدامة التوتر مع تراث الأجداد وفتح باب "الاجتهاد" (بذل الجهد فى تجديد التفسير). لا نستطيع عند هذا المستوى ألا نذكر المفكرين الذين تجشموا المخاطر دون أن ينكروا إيمانهم من أمثال: طه حسين (فى الشعر الجاهلى)، على عبد الرازق (الإسلام وأصول الحكم)، صادق جلال العظم (نقد الفكر الدينى)، نصر أبو زيد (نقد الخطاب الدينى)، أو الإمام باقر الصدر.

أسطورة التعبير الرمضى عن إسلام موحد

إن حركة الإسلام السياسى لدى الدول الراغبة فى استخدام الدين فى إطار استراتيجيات إضفاء الشرعية فى الداخل ومشاريع الوحدة الإسلامية التى يقف

وراءها متقنون، تظهر - عند الاحتياج - السمة العاطفية أو الأيديولوجية، لمشروع بناء عالم إسلامي.

لم يصبح هذا المشروع سياسيا إلا بعد سقوط الخلافة العثمانية فى نهاية الحرب العالمية الأولى، ولكنه ظل يحتفظ دائما بطابعه الأسطوري، نظراً لأنه مستغرق فى رؤية تحاول إعادة تشكيل أمجاد الماضى.

وتتسم مشروعات تكوين تجمع إسلامي بأنها أقرب لأعمال الهواة. (فقد عرف القرن العشرون - فى أعقاب الصدمة التى سببتها تصفية الإمبراطورية العثمانية واختفاء الخلافة - محاولات كثيرة من أجل إحياء كيان رمزي إسلامي موحد. ولم تؤد كل المجالس الإسلامية التى عقدت فى مكة والقاهرة (١٩٢٦)، والقدس (١٩٣١)، رغم الدعم البريطاني، إلا إلى معاينة دفن مشروع عالم إسلامي موحد.

إن نتائج مشروع تقسيم القارة الهندية على أساس ديني وسيادة اختيار القومية العربية أدت إلى تشتت الحركة نحو التوحيد وبلوغها طريقاً مسدوداً. وهى تجد تجسيدها الراهن فى منظمة المؤتمر الإسلامي التى أقيمت فى نهاية ١٩٦٠ من أمانة دائمة دون أية سلطة خارج سلطة الدول.

وتعد "لجنة القدس" موضعاً آخر لتحقيق جزئى لهذه الهوية الإسلامية الشاملة. إن حدود حركتها وعجزها عن تقرير المصير السياسى للمسلمين تظهر فشل هذا النوع من التنظيم المشلول بالتوترات الشخصية بين قادة الدول الإسلامية.

الإسلامية: إعادة الاكتشاف السياسى للدين

بداية يجب التأكيد بأن الأسلمة كانت منذ البداية شأنًا من شؤون الدول. وقد بدأت مبكرًا جدا فى استخدام كل الفرص التى يتيحها الدين لإقامة نظام استبدادى.

نلاحظ فى السياسات العامة الدينية التى قامت من حيث المبدأ على آليات علمانية لإدارة ممارسة الشعائر كما فى مصر، وباكستان، والجزائر، والجزيرة العربية وتركيا والمغرب، تشابهات عميقة: احتكار الإنتاج الدينى، الإشراف على تأهيل علماء الدين وأسلمة المرجعية السياسية بدءًا من إعادة تشكيل اشتركية ذات صبغة إسلامية إلى اختراع مقام أمير المؤمنين، من عدم تقريبًا، مرورًا بتبنى مذهب فقهى أصولى بواسطة الدولة (الجزيرة العربية). هذا الإسلام السياسى الذى يستدعى أنماطًا تفسيرية أخرى، لم ينشأ من فراغ، ولكنه وليد السياسات العامة تمامًا مثلما هو وليد مسارات التحديث.

فلنحدد - من البداية - أن تعدد حركات وأنماط التعبير الدينى الجديدة، يلفت النظر - أكثر من غيره - إلى وجود احتياج قوى وملح لإعادة تحديد أطر حقل سياسى جديد وعصرى يستطيع أن يكفل ويعطى معنى لاستراتيجيات استمرار تكوينات اجتماعية جديدة منفصلة، فى معظم الأحيان، عن روابطها المجتمعية، تحركها مطالب الحراك الاجتماعى والاقتصادى والمكانى.

إن التخلف الاقتصادى لا يؤيد - إلا قليلا - أطروحة أن هناك عالمًا إسلاميا ريفيا وعتيقًا؛ فهو لم يمنع المجتمع من الدخول بعنف إلى الحداثة. تميزت سنوات السبعينيات ١٩٧٠ بالمرور من نظام زراعى قائم - بحسب فكرة جلنر Gellner (أمة وقومية) - على احتكار الأقلية للكتابة، يعززه التمييز بين التقاليد الكبيرة والصغيرة، تراتبية اجتماعية جامدة، وسيطرة نمط الحياة الريفية، إلى مجتمع صناعى يتميز بسياسة تعليمية ضخمة، وزعزعة التراتبية الاجتماعية التقليدية، وحراك اجتماعى ومكانى. فالحداثة بحسب تعريفها هنا لم تعد صفة لعالم نزع عنه السحر، ولكنها موضوع لاستراتيجيات امتلاك تسير خلال طرق نبوية فتحها الإسلاميون وسواهم.

عندما نتبنى الاختيار التحليلى الذى يضع منذ البداية التحديث منزوع السحر فى تعارض مع الماضوية الدينية، أى بعبارة أخرى الخلط بين المثل العليا للحداثة

وعملها داخل البنى الاجتماعية، فإن الوقائع المرصودة بصورة سوسيو جغرافية، تنفصل تلقائياً عن منظومات التفسير. ويواجه غالبية محلي الصحوة الدينية هذه المشكلة، إذ يلاحظ الجميع أن القادة والفاعلين والجماعات المستهدفة بهذا التجديد، مستقرون نهائياً في الحداثة، في الوقت نفسه الذي يحدونها فيه بوصفها العدو الرئيسي. وهكذا ندرك أن موضوع كفاهم هو بالأحرى سمات الحداثة أكثر من محتواها، وأنهم يسعون إلى إعادة صياغة/ خلق لهذه الحداثة.

في الحالة الخاصة للإسلام السياسي، ندرك أنه لا يعنى حركة ذات بنية وتنظيم على المستوى العالمي أو حتى القومي، لكنه بالأحرى حالة فكرية يحملها أناس، هم غالباً من الشباب، سكنوا المدن مؤخراً وتلقوا تعليماً حديثاً في مدارس عصرية. تنطبق هذه الملاحظة على مستوى الدول تماماً كما تنطبق على المستوى الدولي.

إن فكرة وجود أممية إسلامية هي ثمرة الخيال المسكون بالخوف من الآخر. وتاريخياً لم تتخط محاولات "الإخوان المسلمين" في العشرينات (١٩٢٠) أو تلك الأقدم قليلاً الخاصة "بحزب التحرير الإسلامي" مجال المشروع.

ومن جهة أخرى، فإن تفسير انبثاق الإسلام السياسي بالاستناد إلى أزمة الهوية الموجودة على مستوى كل دولة / أمة، والذي نماها طويلاً بعض علماء الإسلام المعاصرين، هو تفسير مغر لدرجة تدعو إلى الاستنباه. وفكرة أن الإسلام السياسي هو المرحلة الثالثة لصاروخ التحرر من الاستعمار، قد جعلت منه ثورة ثقافية مرتبطة بالقوميات وموجودة في المصعب الأخير لحركات الاستقلال، هذا التفسير يشدد بصورة مبالغ فيها على الاستمرارية مما يجعله غير قادر على تفسير الصدع الموجود بين الأجيال.. فضلاً عن هذا، فإن الإسلام السياسي في إطار هذه الأطروحة يصبح آلة حرب لاستعادة هوية ضائعة، أو على الأقل خانتها الطبقة السياسية المتواظنة مع الغرب. إذا كان من الصعب إنكار وجود مشروع إعادة بناء الهوية، فإن الأقل صعوبة هو الاعتراض المستمر على الغرب الذي يمكنه السماح

بعودة الثقافة المحلية وبمشروع للاندواء على الذات المنقطعة كلية عن الحداثة. وهو ما تكذبه الوقائع جزئيًا.

الإسلام السياسي مرجع في طور البناء، نسيجه العقائدي لم ينجز بعد. أجريت منذ عشرين عامًا الكثير من التغييرات في كيانه المرجعي، وغرف المفكرون من مصادر كثيرة لكي يمنحوا للمجاهدين نموذجًا متسقًا، يلتحم بكل قطاعات الحياة. خلف وحدة المصطلحات المستخدمة تنتشر بصورة لا متناهية صيغًا عملية بحسب مواقف الفاعلين وكفاءاتهم. لكن هذه المواقف تبقى وضعًا يسمح بتقديم بنية تتكفل بإعادة بناء الهوية في إطار حداثة تسمح بالوصول إلى ما هو كوني.

تفسير هذه الظاهرة بحسبانها تعبيرًا عن نزعة تقليدية كرد فعل على الإفراط في الحداثة يمكن أن يرضينا لو لم يحبسنا في تقييم سلبي للتفسير الإسلامي. يشوب مفهوم «التقليدية» بعض الحدود بالنظر إلى أن العمل السياسي، بل وحتى الأيديولوجي، لهذه المجموعات الجديدة يساهم في إعادة خلق وإعادة تفسير للتقليد بهدف امتلاك الحداثة وإضفاء الشرعية على وثبة الجيل الثاني الذي اشتبهى سلطة احتفظ بها جيل الاستقلال زمنًا طويلًا.

إن خطاب القادة الذي يعبر عن البحث الجامح عن التراث الأول يمكن أن يوقعنا في الشرك ويمنعنا من رؤية المظاهر بالغة العصرية لإعادة بناء الهوية هذه، ويجعلنا ننسى الطبيعة المتنوعة للتفسيرات وتكاثرها، وكذلك الروابط التي تربط بينها وبين الظروف التاريخية والسياسية لكل بلد.

في خلال عشرين عامًا ابتعدت كثير من الحركات الإسلامية عن المرجعية التقليدية. إن سيد قطب، وأبو الأعلى المودودي، والغزالي، وابن تيمية، لم يستحقوا الذكر إلا لأن ممارستهم تعد ممارسات نموذجية. يقدم الإسلام السياسي من الآن فصاعدًا مفكريه الذين يتفاوضون باسمه بقوة من أجل التسجيل في مرمى الحداثة: حسن الترابي (السودان)، راشد الغنوشي (تونس) عبد السلام ياسين (المغرب)،... إلخ.

إذا كان الإسلام السياسي مفهوماً بوصفه واحداً من الاستجابات المحتملة لأزمة الهوية، فإن تشخيص هذه الأزمة يبين أنها أزمة إزاء الحداثة، وليست إزاء الغرب، إلا إذا قبلنا بهذا الخط الصادر عن الإسلاميين أنفسهم، وإذا قبلنا الرأي القائل بأن صعوبات التكيف مع عواقب الحداثة لا تعنى الغربيين . يذكر أوليفييه روى - عن حق - أن الإسلاميين يمثلون مرحلة نحو نزع السحر عن العالم باعتبار أنهم يستعيرون من الحداثة رفض العودة إلى التراث الواقعي لحساب تراث متخيل: فهم يرفضون التدين الشعبي والقرية والصوفية...

أجرى تحقيق في أعوام الثمانينيات يظهر بوضوح أن الخط الفاصل بين الإسلاميين والشبان الآخرين يتمثل فقط في الانخراط التنظيمي. تتقاسم الفئتان المرجعية نفسها، وتنتميان لنفس العالم الفكري. فبالنسبة لمجموعة من طلاب من ٤٠٠ شخص، تبين أن ٧٥% منهم ليسوا - من حيث المبدأ - معادين لخطاب ذي حساسية إسلامية، ويعتقدون أن "الشريعة" هي الحل الوحيد لكل مشاكل الساعة. وهؤلاء الأشخاص هم أنفسهم يؤيدون الاختلاط، ويشربون الخمر، ويرفضون ممارسة الجنس خارج الزواج ويعتقدون أن الإعلاء من شأن الدين لا يمر بالضرورة عبر نبذ التطور التقني.

فكرة أن الإسلام السياسي هو نتيجة مباشرة لمسارات التحديث تستحق أن نتوقف عندها. يمكن أن نرى في الإسلام السياسي استجابة راهنة لاحتياجات الحراك الاجتماعي و"إعادة شغل المواقع" في بيئة ذات أبعاد عالمية.

المفارقة بين الاحتياج لحراك مكاني واجتماعي هائل، ومرجعية ذات مظهر جامد، سمة تميز الإسلام السياسي. جماعة التبليغ، حركة تدعو للوحدة الإسلامية موجودة في أكثر من مائة دولة، هم الذين افتتحوا بطريقة ما حلقة الهجرة هذه. ولكن الإسلام السياسي الأوروبي هو الذي يصور لنا ما يمكن أن يكون عليه الإسلام السياسي في العالم الإسلامي، بدون الحواجز المفروضة من الدول - الأمة، وصعوبة المرور من الحدود التي لا تسمح بأى تسرب. إن سهولة انتقال

الإسلاميين في المجال الأوروبي، وحركتهم الواسعة، تنبه للحاجة الملحة للتخلص من البيئة المغلقة. يمنح الإسلام السياسي بشكل ما إمكانية التحرر من ثقافة زراعية ويلعب الوظيفة - التي يسميها علماء اجتماع الحداثة نظامًا مجردًا للمرجعية قادرًا على تعميم العلامات من أجل حراك أقصى، مع منحها مضمونًا شديد المحلية.

العدو المقنع لفترة ما إستراتيجية لإحلال فوضى الفراغ

يحوّم حولنا ظل أطروحة هانتجنتون، مؤلف "صدام الحضارات"، نظرًا لرغبتنا الشديدة في تحديد الخطر. للأسف، تقوم العولمة بخلط الدلالات: مسلمون ومسيحيون ضد أرثوذكس في كوسوفا، وقبل ذلك مسيحيون واقفون على أرض الإسلام المقدسة، يقودون فرقًا إسلامية لإذلال طاغية حرك - في محاولة يائسة أخيرة - آلية الجهاد الأيديولوجية، وضم إلى علمه ذكر "الله أكبر".

أكثر قريبًا منا، نستطيع أن نحلل مفارقات إعلان برشلونة. ففي محاولته بناء نموذج إقليمي جديد، فإنه لا ينقصه الكرم، خاصة حين يتحدث عن "شراكه كاملة وأورو - متوسطة وعن تنمية دولة القانون والديمقراطية في النظم السياسية الداخلية، وعن احترام التنوع والتعددية في المجتمعات، وضرورة الحث على التسامح بين الجماعات المختلفة والكفاح ضد مظاهر التعصب وخاصة العنصرية وكره الأعراب". ويلج الإعلان - مع ذلك - على ضرورة تقوية "التعاون من أجل تفادي الإرهاب ومحاربتة، والنضال ضد انتشار وتوسع الجريمة المنظمة ومحاربة كارثة المخدرات من كل جوانبها".

تعبّر هذه الانتقالات المثقلة بالمسكوت عنه عن الهموم الحقيقية للحكومات.

لا تمر لحظة دون أن يتحدث النص عن حركة الناس وحرية المرور أو أوضاع المهاجرين. التبادل مرغوب بشرط أن يبقى كل في بلده، نجتهد بكل الوسائل في بناء الفروق، وندعم مراسى هويتنا الشخصية خشية مخاطر الاختلاط.

تتاولنا الأمر حتى الآن فى إطار منظومة معرفية تتسم بالثنائية، والقبطية، والصراع... والحالة هذه فإن الذى يعيننا حالياً من منظور العولمة، هو أساسا بطلان هذه العلامات، التى هى فى التحليل الأخير ليست إلا واحدة من النتائج المؤسسية للحدائفة التى أفلتت من منطق من أطلقوها.

لم تعد الحدائفة صفة لعالم منزوع عنه السحر، ولكنها بالأحرى، أداة إستراتيجية الاستيلاء التى تسير عبر طرق عديدة سواء فى البلاد الفقيرة، أو فى الأحياء المحرومة من العواصم الصناعية. لم يسلم من هذه المظاهر أى كيان أو عرق أو دين.

يقدم أنطونى جيندر فى (نتائج الحدائفة) ثلاثة مؤشرات إلى هذا التشابه، الحدائفة / الكونية:

- انفصال الزمن عن المكان. هذا التفكك يصبح شرطاً لانفصال "زمانى-مكاني" محمل بنتائج غير محدودة بمدة، ويقدم فى الوقت نفسه وسائل تقسيم جديد يتضمن البعدين.
- نمو آليات عدم الترحيل والتوطين. من الآن فصاعداً ينفصل "النشاط الاجتماعى" عن السياقات المحلية، ويعاد تنظيم التفاعلات الاجتماعية تبعاً لرؤى جديدة زمكانية.
- الامتلاك الانعكاسى للمعرفة . يصبح إنتاج معرفة منهجية عن الحياة الاجتماعية، جزءاً لا يتجزأ من إعادة إنتاج النظام، وهذا ينتج بدوره نتيجتين: تخلص الحياة الاجتماعية من ثوابت التراث، والطبيعة المحتومة لإعادة امتلاك هذه المعرفة وانتشارها خارج أماكن إنتاجها .

إن أطروحات تقمُ الحدائفة بواسطة طرق غالباً ما تبدو غريبة، وبعملها الذى يتم رغماً عن الفاعلين، يتأكد حتى بالنسبة لأولئك الذين يؤسسون وجودهم على رفضها. وفى الحالة الخاصة بالإسلام السياسى، تُظهر إيران مثل الجزائر، إلى أى درجة يجب الانتباه إلى حيل التاريخ .

إن صياغة عصرية للمجتمعات، سواء كانت مسلمة أم لا، لا تمر بدون عواقب مؤلمة على الأفراد حيث تتضمن الحداثة " جعل الشك مؤسسياً". الانخراط الأساسي الذي يؤدي إلى حالة احتجاج عملي تجاه ما هو مدرك بوصفه مصدراً للخطر، يمثل أحد أشكال التكيف الأربعة المحتملة في هذا الموقف.

الثلاثة الآخرون هم: القبول البرجماتي والتفاوض العنيد، والتشاؤم القاسي.

رغم ارتيابنا، لا نستطيع استبعاد لا الافتراض البرجماتي، ولا افتراض الانضمام بعد تفاوض يتكفل بالصحة الدينية وإحياء النزعات العرقية. وفي هذه المرحلة من بناء الغيرية، يمكن أن تعثر بعض أوجه الحياة على ثبات جديد يمكنه أن يستعيد التراث العتيق من بعض جوانبه. يضع هذا الثبات - الذي تم العثور عليه - أساساً للشعور بالأمان الأنطولوجي أو الوجودي، تحت السيطرة الإنسانية. عند هذا المستوى، فإن الحاجة إلى إعادة استخدام الهوية تتضمن "المحلي والعالمى بطريقة معقدة". البروفيسور محمد طالبي، الذي شارك طويلاً في حوار الأديان، يبلور بهذا الخصوص علاقته بالغيرية وهي هنا دين الآخر - فى إطار "مجتمع للمجتمعات".

مركزية الدين التي يطالب بها رجال السياسة وكذلك "عموم البشر"، تطرح مشكلة ذات طبيعة نظرية، وهي الفجوة بين خطاب الفاعلين، وتمثيلاتهم عن واقعهم المعاش من ناحية، وسلوكهم اليومي من الناحية الأخرى. فى الحقيقة عندما نحلل أشكال التدين ومؤشراته على المدى الطويل، تصدمنا التغييرات العميقة التي حدثت منذ استقلال الدول الإسلامية.. لدينا انطباع أننا محاصرون بين نزعتين ثقيلتين متناقضتين ظاهرياً. من ناحية، يتأكد الدين بوصفه مكون الهوية الأساسي. هو من الآن فصاعداً القاعدة التي تتسج على أساسها كل استراتيجيات الوصول إلى السلطة. ومن جانب آخر، نلاحظ أن الدول والأفراد - كذلك المجتمعات - تفقد شيئاً فشيئاً مبادرة هذا البناء للهوية. إن الدين الذي انتقل من المستوى القطرى والبسيط إلى مستوى ما هو مبنى وما هو مفكر فيه وما هو مسرود فى الخطاب،

يعطى الانطباع - مع تأكيد ذاته وعاليًا وبقوة - بالتراجع إلى مساحات محدودة. إنه حركة عامة لنزع السحر عن العالم وإعادة انتشار ما هو مقدس. وإذا أردنا أن نخاطر هنا بفرضية نقول إن الدين الإسلامي - في طبيعته الأصولية - أزيح نحو المجال السياسي / العام. كما أنه أداة الرهان في الامتلاك بين الفاعلين العموميين، في حين أنه على مستوى الأفراد والمجموعات الصغيرة تأتي استراتيجيات تعلى ما هو معاش من الموالفة، ومن وضع توازنات غير مستقرة بين العديد من مظاهر الدين، حتى في حالة "الإسلام السياسي" التي هي الشكل الأكثر معاصرة من محاولة تحكم الفاعلين في مصيرهم الديني، ندرك أن هذا المصير لا يفلت من هذه الملاحظة العامة. عندما يتم تملك الحساسية الإسلامية في الحياة اليومية من قبل للشعب البسيط، يكون مجبرًا على المواعمة مع الممارسات التي تعتبر خارجة عن الدين القويم في نظر مفكرى الحركة. الحجاب، المسبحة، صلاة الجماعة، قراءة الجرائد، أسلمة الخطاب تتعايش مع تبجيل ولى الله فى الحى، والتردد المنتظم على قراءة الطالع.

لا يمكن أن ننكر، إذا حزنونا حذو ج.ب شارنى (السوسيولوجيا الدينية فى الإسلام) فى قوله بأن كثرة التعدد الشديد فى مظاهر التعبير الدينى، مثل أنماط الاهتمام المعيارى بالمقدس من قبل المجتمعات الريفية سواء كانوا من العرب أو من البربر. فى المغرب على سبيل المثال عززت الملكية هذه التعددية التى تخدمها كرافعة سياسية، ورفضت مبكرًا أن تتبنى الاختيارات الاختزالية للقومية السلفية الممثلة فى حزب الاستقلال. واستمرت البلاد فى تبجيل أوليائها الصالحين وإنتاج كمية منهم لا يمكن إهمالها. وحفظت أيضا إشعاع طرقها الصوفية. والطرق التى انهارت لم يكن بسبب السلطة بقدر ما كانت بسبب القائمين عليها والورثة الذين يتنافسون للإشراف على إدارة الثروات الهائلة الموقوفة على تلك المزارات المقدسة.

يمكننى أن أخلص إلى القول بأن ثمة انطباعًا بالغ القوة عن واقع يحيلنا إلى دين كلى الحضور ومتعدد وواقع آخر، عندما نراقب جيدًا، يجعلنا نعتقد أن الدين

يتحصن أكثر فأكثر في مساحات محدودة، تخضع أشكال التعبير فيها، من الآن فصاعداً، لمنطق التتميط. وتتوقع بعض الاتجاهات تحول الممارسات الثقافية إلى تجليات فولكلورية، فتتحول المواسم (احتفالات دينية) إلى أسابيع ثقافية حيث يختال الصوفيون الذين يتقاضون أجوراً من ميزانيات البلدية، وحيث يتم تحويل الحمية الدينية إلى الاحتراف على نحو ما كانت وظيفة "العلماء" في النماذج التي سبق تحليلها.

إن رصد مولد حركة دينية فعالة سياسياً لا يمكن أن يخفى حقيقة تراجع الدين في العديد من دوائر الحياة الدنيوية. يكفي أن نراقب بانتباه المشهد الديني منذ عشرين عاماً لنفاجأ بحركة ظاهرة التناقض.

من ناحية يبدو أن الدين يخوض في المجال السياسي بكثافة. وهو موضوع صراع متلاحم بين عديد من الفاعلين الدينيين، وقيادات أحزاب سياسية قديمة وحديثة، والمشايخ في القرى والمدن، ومتقنين إسلاميين جدد. يعطى الدين انطباعاته بأنه أكثر حرارة في العبادة، وأفضل ارتباطاً بمعطيات عقيدة أصولية متحررة من الاستعمار على غرار النماذج المصرية، والسودانية، وحتى الباكستانية. الأمثلة المساعدة، وملامح المؤمن المثالي، وكذلك خطابه المثالي، كل ذلك يتم بثه من خلال شبكات الفضائيات في الشرق الأوسط (MBC, ART, دبي).

ومن ناحية أخرى، عندما نراقب الواقع الديني المعاش بعيداً عن الضجة الإعلامية نلاحظ أن التدين قد كسب من حيث الحماسة، ومن حيث الحدة بالطبع، ولكنه يكاد ينحصر شيئاً فشيئاً في مكان وزمان محدودين. وأكثر ما نلاحظه في تلك السنوات الأخيرة هو الفصل بين الزمن الاجتماعي والزمن الديني، المجال المقدس والمجال الدنيوي. وعلى مستوى المكان لم يعد المسجد يمثل مكاناً لمركزية حضرية، في المدينة أو في الريف. عندما نحلل منحنيات التردد على المساجد، نجد تأثير الزحام الذي كثيراً ما أفرغ "الصحفيين"، لا يلاحظ إلا أيام الجمع وفي الأعياد. ثنائية الواقع المعاش تبيء طريقاً حتمياً وإن كان خفياً للعلمنة. عندما

عكف المؤمنون على ملء الثغرات في الزمان والمكان بالحد الأقصى من التقديس، وعلى العناية بجسدهم وملابسهم، فذلك كي يزيحوا المقدس في تعبيراته الدينية عن باقي الأشياء. لم تعد الحياة اليومية تنتظم على إيقاع المؤذن إلا خلال شهر رمضان.

يتخذ الدخول في الزمن الديني سمة طقسية أكثر فأكثر لكي يدل بشكل أفضل على عدم استمرارية المكان / الزمان الديني والديني. اتخاذ الأزياء واللغة الخاصة يسمح بالزيادة الضخمة للكثافة الدينية، والفصل بين فترات الحياة. من الآن فصاعداً أصبح للمقدس محلاته، وأسواقه، وأدواته. أصبح محظوراً عليه الإقامة خارجها. حتى في اللحظات الحرجة حين يكون الاختلاط مرغوباً بوصفه الطريق الوحيد للخلاص الشخصي، فإن العودة للزمن النبوي يتم تناولها من خلال حساب عوامل التكلفة، بل وحتى الإمكانات المادية. إن مبادرة تنظيم الزمان والمكان لم تعد تنتمي بالمرّة للمؤمنين. إنهم يخترعون حلولاً وسطية.

جدول زمني

- نحو عام ٥٧٠ ميلاد النبي محمد في مكة
- بداية الدعوة، هجرة النبي إلى المدينة
- عام ٦٢٤ غزوة بدر، أول انتصار للمسلمين على قريش
- عام ٦٢٥، أو هزيمة للمسلمين في أحد
- عام ٦٢٩، فتح مكة
- عام ٦٣٢ حجة "الوداع"
- مارس ٦٣٢، موت النبي
- يونيه ٦٣٢ خلافة "أبو بكر"
- خلافة عمر بن الخطاب

قتل عمر بن الخطاب، خلافة عثمان

جمع القرآن واعتماد صيغة واحدة

٦٥٦ قتل عثمان وبداية الفتنة الكبرى

قتل على صهر النبي

الخلافة الأموية والانتقال إلى الملكية الوراثية

قتل الحسين حفيد النبي وثالث أئمة الشيعة في معركة كربلاء

الخلافة العباسية

٧٥٥ تأسيس الإمارة الأموية في قرطبة

٧٦٧ موت أبي حنيفة، فقيه مؤسس لأحد المذاهب الأربعة من مذاهب الفقه

موت مالك أنس جامع السنة النبوية

موت مالك بن أنس، مؤسس المالكية، وهو مذهب سني يسود في المغرب

والأندلس

عام ٨٢٠ موت الإمام الشافعي، مؤسس المذهب السني الذي يحمل اسمه،

العباسيون يفرضون "الاعتزال" كنظرية رسمية للدولة

موت ابن هشام جامع السنة النبوية،

موت ابن حنبل مؤسس رابع المذاهب السنية المسمى بالحنبلية

تزايد تأثير الإمام الشيعي الثاني عشر

١٢٧٣ موت نصر الدين الطوسي منظر الشيعة

موت محمد بن عبد الوهاب مؤسس الوهابية في جزيرة العرب

١٩٢٤ - الأتراك الكماليون يقضون على الخلافة

- ABD AL-RAZIO (A.), « L'Islam et les sources du pouvoir (*al-Islam wa usul al-hukm*, 1925) », in *Revue des études islamiques*, n° 10, Paris, 1926
- ABU-ZAYD (N. H.), *Naqd al-Khitâb al-dîni*, Sinâ li-nashr, al-Qâhira, 1993.
- ADAMS (C.), *Islam and Modernism in Egypt*, Oxford, Oxford University Press, 1933.
- ARNOLD (T. W.), *The Caliphate*, Oxford, 1924.
- AL-AZM (S. J.), *Naqd al-fikr al-dêni*, Dar al-Tali'ali, Bayrût, 1970 (2e édition).
- AJAMI (F.), *The Arab Predicament : Arab Political Thought and Practice since 1967*, Cambridge, Cambridge University Press, 1981.
- AMIN (S. H.), *Islamic Law and its Implications for the Modern World*, Glasgow, 1989.
- ARKOUN (M.), *Islam : morale et politique*, Paris, Desclée de Brouwer, 1986.
- ASHMAWI (S.), *L'Islamisme contre l'islam*, Paris, La Découverte, 1990.
- BECKER (C. H.), *Vom Werden und Wesen des islamischen Welt*, Leipzig, 1932.
- BENNABI (M.), *Vocation de l'Islam*, Paris, Gallimard, 1954.
- BERQUE (J.), *Relire le Coran*, Paris, Albin Michel, 1993.
- CALDER (N.), *Studies in Early Muslim Jurisprudence*, Oxford, Clarendon Press, 1993.
- CARRÉ (O.) et DUMONT (P.), *Radicalismes islamiques*, t. I, Paris, L'Harmattan, 1986.
- CARRÉ (O.) et MICHAUD (G.), *Les Frères musulmans (1928-1982)*, Paris, Gallimard-Julliard, coll. Archives, 1983.
- CHARNEY (J.-P.), *Sociologie religieuse de l'Islam*, Paris, Sindbad, 1971.
- CLÉMENT (J.-F.), « Journalistes et chercheurs des sciences sociales face aux mouvements islamistes », *Arch. de sciences sociales des religions*, janvier-mars, 1983, p. 85,101.
- DELANOUE (G.), « al-Ikhwan al-Muslimun », in *Encyclopédie de l'Islam*, p. 1095-1098, Brill, rééd., 1970.

- EICKELMAN (D.F.), « Identité nationale et discours religieux en Oman », in *Intellectuels et militants de l'Islam contemporain*, Paris, Seuil, 1990.
- FATTAL (A.), *Le Statut légal des non-musulmans en pays d'Islam*, t. X, coll. Recherches, Beyrouth, ILO, 1958.
- FYZEF (A. A.), *Outlines of Muhammadan Law*, Oxford, Oxford University Press, 1949.
- GARDET (L.), *L'Islam, religion et communauté*, Paris, Desclée De Brouwer, 1967, 3e éd. 1982 ; *La Cité musulmane*, Paris, Vrin, 4e éd., 1981.
- GIBB (H. A. R.), *Modern Trends in Islam*, Chicago, The University Chicago Press, 1947 (*Les Tendances modernes de l'Islam*), trad. B. Vernier, Paris, Maisonneuve, Paris, 1949) ; *Studies on the Civilization of Islam*, Londres, 1962.
- GELLNER (E.), *Nation et nationalisme*, trad. franç., Paris, Payot, 1983.
- VON GRUNEDAUM (G. E.), *Unity and Variety in Muslim Civilization*, Chicago, 1955.
- GIDDENS (A.), *Les conséquences de la modernité*, Paris, La Découverte, 1995.
- HAMIDULLAH (M.), *Muslim Conduct of State*, Hyderabad, Government Central Press, 1941-1942.
- HUSSEIN (T.), *Fi al-siir' al-jâhili*, Matba'at Dan al-Kutub al-misriyya-al-Qâhira, 1926 (devenu après censure *Fi al-Abiad al-jâhili*).
- IOBAL (M.), *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Lahore, 2e éd., 1960 (*Reconstruire la pensée religieuse de l'Islam*, trad. franç., F. Meyerovitch, Paris, Maisonneuve, 1954).
- JOHANSEN (B.), *Contingency in a Sacred Law, Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh*, Leyde, Brill, 1999.
- JOMIER (J.), *Le Commentaire coranique du Manar*, Paris, Maisonneuve, 1954.
- GOLDZIEHER (I.), *Études sur la tradition islamique*, Paris, Maisonneuve, 1952.
- KHADDURI (M.) et LIEBESNY (H. J.) dir., *Law in the Middle East*, Washington, The Middle East Institute, 1955.
- 'ABD AL-WAHHAB KHALLAF, *Kitâb al-siyâsa al-shar'yya*, Le Caire, 1932.
- KEDDIE (N. R.), *Jamal Eddine al-Afghani : a Political Biography*, Berkeley, California University Press, 1972.
- KEPPEL (G.), *Le Prophète et Pharaon : mouvements islamistes dans l'Égypte de Sadate*, Paris, La Découverte, 1984.
- KERR (M.), *Islamic Reform : the Political and Legal Theories of M. Abduh and R. Rida*, Cambridge, Cambridge University Press, 1966.
- LAOUST (H.), *Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-Din Ahmad b. Taimiyya*, Le Caire, IFAO, 1939.
- MASSIGNON (L.), *Opera minora*, t. I, Beyrouth, 1963.
- ABU L-HASAN'ALI MAWARDI, *al-Ahkam al-sultaniyya*, impr. al-Mahmudiyya, éd. du Caire, s.d. (*Les Statuts gouvernementaux*, trad. et annot. E. Fagnan, Alger, Typographie A. Jourdan, 1915).
- MEZ (A.), *Die Renaissance des Islams*, Heidelberg, 1922.
- NALLINO (C. A.), « Califfato », in *Raccolta di scritti...*, t. III, n° 2, Rome, Istituto per l'Oriente, 1941.
- RASHID RIDA, *al-Khalifa aw al-Imama al-'uzma*, éd. du Caire, 1941 (Le Califat dans la doctrine de Rashid Rida, trad. H. Laoust, Damas-Beyrouth, 1938).
- RODIKSON (M.), *Islam et capitalisme*, Paris, Seuil, 1966 ; *Marxisme et monde musulman, ibid.*, 1972.
- SCHACHT (J.), *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Oxford, Clarendon Press, 1950.

- SMITH (W. C.), *Islam in Modern History*, Princeton, Princeton University Press, 1957 (L'Islam dans le monde moderne, trad. franç., A. Guimbre-tière, Paris, 1962).
- LACOSTE (Y.) dir., *L'État du Maghreb*, La Découverte, 1991.
- LAMCHICHI (A.), *Islam et contestation au Maghreb*, Paris, L'Harmattan, 1989.
- LAROLI (A.), *Histoire du Maghreb*, Paris, La Découverte, 1980 ; *Islam et modernité, ibid.*, 1987.
- LAURENS (H.), *Le Grand Jeu : Orient arabe et rivalités internationales depuis 1945*, Paris, Armand Colin, 1991
- LECA (J.) et VATIN (J. C.), *L'Algérie : institutions et régimes*, Paris, Presses de la FNSP, 1975.
- LEWIS (B.), *Le Langage politique de l'Islam*, Paris, Gallimard, 1982 ; *Le Retour de l'islam, ibid.*, 1985.
- MAILLAT (C.), *The Renewal of Islamic Law : Muhammad Baqer as Sadr, Najaf and the Shi'i International*, vol. II : Islamic Law and Islamic Economics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
- MERAD (A.), *Le Réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940*, La Haye, 1967.
- MABRO (R.), *The Egyptian Economy, 1952-1972*, Oxford, 1974.
- MERVIN (S.), *Histoire de l'Islam, doctrines et fondements*, Paris, Flammarion, 2000.
- MITCHELL (R. P.), *The Society of the Muslim Brothers*, New York, Oxford University Press, 1969.
- NETTON (I. R.) dir., *Arabia and the Gulf*, Londres, Croom Helm, 1986.
- OWEN (R.), *State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East*, Londres-New York, Routledge, 1992.
- PICARD (E.) dir., *La Question kurde*, Paris, Complexe, 1991.
- PICAUDOU (N.), *Le Proche-Orient au XXe siècle*, Paris, Documentation française, 1991.
- DE PLANHOL (X.), *Les Nations du Prophète*, Paris, Fayard, 1993.
- RICHARD (Y.) dir., *Intellectuels et militants de l'islam contemporain*, Paris, Seuil, 1990.
- RIZK (C.), *Entre l'islam et l'arabisme : les Arabes jusqu'en 1945*, Paris, Albin Michel, 1983.
- ROY (O.), *L'Échec de l'islam politique*, Paris, Seuil, 1992.
- SIVAN (E.), *Radical Islam*, New Haven (Conn.), Yale Univ. Press, 1985.
- SCHULZE (R.), *Islamischer Internationalismus im 20. Jahrhundert : der Islamischen Weltliga*, Leyde-New York, Brill, 1990.
- TOZY (M.), « Monopolisation de la production symbolique et hiérarchisation du champ politico-religieux » in *Le Maghreb Musulman en 1979*, CREM-CNRS, 1981.
- TOZY (M.), « Le prince le clerc et l'État, la restructuration du champ religieux au Maroc » in *Intellectuels et militants de l'Islam contemporain*, Paris, Seuil, 1990.
- TOZY (M.), « Les mosquées au Maghreb », in *État du Maghreb*, Paris, La découverte, 1991.
- THORIE (J.), *Ali et les quarante voleurs : impérialisme et Moyen-Orient de 1914 à nos jours*, Paris, Messidor, 1985.
- VATIKIOTIS (P. J.), *L'Islam et l'État*, trad. de l'angl., Paris, Gallimard, 1989.
- WATT (W. M.), *Islamic Fundamentalism and Modernity*, New York-Londres, Routledge, 1988.

الشيوعية الصينية في محك العولمة^(٤)

بقلم: جان لوك دوميناك

Jean-Luc DOMENACH

ترجمة: د. منى طلبة

مراجعة: د. أنور مغيث

إن قضية مستقبل الصين هي، بحق، أحد أكثر القضايا المطروحة على الساحة، وهي تختلط بشكل كبير بقضية مستقبل النظام السياسي الصيني: النظام الشيوعي. لقد أظهر هذا النظام بالفعل مقاومة نادرة ونموذجية ومشكوك في استمرارها في الوقت نفسه: مقاومة نادرة لأن الشيوعية تراجعت في كل مكان وانهارت في مقلها بأوروبا الشرقية؛ ونموذجية لأن الاستراتيجية التي تبناها دنج هيسياو بنج وتابعه جيانج زيمين قد أثارت تطلعات هنا وهناك وصارت مدرسة لآسيا الشرقية: في البدء في فيتنام واليوم في كوريا الشمالية. لكنها رغم ذلك ملغزة لأن التغييرات في الصين بادية للعيان إلى الحد الذي يجعلنا نتساءل ما إذا كانت الشيوعية الصينية قد خلقت نظامًا تابعًا متغيرًا ومشوفاً.

تقوم هذه التغييرات على فرضية قوية: وهي أن التطور الداخلي للصين، اليوم - وفيما قبل منذ حرب الأفيون - مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعلاقتها بالعالم. وأيًا ما كانت تعقيدات التاريخ المعاصر للصين وتأرجحاته فإنه قد تطور في أغلب الأحوال في إطار خارجي راسخ وغير ملائم للصين. فقد كانت الإمبراطورية القديمة تتعرض لضغوط غربية متعددة الأشكال؛ ولأنها لم تستطع التكيف معها انهارت. إن الصيغ السياسية التي تمت تجربتها بعد ذلك فشلت جميعها في تحقيق استجابة فعالة للتحديات الإمبريالية المختلفة. ولو لزمنا الاقتصاد على ما هو جوهرى لقلنا إن شيوعية ماوتسى تونج، لأنها كانت تقترح إجابة سياسية وعسكرية

(٤) نص المحاضرة رقم ٣٠١ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٠٠.

موثوق بها في مواجهة الضغط الخارجي، استطاعت أن تستولى على السلطة في عام ١٩٤٩ بوصفها التعبير الأكثر فعالية عن القومية الصينية.

وتكمن المشكلة الحالية للشيوعية الصينية في أنها لم تتوصل إلى تحقيق البرنامج القومي بأكمله، وهو البرنامج الذي قامت عليه مكانتها بشكل أساسي. ومما لا شك فيه أن هذا البرنامج الذي يتمثل في تحرير الصين من كل تدخل أجنبي لإكسابها وضع القوة العظمى كان برنامجًا طموحًا بالنسبة لبلاد مختلف في سياق الحرب الباردة. وبدون شك أيضًا كان المجال الخارجي هو المجال الذي كانت النتائج المتحققة فيه في عام ١٩٤٩ سريعة ودائمة في آن: حدود مدعمة، معاودة التأثير الإقليمي، إشعاع دولي مستعاد جزئيًا.

ولكن هذا لا يمنع أن ماوتسي تونج، خلال سبعة وعشرين عامًا من حكمه، لم ينجح في تأسيس استراتيجية موثوق بها في مواجهة محيط خارجي مهدد للصين. فبحسب المرحلة كان يتأرجح بين اختيارات كليهما غير كاف: اختيار الحلول الوسط بل وحتى التلغيفية، مع أحد المعسكرين الموجودين، واختيار الصين بوصفها منارة للثورة العالمية. كان الاختيار الأول يؤدي به إلى تنازلات لا يرتاح إليها وأدى به الاختيار الثاني إلى نتائج كارثية.

وبالفعل بعد أن تصور ماوتسي تونج إمكان تبني فرضيات أخرى (من بينها فرضية تبني استراتيجية أكثر ثورية) وجد نفسه مضطرًا بسبب سياق الحرب الباردة (وقبلها الحرب الكورية) وضرورة التنمية الاقتصادية إلى أن يصطف في عام ١٩٥٠ في صفوف المعسكر السوفييتي. وخرج منه في عام ١٩٥٩ لتضاءل حاجته إلى الاتحاد السوفييتي من الناحية الاقتصادية، ولأن الاتحاد السوفييتي كان يسعى لإجبار الصين على تعايش سلمى يكبح جماح ديناميتها الثورية. وعلى مدى ما يقرب من عقد من الزمان جعل ماو من الصين البطل الجديد للثورة العالمية ممثلة في نموذج حرب العصابات، حيث تقوم "قرى" العالم بحصار "مدنه".

هذه الاستراتيجية التي بلغت ذروتها أثناء الثورة الثقافية (١٩٦٦-١٩٦٩) قد فشلت تمامًا. ليس فقط لأن الصين لم تسترجع بعد ذلك أى تأثير حقيقى خارج المسرح الآسيوى، ولكن لأن أتباعها الثوريين فى آسيا قد هُزموا (حالة الحزب الأندونيسى فى عام ١٩٦٥ وبعد ذلك الخمير الحمر)، أو خانوا (حالة فيتنام)، وفوق كل ذلك لأن الكارثة الداخلية للثورة الثقافية قد عرضت الصين لخطر كبير فى مواجهة الاتحاد السوفييتى الذى أعاد بريجنيف تسليحه.

استدار ماو وقد هاله التفوق العسكرى للقوى السوفييتية الذى برز ابتداء من عام ١٩٦٤ وأكنته حوادث الحدود فى ربيع ١٩٦٩ فجأة صوب واشنطن فى أعوام ١٩٧٠-١٩٧٢ وبذل جهدًا كبيرًا فى إحكام السيطرة على التحرير الاقتصادى الداخلى: وخلافًا لسنوات التقارب السوفييتى كانت درجة تهجين النظام الشيوعى الصينى نسبيًا ضعيفة فى فترة التقارب الصينى الغربى فيما بين ١٩٧٢-١٩٧٦.

عندما رحل ماوتسى تونج فى سبتمبر ١٩٧٦ كانت النتيجة ماثلة: رغم أن الصين الشعبية مستقلة وأكثر تطورًا إلا أنها لم تقترب بعد من مقام القوة العظمى التى طالما حلم بها ماو، وظلت محتاجة لأن تستند إلى إحدى القوتين العظميين لكى تضمن أمنها. أخطر من ذلك، اكتشف دنج هيسياو بنج وجيل الكوادر، الذين تعرضوا للاضطهاد أثناء الثورة الثقافية، أن النمو الاقتصادى المحلى الذى تحقق حتى ذلك الحين يتهدده الاختناق ولم يعد يسمح بامتصاص السخط الشعبى. ولكى تعيد الصين الشعبية إطلاق التنمية الاقتصادية ولكى تستمر فى الحياة من الناحية السياسية كان عليها أن تدير وجهها شطر العالم الخارجى. فبعد قرن من عصر الإمبراطور اليابانى مىجى اتخذ القادة الشيوعيون لإمبراطورية الصين القديمة قرارًا تاريخيًا - بقى القادة الشيوعيون فى كوريا الشمالية والجنرالات البيرمانيون وحدهم يرفضونه - هو قبول العالم الخارجى وتراتبته التى تقدم بوصفها إحدى المعطيات التى ينبغى الاستفادة منها لتغييرها.

لقد كان القرار تاريخياً حقاً في مجتمع مازال متأثراً بتراث المادية. ولم يصرح دنج هيسياو بنج بالقرار إلا تدريجياً محاولاً في الوقت نفسه أن يقلل من آثاره السلبية (بتتحيه التأثيرات الأيديولوجية للغرب وبالقمع الشديد لأى انشقاق ديموقراطي) وأن يزيد من امتيازات جهاز الدولة الشيوعي (الاحتفاظ بالسلطة بالإضافة لامتيازات الفساد). وفي أعقاب إجراء قسرى أخير في عام ١٩٩٢ فرض دنج هيسياو بنج بصورة نهائية خط اندماج الصين في السوق العالمي، وفي الداخل خط "الاقتصاد الاشتراكي للسوق" وهو في الواقع خط الحل الوسط مع الرأسمالية. وفي ظروف سياسية ما زالت صعبة يزيد من تعقيدها الآثار الآسيوية للانتصار الأمريكي (ولاسيما الأزمة المالية في عامي ١٩٩٧-١٩٩٨) أكد خلفه جيانج زيمين بحذر وبتقّة هذا الاختيار متفاوضاً مع الولايات المتحدة (١٩٩٩) ومع أوروبا (٢٠٠٠) حول دخول الصين في منظمة التجارة العالمية. وبصورة موازية اتخذ القادة الصينيون في المجال الداخلي إجراءات متزايدة في جرائها: إلغاء جماعية الزراعة، تنمية الصناعات المحلية شبه الخاصة ثم إنشاء مؤسسات خاصة للخدمات وأخيراً وبشكل تدريجي إصلاح وتطهير بل وحتى خصخصة قطاعات من الدولة تفاقمت ديونها. وبدون شك مازال الحزب الشيوعي يحتفظ بوسائل منع أى معارضة سياسية ومازال يتحكم بشكل عام في الاقتصاد ويراقب المجتمع بصورة أو بأخرى. ولكنه ترك نوعاً من التهجين السياسى والاجتماعى يتنامى (ويصعب التحكم فيه). تهجين بدا أكثر جوهرية من ذلك الذى تحقق مع النموذج السوفيتى في الخمسينيات.

هناك سبب واحد يفسر أن دنج هيسياو بنج قد وصل بمنطق سياسته إلى أقصاه وأن جيانج زيمين تبعه في نفس الاتجاه، وأنه في المحصلة الأخيرة أقبل شيوعيون أرثوذكسيون على مغامرة جديدة ومحفوفة بالمخاطر: وهو أن الاستراتيجية الجديدة قد حصلت على نتائج اقتصادية استثنائية سريعة. فمع معدل تنمية من ٩ إلى ١٠% سنوياً خلال عقدين من الزمان (أيًا كانت المبالغات الإحصائية الرسمية) أصبحت صين دنج هيسياو بنج وجيانج زيمين من بين بلاد العالم الثالث التى تطورت بأسرع ما يمكن. صورة التقدم واضحة ويستفيد منها

الجميع تقريباً - وقبلهم كوادر السلطة الشيوعية. إن ثراء السكان لا يمنع ارتفاع دخول القادة - الفقراء وضحايا التغيير لا يمثلون سوى أقلية غاضبة - كما تستفيد من ذلك أيضاً سعة البلد نفسها: فقد أصبحت محط أنظار المستثمرين العالميين (أكثر من ٢٠٠ مليار دولار تلقتها الصين خلال عشرين عاماً). ولقد كسبت الصين علامات التقدير عندما قاومت في عامي ١٩٩٧-١٩٩٨ الأزمة الاقتصادية الآسيوية مع تفادي تخفيض قيمة عملتها. ومع الإمكانيات السياسية والعسكرية التي تراكمت من عهد ماو نضيف من الآن فصاعداً الأدلة الجديدة المالية والاقتصادية على اقتصاد في نمو مازال سريعاً نسبياً (اليوم ٨% وإن كان في واقع الأمر ٦% وهي نسبة ما تزال طيبة على أية حال).

إن الرضا المطمئن الذي يشعر به الناهيون، في أغلب الأحوال، ورضا الجماهير، الأكثر مدعاة للقلق، لا يمنعان ما تخفيه هذه النجاحات من وقائع مخيفة.

أول هذه الوقائع أن الصين تنمو، ولكن التقدم الذي تحرزه يؤكد ارتباطه بوضع التبعية. الاقتصاد الصيني يتقدم بفضل أموال الغرب وأفكاره وفي سوق ليس له أدنى سيطرة عليه. فصناعاتها تتفدّ بسعر منخفض منتجات تم اختراعها خارج الصين، دون أن تمتلك الوسائل التي تجعلها قادرة على إعادة إنتاج المسار التكنولوجي بشكل كامل. وكل مساراتها المالية لن تتخلص من أوائها العتيق وديونها المشبوهة إلا مقابل التجانس المتزايد مع المعايير العالمية والتبعية لآليات التدفقات المالية التي تنهمر انطلاقاً من الغرب. الصين تندمج في العالم ولكن تبعيتها له تزداد أكثر فأكثر: فالصين المنضمة لمنظمة التجارة العالمية OMC سوف تكون أقل صلابة أمام أي أزمة مالية محتملة تأتي من الخارج. بقى أن ظاهرة اندماج السواحل والمدن الكبرى الصينية وحدها في العالم هي ظاهرة تميل إلى التناقص: فالتقدم ومعه الارتباط بالعالم يتقدم عبر الوديان والطرق والسكك الحديدية، وما هو التاريخ الذي فشل عشية الحرب العالمية الثانية يعود من جديد ولكن بأى قوة!...

وفى الوقت نفسه تبدو الصين وهى فى طور البناء أكثر عزلة وأقل شأنًا من ذى قبل فى عالم ما بعد الحرب الباردة. إن السلطات الصينية ضحية لنوع من سوء الفهم التاريخى، لأن العالم الذى تتدمج فيه بلدهم لم يعد هو العالم الذى كانوا يتصورونه. لقد كان دنج هيسياو بنج يتوقع للحاق بعالم يشبه إلى حد كبير العالم الذى استفادت منه بكاء اليابان والبلدان الصناعية الجديدة فيما بين ١٩٥٠ و ١٩٨٠ والذى يمكن فيه تعويض الانقياد الاقتصادى بلعبة ديبلوماسية - وهى لعبة زاد من قدرها التنافس بين معسكرى الحرب الباردة. ولكن انهيار الاتحاد السوفيتى فى أواخر الثمانينيات أدى إلى الحط من أسهم "الكارت الصينى" الذى كان على القيمة، كما رفع فجأة من الدور العالمى للولايات المتحدة التى انتقلت من وضع قوة عظمى" إلى وضع القوة الأعظم (هيوبير فيدرين [وزير خارجية فرنسا السابق] Hubert Védrine). كما أن الدفعة الفجائية للقوة الأمريكية لم تكن فقط سياسية ولكنها كانت أيضًا اقتصادية على اعتبار أن الاقتصاد الأمريكى حقق بعد ذلك مباشرة نموًا ملحوظًا، مدعومًا بمسارات مالية وتجارية معولمة أكثر فأكثر، ومدعومًا بشكل كبير بالاكتشافات المعلوماتية. هذا النسيج الاقتصادى والاجتماعى الجديد طرح على الصين مشاكل جديدة وفاقم من صعوبة اللحاق الضرورى بالغرب.

فى المحصلة الأخيرة، رغم التقدم الملحوظ المتحقق منذ عشرين عامًا فى الصين، يمكن لنا اليوم أن نتساءل عما إذا كانت قوة الصين فى العالم قد تنامت فعليًا. إن "صورتها" أفضل (رغم سمعتها السيئة فى مجال حقوق الإنسان) ولكن معمار السياسة الدولية والنسيج الجديد للمجتمع الدولى لا يترك لها إمكانيات كبيرة كى تتحقق. وقد رأينا ذلك أثناء الأزمة العراقية والبلقانية، لأنه بالرغم من مقعد الصين الدائم بمجلس الأمن فى الأمم المتحدة لم تتمكن من منع الولايات المتحدة من فرض حلولها الخاصة.

والرأى العام الصينى يعى هذا الموقف؛ فهو منذ عقدين من الزمان مأخوذ بافتتان حقيقى بالغرب. وفى داخل النخب يجدر الحديث عن رغبة فى أمريكا. فكم

من عشرات المليارات من اليوان تسربت بصورة شبه سرية من الميزانيات الخاصة أو حتى العامة لتتجه إلى الاستثمار في كاليفورنيا؟ لا أحد يعلم. ولكننا نعلم أن أكثر من مائة ألف طالب على مدار السنوات الدراسية المختلفة موجودين في الجامعات الأمريكية، يساهمون بصورة دالة في الأبحاث الأمريكية عالية المستوى وخمسهم فقط هو الذي يرجع في النهاية إلى بلاده.

ولكن هذا الافتتان ملتبس. فجزئياً يدرك الصينيون المسافة التي تفصل بلادهم عن مركز العالم. وأولئك الذين يعجبون بسذاجة بالمركز الأمريكي يتمردون أيضاً بسذاجة ضد تعبيرات القوة التي لا مفر منها: صلف الدبلوماسية الأمريكية، تدخلاتهم الإنسانية، التي تظهر تارة وتختفي تارة أخرى، وسوء الفهم الثقافي لدى المستثمرين. فعندما ينجم خطأ عن مناورة ما، وهو أمر يحدث بالضرورة مثل ضرب سفارة الصين في بلجراد بالقنابل على سبيل المثال، نجد أن من يلتمون بالسفر إلى الولايات المتحدة هم من يتظاهرون أمام سفارتها. إن الرأي العام في المدن، وهو المشغول عادةً بصعوبات الحياة اليومية والغضب من المنتفعين والقلق على المستقبل، يدير آنذاك مخاوفه تجاه "الهيمنة الأمريكية"، في حين أن محترفي الدعاية الرسميين يؤججون الضغائن القديمة ضد الأجانب. وحينئذ يشتعل الغضب الشعبي ويكون على قادة بكين أنفسهم أن يهدؤوه مخاطرين في ذلك بالظهور بمظهر الضعيف أمام القوى العظمى كما حدث في السابق مع الكومينتانج في عهد شانج كاي شيك.

هذه الانفجارات القومية وما اتسمت به من قوة تشير إلى خطر توقعه القادة الصينيون لكنهم لم يستطيعوا تجنبه: التفرغ الأيديولوجي والسياسي للنظام الشيوعي. إن قادة الحزب الشيوعي الصيني الذين طالما أتخمتهم الدخول الضخمة وأمدتهم بالشعور بالاطمئنان استعراضات القوة التي تمارسها شرطتهم بصورة دورية، ليسوا واعين بأقول نجمهم. فكما خشى دنج هيسياو بنج مغبة استمراء الريح تورط فيه وأصبح ما يهم الجماهير العريضة هو مصالح الأفراد ومجموعات المصالح وعصابات المافيا، كما حل لدى النخبة السياسية خليط غريب من الهوس

التكنوقراطى والصور النمطية الأيديولوجية محل المنظومة الطوباوية العقائدية القديمة..

علاوة على ذلك، فإن القادة هم بصورة مفارقة ضحايا للمناورة الكبرى التي تعزز سلطتهم. وهذه المناورة تستهدف - بالفعل من خلال إدارة حساسة للآليات الإدارية وعصابات المافيا التي تقوم بتشغيلها - من الإحاطة بالاقتصاد والمجتمع وإعاقة كل الفاعلين الذين يمكن لهم أن يصيروا أجنة لمجتمع مدنى. وقد نجحت هذه المناورة بمعنى أنها حرمت بالمعنى الحرفى السياسة على الشعب الصينى ولكن بثمن مكلف: لأن قيمتها تسدد من خلال تضخم حقيقى فى أجهزة التحكم التي تختلط آلياتها أكثر فأكثر بالخلايا التي من المفترض أنها تراقبها، ومن خلال "قرار" ما تبقى من سجال شعبى فى المزداد القومى.

هناك ما هو أسوأ. وقد علمنا التاريخ - وخصوصاً تاريخ الاتحاد السوفييتى - أن أنظمة نخرها السوس يمكن أن تستمر زمناً طويلاً، كما علمنا أيضاً فى هذه الحالة أن المرض الذى ينخر عظام النظام يمتد أيضاً إلى المجتمع بل وإلى الأمة. ولذا فإن الصين عندما تتطلق تدريجياً فى السوق العالمى تصبح تدريجياً أقل قدرة على تجميع قواها، مع ضرورة هذا الأمر، كى تدعم وجود دولة محترمة ومصالح قومية. وليست الأقليات القومية هى التى تشكل التهديد الأساسى: بما فىهما سكان التبت والأويغور ومقاطعة زينجانج فهم بشكل عام ضعفاء. ولكن التهديد الأكبر هو خروج الشأن الاجتماعى من مجال سياسة بشل الحظر حركتها، متجهاً، على سبيل المثال، إلى طوائف شبه بونوية مثل فالونجوج. ولا يعنى هذا إلا تفكك جهاز يجد عناء فى تحديد مصالح جماعية عليا تتجاوز النهب (بالنسبة للعدد الصغير) تعمل على ارتفاع مستوى المعيشة (بالنسبة للجماهير).

وهكذا، فإن مسألة الدولة والأمة هى التى تطرح نفسها من جديد فى الصين فيما وراء الشيوعية التى تأفل. إن الشيوعية بالتأكيد لم تفشل فى كل شىء. لقد كفلت استمرار البلد طوال فترة الحرب الباردة، وزودتها بدولة قومية تبدو قوية، بل

وأكثر من ذلك مررت في دفعة أخيرة (ترى فيها أيضا وسيلة للاستمرار بعد الهلوسات الماوية) حلاً وسطاً شجاعاً وفعالاً في عالم تنتصر فيه الرأسمالية. ولكن يبدو أنها اليوم تسقط بدورها، بل وبصورة أكبر من بلاد أخرى مجاورة لها، في فخ نصبته العولمة. فالعالم بعد أن دفع الصين في القرن التاسع عشر إلى أزمة أولى وخطيرة يبدو أنه اليوم بصدد مواجهتها، مرة ثانية، بتحد جذري.

العولمة من منظور تاريخي أمريكا القوة العظمى^(٥)

بقلم: إيما روتشيلد

Emma ROTHSCHILD

ترجمة: د. منال بشير

مراجعة: د. إجلال رأفت

قام الرئيس ريتشارد نيكسون - في يولييه عام ١٩٧١ - بافتتاح احتفالية العيد المئوي الثاني للثورة الأمريكية وذلك في مبنى المحفوظات الوطنية في واشنطن؛ ومبنى المحفوظات هذا يعد - حسبما قال بعد ثلاثة أيام - أكثر معالم العاصمة روعة لما يحمل من "إحساس بالماضي وبما تجسده الأمة". إلا أن "أعمدته الرخامية الضخمة" توحى للرئيس ببعض الأفكار المنطوية على الشجن. لقد كان يحلو له أن يتجول فيه ليلاً مستغرقاً في ذكريات تلك "الأعمدة الضخمة التي كانت تتسم بالخشونة في عهد القوى السابقة" التي وقعت فريسة للتدهور الذي كان يقود أي حضارة أجلاً أو عاجلاً نحو انهيارها؛ ويقول الرئيس "إن الولايات المتحدة تقترب الآن من هذه المرحلة مضيئاً إنني لأفكر فيما آلت إليه اليونان وروما - كما نرى - فلم يبق من حضارتيهما سوى بضعة أعمدة".

وبعد ثلاثين عاماً فإن الوضع الأمريكي قد اختلف اختلافاً شديداً، والدليل على ذلك مكانة الولايات المتحدة - التي لم تعد آنذاك بالنسبة للرئيس نيكسون تحظى بالتفوق التام، بيد أنها تأكدت تماماً اليوم. وتعد الولايات المتحدة بمثابة أقوى حضارة في التاريخ فضلاً عن أنها تعتبر مجتمع تقوم قوته على أسس من الصلابة التي لا يضاهيها أي مثيل. إذ تكمن قوتها في أفكارها ومنتجاتها: ففي عالم للاتصالات والاستهلاك لا مثيل له حيث لا حدود للعولمة أصبحت الولايات المتحدة نموذجاً تحتذى به كل حضارة معاصرة. وقد كتب أندريه فونتان André

(٥) نص المحاضرة رقم ٣٠٢ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٠.

Fontaine: "ذلك أمرًا مفهومًا، العالم يتأمرك وبسرعة الريح تحت وطأة العولمة" لقد كان نيكسون يعتقد بأن الولايات المتحدة ستظل غنية وقوية خلال فترة أقولها. والواقع أنها تحولت إلى إمبراطورية أبدية.

وتتناول محاضرة الرئيس موضوع الولايات المتحدة وتاريخ العولمة. وغالبًا ما يتم وصف العولمة كما لو كانت حالة للحاضر والمستقبل، وظاهرة بلا ماض. غير أن تبادل المعارف والبضائع ورؤوس الأموال والأنواق والأفكار بين المجتمعات المتباعدة - هذه العناصر المشكلة للعولمة - قد طبعت بتأثيرها على عديد من العصور السابقة سواء في آسيا أو في أوروبا أو في أمريكا. وهكذا تواجه تاريخ للعولمة، بمعنى أن هناك فترات شهدت فيها التجارة والاستثمارات - على نطاق جغرافي واسع نموًا سريعًا بتأثير تكنولوجيا الاتصالات الجديدة: يوجد أيضا تاريخ لفكرة العولمة. ويعد التاريخ الاقتصادي جزئيًا هو تاريخ مفاهيم الحياة الاقتصادية (والسياسية). إن فكرة وجود تأثير بعيد واتصالات فورية وإمبراطورية عالمية أخاذة تارة ومنطوية على الخديعة تارة قد ألفت بظلالها الشديدة على المعتقدات الوهمية والفلسفية السياسية، لقد مضت عصور خلال القرون الثلاثة الأخيرة حيث كان هناك افتتان شديد بمفهوم عالمي للعالم.

وكان استقلال الولايات المتحدة ثمرة أحد هذه العصور في منتصف القرن الثامن عشر. سأحدث - خلال هذه المحاضرة - عن المناقشات التي دارت حول منظمة التجارة العالمية والتي تعد جزءًا من المصادر الأيديولوجية للثورة الأمريكية. سأحدث أيضا عن تأثير الثورة الأمريكية بدورها على مفاهيم التفوق العالمي في كل من إنجلترا وفي فرنسا في منتصف القرن التالي لعام ١٧٧٦، ذلك التأثير على الإمبراطورية التجارية للقوة الإنجليزية العظمى وعلى إمبراطورية نفوذ ونموذج القوة الفرنسية العظمى. وقد يكون لهذه المفاهيم القديمة - وسنرجع للحديث عن ذلك في الخاتمة - دورًا في تحديد منظور للقوة الأمريكية في إطار المجتمع العالمي الحالي.

كتب القس راينال L'Abbé Raynal عام ١٧٧٠ "إن اكتشاف العالم الجديد ورأس الرجاء الصالح كشف الطريق أمام " ثورة فى التجارة وفى قدرة وإمكانات الأمم وفى الأخلاق وفى الصناعة وفى حكم كافة الشعوب". "فما كان من الرجال إلا أن تبادلوا الآراء والقوانين والعادات كما انتشرت الأمراض والفضائل والردائل". وقد أدرك واضعوا نظريات السياسة والاقتصاد الاهتمام المطلق لهذا النوع الجديد من تجارة المعارف والهويات. يرى آدم سميث Adam Smith أن المحيط أصبح "طريقاً هائلاً للاتصالات تجاه مختلف أمم الكون". ويذكر أن صناعة الجنس البشرى «كانت قد غيرت تماماً شكل الكرة الأرضية بأسرها».

كتب كوندورسيه Condorcet عام ١٧٧٦ أن "صاحب النقود هو شخص أصبح فى لحظة - عن طريق عملية مصرفية - إنجليزية أو هولندية أو روسية. ويوضح سميث Smith أن التاجر هو "تاجر للحبوب هذا العام والخمور فى العام القادم والسكر والتبغ والشاى فى العام الذى يليه". كان مصير الاقتصاد فى العالم يعتبر بمثابة وحدة واحدة. ويصف سميث Smith قائلاً «إن كافة مكونات الكرة الأرضية بما فى ذلك الثروة والسكان والتنمية قابلة للنمو أو للتدهور تدريجياً». يقول كوندورسيه Condorcet إن العالم الحديث يتسم "بتعقيد مفرغ للمصالح" يبسط - بالنسبة للفرد - وبشكل ما فى كافة أنحاء العالم، خاصية الإحساس سواء بالتمتع أو بالحرمان".

وفى القرن الثامن عشر كما هو الحال اليوم كانت الآفاق المستقبلية ترتبط بصورة مذهلة بالسيطرة التجارية على الصعيد العالمى. وخلال فترات التوسع فى القرن التاسع عشر كانت عملية التحول الشامل - فيما يبدو - عبارة عن عملية مصالح تجارية خاصة. تركزت المناقشات الخاصة بالعلاقات العالمية على الشركات والاتحادات. ويذكر أن المناقشات الجدلية الباريسية الخاصة "بالسيادة" والاقتصاد التجارى " بدءاً من لويزيان Louisiana إلى الصين ومن السنغال إلى ساحل كورومانديل Coromandel، تم استكمالها فى البرلمان البريطانى وفى

أمريكا وفي ريجا Riga. أعرب الفيلسوف جوان جوتفريد هيردر Johann Gottfried Herder عن أملة في عام ١٧٦٩ أن يحظى في روسيا بما حظى به القس موروليه L'Abbé Morollet في فرنسا بعد انتقاداته الموجهة للشركة الفرنسية لبلاد الهند. وفي الهند - كتب سميت smith أن الإنجليز "يتاجرون وفقاً لقدراتهم الحرفية، وإذا ما كانت روح التجارة في شركة إيست إنديا كامبني East India Company، قد جعلت من الإنجليز حكاماً سيئين فإن روح السيادة قد جعلت منهم فيما يبدو - تجاراً سيئين".

في هذا الإطار لمفهوم التجارة الشاملة وضع تصور للثورة الأمريكية. وقد عجل من الاستقلال الأمريكي وجود سلسلة من اللوائح المتعلقة بالتجارة "الداخلية" و"الخارجية" للمستعمرات البريطانية، وقد أثار التمييز بين شقى التجارة جديلاً شديداً. وقد اختلطت وتعارضت التساؤلات العميقة عن الفلسفة السياسية الثورية مع المسائل المتعلقة بالرسوم المفروضة على ثقل قصب السكر والإعفاء الضريبي لورق القضييم^(٦) ونقل الشاي من السفن. هل كانت هناك أنماط من الرسوم منها ما كان يفوق أو يسبق تلك الصادرة بموجب قرارات برلمانية أو قضائية؟ هل كانت هناك أنماطاً مختلفة من السلطة أو السيادة؟ هل كانت القدرة على تنظيم تجارة المسافات البعيدة تختلف عن تلك الخاصة بتنظيم الصفقات التجارية المحلية؟ هل كان للتجارة الأولى تأثير على النوع الثانى من التجارة؟ هل كانت قدرة المستعمرات على تنظيم تجارتها المحلية شبيهة بقدرة الاتحادات؟

تجدر الإشارة إلى أن مسرحية "بوسطن تى بارتى" Boston Tea Party التى عرضت فى بداية عقد ١٧٧٠ والتى تعد من أكبر المسرحيات قد جرت أحداثها بالمعنى الحقيقى فى ملتقى أكبر طريقين للتجارة الشاملة فى المحيط. وقد فرضت القوانين الصادرة فى عام ١٧٦٠ رسوماً جديدة على الشاي الذى تنقله شركة الهند من الصين إلى إنجلترا ومن إنجلترا نحو أمريكا الشمالية. وكان

(٦) ورق دقوى من جلد العجل يكتب عليه.

الأمريكيون يشترون الشاي الوارد من هولندا والكونغو وفرنسا ولشبونة في حين كان مخزون الشركة يتراكم في مستودعاتها في لندن. وفي عام ١٧٧٣ قام البرلمان البريطاني - حينما هب لنجدة الشركة - بالتصويت على التشريع الخاص بالشاي ومنح درويك^(٧) على رسوم الشاي يُقدر بـ ٦ فلسات على كل كيلو جرام، وخول للشركة حق استيراد الشاي الخاص بها من أمريكا. وكانت السوق الأمريكية تُسطع في الأفق كأرض جديدة للرخاء. وكتب أحد التجار في ولاية فيلادلفيا إلى إدارة شركة بلاد الهند بعد التصويت على التشريع الخاص بالشاي قائلاً إن ثلاثة ملايين شخص كانوا يعمرّون أمريكا من الشمال البريطاني " كان ثلثهم على الأقل يحتسى الشاي مرتين يوميًا". وإذا ما قدرنا استهلاك السكان للشاي بـ ٢,٨٥ مليون كيلوجرام سنويا " فإن إجمالي سعر المستهلك من الشاي يصل إلى ٧١٢,٨٩٠ جنيه استرليني و ٢ شلن و ٦ فلس".

والشاي الذي جلبته شركة إيست إنديا - والذي تم نقله من مياه الصين عبر الأطلنطي - وصل إلى ميناء بوسطن في ديسمبر ١٧٧٣ وهناك سارعت مجموعة من التجار والصحفيين الأمريكيين - متخفيين في صورة هنود بالصعود فوق ظهر السفينة. ويقول آدمون بورك Edmund Burke أن فلسات الدروباك الست كانت "مجرد حماقة حرمتمك من أرباح الشرق والغرب على السواء" كما كان لها تأثيرها على "زعزعة أعمدة إمبراطورية تجارية جابت أنحاء العالم".

وأصبح الشاي في عقد ١٧٧٠ يمثل خليطاً من الضرر والخطر بالنسبة للمواطنين الأمريكيين، وقد جاء في إحدى نشرات نيوهامبشاير New Hampshire أن "استهلاك كافة أنواع بلاد الهند الشرقية سيكون له نتائج فتاكة بالنسبة لنا ولمن يخلفونا". وقيل إن "هذا الشاي الكريه الذي ترسله شركة بلاد الهند" هو دليل على مشروع سياسي "لصالح شركة حصلت على امتياز تجاري مطلق عن طريق" «الرشوة». أما جمعية فيرجينيا Virginia Association التي يرأسها توماس

(٧) نظام استرداد رسوم استيراد سلعة بعد إعادة تصديرها.

جيفرسون Thomas Jefferson فترى أن الشاي يعتبر أداة بغضبة تسبب معاناة بوسطن. وقد أعرب مواطنو بوسطن في ديسمبر عام ١٧٧٣ عن فرغهم من هذا الشاي قائلين "وصل إلى أرصفتنا الآن ذلك الشاي الكريه الذي يعد أشد الآفات والذي أرسلته لنا شركة بلاد الهند".

لقد كان شاي بلاد الهند الشرقية يعد بمثابة سلعة ترف وبذخ في آسيا وفساد للاستهلاك (لقد استخدمت كافة الرسائل بإصرار للحط من قدرنا بسلع الترف الأجنبية... هكذا اشتكى المواطنون). كان الشاي يمثل - فضلا عن ذلك الرشوة السياسية. وفي الوقت الذي كان حاكم ولاية ماساشوسيتس يوصف في ميلودراما ميرسى أوتيس وارن Mercy Otis Warren كما لو كان راباسيو Rapatio وباشو Bashow de la Servie كان السكان يظهرون كرافضين "لدفح أجر صيادي ساحل نابوب Nabob، ولطلبهم المغالى فيه بالنسبة للحشيش السام في بلاد الهند".

وكان رجل القانون جون ديكينسون John Dickinson يقارن القهر الذي تمارسه الشركة في أمريكا بتجربة التعرض "لالتهام الفئران" ولكن "حمداً لله فلسنا حيوانات بحرية ولا هنود ولكننا رعايا بريطانيين".

وقد خضعت الصناديق المعبأة بالشاي في ميناء بوسطن لطريقتين من التنظيم والضبط السياسى. فيما يتعلق بالشاي الوارد من بلاد الهند كان يتم تطبيق مفهومين مختلفين لنظام التجارة العالمية. إلا أن الثوار الأمريكيين والفلاسفة الإنجليز والفرنسيين كانوا يبغضون كلاً من هذين المفهومين اللذين يشكلان نظام ضغط سياسى. كتب آدم سميث Adam Smith فيما يتعلق باللوائح والضوابط التجارية الخاصة بأمريكا وبلاد الهند الشرقية أن "هذين النظامين يقومان على الامتياز التجارى ولكنه ليس من نفس الطراز". كانت الإمبراطوريات الكبيرة فى السوق الأمريكية تحاول استبعاد التجار المنتمين إلى الدول الأخرى، ولكن فى سوق الهند الشرقية - كانوا يستبعدون جميع التجار باستثناء شركة واحدة متميزة: أما بالنسبة لنظام الضوابط التجارية فى الأطلنطى، فقد كان القهر يأخذ شكل تطبيق

تسعى للرسوم الجمركية وجباية الضرائب يصاحبه محاولة باهظة التكاليف، وقمعية، لمكافحة تهريب البضائع: كان نظام الضوابط التجارية في الهند الشرقية يقوم على نزع الملكية في الدول التي تسيطر عليها الشركة المطلقة والفساد السياسى داخل الإمبراطورية ذاتها.

كانت النظرية السياسية للثورة الأمريكية تركز على مسألة السيادة، إذ كان للنظاميين التجاريين مفاهيم مختلفة وتنافسية لسيادة مشتركة في مجتمع شمولى. كان بعض الثوار الأمريكيين يعتبرون أن السيادة الشرعية للبرلمان البريطانى تطبق على " التجارة فى الإمبراطورية البريطانية بأسرها". لقد تأسس البرلمان للسيطرة على السواحل والمحيطات وفرض الرسوم على البضائع المستوردة. أما سيادة الهيئات التشريعية الاستعمارية فقد كانت تطبق - فى توزيع صعب للمسئوليات - على الأساليب وعمليات التبادل المحلية، فقد كانت السلطة مقسمة أفتيًا داخل الامتياز التجارى فى الأطنطى.

وبالنسبة للاحتكار فى الهند الشرقية، كانت السلطة مقسمة عموديًا سواء كان فى البنغال أو ساحل الكورماندال أو فى الجزر *épices* الهولندية: فقد كانت الشركات التجارية المطلقة تتولى جميع المسئوليات المرتبطة بالسيادة بالإضافة إلى سلطاتها الحاكمة، وبوصفها شركات خاصة كانت الشركات تخضع لسيادة الملوك الفرنسيين والإنجليز أو لجمهورية هولندا. وكانت تلك الشركات سامية أو حاكمة فى آسيا، وتعتبر بمثابة تجار وحكام سيبيين من خلال تقسيم أقل يسرًا كان موضع مناقشات فى عقد ١٧٧٠.

ويذكر فى هذا الصدد أن الدولة التى أعلنت استقلالها فى الرابع من يوليو عام ١٧٧٦ كانت تشبهه بجنة خالصة للتبادل الحر. وصف توماس جيفرسون Thomas Jefferson " ممارسته التجارة الحرة مع كافة بقاع العالم " كما لو كان حق طبيعى للمستوطنين الأمريكيين. ومنذ عصور سحيقة كما ذكر بعض جواسيس ماساشوسيتس "أرغم البريطانى الحر حاكمه على الاعتراف بحقه فى التجارة

الحرّة". وفي العالم الجديد للثورة الأمريكية كان يتعين اعتبار التجارة بمثابة تيار بريئ. في عام ١٧٨٦ كان كوندورسيه ينتظر بثلهف اللحظة التي قد تقدم فيها الديمقراطية الأمريكية الجديدة المثل للحرية التامة وغير المحدودة للتجارة التي تقدمها أمة كبيرة.

وهذه الرؤية المزدوجة المثالية لأمريكا - بوصفها مثلاً يحتذى به العالم وأيضاً قوة تجارية بحتة - كانت هي ذاتها الخاصة بجيفرسون وواشنطن. وكما ذكر واشنطن في خطاب وداع Farewall Address فإن السياسة التجارية الأمريكية ينبغي أن تعمل على نشر وتوزيع سبل التجارة بلا أية معارضة أو صدمات. «يتعين أن تتضمن علاقاتنا التجارية أقل قدر ممكن من العلاقات السياسية مع الدول الأجنبية». يتعين أن تحظى أمريكا - في نظر العالم - بالدور الأول كنموذج للمثالية يحتذى به، بمعنى أن تعطى للجنس البشري المثل النبيل والمستحدث لشعب تقوده دائماً عدالة وخير وتسامح".

لم تكن الولايات المتحدة - في نهاية القرن الثامن عشر - تشكل بعد قوة عالمية، وستكون - على حد قول واشنطن - أمة كبيرة في مستقبل قريب، إلا أن فكرة تكوين نمط جديد لإمبراطورية عالمية، إمبراطورية تجارية أو حضارية لم تكن - بأى حال على الإطلاق - فكرة أمريكية: لقد أعربت إمبراطوريتان عن أملهما في الحصول على ما وصفه الديبلوماسي الفرنسي ألكسندر دي أوتيريف Alexandre de Hauterive في عام ١٨٠٠ "بشبح التجارة العالمية" وكذا "القدرة على التدخل في أهم علاقات التنظيم الاجتماعي والإداري والسياسي لجميع الأمم". لقد كانت مفاهيمهم الخاصة بالهينات العالمية تتأثر بشدة في الحالتين بالأفكار السياسية للثورة الأمريكية.

كان أعداء بريطانيا وخطبانها يصفونها بالإمبراطورية التجارية العالمية. لقد تكشف أمام التجارة البريطانية مستقبل مطلق مثلما أعلن ويليام بيت William Pitt أمام البرلمان في عام ١٧٩٢ قائلاً إن الصعوبة ستكون في تصور حدود نموها.

ليس هناك أى شيء مرئى (.....) طالما ظل هناك فى الخارج سوق جديدة يتعين استكشافها أو سوق كانت موجودة ويتعين توسيع نطاقها». "ومن الممكن أن تكون بريطانيا من وجهه نظر أو تعريف Hauterive موضعًا للشبهات "بالتطلع إلى إقامة الإمبراطورية العالمية للتجارة البحرية" وكذا إلى القدرة على التدخل على المستوى العالمى حتى فى قلب العلاقات بين العمال ورجال الصناعة ووزارات المالية ودافعى الضرائب. وعلى غرار قوى تجارية أخرى كانت إنجلترا دولة " تستغذ مواردها الهائلة والبعيدة المتغيرة والمتحركة من نشاط يمتد على وجه العالم ويتغلغل فى كل مكان".

وأما الإمبراطورية التجارية الجديدة فقد كانت تقوم على حد قول أنصارها على مبادئ علمية وأبدية وترويج المؤسسات الإنجليزية (طالما امتدح الثوار الأمريكيون الحرية القديمة) والنظام العالمى. وقد قال كاتب الحوليات الألمانى فريدريش جينتر Friedrich gentz الذى قدمه أو تعريف Hauterive باعتباره المتحدث الرسمى لرئيس الوزراء البريطانى عن النجاح التجارى الذى أعقب فقدان المستعمرات الأمريكية التى كونها فى أولى مراحل عصر جديد مجيد: "إنه أول دليل قام على الأسس الحقيقية لثروة الأمم". ويذكر أن أحد الحكام السابقين لولاية ماسا شوسيتس ويعد من أنصار قيام إمبراطورية تجارية منذ عقد ١٧٦٠ قد شبه مؤلف آدم سميت بمبادئ نيوتن. أما جيمس ميل James Mill فكان يرى أن الارتباب فى هذا النظام الكونى يعادل قيام أحد أنصار علم الفلك البطلمى بإعادة النظر فى إمكانات إسحاق نيوتن.

أما أعداء التجارة الإنجليزية، فكانوا على العكس يرون أن النظام الجديد إنما هو تنويج للقهر والفساد. وكان برتران بارار Bertrand Barère يرى فى عام ١٩٩٣ أن إنجلترا تعد قرطاجنة جديدة أفسدت العالم بذهبها ومنتجاتها المتواضعة غير الحقيقة حيث قال: إن هناك هوسًا إنجليزيًا مثيرًا للسخرية، واتفاق تجارى مدمر ومهيمن" كان لهما تأثيرهما فى إخضاع فرنسا. "إن سادتنا الحقيقيين هم

مندوبو الجمارك، وعمال الصناعات التعدينية، وأولئك المتحكمين فى أسعار محاصيل المستعمرات، وسائقى عربات نقل أقمشة الهند". والواقع لقد كان الهوس الإنجليزى يتسم بالتنوع على نحو خاص فى ذلك الوقت لأنه كان يقوم على تغيير الأدواق وأساليب التفكير بما فى ذلك الميل إلى قيام المؤسسات. وقد كتب رجل الاقتصاد الألمانى آدم موللر Adam Muller فى عام ١٨٠٩ أن هناك هوساً إنجليزياً مزعوماً قد اكتسح المجال، وذلك بالنسبة للعادات الإنجليزىة، واللغة الإنجليزىة بل وحتى الدستور البريطانى. والواقع أن كلا من الهوس بالعادات الإنجليزىة والهوس بالسلع الإنجليزىة كانا يعززان بعضهما البعض فى مجتمع جديد وشامل أخذ فى النمو والامتداد من برمنجهام إلى بحر البلطيق ومن لندن إلى مدراس.

أما القوة العظمى الأخرى فى نصف القرن الذى أعقب الثورة الأمريكىة فكانت تستند إلى مبادئ أكثر احتراماً. وقد كانت فكرة فرنسا كنموذج لإمبراطورىة افتراضىة، قائمة أو موجودة قبل الثورة الأمريكىة بوقت ليس بالقصير. وقد غادر أردار Herder ريجا Riga فى عام ١٧٦٩ متجهاً إلى نانت Nantes باعتبارها عاصمة عالمىة. وقد انحاز فلاسفة فرنسا إلى فكرة «تتقيف أوروبا بأسرها والعالم أجمع» و«ما قريب سنحدث جميعاً الفرنسىة» وفى papierkultur الجديدة نجد أن ثقافة «الملخصات والمعاجم والمراجع التاريخىة والمفردات..... والموسوعات» وحتى «ثقافة البشرىة» قد امتدت إلى «كافة أرجاء المعمورة». فقد كانت لغة الثقافة هى ذاتها لغة التجارة.

ويقول أردار Herder "إن رخاءنا" ونظامنا التجارى هو الذى حول العالم إلى مجتمع موحد كما حول كافة الأفراد إلى "أشباه لنا".

والواقع أن مصير فرنسا باعتبارها قوة عظمى افتراضىة قد أخذ شكلاً جديداً وعظيماً فى الفترة التى أعقبت الثورة الفرنسىة. وكما كتب كوندورسيه فى عام ١٧٨٦ فإن قيمة الثورة الأمريكىة كانت تكمن فى كونها مثلاً تحذى به أوروبا. لقد

قدمت الولايات المتحدة "صورة المساواة" وتأثير النموذج الذى كانت تمثله "الرؤية النبيلة والمؤثرة التى قدمها هذا الشعب الجديد للعالم". وبعد بضع سنوات كان على الفرنسيين أن يستعيدوا لذواتهم خطاب النموذجية العالمية لشعب تركزت حوله أنظار العالم يعيش داخل مجتمع دولى جديد ملئ بالصحف والموسوعات والمراسلين للخارج.

وقال الكونت مونت مورونس Montmorency أمام الجمعية الوطنية فى أغسطس عام ١٧٨٩ " علينا الاحتذاء بمثل الولايات المتحدة التى قدمت مثلاً عظيماً لشعوب نصف الكرة الأرضية الجديد، فننقدم هذا المثل للعالم". ويرى كوندورسيه أن الثورة الفرنسية قد فتحت " أفقاً عريضة أمام آمال الجنس البشرى". أما كانت Kant فقد قال إنه بفضل الثورة الفرنسية " ظهر منظور جديد لمستقبل بلا حدود". يذكر أن لغة التبادل الحر ونظام الثوار الأمريكيين المتناسق بعد عام ١٧٧٦ كان لهما تأثيراً على المفهوم الإنجليزى لإمبراطورية تجارية مستديمة. كما كان لمفهوم القدوة الأمريكية العظيمة - نموذج تجسيد القدوة - تأثيراً على المفهوم الفرنسى لامبراطورية فكرية.

وفى فرنسا كما فى الولايات المتحدة ارتبط مصير الحقوق السياسية ودوامها بالانتمية التجارية. وقد أعلن بارار Barrère الذى كان يكن شعوراً محموماً ضد الإنجليز فى عام ١٧٩٣ (أعدائنا اللدودين) " أن تأسيس الجمهورية السياسية غير كاف بالنسبة لكم بل يتعين عليكم وضع السياسة التجارية، تلك اللغة العالمية التى تقود يوماً إلى سلام العالم وسعادة البشرية". لقد كان لعالم التجارة العالمية الجديد مكانة عظيمة فى المناقشات التى جرت فيما بعد حول القانون المدنى. "إن سطوة التجارة" لا تعرف حدوداً بل إنها تنفذ حتى أطراف الكرة الأرضية وتباشر فى كل مكان تأثيراً ليبرالياً نافعاً "كما أعلن المحامى شارل جانى Charles ganilh فى عام ١٨٠١. أما المحامى كاريون نيزاز Carion Nisas فيرى أن " القانون يعتبر لاغياً على نحو التقريب " بالنسبة لرأس المال التجارى والممول بل إن الأولى للقانون

الجديد البحث فى النهوض " بالإباء الوطنى " وحب الوطن "المطلق والمفرط". وإذا ما كانت قوانين دولة ما سليمة وملائمة حسبما يقول جاني ganilh "فسوف يرتبط كل من الرأسمالى الأجنبى والوطنى بحكومتك وقوانينك".

وفى تأملاته حول ثراء الأمم، إنحاز إمبراطور سانت إيلين - Hélène Sainte "إلى النظام الحديث" وحرية التجارة للجميع "قائلا" إننى أؤيد التجارة الحرة وأرفض نظام الشركات. "كان يمكن لعالم قانون نابليون أن يكون مشهدا رائعا يضم وحدة القوانين ووحدة المبادئ والآراء والمشاعر ووجهات النظر والمصالح "حيث اشتركت جميع الدول فى ملكية عالمية. وكان الإمبراطور قد أعرب عن أسفة إزاء عدم تمكنه من الذهاب إلى أمريكا حينما نفى إلى جزيرة من أكثر أماكن الأرض قحوله وتابعة لشركة بلاد الهند على مرأى من فيشنو vishnou كما ورد فى كلمات شاتو بريان chateaubriand. إلا أن حقائق الثورة كانت لا تزال تتألق متمثلة فى الإيمان والدين والأخلاق فى جميع الأمم وكان الإمبراطور ذاته " كوكبا يضىء حقوقها".

كتب جياكومو ليو باردى giacomo léopardi فى نهاية فترتنا فى عام ١٨٢٠ " إن الاتجاه الحديث يتمثل فى إرجاع العالم كله إلى أمه واحدة وجميع الأمم إلى فرد واحد " وعن طريق العلم والتجارة كان " لعالمية ونفوذ": فرنسا تأثير فى تحويل كافة اللغات المتحضرة إلى الفرنسية أى " فرنسة " اللغات، إذ أصبحت الإملاء وقواعد اللغة والأدب أكثر فرنسية وأكثر عالمية. حتى اللغة الألمانية كانت مليئة بالفرنسية. لقد كنا بصدد عالم " الأسواق والمكاتب " والتجارة " بدءا من بوسطن إلى جوا goa"، عالم مليء " بالأرقام والعلوم السياسة والاقتصادية والأخلاقية والموسوعات سواء المحمولة منها أو الكتب الوجيزة " ومن خلاله دمرت " الفلسفة الصحفية" كل فكر.

لقد تناولت هذه المحاضرة تاريخ العولمة وبعض مفاهيم التجارة والنفوذ على الصعيد العالمى التى طالما فتنت جزءا كبيرا من أوروبا فى الفترة من عام ١٧٦٠

وحتى عام ١٨٣٠. وكما سبق واقتُرحت فإن الصراعات حول هذه المفاهيم كانت تشكل جزءاً من المصادر الفكرية للثورة الأمريكية. و"الفساد الأجنبي" الذي تركزت حوله أول نظرية ثورية - "ظلمات الرق في آسيا" - كان فيما يبدو بمثابة شر مرتبط بالتجارة الشاملة. وقد كانت الصراعات المتعلقة بالنظم التجارية محددة بدورها لانعكاسات الثورة الأمريكية في أوروبا. أما عن الأيديولوجيا الإنجليزية لإمبراطورية عالمية للتجارة بلا عوائق - ومنها أيديولوجية بيت Pitt في أعوام ١٧٩٠ الخاصة باللامحدودية في الأسواق - فقد عكست بعض الأصداء المدوية للاستقلال الأمريكي. والحال نفسه بالنسبة للأيديولوجيا الفرنسية - وهى رؤية عالمية لكوندورسيه ولقانون نابليون - والمتعلقة بلا محدودية الحقوق السياسية.

وقد توضح خلاقات عصر العولمة في القرن الثامن عشر اهتماماتنا الحديثة في منعطف القرن الواحد والعشرين حول القوة الأمريكية في عالم متأثر بالعولمة "معلوم".

ومن الغريب أن تلك الصراعات الأوروبية التى سبق وتحدثنا عنها لم تجد إلا صدى ضئيلاً فى الفكر السياسى التالى. فقد كانت تنصب - إلى حد كبير - على جوانب تفصيلية للتنظيم التجارى (لوائح الشركات ورسوم التجارة البحرية والرسوم الجمركية على الشاى) وعلى سياسات اقتصادية تتعلق بالشركات المطلقة والشركات ذات السيادة غير المؤكدة والتي كانت تبدو فى القرن التاسع عشر الإمبريالى وكأنها تنتمى إلى التاريخ القديم. ولم يكن لهذه المناقشات الأوروبية والعالمية معنى كبير فى نظر النزعات القومية فى القرنين التاسع عشر والعشرين وكذا المؤرخين الوطنيين. إلا أن هذا المفهوم القديم لنظام تجارى - هذه العولمة القديمة - هو الذى يحيى من صراعات القرن الثامن عشر. إذ أن التوسع العالمى فى نهاية القرن العشرين - فضلاً عن فترات الرخاء فى الأعوام ١٨٥٠، ١٨٦٠ أو ١٩٠٠ يعد تطوراً قاده الاتحادات الكبرى المطلقة وهو الذى قلب رأساً على عقب أفكار السيادة والسلطة السياسية.

وفي عصر الميكروسوفت، وأمريكا أون لاين، وتايم وارنار، وشبكة سى إن إن، فإن العلاقة بين الهيمنة السياسية والتجارية لا تزال تشكل لب مشكلات العولمة. "وقد قام هذا البرنامج بتنفيذ عملية محظورة" وتعنى بالإنجليزية عملية غير مشروعة، وعبارة" ويتعين وقف عرضه" هي إحدى الرسائل الخاطئة لنظام استغلال ويندوز الموجود على عشرات الملايين من الحاسبات الآلية. وتعد هذه العملية غير قانونية طبقاً لقانون ميكروسوفت وليس طبقاً للقانون الشائع (أو قانون الولايات المتحدة). إنها "لائحة" شركة وفقاً لعبارات مناقشات القرن الثامن عشر وليس "قانون عام للمملكة".

إن السيادة والمبادئ الدائمة للترتيب في العلاقات التجارية و"التدهور الكامن في الإخلال بنظام" الأمم" والطريقة التي غزا بها النظام التجارى نظام القانون العام" الذى وُضع بمقتضى معاهدة ويستفالي westphalie تلك كانت اهتمامات فريدرش جينتز أو الكسندردي أوتريف فى عام ١٨٠٠. إنها أيضا اهتماماتنا اليوم. فلم يكن مؤسسو الولايات المتحدة الأمريكية يتخيلون أن الإنجليز يستطيعون ممارسة سيادتهم على الشؤون السياسية والاقتصادية لأمريكا الشمالية بمعاونة كتابهم من الإداريين الجدد. ولم يكن يخطر على البال أن يعهد بهذه السيادة إلى النظام الأساسى ولائحة إحدى الشركات (إمبراطورية داخل إمبراطورية أو جمهوريات صغيرة داخل الدولة).

وكان على الثوار الأمريكيين مواجهة تحدياً كبيراً حينما شرعوا فى تحرير دستور يتضمن التفكير فى تقسيم جديد للسيادة وفلسفة سياسية لجمهورية واسعة تفوق ماوصفة جامس ماديسون James Madison " بسيادة تعلق فوق الحكام وحكومة فوق الحكومات وتشريع للجماعة بالنسبة للأفراد". كان يتعين تصور فلسفة سياسية لعالم التجارة العالمية الجديدة تستبعد الحل الوسط النصف خاص والنصف عام الذى اقترحه مجلس العموم فى عام ١٧٧٤: كمطالبة مدينة بوسطن بتعويض شركة بلاد الهند. وقد كتب إدموندبورك Edmond Burke بعد بضع سنوات فيما

يتعلق بالشركة " أن السلطة السياسية والامتياز التجارى لا يعتبران حقوقاً للبشرية". وقد أعلن جوشكا فيشر Joschka Fischer مؤخراً أنه كان مهتماً جداً بالمناقشات الدستورية التي دارت بين الجمهوريين والفيديراليين فى خلال السنوات الأولى من نشأة الولايات المتحدة. والواقع أن الخبرات الدستورية فى هذه الحقبة من العولمة القديمة تنتم بحضور يتجاوز إلى حد كبير الإطار الأوروبى، تلك التجارب تتمثل فى تصور سياسة للحقوق الفردية فى عالم اتسعت فيه المسافات مثل السلطة الممتدة.

وتجدر الإشارة إلى أن التاريخ الأمريكى ملئ بنقاط تجاهل كثيرة للتاريخ. كتب توكفيل Tocqueville أن الأمريكيين يعيشون فى عالم متحرك، وأن فكرة التقدم هى بالنسبة لهم " فكرة كل ما هو جديد". ولا يزال العديد من آراء القرن الثامن عشر التى تناولتها بارزاً بصورة غريبة فى أمريكا اليوم. "إن قوة النموذج الذى يحتذى به هى أكبر قوة لأمريكا فى العالم" كما أعلن آل جور نائب الرئيس فى ١١ أكتوبر عام ٢٠٠٠ فى إحدى مناقشاته مع الرئيس. إذ يعتبر الرجال فى كل بقعة فى العالم الولايات المتحدة " نموذجاً لما يمكن أن يكون عليه مستقبلهم". فهم فى سعى وراء " مشروع يعينهم على التشبه بنا " إن قوة النموذج - هذا الإحساس الأوقيانوسى " كما يرى فرويد Sigmund Freud - هذا الشعور بالأبدية والشعور باللامحدودية وتجاوز الحدود..... والارتباط بالكون " هذه القوة تعد بمثابة ميثاق سياسى فى النظام التجارى الجديد فى نهاية القرن العشرين.

إن المفاهيم السياسية التى أثرت فيما سبق - احترام الحقوق الفردية، والحلم بتحقيق تجارة خالصة، والاعتقاد بإمكانية تصور سيادة تقوم على الأفراد حتى ولو فى عالم شاسع وحاذق ومتغير - كلها مفاهيم خاصة بالعصر الذى نعيشه. لقد تلاشت أفكار مؤسسى الولايات المتحدة الأمريكية ومفهومهم عن الحياة السياسية الذى أحيانا يكون مؤثراً، تاهت هذه المفاهيم كلها فيما بين أوراق الدساتير والمؤسسات الأمريكية، كما تاهت فى بقية أنحاء العالم. إن هذه المؤسسات تتغير تبعاً للعصور - وهو ما يمثل جزءاً من شاعريتها. وقد اعترف التعديل التاسع

للدستور الأمريكي الذي أقر في عام ١٧٩١ بوجود عدد من الحقوق لم تحص بعد والتي قد يكون لها - في المستقبل قوة القانون. وهذا يعني كما قال المؤرخ الأمريكي الكبير بيرنار بيلين Bernard Bailyn إنه مقدرًا للحياة السياسية أن تتطور وينبغي ألا تتجمد الحقوق قاطبة "مثلها مثل القانون".

وهناك احتمال ضئيل جدا لأن تبقى إمبراطورية الولايات المتحدة أبدية، فقد كتب الناقد فيشر Philip Fisher عن أمريكا بأنها "تعتبر على الدوام عالم جديد" وأن البعد المجرّد للحياة الأمريكية - ابتكارها الدائم، والتغيير المستمر للثقافات، ورؤيتها للأفراد الذين يندرجون في بعد النجاح الاقتصادي غير المحدود، والتي تعنى التدمير المستمر - قد أضفى صفة الاستمرارية على "فكرة وجود مجتمع لا يكتمل أبداً". إن فكرة الأبدية هذه محيرة. وإذا استمر كل شيء جديد للأبد، ستأتي اللحظات التي يفقد فيها الجديد رونقه ولا يصبح جديداً. وإذا ما كان كل فرد جديد دائما فسيظل كل شخص محدود في نفس النطاق إلى حد ما. كان هذا ما يشغل بال توكفيل فيما يتعلق بالرأى العام الغالب الذي كان يميز مجتمع القرن التاسع عشر والذي مؤداه أن "الأغلبية ترسم دائرة هائلة حول الفكر". فإذا أصبح العالم دائما أكثر أمريكية "وبسرعة الريح" فإن العالم القديم سيصبح في حد ذاته عالما جديداً. فالحداثة في حد ذاتها ليست جديدة تماما كما حاولت أن أوضح ذلك في هذه المحاضرة: إنها حداثة الإمبراطورية التجارية البريطانية كما وصفها أوتريف، كبيرة، وبعيدة، ومتغيرة ومتحركة، أو حداثة الدستور الفرنسي الذي وصفه كوندورسيه وقد قدر لها إعادة التقييم باستمرار على أيدي مجموعة من الأجيال المستمرة.

إلا أن الرؤية المثالية للتجرد الأمريكي مثيرة أيضا. فهي مشروع سياسى للإبداع الديمقراطي والتشابه العالمى. يرى الرئيس نيكسون في تأملاته لأطلال اليونان وروما أن التفوق الأمريكى بلغ أوجه بعد الحرب العالمية الثانية، وأن فترة ما بعد الحرب قد أنتت بابتكارات أخرى مع تحرير وصياغة ميثاق الأمم المتحدة

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهذه المواثيق أحاديث مجردة وعالمية للحقوق المتساوية والخاصة بجميع الأفراد وأصداء إعلان الاستقلال وإعلان حقوق الإنسان، وهذه النبرات المتفائلة الأمل في سياسة واسعة النطاق تشمل الكرة الأرضية كلها موجودة في روح التاريخ الأمريكي. وفي عام ٢٠٠٠ لم تشرع الولايات المتحدة في طريقة بناء على نحو خاص فيما يتعلق بإعادة تشكيل للأمم المتحدة والتجديدات الدستورية على الصعيد العالمي. ولكن مثل هذه السياسة وهي سياسة العولمة يمكن أن تظهر في نهاية السمو الأمريكي كما لو كانت الحل الأمثل وحتى الحل الأمريكي الخالص. وعندئذ لن تكون الولايات المتحدة إمبراطورية أبدية: لن تكون سوى الإمبراطورية الأخيرة.

المراجع:

- BAILYN (B.), *The Ideological Origins of the American Revolution*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1992.
- *Œuvres de Condorcet*, éd. A. Condorcet O'Connor and M. F. Arago, Paris, Didot, 1847-9.
- FENET (P. A.), *Naissance du Code civil : La raison du législateur*, éd. François Ewald, Paris, Flammarion, 1989.
- ROTHSCHILD (E.), *Economic Sentiments : Smith, Condorcet and the Enlightenment*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2001.

الهند المنفتحة أم الهند المغلقة؟^(٨)

بقلم: ساتجاي سوبرحمانيام

Sanjay SUBRAHMANYAM

ترجمة: خليل كلفت

مراجعة: بشير السباعي

من أين جاءت الفكرة التي لدينا عن الهند اليوم في الغرب؟ هناك أطروحتان جرى تقديمهما لتفسير أصول صورة الهند كما تبدو دائماً في فرنسا. وتوضح الأطروحة الأولى، وهي سانجة إلى هذا الحد أو ذلك، أن الغربيين قاموا بكل بساطة بتجميع معلومات عن الهند بالتدرج كلما وجدوها "هناك"، منذ العهود القديمة، ولكن بصورة خاصة منذ وصول البرتغاليين، والبريطانيين، والفرنسيين، بأعداد كبيرة، بين ١٥٠٠ و ١٧٥٠. وتؤكد الأطروحة الثانية أن هذه الصورة عن الهند وهي قوية ومتناقضة في آن معاً إنما هي، بكل بساطة، زائفة، لفقها واختلقها، الغرب بصورة أساسية، ولكن أيضا الهنود المجنثو الجذور والمطبوعون بطابع التغريب، الذين فقدوا إحساسهم بالانتماء بسبب تهجينهم الثقافي. ومنطلقين من الكتابات النظرية للمؤلفين المعادين للاستعمار ولمؤلفي ما بعد الاستعمار، يوجد اليوم ممثلو هذا الخط في الجدل في صفوف اليمين كما في صفوف اليسار. ويؤكد الذين في صفوف اليسار أنه لا بد أن هذه الصورة قد خرجت من مصنع الحكومية *gouvernementalite* الاستعمارية لاستخدامها داخل الهند نفسها ولكن أيضا لتصديرها بعد ذلك إلى الغرب. وهذه الحجج استعادها مؤخراً جدا مفكرون من اليمين (وحتى من أقصى اليمين في الهند)، في إطار إستراتيجية للسلطة تهدف إلى "استرداد" الماضي الهندي من أيدي الغربيين. والمهمة بالغة الصعوبة، لأن

(٨) نص المحاضرة رقم ٣٠٣ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٠.

الأيدولوجيين من أقصى اليمين الهندوسى يرغبون فى إزالة جزء من الكليشيهات حول الهند (الطوائف المغلقة، وصور اللامساواة، والفقر، على سبيل المثال)، مع الاحتفاظ تمامًا بالطابع الإيجابى لعناصر أخرى مقولبة كذلك، مثل "الروحانية" المشهورة للهند.

وسيكون من غير المفيد فى رأى أن نلح هنا أكثر مما ينبغى على هذه المسائل، التى أراقت فى أماكن أخرى كثيرًا جدًا من الحبر، فى الهند مثلما فى الغرب. وهو من غير المفيد خاصة لأن من الجلى أن كل فريق من الفريقين يصيب ويخطئ على حد سواء. فمن جهة، لا يمكن تلخيص صورة الهند فى تجميع المعطيات التى كشفتها التجربة على الأرض للمراقبين؛ ومن جهة أخرى فإن صورة الهند التى نجدها فى الكتب الوجيهة فى الإثنولوجيا، أو فى التلفزيون، إنما هى أكثر كثيرًا من أن تكون سلسلة من التوهامات خلقها خوف اللاوعى الجمعى الغربى إزاء الأخيرة الهندية. ومع هذا فإن الإثنولوجيين الأكثر مزاجية عاجزون عن أن يحموا تمامًا الطابع الخاص لمقدمى التقارير لهم، وينطبق الشيء نفسه على الإداريين الاستعماريين. وباختصار فإن صورة الهند التى يجرى تقديمها لنا إنما هى نتاج مزيج، من التلفيق المبهم والمتعدد.

وأود أن أقترح هنا طريقة أخرى لتناول الهند، وتاريخها، وصورتها، من خارج كما من داخل شبه القارة الهندية. وتيسيرًا لمهمتى فإن إطارًا مقارنًا بسيطًا سيكون مفيدًا. وتامًا كما أن الهند محبوبة بصور قوية فإن صورة الصين أيضًا مصنوعة فى الغرب عبر سلسلة من الكليشيهات، من أصل حديث أو أقدم. والمشكلة مختلفة بصورة كلية عندما نفكر فى جنوب شرق آسيا. وقد درس المأسوف عليه دينيس لومبار Denys Lombard بطريقة ملائمة جدًا بنية إندونيسيا فى كتاب يحمل عنوانًا له دلالتة: (1988) Le carrefour javanais [تقاطع طرق جاوة]. وهو يعرض فيه تكوين ثقافة وفقًا لعملية تراكم: على هذا النحو نجد فى جاوة طبقة من التغريب سطحية نسبيًا (نتيجة للوجود الاستعمارى الهولندى)، ثم

طبقة مختلطة من التأثيرات الصينية والإسلامية، وعند مستوى ثالث طبقة من التأثير "الهندوسي" أو على الأقل الهندي، وهكذا وهكذا.. غير أن "أصولياً" جازياً، سيكون مضطراً، عند البحث عن جذوره الأصلية الحقيقية، إلى أن يتوغل بعيداً جداً من أجل العثور على شيء له دلالة يكون أصيلاً تماماً من الجزيرة. فهل يمكن القول، بالتالي، إن جاوة غير موجودة، لأن كل شيء نشأ في مكان آخر؟ أم ينبغي القول، على العكس، إن الخصوصية الجاوية موجودة على وجه التحديد في الطريقة التي تُمترج بها العناصر المختلفة فيها؟

الهند وحدودها

وماذا لو لم تكن الهند حضارة بل بالأحرى تقاطع طرق؟ فلنقدم أولاً بعض المعلومات عن مفهوم "الهند" نفسه، وحدودها الجغرافية، وحدودها المفاهيمية. وكما يعرف الجميع فإن كلمة الهند ليست تسمية ذاتية؛ وهي تأتي من العربية "هند" Hind، وهذه نفسها اشتقاق من كلمة "السند" Sindh، وهي منطقة من الهند الغربية كانت معروفة بالفعل في الغرب في فترة حملات الإسكندر الأكبر. وقد أخفقت النصوص التي كتبها الجغرافيون والموسوعيون الناطقون بالعربية في العصر الوسيط في تعيين حدود الهند، حتى وإن لم يكن هناك غموض فيما يتعلق ببعض المناطق الوسطى. وعلى هذا النحو فإن من الواضح أن كل مفهوم عن الهند -al-Hind يجب أن يشمل سهل الجانج، والبنجاب. غير أن الصعوبات تبدأ عندما ندخل في شبه الجزيرة الهندية، وتتفاقم عندما نمضي من الهند الحالية نحو الشرق. ومن عدد من نصوص القرن الثاني عشر أو الثالث عشر، نحفظ بانطباع بأن جزءاً كبيراً من إندونيسيا (خاصة جزيرتا جاوة وسومطرة) يدخل في مفهوم الهند -al-Hind، ويتضح الشيء نفسه بالنسبة للهند الصينية، وتايلندا، وبورما. وعلى سبيل الإيجاز فإن من الجلي أنه في حوالي عام ١٢٠٠، كانت حدود الهند ما تزال غامضة في نظر المراقبين العرب، حتى وإن كان قد تم بذل قصارى الجهد في سبيل تمييز الهند (Hind) من الصين (Sin)، ومن فارس (cAjam) [عَجَم]. أما

جزيرة سرى لانكا، المسماة عادة Sarandib [سرنديب] فى هذه النصوص، فكان يتم كذلك إدخالها أحياناً فى مفهوم الهند. ووضع جنوب الهند إشكالي أيضاً، لأنه يشكل جزءاً من مفهوم الهند al-Hind، غير أنه فى الوقت نفسه مستبعد فى كثير من الأحيان من مفهوم قريب منه هو مفهوم هندوستان (Hindustan)، الذى نجده مستعملاً بالفعل فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر.

وعندما نعكس المنظور، يكون من حقنا أن نتساءل عن المدى الذى يمكن فيه تطبيق هذه المفاهيم داخل الهند ذاتها. وعندئذ تتعدد المشكلة، لأن من الصعب للغاية التوصل إلى تعيين لحدود الهند من الناحية الجغرافية انطلاقاً من نصوص ذات أصل هندي. وإذا استخدمنا لهذا الغرض انتشار استعمال السنسكريتية Sanskrit من حيث هى لغة ثقافة، أو أيضاً وجود الممارسات البراهمانية، فإن الحدود تتسع بسرعة لتمتد إلى آسيا الوسطى من جهة، وجنوب شرق آسيا من الجهة الأخرى. وقد أسهمت هذه المناطق المختلفة التى وُصفت حديثاً بأنها "كوسموبوليس cosmopolis الموطن العالمى للسنسكريتية"، بصورة بالغة التفاوت فى إنشاء هذا "الكوسموبوليس"؛ وبالإضافة إلى هذا، سار التفاضل بين ثقافة النخبة والثقافة الشعبية وفقاً لهندسة متغيرة. وقد تقاسمت كل هذه المناطق مجموعة من السمات المشتركة بين عامى ٦٠٠ و ١٢٠٠ الميلاديين، والمقصود استمرار ملاحم مثل المهابهاراتا والرامايانا، أو بناء المعابد وفقاً لنفس المخططات التقنية، أو أيضاً الطقوس التى تقام فى ثقافة البلاطات. وقد جرى تقديم تفسير عديدة لهذه الوقائع التاريخية، خاصة فى الجدالات المتصلة بكتابة التاريخ فى منتصف القرن العشرين. وقد ألح أنصار أطروحة الهند الكبرى Greater India على واقع أن التأثير الهندى دفع الحدود الطبيعية للبلاد بعيداً جداً، بحيث ينتمى إليها المحيط الهندى أيضاً. وقد جرى الحديث على المكشوف فى الثلاثينيات والأربعينيات عن الرسالة الحضارية للهنود فى بلدان مثل تشامبا، وتايلندا، وسومطرة، وجاوة، صانعين من بوروبودور، أو أنجكور فأت، مجد الهند خارج الهند. ومن المهم تحديد المراحل بطريقة تسمح بتقديم العمى التى تسمى "تهنيد" l'Indianisation

جنوب شرق آسيا. وكان ينبغي أولاً تصور أن الحضارة الهندية ظلت موجودة في صورة مكتملة إلى هذا الحد أو ذلك حوالى عام ٥٠٠ بعد الميلاد: كان كل من الأدب العظيم، والهيكل الاجتماعى، والفكر الفلسفى العظيم قد توطد بالفعل آنذاك فى الهند. وبالتالي فإن عملية التهديد لم تكن أكثر أو أقل من التصدير لهذه الأبنية الهندية إلى أراض بعيدة، حيث استطاعت أن تزدهر خلال بضعة قرون.

الهند - الحضارة

فى قلب هذه الأفكار، نجد مفهومًا- مفتاحًا، مفهوم "الهند- الحضارة"، وهو نفسه لا يبتعد إلا قليلاً عن مفهوم "الهند الأبدية". إنه مفهوم خاطئ، وينصب فخاخاً تتشأ بصورة خاصة عن فكرة ثبات الهند بوجه عام، والثقافة الهندية على وجه الخصوص، هذه الفكرة التى أغوت عقولاً بالغة الاختلاف مثل البانديت جواهرلال نهرو والعالم المستشرق آرثر ل. باشام Arthur L. Basham. وأساس مفهوم الهند- الحضارة (الذى يجب أن نعتبره فى سياق إطارنا بمثابة طبعة خاصة من مفهوم "الهند المنغلقة") موجود فى سياق الكرونولوجيا [التسلسل الزمنى] المقترحة بصورة عامة. ووفقاً للسرد الرئيسى، تشكلت الحضارة الهندية بين العصر القيدى ومنتصف الألفية الأولى بعد الميلاد. وحيث إن الجانب الأساسى من ثروتها الثقافية كان قائماً بالفعل فى هذا العهد الأخير فإن هذه الحضارة هى التى أمكن فى ذلك الحين تصديرها إلى أماكن أخرى، فى جنوب شرق آسيا على سبيل المثال. وعلى هذا فإن الهند لا يمكن اعتبارها منغلقة بصرامة؛ إنها منفتحة، غير أن التبادلات تتم فى اتجاه واحد. فالخارج لا يستطيع أن يجلب شيئاً مفيداً، لأن الهند مكتفية ذاتياً من الناحية الثقافية. وعلى العكس فإن كل شىء ينتقل من الهند نحو الخارج، ابتداءً بالتيارات الدينية الكبرى مثل البوذية التى "ستقل الحضارة" إلى جانب كبير من جنوب شرق آسيا، وآسيا الوسطى، والصين، وحتى اليابان. ودور الخارج سلبي بصورة خاصة فى سياق هذا الوضع؛ ومن هذا المنظور فإن العناصر المتنافرة مع هذا مثل الاجتياحات العسكرية الآتية من آسيا الوسطى إنما تمثل مظاهر ثانوية، إذ

أن الغزاة سرعان ما سوف تستوعبهم وتستأنسهم عظمة الحضارة الهندية. ومن الناحية الجوهريّة، يُنظر إلى الوضع في الهند على أنه ثابت وإستاتيكي، نوع من الكمال الحضاري.

ومن الجلي أن الإسلام في سياق هذا الإطار الكرونولوجي لا يمكن إلا أن يكون سلبيا بوضوح. والحقيقة أن قارئ كتاب باشام The Wonder that was India [المعجزة التي كانت الهند]، تماما مثل قارئ نص نهرو، The Discovery of India [اكتشاف الهند]، يذهله تقريبا مع ذلك أن يرى أن العصر الذي بدأ في عام ١٢٠٠ بعد الميلاد كان يمثل في نظر هذا أو ذاك فترة تدهور عميق لتلك الحضارة التي كانت قد اكتملت في ذلك الحين. ونجد نفس التصور أيضا عند مؤلف غربي تماما مثل ف. س. نايپول V. S. Naipaul، الذي يرى على وجه التحديد في الالتقاء بين الهند والإسلام صدام حضارات Combat de civilisations، من المفارقات أن تركع فيه على ركبتيها حضارة متفوقة على أيدي حضارة أدنى. ويستدعي نايپول، مثل نهرو، بطريقة باكية مصير مدينة فيجاياناجارا، المعقل الأخير حسبما يرى للحضارة "الهندوسية" العظيمة، التي دمرها المسلمون الأشرار في ١٥٦٥. وإذا كان موقفا باشمان ونايپول متوقعين نسبيا، فإن واقع أن نهرو ذاته، المكرس باعتباره الكاهن الأكبر للفكر العلماني لليسار في الهند، قد وقع في فخاخ هذه التيارات الفكرية، يدعو إلى التأمل. ذلك أنه يوجد في نظري نموذج مشترك، حالما نقر المفاهيم القوية المتمثلة في الهند المنغلقة، والهند- الحضارة، وبالتالي الهند المكتفية ذاتيا. وتاريخ فيجاياناجارا ذاته مثال بالغ الدلالة لتوضيح هذه الفكرة.

والحقيقة أن تطور مملكة فيجاياناجارا، التي تم تأسيسها على الأرجح في منتصف القرن الرابع عشر في كارناتاكا الحالية، كان بالغ التعقيد. إن قوة المملكة، التي تأكدت من ١٣٥٠ إلى ١٥٥٠، تضعف بعد ذلك: التدهور المتواصل حتى نهاية القرن السابع عشر والفتح المغولي لجنوب الهند. وفي السرود التاريخية ذات

الطابع التقليدي، يجرى الاحتفاظ في كثير من الأحيان بتاريخ-مفتاح: يناير ١٥٦٥، عندما لحقت الهزيمة بجيوش فيجايانا جارا في ساحة المعركة على أيدي تحالف يضم خمس سلطنات من جنوب الهند. غير أن المادة التاريخية التي في متناولنا تسمح لنا بتدقيق الأفكار السائدة عن الطابع الديني لهذه المملكة. وقبل كل شيء، من الجلي أنه كان يوجد تكافل ثقافي بين مملكة فيجايانا جارا والسلطنات المجاورة لها، في القرن الخامس عشر و القرن السادس عشر على السواء. وكانت كلها تشترك في ثقافة مطبوعة للغاية بالطابع الفارسي؛ طقوس البلاط، زي الملابس، بل حتى الممارسات المالية للسلطنة الباهمانية والمملكة المسماة "الهندوسية" كانت متماثلة. وإذا كان الباهمانيون، مثل خلفائهم سلاطين البيجاپور، قد وظفوا كثيرين من البراهمة كإداريين في بلاطهم، فقد تمثلت ممارسة شائعة لدى ملوك فيجايانا جارا في أن يستعملوا قادة من الأتراك، والفرس، وغيرهم من المسلمين، في ميدان المعركة. ومن جهة أخرى، نجد بين خرائب مدينة فيجايانا جارا بعض المساجد التي تستخدمها هذه المجموعات حتى منتصف القرن السادس عشر. وفضلا عن هذا، اعتمدت القوة العسكرية لمدينة فيجايانا جارا إلى حد كبير على الخيول المستوردة من الخليج الفارسي والبحر الأحمر وعلى الأسلحة النارية التركية والبرتغالية. وعلى سبيل الاختصار فإنه كان لامناص من تحيز أيديولوجي قوي جدا لكي نرى في فيجايانا جارا منطقة هندوسية بصورة خالصة، مشتبكة في صراع لا ينقطع ضد الغزاة المسلمين. ومن الجلي أن هذا لا يعنى القول إنه، في الصراعات الدورية بين فيجايانا جارا وجيرانها، لم تلعب الهويات الدينية لهؤلاء وأولئك أى دور مطلقاً. وعلى العكس فإننا نود الإلحاح على واقع أن الجانب الديني لم يكن إلا جانباً بين جوانب أخرى، وأن الانقسامات كانت، في حد ذاتها، ذات طابع ظرفي أكثر منها ذات طابع هيكلية.

الهندان

فهم البرتغاليون الذين وصلوا إلى جنوب الهند حوالى عام ١٥٠٠، مسألة الهويات الدينية بطريقة ملتوية جدا، حيث رسموا خرائط إثنية سياسية كان السكان الهنود ينقسمون وفقا لها إلى قسمين. من جهة، كان لدينا الجنتيل *Gentils* [الوثنيون]، السكان الأصليون الحقيقيون للهند، ومن الجهة الأخرى، المورى *Maures* (أو المسلمون)، الذين كانوا بدورهم أجانب مثل البرتغاليين. ولا شك فى أن هذه الرؤية قد أضفت شرعية ما على الفتح البرتغالى، غير أنها كانت مبنية أيضا على تعارض أساسى وعدم إمكانية للتوفيق بين المورى والجنتيل. وقد تشكل عدد من الفروق الدقيقة مع الزمن. وعلى هذا النحو فإن الجنتيل، الذين كانوا مقبولين نسبيا فى بداية القرن السادس عشر، عانوا من الصورة التى أضفتها عليهم الحركة المناهضة للإصلاح، وبصورة خاصة الجيل الأول من اليسوعيين والأوغسطينيين فى الهند. وفيما بعد أيضا، قرب نهاية القرن السادس عشر، يتأكد اتجاه جديد، مع السياسة المسماة بالتوفيق *accommodatio* بين العبادات المسيحية والعبادات الجنتيلية. وفى الوقت نفسه فإن إقامة الإمبراطورية الكبرى للمغول، فى شمال الهند، قلبت حسابات البرتغاليين بشأن مستقبل إمبراطوريتهم الآسيوية رأسا على عقب. وعلى هذا النحو يمكن القول، على سبيل التبسيط، إن رؤيتين متوازيتين للهند قد نشأتا حوالى عام ١٦٠٠، أصل إحداهما جنوب الهند، وتتمحور فى جانب كبير منها على النصوص المكتوبة بالسانسكريتية والتامول *tamoul*، ونشأت الأخرى فى شمال الهند حول البلاط المغولى، وترسخت جذورها بصورة خاصة فى الثقافة الهندية الفارسية. وإذا كان المنظور الأول قد ركز تركيزا مسرفا على القضايا الاجتماعية، فقد تمحور المنظور الثانى حول الثقافة السياسية، مع تقديمه المغولى الأكبر فى إطار مقارن كان نظيره فيه الصوفى العظيم، ملك فارس، والتركى العظيم، المقيم فى القسطنطينية.

ومرة أخرى، ينبغى التشديد على أن هاتين الرؤيتين لم تكونا مطلقا خياليتين. ومع ذلك فقد كانتا جزئيتين جدا، وبصورة خاصة كانتا تؤديان وظائفهما

عن طريق تضايف العناصر التى كانت توجد فى كثير من الأحيان منتزعة من سياقها الأسمى. وفى إحدى الحالتين، كانتا توجدان فى مجتمع يسوده البراهمانيون تمامًا، بملوك خاملين؛ وفى الحالة الأخرى، فى إمبراطورية بالغة المركزية، حيث كان الملوك مستقلين بالأحرى، حتى بالنسبة "للكهان" المسلمين. وفى إحدى الحالتين، كان المجتمع بطريقة ما ينظمه الدين، باستثناء أنه كانت هناك مصاعب كثيرة من أجل إخراج العناصر التى كانت تؤلف الدين الوثنى بحصر المعنى من النسيج الاجتماعى للوثنية. وفى الحالة الأخرى، كانت السلطة السياسية هى التى بدأ أنها تنظم كل شىء، حتى الشؤون الدينية. من جهة السنسكريتية، ومن الأخرى الفارسية. فماذا تعمل مع هذا التنوع المريك رؤية موحدة عن ماذا كانت الهند؟ ومع ذلك كانت توجد بعض المحاولات الرائعة حقًا للتوفيق بين نموذجين كبيرين، فى القرن السابع عشر. وبين الأمثلة الأكثر شهرة، ينبغى أن نستشهد برسائل الطبيب الفرنسى فرانسوا بيرنييه François Bernier فى ستينيات القرن السابع عشر. وقد وضع هذا الأخير نسقًا للتراكب، يشغل الطبقة الأولى فيه الملك المغولى وبلاطه، غير أن الوضع كان يسيطر عليه فى الواقع ملوك قليلو الأهمية من الجنتيلى (أو الهندوسيين) الذين كان سلوكهم ينسجم مع نموذج جنوب الهند. على أن من المثير والمهم أن نؤكد أن مجموع نسق بيرنييه كان مفهومًا بطريقة سيئة جدًا من جانب المعاصرين، الذين احتفظوا فى غالبيتهم بالفكرة التبسيطية المتمثلة فى "الاستبداد الشرقى"، المتمحورة للغاية حول شخص الملك.

البحث عن النقاء الهندى

تم حل كل شىء إلى هذا الحد أو ذلك، وبشىء من الوحشية، قرب نهاية القرن الثامن عشر. كما أن الفتح البريطانى للهند، الذى بدأ فى جنوب الهند فى أربعينات القرن الثامن عشر، لعب فى هذا دورًا أساسيًا، ولكن ليس حاسمًا بصورة كلية. أيضا فى منتصف القرن الثامن عشر، قام علماء أوروبيون، مثل الإسكتلندى جيمس فريزر James Fraser أو العالم المرتزق السويسرى، أنطوان پوليبه

Antoine Polier، بتكوين مجموعات ضخمة من المخطوطات الفارسية في الهند. كما تدرج كتابات أنكيتيل ديبيرون Anquetil Duperron حول الهند في نفس الإطار الكرونولوجي والفكري الذي تدرج فيه كتابات بوليه، أو جانتيل Gentil، أو فريزر، التي تلح كثيراً على إسهام اللغة الفارسية من أجل فهم أفضل للهند. غير أنه، ابتداءً من سبعينيات القرن الثامن عشر، تأكدت اتجاهات أخرى، جزئياً بسبب قمع الأخوية اليسوعية في أوروبا وطردها من الهند، ولكن أيضاً بفضل تكوين جمعيات علمية في الهند مثل الجمعية الآسيوية للبنغال في كالكتا. وفي سياق هذا الظرف المؤسسي والسياسي فإن العلاقة بين "الاتجاه الجنوبي" و"الاتجاه الشمالي"، أي بين الهند منظوراً إليها من خلال موشور سنسكريتي والهند منظوراً إليها من خلال موشور مطبوع بالطابع الفارسي، قد تم تغييرها جذرياً. وقد استعادت الهند المطبوعة بالطابع السنسكريتي تفوقها، وهذا ما يرمز له على أكمل وجه "تحول" السير وليام جونز Sir William Jones، مؤسس الجمعية الآسيوية بكالكتا، وهو نفسه مستعرب ودارس للفارسية في البداية، إلى دارس للسنسكريتية. ولا يعني هذا أن الفارسية كانت قد اختفت، أو أن وجود المسلمين في الهند لم يؤخذ في الاعتبار، وناهيك عن مجموعات أخرى وجدت ثقافتها أصولها بصعوبة في الهند الكلاسيكية. ن المؤكد أن الفارسية كان ما يزال استعمالها كلغة إدارة مستمرا في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وكان عدد من العلماء ما يزالون مستمرين في ترجمة ونشر النصوص الفارسية العظيمة للهند المغولية. غير أن الشيء المهم يتمثل في المكانة التي أرادوا منحها في هذا الظرف الجديد لكل ما لم يكن نابغاً من قلب الهند. والواقع أن هذه الإبداعات الأخرى والمعارف الأخرى جرى النظر إليها ابتداءً من هذه اللحظة بطريقة نفعية (من أجل فهم عقلية المسلمين، على سبيل المثال)، غير أنها من نواح أخرى لعبت دور طبقة مفتعلة، حالت دون الوصول إلى معرفة حقيقية عن الهند. ومع ذلك فإن مجموعة النصوص المكتوبة بالسنسكريتية كانت موضوعاً لنوع من التنقية، حيث تمت غربلة الفيلولوجيا أو التخلص من كل ما نظر إليه على أنه متأخر. وفي ذلك الحين، تم تأسيس خطاب

عالمى عن فساد الهند، يمضى من التاريخ الأدبى إلى الحياة الاجتماعية. وكان من الصعب للغاية إعادة تفسير عدد من الجوانب بهذه الطريقة، مثل الموسيقى المسماة "الكلاسيكية" للهند، التى كانت متأثرة جدا بكل جلاء، فى شمال الهند وجنوب الهند على السواء، بتغيرات بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر. وحتى فى هذا الحقل فإن البحث الاستحواذى عن الجذور فى الهند القديمة بدأ فى القرن التاسع عشر؛ وقد تواصل من جهة أخرى إلى يومنا هذا: يريد بعضهم بالفعل العودة بالممارسات المعاصرة إلى العصر القديى.

وفى سياق مناقشتنا فإن هذا البحث المستميت عن النقاء الهندى، وعن عصر ذهبى فى الهند الكلاسيكية، لن يسمح لنا باعتبار الهند مجالا مفتحا، كما أنه جعل من الهند مجالا غير طبيعى للتأملات ذات الطابع المقارن. وابتداء من اللحظة التى جرى فيها اختزال الثقافة الهندية الحقيقية إلى ثقافة الهند الكلاسيكية، كان كل شىء آخر إفسادا، زائدا، تلوثا. وفجأة، كان علماء الهنديات الحقيقيون الوحيدون فى الغرب هم علماء السنسكريتية، وبين هؤلاء كانت النخبة تتألف من المتخصصين فى أصل Ursprung الهند، والنصوص القديية، والملاحم. وجاء الزواج بين الاستشراق والرومانسية الألمانية ليؤكد هذا الوضع للأشياء فى القرن التاسع عشر. ومن الجلى تماما أن هذا لا يعنى أنه لم تكن هناك أصوات رافضة، أو علماء فكروا بطريقة مختلفة. ودارس الإسلاميات الفرنسى الشهير جارسان ده تاسى Garcin de Tassy، مثال جيد لهم. غير أن طريقه بالغ الدلالة والأهمية، لأنه كان يهتم قبل كل شىء بالثقافة الشعبية والشفاهية فى الهند. ومع العمل فى هذا الحقل، كان من الجلى أن نفس مفهوم الثقافة الهندية الخالصة كان من المستحيل تحديده، ويبقى من الأصعب العودة بها إلى عصر كاليدياسا. ولكن إذا وضعنا جانبا الاهتمام الذى أولاه بعض العلماء الغربيين لكل هذه الثروة من الثقافة القروسطية الهندية فإنها قد أهملت. وقد قيل بسهولة إن الهند لم يكن لها تاريخ، لأن الإقرار بوجود هند ما بعد كلاسيكية كان بالغ التكلفة من الناحية الإستمولوجية. أما علماء الأنثروبولوجيا فى النصف الثانى من القرن العشرين، الذين أنكروا بإصرار مجرد

ضرورة دراسة تاريخ الهند، فقد وجدوا أنفسهم بالتالى داخل هذا الخط للتراث المشنوم للهند المنغلقة؛ بل ذهبوا أحيانا أبعد من علماء القرن التاسع عشر، مشددين على سبيل المثال على التطابق البنيوى بين الثقافة الراهنة فى الهند وثقافة الملاحم القديمة.

التحديثيون والتقليديون الجدد

فى الهند ذاتها، تأكدت هذه الميول أكثر فأكثر خلال القرن التاسع عشر. وقد عبر التصور العلمى للماضى الهندى عن نفسه بوجه عام وفقا لطريقتين متعارضتين فى الظاهر، ولكنهما مشتركان فيه فى الحقيقة، يمكن أن نسميهما "التحديثيين" و"التقليديين الجدد". وقد قبل الأولون على وجه الإجمال معاينة الفساد البنيوى للمجتمع الهندى حوالى عام ١٨٠٠، ليقترحوا بعد ذلك إصلاحات مصممة بعبارات مماثلة تماما لعبارات الحكومة الاستعمارية. وفى البنغال، حيث كان الخطاب الاستعمارى هو الأكثر انتشارا دون شك، كان المصلحون يرسمون فى كثير من الأحيان اللوحة الخاصة بمجتمع هندى قبل وصول البريطانيين حيث كان كل شىء تقريبا عنفا، ووحشية، وفسادا. أما التقليديون الجدد فإنهم، مع القبول تماما لجانب من هذه المقترحات، أرجعوا الجانب الأساسى من المسؤولية عن هذا الوضع للأشياء إلى التأثير الشرير للعالم الخارجى على الهند؛ وقد صار هذا منذ بداية القرن العشرين الأيديولوجية الرسمية للأحزاب السياسية الهندوسية اليمينية المتطرفة. وفى كثير من الأحيان، كانت الثروة الثقافية والفكرية للنخبة الهندية التى شاركت فى النضال ضد الاستعمار محدودة بصورة لا تسمح بفرز جديد، أو إيجاد طريق ثالث. وإذا كان إغراء إدراج الماضى فى مفهوم العصر الذهبى الذى كانت تمثله الهند الكلاسيكية ماثلا فى كثير من الأحيان لدى غاندى، فإنه يدهشنا خاصة وأن أسرة غاندى من ناحية الأم كانت تنتمى إلى مجموعة "توفيقية" *synchrétique* من جوجارات، كانت تستمد قاموس مفرداتها وتصورها للعالم من الإسلام والعبادات الهندوسية فى آن معا. ومع ذلك فإن غاندى لم يأخذ فى اعتباره فى

كتابات وأحاديثه العامة جانباً كبيراً من هذا التراث القروسطي الغني، وألح أكثر كثيراً على النصوص الأصلية للهند القديمة، ومنها باجاڤاد جيتا Bhagavad Gīta^(٩) التي فسرها غاندي وفقاً لقراءة مطبوعة بوضوح بطابع تأثير الإرساليات المسيحية. كما أن أيديولوجيين آخرين من حزب المؤتمر كانوا يبدون أيضاً ترددهم البالغ عندما كان الأمر يتعلق بالاعتراف من الماضي لدعم السياسة الثقافية للهند المستقلة. وباستثناء مولانا أبو الكلام آزاد، الذي يندرج إلى هذا الحد أو ذاك في سياق استمرارية التيارات الدينية للعصر المغولي، وأيضاً باستثناء ب. ر. أمبيدكار B. R. Ambedkar، الذي أدار ظهره للأسطورة الغاندية الكبرى عن الهند الكلاسيكية ليقتراح البوذية الجديدة كحل أيديولوجي للمنبونين، فإن المفكرين السياسيين الآخرين في منتصف القرن العشرين لم يستطيعوا إلا بصعوبة أن يتقادوا فخ الهند المنغلقة. وقد سجلنا من قبل، على سبيل المثال، أن نهرو، "التحديثي" المطبوع في الظاهر بطابع التغريب، وجد نفسه واقعاً أيضاً في فخ الخطاب التقليدي الجديد.

ويحق لنا أن نتساءل إلى أي مدى لا يمثل هذا الإضفاء للطابع الأسطوري على الماضي الهندي عملية "طبيعية"، مماثلة لتلك التي توجد في الحالة الفرنسية، أو الحالة الإيرانية، أو حالات أخرى. ومن البديهي أن كل فعل بناء وطني إنما هو جزئياً فعل إضفاء لطابع التجانس، مكرس بحكم طبيعته ذاتها لتدمير التنوع الثقافي. على أنني، على العكس من بعض زملائي في الهند، لا أعتزم هنا محاولة إثبات أن القومية الهندية بما هي كذلك ليست شرعية؛ ففي عالم يتألف من قوميات متنافسة، ليس من البديهي وضع إستراتيجية حتى للبقاء، لا تغدو عند درجة ما قومية. وفضلاً عن هذا فإن الحجة العالمية ضد القومية تبدو لي قليلة البراءة، لأنها تهدف إلى تقويض الاستقرار القومي لبلدان بعينها، محولة قومية البلدان الأخرى إلى نزعة عالمية زائفة. وفي الحالة الخصوصية للهند فإن الحجتين المقدمتين لدعم

(٩) أنشودة الرب، جزء من المهابهاراتا - المراجع.

القومية إحداهما ذات طابع ثقافي والأخرى ذات طابع ديني. ويبدو لي أن الحجة الثانية تقوم على أيديولوجية غير مرغوبة، وهي أيضا بالغة الخطورة في الممارسة، لأنه حالما يقر المرء هذا النوع من التفكير فإنه لا يكون بعيدا عن تبرير التطهير الإثنى للمستقبل. وتبدو لي الحجة الأولى مفيدة أكثر، حتى إذا كان بعض المفكرين الهنود، مثل التقليدي الجديد أشيس ناندي Ashis Nandy، أرادوا أن يستوعبوا في نهاية المطاف الثقافة الهندية في الثقافة الهندوسية، مختزلين على هذا النحو الحجتين إلى حجة واحدة. ويبدو لي من الممكن بالتالي الدفاع عن فكرة الهند باعتبارها أمة، دون أن ندفع بعيدا جدا مفهوم التجانس، لا في المظهر السديني ولا في المظهر اللغوي أو الإقليمي. وينبغي بصورة خاصة الإقرار بوضوح بأن الثقافة الهندية كما نجدها اليوم تحمل بقوة طابع مجموعة كاملة من الثقافات المجاورة وحتى البعيدة، ولكن أيضا بأن هذا لا يجعل من الهند بلذا على شاكلة إيران أو إندونيسيا. فالهند أيضا نتاج تاريخها القروسطي أكثر كثيرا مما يُعتقد، وكانت الآثار الباقية من الهند القديمة بدورها قد جرى في كثير من الأحيان تعديلها أو إعادة تفسيرها من جانب الهياكل الإقليمية التي تطورت في الهند بين القرن العاشر والقرن الثامن عشر. وهذا جلي في حالة الملاحم العظيمة، المعروفة بصورة خاصة في الهند بواسطة روايات إقليمية تم إنتاجها في ذلك العصر.

والحاصل أن إعادة التفكير في الهند على أنها تقاطع طرق أكثر منها حضارة تجبرنا على أن نغير بعمق ليس فقط عادات التفكير، بل أيضا الممارسات العلمية، في الغرب كما في الهند. وبدلا من فهم الهند على أنها لعبة بسيطة من الذهاب والإياب بين حاضر علماء الإثنولوجيا وعلماء السياسة، والماضي السحيق لأعماق الهند المحاطة بضباب من الغموض، ينبغي أن نعيد إلى الهند التاريخية مكانتها، سواء في الوسط الأكاديمي أم في المجال العام على وجه الإجمال. ولكن لماذا الرغبة في التوقف عند هذا؟ الحقيقة أن الوضع الحالي للهويات في فرنسا وفي ألمانيا لا يجب أن يدعنا غير مدركين لرهانات هذه المسألة، التي تمضي حقا، مرة أخرى، إلى ما وراء الخصوصية الهندية.

- BASHAM (A. L.), *La Civilisation de l'Inde ancienne*, Paris, Arthaud, 1976.
- DUMONT (L.), *Homo Hierarchicus : Essai sur le système des castes*, Paris, Gallimard, 1966.
- LOMBARD (D.), *Le Carrefour javanais : Essai d'histoire globale*, 3 vols, Paris, éd. de l'EHESS, 1988.
- MARKOVITS (C.), dir., *Histoire de l'Inde moderne, 1480-1950*. Paris, Fayard, 1994.
- MARKOVITS (C.), *Gandhi*. Paris, Presses de la FNSP, 2000.
- NAIPAUL (V. S.), *India : a Million Mutinies Now*, Londres, Heinemann, 1990.
- NEHRU JAWAHARLAL, *The Discovery of India*, Calcutta, Signet Press, 1946.

كونفوشيوسية، ما بعد الحداثة وقيم آسيوية^(١٠)

بقلم: آن شانج

Anne CHENG

ترجمة: د. نيرمين حلاية

مراجعة د. أمينة رشيد

هل لدى الصين شيء تقوله لعالم اليوم (الذي يعد أيضًا عالم الغد) الذى يعتبر "شاملاً ومتفجرًا" فى آن واحد؟ وإذا اعتقد البعض أن باستطاعتهم التنبؤ بأن الصين قد أتت لتلعب دورًا محددًا فى إطار العولمة فإن الآراء حول ما لديها من أقاويل تختلف من أقصى مكان إلى آخر، فهناك من يرى فيها المخاطب الجيد للغرب - وإن لم يكن الوحيد - وآخرون على العكس من ذلك يرون فيها الصين "الصامتة"^(١١). والسؤال حول ما لديها لتقوله مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعرفة مدى قدرتها على الكلام. فماذا سمعنا منها خلال هذا القرن العشرين؟ دون شك فإن صوت الثورة الشيوعية إذا لم يكن الوحيد الذى سمعناه قد طغى على أصوات الثورات الأخرى وذلك بسبب صدى تلك الثورة وضراوتها. وإلى حد ما أشعلت خاصة بصورتها الماوية جيل غربى بأسره. والآن وبعد أن تمت يقظة الأيام التى لم تكن بعد حاولت أصوات أخرى اقتناء الفرصة واعتلاء الساحة. فمنذ عشرين عامًا ونحن بصدد العودة المفاجئة لمظاهر الكونفوشيوسية التى وإن كانت غير قادرة على القيام بشيء فعال إلا إنها تتكلم على الأقل عن وضع الصين فى نهاية هذا القرن والعشرة قرون الماضية.

إن عبارة "كونفوشيوسية" يقع على عاتقها تفسير تعقيدات الواقع التاريخى والفكرى وكذلك الاجتماعى والتأسيسى على مدى ألفين وخمسمائة عام. والآن

(١٠) نص المحاضرة رقم ٣٠٤ التى أقيمت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٠.

(١١) انظر BILLETTER, (J.-F), Chine trois fois muette. Paris, Allia, 2000.

يكفي أن نتذكر أن تعاليم كونفوشيوس في القرن الخامس والسادس قبل الميلاد قد ألهمت وغذت تطورات فلسفيه ذات قيمة عالية طوال ما يزيد عن ألفين عاماً، وإن نص القوانين التي يستند إليها قد أصبحت الأساس المذهبي الذي قامت عليه الإمبراطورية المقامة منذ القرن الثاني قبل الميلاد خاصة بعد أن أصبح مادة إجبارية لجميع العاملين في الدولة. والتحول الأخير في هذا التاريخ الطويل وأكثرها أهمية هو "انبعاث" (Revival) ^(١٢) الكونفوشيوسية خلال الثمانينيات على شكل اندماج عنصرين أساسيين يعملان على فترات تاريخية مختلفة. من ناحية عنصر طويل المدى يتعلق بالثقافة والهوية ويرجع إلى بداية القرن، ومن ناحية أخرى عنصر متعلق بالأوضاع التي توضح الرغبة في الاندماج بالنظام العالمي الجديد. ولكي نستطيع التوصل إلى حصر جذور هذه الظاهرة المعقدة يتعين علينا إجراء مطابقة واسعة النطاق على مدار القرن الذي مضى. وستكون بعض التواريخ المهمة كافية لإرشادنا إلى النواحي التي تثير اهتمامنا (وسنلاحظ أن هذه التواريخ تتباعد بعضها عن البعض بنحو عشرين أو ثلاثين عاماً وذلك من أجل توضيح توالي الأجيال) ١٨٩٨، ١٩١٩، ١٩٤٩ وبداية الثمانينيات.

مراحل الانبعاث

في عام ١٨٩٨ تحت حكم آخر أسرة حاكمة للإمبراطورية الصينية المسماة (كينج) (Qing) التي بعض المتفقون خلف "كانج يووي" (Kang Youwei) (١٨٥٨ - ١٩٢٧) وتلميذه "ليانج كيشاو" (Liang Qichao) (١٨٧٣ - ١٩٢٩) وشرعوا وللمرة الأولى في تاريخ الإمبراطورية الصينية في إعداد الخطوات الأولى للإصلاح السياسي وذلك برفضهم أسس الملكية الدستورية الشبيهة لمثيلاتها في اليابان في العصر التسمي بعصر الميجي (١٨٦٨-١٩١٢). وكان "كانج" يطمح في جعل الكونفوشيوسية ديانة الدولة مقلداً بذلك "الذات القومية" اليابانية في

(١٢) بالإنجليزية في النص، إذ أن المفهوم ظهر بداية في أوساط أنجلوفونية.

إطار مؤسس ومجدد على النمط الغربي. ولكن كمتقف تقليدي استند بإفاضة فى إصلاحاته السياسية على مصادر مقننة للكونفوشيوسية^(١٣) وباعت محاولته بالفشل الذريع. وهكذا فبينما استطاعت اليابان منذ عام ١٨٦٨ التفاوض لتغيير مسار "ميجى" (Meiji) فشلت الصين فى مسيرة ١٨٩٨ وذلك لاعتمادها المستمر على تقليد لا يسمح بإقامة دولة. وهذا الفشل من الناحية التقليدية ترك فجوة فى البناء السياسى الذى حاولت ملء فراغه الثورات المتتالية التى حدثت فى القرن العشرين.

فى عام ١٩١١ إنهار النظام الإمبراطورى بأسره تاركًا الساحة لتأسيس الجمهورية. ومع اختفت الكونفوشيوسية التى كانت له بمثابة السند الأيديولوجى. وفى عام ١٩١٢ تم إلغاء العمل بنظام تطويع الديوانية عن طريق التقدم المعروض للامتحانات لنيل الوظائف الكبيرة والتى كانت تعتمد على المعرفة التامة بالنصوص الشرعية، وذلك بعد سريانه لعدة قرون. وقد قضى ذلك على ما أطلق عليه أحد المؤرخين بالكونفوشيوسية المقدسة.^(١٤) والسمة الثانية المهمة هى حركة ٤ مايو ١٩١٩ التى اندلعت بواسطة الطلبة فى بكين فور إعلان منح اليابان ممتلكات الألمان القديمة فى الصين. تلك الحركة التى كانت بداية فترة اضطراب سياسى قوى عبرت عن كبت المثقفين أمام الوجود الصينى المذل وغياب الحدائة. وتلك تتلخص فى اصطلاحات غربية مثل العلم (بالمفرد) والديمقراطية والتى أصبح لها قوة لا يضاهيها إلا العنف الموجه للتقاليد المعروفة تحت مسمى الكونفوشيوسية. "تسقط أفكار كونفوشيوس!" ذلك هو الشعار المفضل للذين اعتبروا، كالكاتب الكبير "لوجزان" (Lu Xun)، أن الكونفوشيوسية هى سبب البلاء الذى أصاب الصين وتدهورها المادى والأدبى. ووفقًا للمؤرخ

(١٣) أنظر Cheng (A.), "Tradition canonique et esprit réformiste à la fin du XIXe siècle en Chine", Etudes chinoises 14, 2 (1995), p. 7-42.

(١٤) أنظر Elvin (M.) "The Collapse of Scriptural Confucianism", Papers on Far Eastern History, Canberra, 1990, p. 41.

"شانج هاو" (Chang Hao) الصيني الأمريكي فإنه من النادر أن يرفض جذرياً الاعتراف بثقافة ما مثلما حدث في السنوات التي تلت تلك الحركة. (١٥)

وبحثاً عن الحدائثة الغربية اتفق أعداء تقاليد الرابع من مايو في القول مع التحليل الماركسي على أن الكونفوشيوسية هي عبارة عن أيديولوجية ذات أساس اجتماعي خاص لزمن "إقطاعي" فريد (حتى وإن دام أكثر من ثلاثة آلاف عام). ووفقاً لنظرية "جوزيف ليفنسون" (Joseph Levenson) (١٦) فإن الكونفوشيوسية يمكن أن توضع في متحف تاريخي تحفظ للأجيال القادمة دون أن تعرقل مسيرة التطور. وفي أوائل عام ١٩٢٠ أدان تحليل آخر آت من الغرب الكونفوشيوسية. وهو تحليل "ماكس فيبر" (Max Weber) الذي أهتم بإظهار العوامل الأيديولوجية في أصول الرأسمالية في أوروبا. وإيماناً منه بأنه حدد الأوضاع المادية لدخول الرأسمالية في الصين رأى أنه إذا كان هذا الأخير لم يتم فالسبب في ذلك يرجع إلى العوامل الأيديولوجية والتي من بينها الكونفوشيوسية. ولذا فإن التخلص من هذا الحمل الثقيل يكون شرط ضروري لإمكانية الوصول للحدائثة الغربية.

ويضاف لهذه الأسباب السلبية الصدمة التي حدثت للعقلانية العلمية الجديدة التي دمرت الرؤية الكوزمولوجية المهيمنة على التقاليد الصينية. ولذلك فإن منقضى العشرينات الذين حاولوا حماية الفكر الكونفوشيوسي وجهوا دفاعهم في المرتبة الأولى لمحاربة الفكر "العلمي" (والمختلف عن العلمي) ومحاربة الإيمان المطلق الذي يكنه المعاصرون "للعلم". وبذلك فإنهم لا يأخذون في الاعتبار قدرة العلم في تفسير الوجود ولكنهم يعترضون على تطبيقه في المجال الإنساني الذي يطالبون فيه بهيمنة "فلسفة الحياة" الكونفوشيوسية التي نشأت في رحاب الميتافيزيقا الطبيعية

(١٥) أنظر Chang (H.), "New Confucianism and the Intellectual Crisis of Contemporary China", in Furth Charlott, éd., The Limits of Change: Essay on Conservative Alternatives in Republican China. Cambridge (Mass), Harvard University Press, 1976, p. 276-302.

(١٦) أنظر Levenson (J.R.), Confucian China and its Modern Fate, vol. III, Berkeley, University of California Press, 1965, p. 76-82.

ونظام ذات قيمة أخلاقية وروحانية.^(١٧) وهؤلاء "الكونفوشيوسيون الجدد" الذين ارتاد بعضهم الجامعات اليابانية والأوروبية والأمريكية يبذلون الجهد لإعطاء التراث الثقافي الكونفوشيوسي قيمة فلسفية تجعله مقبولاً في أعين الغرب وتحميّه بعد زوال الكونفوشيوسية المقدسة والمؤسسية. وهم يبحثون في هذا الاتجاه عن وسيلة بديلة تؤدي بهم إلى حداثة تأخذ في الاعتبار قيمة التراث الفكري.

والجيل الذي جاء بعد ١٩١٩ وجيل ١٩٤٩ أوضح أنه على أثر الصراع الصيني الياباني والحرب المدنية أقام الشيوعيون الجمهورية الشعبية وأدى ذلك إلى فرار الحكومة الوطنية إلى تايوان وتبعها عدد من المثقفين المعادين للماركسية. ومنذ ذلك الحين بدت الجزيرة وكأنها معهد فني يحيى على الثقافة الصينية التقليدية. وكذلك اجتمع بعض "الكونفوشيوسيون الجدد" في هونغ كونج لتكوين المدرسة الآسيوية الجديدة (New Asia College). وفي عام ١٩٥٨ وقع أربعة مثقفين من بينهم دافع صينتهم خارج الصين الشيوعية في جريدة بهونج كونج ما يسمى "بمنبر الديمقراطية" وهو منشور موجه للعالم "توسلوا" (وذلك هو اللفظ المستخدم) فيه لزملائهم التأكيد من أن الثقافة الصينية لم تمت وأن الفلسفة الكونفوشيوسية لا زالت مصدرًا حيًا للقيم.

والنبرة المؤثرة لنداء ١٩٥٨ تعبر عن جيل المنفى الذي كان قد صنع العقول الجديدة التي فكرت في إحياء الكونفوشيوسية خلال العشرين عامًا الأخيرة بدءًا من "تي وي منج" (Tu Wei-Ming) (الذي ولد عام ١٩٤٠) والذي كان قبل أن يتألق في التدريس في الولايات المتحدة بجامعة بركلي وهارفرد تلميذًا للفيلسوف "موزنجسان" (Mou Zongsan) (١٩٠٩ - ١٩٩٥) في تايوان. وفي حين وضع التسابق إلى التحديث (أولاً بالأسلوب السوفيتي ثم بالأسلوب الغربي) الذي اقتحمته الصين القارية والشيوعية "الكونفوشيوسيين الجدد" في وضع هامشي

(١٧) أنظر Liang (S.), (1893-1988), Les cultures d'Orient et d'Occident et leurs philosophies, traduit du chinois par Luo Shenyi et Léon Vandermeersch, Paris, PUF, 2000.

لا قيمة له حدث ابتداء من الثمانينيات انقلاب مذهل ليس فى مضمون تفسير الكونفوشيوسيه ولكن فى تقييم الكونفوشيوسيه ذاتها فى موضوع الحداثة. وبين يوم وآخر تحولت الكونفوشيوسيه من نظام معرقل لا فائدة منه إلى محرك رئيسى للتحديث.

الولع بالكونفوشيوسيه والعصرية

إن مصدر هذا الانقلاب لا علاقة له بالكونفوشيوسيه فى حد ذاتها ولكن يرجع إلى أسباب تاريخية واقتصادية غير معروفة: فبعد عشر سنوات من "الهديان الطوبائى" للثورة الثقافية وموت "ماو" (Mao) عام ١٩٧٦ تم التخلي عن نظام الشيوعية الثورية حتى فى الصين نفسها فى حين شاهدنا فى البلدان التى تحيط بها انطلاقاً اقتصادية خاصة فى اليابان وفى دول "التتين الرباعى الصغير" (تايوان هونج كونج سنغافورة وكوريا الجنوبية). وهكذا فإن "المحيطين بالإمبراطورية" و"القيم الآسيوية" وخاصة الكونفوشيوسيه التى ينادون بها أصبحت ذات مركزية مثالية واسترعت كل الانتباه وصارت موضوع منافسة خاصة من الجانب الغربى. وفى الواقع، فى الوقت الذى عانت فيه الشيوعية من أزمة فى الصين وأيضاً فى أوروبا الشرقية فقد أدركت المجتمعات الغربية الرأسمالية علامات فقدانها لتقدمها، وفى هذا الإطار فإن القيم "الكونفوشيوسية" التى كان يتعين عليها تفسير انطلاقاً الرأسمالية "الآسيوية" كانت قد أتت فى الوقت المناسب لتتحدى بعجز الأسلوب الغربى وتجاوزته للحداثة.

وإذا كان إحياء الكونفوشيوسيه يمثل الاهتمام الأكبر لبعض المثقفين الصينيين منذ العشرينيات والثلاثينيات فإن العامل المسبب لانقلاب الثمانينيات ينبغى البحث عنه فى الوضع العالمى. كما ينبغى الكشف عن مركزه ليس فقط فى المجتمعات الصينية ولكن فى الأوساط الصينية الغربية والأنجلوفونية فى الولايات المتحدة وفى سنغافورة. ومنذ نهاية السبعينيات نرى أن حكومة "لى كوان يو" (Lee Kwan

Yew السنغافورية قد لجأت إلى نشر القيم الآسيوية بشكل مبالغ فيه في المراحل المدرسية كوسيلة منها لإضعاف تأثير الثقافة الغربية على الشباب". وبعد ذلك تم تطبيق هذا المنهج بناء على توصية جامعيين صينيين أمريكيين معروفين وعلى رأسهم "تووي منج" (Tu Wei-Ming) حتى بلغ أوجه في ١٩٨٣ عند إنشاء معهد الفلسفة لشرق آسيا (Institute of East Asian Philosophies) والذي كان هدفه الأساسي "تعزيز وإعادة تفسير الكونفوشيوسية".^(١٨) وخلال ما يقرب من خمس سنوات فإن الحصار السنغافوري قد تحول بطريقة غير طبيعية إلى جنة كونفوشيوسية (وذلك بفضل استخدام اللغة الإنجليزية).

وفي نصف الثمانينيات فإن العدوى التي لم تنتج منها لا تاويان ولا هونج كونج ولا كوريا الجنوبية (باستثناء اليابان وهو استثناء ملحوظ ويمكن تفسيره)، قد لحقت بالصين الشعبية والتي كانت منذ نهاية السبعينيات مهتمة بتصفية الإرث الماويستي وكانت بالطبع تبغى اللحاق بالركب الآسيوي حتى تتربع إن أمكن على قمته. والكونفوشيوسية التي كانت مهانة ومهاجمة منذ ما يقرب من جيلين بل ومحطمة بعنف شديد خلال الثورة الثقافية التي انتهت لتوها، كانت موضوع ندوة عام ١٩٧٨ تهدف إلى رد اعتبارها. ومنذ ذلك التاريخ لم يمر عام إلا وتقام فيه ندوات دولية تتناول الكونفوشيوسية. وفي عام ١٩٨٤ شيدت في بكين مؤسسة "كونفوشيوس" بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاده ال ٢٥٣٥ وذلك تحت رعاية أكبر سلطات الحزب الشيوعي. وفي العام التالي دعت جامعة بكين "تووي منج" لعقد عدة مؤتمرات، نشرت جميعها. وفي عام ١٩٩٢ ذكر "دنغ شياوبنج" (Deng Xiaoping) سنغافورة كنموذج للصين وذلك خلال الجولة التي قام بها للأقاليم الجنوبية.

هذا "الولع بالكونفوشيوسية" والذي اجتاح في الثمانينيات ليس فقط "العالم الصيني" بل العالم بأسره (حتى أنه وصل إلى بعض بلاد العالم الثالث تحت شعار

(١٨) انظر Dirlik (A) "Confucius in the Borderlands: Global Capitalism and the Reinvention of

"باندونج أيديولوجي" أخذ شكل ظاهرة عالمية تستمد جذورها من "الكونفوشيوسية الأمريكية"^(١٩) ويتمثل هذا الولع في توالي الندوات والإعلانات التي تدور حول هذا الموضوع بطريقة لا مثيل لها. فما هي العلاقة بين الكونفوشيوسية والتطور الحدائي الناجح للبلاد الآسيوية الشرقية حديثة الصناعة منذ الثلاثين عامًا الماضية؟ وبعبارة أدق هل لعبت الكونفوشيوسية دورًا أكثر فاعلية في تطور الرأسمالية؟ وهل تستطيع إصلاح ما بها من فجوات؟

ولقد تساءل في هذا الشأن عدد كبير من الأساتذة المفكرين الأنجلوساكسونيين في مجال التنمية مثل هرمان كان Herman Kahn، بيتر برجر Peter Berger، وروديك ماك فاركوهار Roderick MacFarquhar.^(٢٠) وقد أقام هؤلاء الكتاب متبعين أفكار مضادة لأفكار "ماكس فيبر" علاقة مسببة ببن "تمودج التطور الشرق آسيوي" و"القيم الكونفوشيوسية": كتنقيح الأسرة، احترام الطبقة، دافعية التعليم، لذة العمل المضمنى ومعنى الانخار. ولسخرية القدر فإن العوامل التي تمثل عقبات أمام التطور الرأسمالي هي نفسها التي سيكون من شأنها في المستقبل حماية مجتمعات شرق آسيا من المشاكل التي تعاني منها المجتمعات الغربية الحديثة...^(٢١)

(١٩) "Confucianism", Boundary 2, XXII, 3, 1995, p. 242.

(٢٠) أنظر Kahn (H.), World Economic Development: 1979 and Beyond, New York, Morrow Quill Paperbacks, 1979.

Berger (P.), In Search of an East Asian Development Model, New Brunswick, N. J., Transaction Books, 1988;

وأيضًا المقال واسع التأثير لـ MacFarquhar (R) الأستاذ بجامعة هارفارد، مثل: Tu Wei-Ming المنشور في مجلة The Economist في ١٩٨٠/٢/٩ وأخيرًا تقرير البنك الدولي الذي نشر تحت عنوان "The East Asian Miracle" New York, Oxford University Press, 1994.

(٢١) أنظر Jiang (J.P.L.), ed Confucianism and Modernization: A Symposium, Taipei, Freedom Council, 1987.

Tu Wei-ming, "The Confucian Dimension in the East Asian Development Model"

ويوجد في "فرضية ما بعد الكونفوشيوسية" هذه فرصة جلية للثأر من السيادة الغربية انتظرتها منذ قرن على الأقل عدد من البلاد كانت تبغى - كرد فعل - التحول إلى "أقطار". وقد أوضح "جان لوك دومناك" Jean-Luc Domenach وغيره كثيرًا من الغموض والشكوك بل ومن الأخطار التي تكمن في "التحول إلى الآسيوية".^(٢٢) وفي الواقع إذا كانت الكونفوشيوسية ليس لها أى علاقة بالتطور الاقتصادى فإنها تخدم غايات قادة سنغافورة وبكين وسيول المتسلطين الذين حين واجهوا السرعة المفاجئة للتطور الاقتصادى والذي لم يستطع الكيان الاجتماعى والسياسى ملاحقته وجدوا أنه من الأيسر أن يأخذوا على عاتقهم "القيم الكونفوشيوسية" كضمان للاستقرار والنظام ذى الطابع الاجتماعى، وذلك مواجهة لغرب مبعد يفسر زواله بتحيزه للفردانية والمتعية. وعلينا أن نشير إلى أنه مع تلك "الاستبدادية المحدثة" يتفق الأيديولوجيون الماركسيون السابقون والمعارضون للماركسية حول نقطة حاسمة ألا وهى استبدال التصورات الطبوائية لاشتراكية بعيدة عن الغرب بأمل وجود حدائنة صناعية لا تشمل الغرب أيضًا وتمر بمرحلة "ما بعد الحدائنة" أو "ما بعد التغريب".^(٢٣)

لقد أضافت "كونفوشيوسية الثمانينيات العصرية" التي مثلها "تووى منج" وغيره من الجامعيين الصينيين الذين نشأوا فى الولايات المتحدة وهونج كونج وتايوان ضمانًا فلسفيًا أو روحًا إضافية إذا صح القول لتلك الآلية الأيديولوجية السياسية. واستنادًا للرأى التي اقترحتها "موزجسان" Mou Zongsan فإن هؤلاء

In Conferene on Confucianism and Economic Development in East Asia, Taipei, Chung-hua Institute for Economic Research, 1989.

(٢٢) أنظر Domenach (J.-L.), et Camroux (D.) éd., L'Asie retrouvée, Paris, Seuil, 1997

(٢٣) أنظر Lackner (M.), "Konfuzianismus von oben? Tradition als Legitimation politischer Herrschaft in der VR China",

In Carsten Herrmann- Pillath and Michael Lackner, éd. Länderbericht China. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im chinesischem Kulturraum, Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung, 1998, p. 425-448.

المفكرين يرون أنفسهم كرسل لكونفوشيوسية العصر الثالث التي تأتي بعد المرحلة المؤسسة للكونفوشيوسية القديمة ومرحلة إعادة تأسيس ما بعد البوذية ابتداء من القرن الحادى عشر للعصر المسيحى (المعروف تحت المسمى الغربى "بالكونفوشيوسية المحدثة").

موازنة حاسمة "لإعادة بناء الكونفوشيوسية"

والآن يتحتم علينا وضع موازنة حاسمة لعملية الكونفوشيوسية المحدثة سواء كان ذلك فيما يتعلق بأهدافها الخاصة (المعلنة أو الضمنية) أو فيما يتعلق بوجه عام بسعى الصين طلباً للحداثة. فينبغى علينا أولاً توضيح عدد من الأساطير التى تستند إليها.

وتبدأ المشكلة من حيث إن لفظ "الكونفوشيوسية" يعتبر تعبيراً جديداً مستوحى من الغرب، إنه اكتشاف يرجع مصدره إلى المبشرين المسيحيين الذين كانوا فى الصين فى القرنين السادس والسابع عشر والذين تأثر بهم فلاسفة التنوير، أى فلاسفة القرن الثامن عشر يليهم العقلانيون والملحدون الذين اعتقدوا أنهم وجدوا فى "الكونفوشيوسية" ديانة بلا إله.^(٢٤) ولم يفكر المتفقون الصينيون فى اللجوء لهذه التسمية ليشيروا إلى الثقافة التقليدية التى تعتبر متجانسة فى مجموعها إلا حين واجهوا أزمة المعنى والهوية فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ومع ذلك فإنهم أغفلوا حقيقة أن تلك التسمية لا يمكن أن تلائم النواحي المختلفة للثقافة الصينية الغنية بتعدد واختلاف المصادر المحلية والتى عرفت تطورات وتصدعات تاريخية جوهرية. إذن فإن أصولية العصر الثالث حتى لا نقول العصر الجديد الذى نادى به فرد مثل تووى منج Tu Wei-Ming قد حُكم عليها بالظهور بشكل من الروحانية المجردة من النواحي المادية غير المندمجة وغير التاريخية

(٢٤) أنظر: Jensen (L.-M.), Manufacturing Confucianism, Durham, Duke University Press, 1997.

وذلك إذا رفض الارتباط أولاً بالمصير التاريخي للكونفوشيوسية كدعامة للنظام الإمبراطوري وثانيًا مع القمع الاجتماعي والسياسي بمختلف أشكاله والذي عرف عن تلك الكونفوشيوسية.

وهذا يؤدي بنا إلى أسطورة رئيسية في الشكل ما بعد الكونفوشيوسية ألا وهي الصين الكونفوشيوسية. وعندئذ يتحتم اللجوء إلى موقف لا تاريخي حتى يقتنع العالم بأنه من الممكن في وقت ما إقامة مجتمع صيني موحد تحت لواء التقسيم الكونفوشيوسية المشتركة التي يمكنها السيطرة على الجماعية وعلى السلوك الطقوسي الذي يضمن تماسك وتنظيم الطبقة والتآلف الذي يجب أن ينتشر في المجتمع عن طريق النواهي الأساسية وهي الأسرة.^(٢٥) إن الكونفوشيوسية في حقيقتها التاريخية والمؤسسية هي قبل أي شيء "عبارة عن وسيلة لتنظيم العلاقات الاجتماعية الآتية من عل ونقلت إلينا عن طريق نخبة من أعضاء الدولة".^(٢٦) ومن هذا المنطلق فإن إحياء الكونفوشيوسية هو دون شك الانتقام (حتى وإن كان رمزياً) من نخبة من المثقفين قامت خلال قرنين من الزمان بدور الوساطة الضروري والتي طوال القرن العشرين الذي عرف بالسيادة الغربية وبالثورة الشيوعية الفردية شعرت بفقدانها السيطرة تمامًا على مصير الصين.

ومع ذلك فإن حلم الكونفوشيوسية المحدث لا يقتصر على صبغة المجتمع الصيني بالكونفوشيوسية مع احتمال صبغته بالصبغة الإنجليزية كما حدث في سنغافورة، ولكنه يصل إلى الاعتقاد في إمكانية إحياء ونشر التطور التدريجي لنظام الكونفوشيوسية الذي حدث في البلاد التابعة للإمبراطورية الصينية أي التي انتشرت

(٢٥) انظر: Slote (W. H.) et De Vos (G.A) éd., Confucianism and the Family, Albany, Suny Press, 1998

ويشمل هذا الكتاب أيضًا مقالين لـ Tu Wei-ming

(٢٦) انظر: Chevrier (Y.) "Le génie du confucianisme? De l'invention d'une tradition à la traditionalisation du moderne"

In Domenach et Camroux, L'Asie retrouvée, p. 213

بها الحضارة الصينية (ككوريا وفيتنام أو اليابان). وهكذا انتشر المعنى المقصود "بالصين الثقافية"^(٢٧) الذي تصوره "توى منج" كحلقات متواصلة مثلما فعل فيما يتعلق بالمجتمع الكونفوشيوسى. وتتكون النواة الأولى (وبمعنى آخر الأسرة) من الصين القارية (بما فيها هونج كونج)، وتايوان وسنغافورة ثم تتسع الدائرة بعد ذلك لتشمل المجتمعات الصينية المبعثرة فى العالم وأخيراً تشمل الأفراد الذين اعترف العالم بقيمتهم (المثقفون والجامعيون والصحفيون ورجال الأعمال.. إلخ) الذين حاولوا فهم الصين وأخذوا على عاتقهم نشر كلمة حق فى مجتمعاتهم اللغوية.^(٢٨) إذن يمكننا أن نأمل فى النهاية فى الحصول على "صين ثقافية" تعطى للكونفوشيوسية أهمية ذات قيم "أخلاقية - روحانية" وعالمية يمكن مقارنتها بأديان العالم الأخرى (المسيحية، الإسلام والبوذية).

ونجد هنا أثر حى لرؤية "كانج يووى" Kang Youwei الذى كان فى نهاية القرن التاسع عشر قد أصر على النظر إلى الصين ليس على أنها مركز العالم ولكن على أنها وببساطة شديدة "العالم" بأسره (وكما يقال باللغة الصينية "تيانكسيا" أى "كل ما هو موجود تحت السماء"). إن حلم إنشاء "صين ثقافية" يعتبر العلامة الدالة على أن هناك نخبة لا تزال ترفض الاستسلام المطلق لعدم عالمية الصين لأن ذلك سيعتبر بالنسبة لهم بمثابة الاعتراف بالعجز. وحيث إن الصين لا يمكنها

(٢٧) انظر: .. Tu Wei-ming "Cultural China: The Periphery as the Center",

In *The Confucian World Observed: A Contemporary Discussion of Confucian Humanism*
in East Asia.

Honolulu, The East-West Center, 1992; et Tu Wei-ming éd, *The Living Tree. The Changing Meaning of Being Chinese Today*. Stanford University Press, 1994

(٢٨) فى النور المنوط به لعلماء الصينيات الأجانب للاحتفاظ بحيوية الثقافة الصينية، انظر:

When West Meets East, "International Sinology and Sinologists"

Sinorama (Taipei), 1991.

ونلاحظ أيضاً الولوج القريب والمفاجئ لدوريات الصين الشعبية لعلم الصينيات الغربى، انظر مثلاً:

World Sinology, (دورية ظهرت أولى أعدادها فى ١٩٩٨)

أن تحيا على عكس ذلك فإما أن تكون ثقافية وإما لا تكون. كذلك من الواضح أن تحقيق جزء من حلم تلك الكونفوشيوسية جاء ليضعف حلماً آخر أكثر هيمنة وهو حلم الصين الشعبية التي أخذت على عاتقها مواصلة التعبير عن خطاب العالم الآسيوي محاولة منها لرئاسته وذلك أملاً في تحقيق حلم "الصين الكبرى" لزعامة تلك المنطقة. ولكنها لا تستطيع الإدعاء بأن لديها عالمية تختلف عن عالمية الغرب إلا في إطار العلوم الإنسانية وذلك برفع راية "القيم الآسيوية" والمقصود هنا "الكونفوشيوسية" في مقابل "حقوق الإنسان" التي يدعى الغرب أنه من أوائل المدافعين عنها.^(٢٩)

ولنعود إلى قضية علاقة الصين بالحدثة فينبغي علينا الإشارة إلى نقطتين. فلقد عرفنا مما سبق أن الانقلاب الفكري الذي حدث في ٤ مايو ١٩١٩ قد أرغم مدافعي الكونفوشيوسية على "ابتكار حقيقي للتقاليد" يقوم على افتراض الاستمرارية بين الماضي والحاضر. ولكن في حين أن متقفي ما بعد الرابع من مايو كانوا على دراية ومعرفة مباشرة "بالتقاليد" المذكورة فإن معظم متقفي ما بعد الثورة كانوا يجهلون الماضي كانوا أقرب إلى ما يشبه حالة فقدان ذاكرة ابتغاها قادة البلاد. ففي الثمانينيات والتسعينيات كان "هيدجار" Heidegger و" دريدا " Derrida أقرب للفلاسفة الشباب الصينيين أكثر مما كان كونفوشيوس.^(٣٠) وخير مثال لذلك السلسلة المتلفزة المسماة "برثاء النهر"^(٣١) الذي أذيع في الصين الشعبية ما بين عام ١٩٨٨

(٢٩) وتكون ذات دلالة معارضة المنشقين السياسيين للخطاب الآسيوي، مثلاً: Aung Sang Suu Kyi، معارضة بيرمانية تدافع عن مبدأ عالمية حقوق الإنسان والديمقراطية، نفس النبرة نجدها عند Fang Lizhi، سخاروف الصين وwei Jingsheng الذي يقول إن: ليس للصينيين نظام للقيم مختلف عن العالم أجمع؛ وحاول منشق صيني آخر، الصحفي والكاتب Liu Binyan معارضة فكرة العودة الجبرية للكونفوشيوسية، أما في كوريا، أدان Kim Dae Jung علنياً أسطورة القيم ضد الديمقراطية لآسيا).

(٣٠) أنظر: Thoraval (J.), 'La Fièvre culturelle' chinoise: de la stratégie à la théorie Critique (août-sept. 1989)

(٣١) أنظر: Thoraval (J), La tradition révéée: Réflexions sur l'"Élégie du Fleuve"

de Su Xiaokang, in Bulletin de sinologie, nov, 1989, n.s. no 61. p. 18-32.

و ١٩٨٩ والذي ذاع صيته وكان رمزاً لجبل محاصر بين فقدان حقيقة الماضي وعدم المقدرة على التغلب على أيديولوجية راهنة مرفوضة عن طريق خطاب تفسيري مترابط. ولذلك فإن البعث الكونفوشيوسى قد أوهم البعض بإمكانية إعادة الربط بين تلك الخسارتين. يضاف إلى ذلك الاعتقاد باحتمالية تحقيق "ما بعد الحداثة" المزعومة التى ليست فى الواقع إلا سراياً وهروباً من الواقع.

ويبدو أنه ينبغى علينا أن نربط بين ظاهرة "الكونفوشيوسية المحدثة" وبين فشل محاولة الإصلاح التى حدثت عام ١٨٩٨، وخاصة بينها وبين برنامج "كانج يووى" Kang Youwei الذى كانت له نزعة عالمية وثقافية. ومن عدة نواحي فإن "الكونفوشيوسية الجديدة المعاصرة" يمكن أن تفسر بأنها تعويض لكبوات التطوير السياسى فى الصين فى نهاية القرن التاسع عشر الذى كان من نتائجه الفراغ الذى أحدثه زوال المؤسسات وشرعية الإمبراطورية وعدم القدرة على استبدالها بإقامة الحداثة على شكل دولة / وطن. وقد قدمت اليابان مثلاً مثيراً عكس ذلك. فقد كانت نسبياً لا تهتم "بالولع الكونفوشيوسى". ونتيجة لعدم وجود كيان سياسى فى ذلك الوقت فإن تعاليم الكونفوشيوسية المحدثة اعتقدت أنه يمكنها مباشرة تحقيق ما يسمى بالحداثة المحدثة. وذلك بعد أن أقامت العراقيل أمام العصرية والكونفوشيوسية. والسؤال الذى يطرح نفسه هو هل الكونفوشيوسية مع كل ما توصلت إليه من أبعاد خلال القرن العشرين والتى لا تزال تتمتع بها حتى الآن ("كجوهر وطنى" كدعامة "للقيم الآسيوية" وضمان للنظم الاستبدادية وعامل لتفسير الرفاهية الاقتصادية) هل تكفى لتعويض البناء السياسى الذى نتطلع إليه؟^(٣٢)

(٣٢) وهذا هو السؤال الذى يطرحه إيف شفرية Yves Chevric فى المقال المشار إليه فى الهامش ١٦

أفريقيا واحتمالات مستقبلها^(٣٣)

بقلم: بيير كيبريه

PIERRE KIPRÉ

ترجمة: خليل كلفت

مراجعة: بشير السباعي

مقدمة

تبقى أفريقيا التي هي قارة تنوع المساحات الطبيعية والجماعات البشرية مجهولة تقريبًا لدى أشخاص كثيرين حتى في هذه النهاية للقرن العشرين. وبعيدًا عن أفريقيا العجائب التي يمكن أن يصفها دليل المكاتب السياحية *tours operators*، فإن المقصود هنا أفريقيا الدول الحديثة، أفريقيا هذه الشعوب التي يحفل تاريخها، الممتد عدة آلاف من السنين، بإنجازات وتراجعات: المقصود أفريقيا التي بدا إلى الآن أن مصيرها المأمول مصير معاناة وفوضى، وفي كثير من الأحيان يشكله الآخرون.

وفي مثل هذه اللحظات، يبرز الرفض لفكرة سائدة بعينها في دوائر كثيرة، حتى في أفريقيا، فكرة عن أفريقيا بلا مستقبل إيجابي. وبالفعل تطرح موضوعة "أفريقيا واحتمالات مستقبلها" ثلاث مشكلات رئيسية يجب أن تحلها القارة. الأولى هي مشكلة القدرة على السيطرة على البيئة البشرية والطبيعية؛ والثانية هي مشكلة القدرة على إعداد إستراتيجيات جديدة وفعالة للسماح بصورة أفضل بهذه السيطرة؛ والثالثة هي مشكلة القدرة على تحقيق التمهيد الموفق للمستقبل مع مسيرة الشعوب الأخرى، مستمدة منها الجوانب الأفضل من كل التجديدات والإنجازات الراهنة.

(٣٣) نص المحاضرة رقم ٢٠٥ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٠٠.

ووفقا لتاريخ متميز بالتبدلات المتزايدة السرعة في هذين العقدين بصورة خاصة، ما هو المستقبل الذى تتصوره الشعوب الأفريقية لنفسها اليوم؟

كما يبين دارس فرنسى للثقافة الأفريقية، أ. الميدا- تويور H. Almeida-Topor، "يجيب السكان الأفارقة على أسئلة متماثلة بطرق مختلفة وفقاً لثقافتهم النوعية" (cf. L'Afrique au xxe siècle, Paris, Armand Colin, 1993, p. 6). وتحيل هذه الملاحظة إلى نسبة الإجابات على سؤالنا. وهذه الإجابات هى دالة كل ما قام التاريخ المحدد لكل شعب بابتيكاره كنقطة انطلاق لتطورات جديدة، وبالتالى كمنظورات للمستقبل. وتحيل هذه الفكرة أيضا، بالنسبة لكل القارة، إلى ضخامة وتعقيد التحديات الجماعية التى تشكل أساس سؤالنا.

حجم التحديات الجماعية فى أفريقيا فى نهاية القرن العشرين

من أجل إعداد دروب المستقبل، تتعرض أفريقيا لتوتر مزدوج ناشئ عن الصدمة الدائمة، طوال القرن العشرين، بين الدروب الجديدة للتمتية واستمرارات أوبقايا النماذج القديمة لتنظيم وحياء الشعوب.

وبالفعل فإن قارتنا تعرف توترا أول بين، من جهة، ندرة الموارد والوسائل اللازمة لزيادتها، ومن جهة أخرى التعبير المقدم بصورة متزايدة عن الاحتياجات الأساسية للإنسان والجماعات للإفلات من الحلزون المأساوى للإقصاء أو التهميش الفردى والجماعى. وهى تعرف أيضا توترا ثانيا بين، من جهة، تأكيد الهويات الجماعية، ويشمل هذا تأكيدها فى قلب الدول عبر المسألة الإثنية وضرورة تجمعات أوسع، ومن جهة أخرى، بين أولوية الجماعة أو الدولة والتأكيد السائد لحقوق الفرد على الجماعة.

وغداة الحرب العالمية الثانية، ساد اعتقاد بأن الانتصار الذى يمثله الاستقلال سوف يسمح بتجاوز هذه التناقضات للارتفاع بسرعة إلى مستوى القوى

الاستعمارية القديمة. على أنه يبدو أن الموقف يزداد سوءاً. فالتحديات التي ينبغي مواجهتها هي أولاً داخلية المنشأ بصورة رئيسية، بمعنى أن المطلوب بالنسبة لأفريقيا هو امتلاك ناصية التحولات الهائلة التي فجرتها صدمة اللقاء بالغرب الأوروبي في نهاية القرن التاسع عشر، والتي جرى تسريعها خاصة منذ الربع الأخير من القرن المنتهى.

وهذه التحديات إيكولوجية، وديموجرافية، واقتصادية، واجتماعية، في قارة تتميز بشباب الغالبية الكبرى من السكان.

التحديات الإيكولوجية الحيز المادى الأفريقى

أفريقيا، القارة العجوز التي تبلغ مساحتها ٣٠ مليون كيلومتر مربع، والتي نظر إليها كثير من الأوروبيين على أنها "عالم غابة السافانا، والصحراء، وحياة حيوانية زاهرة"، هي عالم الغرائب. والواقع أن مشاهد اليوم لم تعد تخفى مآسى طبيعة في خطر: المناخ ما زال يتدهور أسرع مما كان يفعل خلال القرون من السابع عشر إلى التاسع عشر (ومقياس الأمطار في انخفاض مستمر، مع جفافات طويلة ومستمرة، وبصورة خاصة منذ منتصف الستينيات؛ والإزالة الواسعة النطاق للغابات مع مساحة غابات انخفضت من ٧٣٤ مليون هكتار في ١٩٥٨ إلى ٥٢٠ مليون هكتار في ١٩٩٥ مع أضعف معدلات إعادة تشجير الغابات).

التدهور الطويل للمناخ

هناك الدور المتصل بالتدهور الطويل للمناخ، الذي يجرى منذ قرون. غير أنه خلال القرن العشرين اشتدت أيضاً وطأة الممارسات الزراعية الكثيفة، وتوسيع الإنتاج التقليدى للطاقة (تنتج أفريقيا ٢٧,٨٪ من خشب الحطب وكربون الخشب فى العالم)، والاستغلال الفوضوى للثروات الطبيعية. ويقوم كل هذا بتسريع الاختلالات

الخطيرة للنظام الإيكولوجي (تصحاح الساحل، وتغيير الشبكة الهيدروجرافية فى منطقة الغابات، واختفاء العديد من الأنواع الحيوانية والنباتية)، فى لحظة صارت فيها الطرق القديمة لحماية الطبيعة (الغابات "المقدسة" للشعوب، الاحترام الدينى لأنواع حيوانية أو نباتية بعينها، إلخ.) مهجورة فى الأرياف.

الأضرار التى تهدد الإيكولوجيا الحضرية

نتيجة هجرة ريفية ضخمة فجرتها الجفافات، وإخفاق السياسات الزراعية، والحروب الأهلية، نشهد تضخما سريعا للمدن. ومع التخطيطات العمرانية التقريبية، تترك المدينة الأفريقية مكانا للأحياء العشوائية تساوى على الأقل ما تتركه للأماكن المنظمة (٥٢٪ من سكان أفريقيا محرومون من الوصول إلى الصرف الصحى)؛ يوجد هنا إذن "تحويل إلى مدن الصفيح" bidonvilisation للمدن أكثر من "الحضرنة" المرجوة.

وبالتالى يستحق الحيز الأفريقي اهتماما كبيرا من جانب كل المدافعين عن الطبيعة. وتبين نتائج مؤتمر إستوكهولم عام ١٩٧٢ وكذلك مختلف الأعمال التى قامت بها هيئات مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو اليونيسكو (برنامج الإنسان والمحيط الحيوى projet MAB) أن هذا الاهتمام موجود فى المجتمع الدولى. وفى أفريقيا نفسها، تثبت أعمال عامة عديدة أو أعمال للمنظمات غير الحكومية أن الوعي بالخطر الإيكولوجى موجود.

النمو الديموجرافى

انفجار النصف الثانى من القرن العشرين

مع أن وجود الإنسان قديم فى أفريقيا فإنه مفهوم بصورة سيئة على الصعيد الديموجرافى. وبالنسبة للقرن العشرين فإن الأرقام تزداد دقة. وقد ارتفع عدد سكان أفريقيا جنوب الصحراء من ١٤٢ مليون نسمة فى ١٩٣٠ إلى ٢٢١ مليون نسمة

فى ١٩٦٠ و١لى ٦٢٠ مليون نسمة فى ١٩٩٨. وبعنى هذا حدوث نمو ديموجرافى هائل، بين ٢,٥ و١٠٪ فى السنة، نتيجة لارتفاع معدلات المواليد، والانخفاض المتواصل لمعدلات الوفيات، وارتفاع بطفء ولكن محسوس فى العمر المتوقع عند الولادة منذ خمسينيات القرن العشرين. وهؤلاء السكان هم اليوم بغالبيتهم من الشباب (يمثل من هم أقل من ٢٠ عاما أكثر من ٥٠٪ من إجمالى السكان).

توزيع السكان

يبين توزيع السكان، خاصة فى شرق وغرب أفريقيا، أنهم مازالوا بغالبيتهم ريفيين. وتفسر عوامل اقتصادية (أهمية الهجرات الاقتصادية عبر القارة) النمو الحضرى المتسارع منذ سبعينيات القرن العشرين (بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء، ارتفعت نسبة سكان الحضر إلى إجمالى السكان من ١١٪ فى ١٩٥٠ إلى ١٩٪ فى ١٩٧٠، ومن ٢٣٪ فى ١٩٨٩ إلى ٣٢٪ فى ١٩٩٦).

وتؤكد الإسقاطات الديموجرافية كل هذه الاتجاهات، وإن كانت تتواصل أخطار جسيمة للاختلال الديموجرافى، خاصة على المستوى الصحى.

الأخطار الصحية الجديدة

وتؤدى الأخطار الصحية الجديدة (الإيدز، حمى الإيبولا، إلخ.) وعدم استئصال أمراض تقليدية بعينها (الملاريا، الكوليرا، التهاب السحائى، شلل الأطفال، إلخ.) إلى تباطؤ طفيف فى الزيادة الديموجرافية. ويمكن أن تقضى إنجازات الطب ونجاح برامج الصحة العامة على ما يمثل اليوم موضوع المخاوف الجماعية. غير أن مسألة السيطرة على هذه الزيادة ما تزال مطروحة على القارة، حيث ما تزال الممارسات الإيجابية القديمة مستمرة. وهذا هو دور برامج تنظيم الأسرة التى تلتزم بها الدول اليوم فى كل مكان. وما تزال النتائج فى كثير من البلدان أضعف جدا من أن تسمح بتعميم فكرة "الانتقال الديموجرافى" على القارة.

النتائج الحالية للسياسات الزراعية والصناعية

خلال أعوام ١٩٦٠ - ١٩٨٠

تحت تأثير خبراء هذه الفترة (ومنهم خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، أعطت هذه الدول الأولوية للمحاصيل الربعية على محاصيل القوت، مما جعل الزراعة مصدرًا لإيرادات موازنة الدولة من أجل تمويل قطاعات النشاط الأخرى. ولما تم منح اهتمام لضعف تنافسية العمل خاصة الزراعي ولزيادة قيمة المنتجات الزراعية. ولما تم الالتزام بتحرير فوائض للغذاء وبقية أساليب الزراعة تقليدية، رغم بعض الأمثلة السعيدة. كما كانت نتائج سياسات التصنيع الأفريقية المتبعة بين ١٩٦٠ و ١٩٨٠ مخيبة جدا للأمال. إن أفريقيا هي القارة الأقل تصنيعًا.

وبالتالي كانت الأزمة الاقتصادية في الفترة من منتصف السبعينيات إلى التسعينيات من القرن المنصرم (هبوط أسعار المواد الأولية وتواضع شروط التبادل) هيكلية منذ وقت طويل. وقد تجسدت في شبه ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وهبوط متواصل في نصيب الفرد من الدخل منذ نهاية السبعينيات.

الدين الخارجي

وتتدرج مسألة الدين الخارجي وارتفاع عبئه في هذا السياق للأزمة. وقد ارتفع الدين الخارجي الأفريقي من ١٢٣ مليار دولار في ١٩٨٠ (٣١,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) إلى ٣٣٢,٤ مليار دولار في ١٩٩٨ (٥٨,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي). وفي نهاية القرن العشرين صارت هذه المديونية لا تحتمل بالنسبة للجميع.

وتطرح نفسها أيضا مسألة تمويل الاقتصاد الأفريقي. ويلاحظ ضعف الميل نحو أفريقيا منذ الثمانينيات لدى حائزي رؤوس الأموال (تمثل أفريقيا أقل من ١٪

من إجمالي التدفقات الصافية لرؤوس الأموال إلى المناطق النامية خلال الفترة (١٩٧٥-١٩٩٨)، وكذلك ضعف مستوى الاستثمار الداخلي الإجمالي (من ٩,٨٪ في ١٩٦٥ إلى ٤٪ في ١٩٧٣-١٩٨٠)، وضعف الادخار القومي (٢١,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ١٩٨٠، ١٥٪ في ١٩٩٥ وفقاً لتقرير بنك التنمية الأفريقي ٢٠٠٠). وهذه المشكلات هي النتيجة المنطقية للتحويلات غير المشروعة (أو غيرها) لرؤوس الأموال إلى خارج القارة. وهي تنتج أيضاً عن الموقف الأفريقي إزاء الربح والاستثمار في الأجل الطويل: ما تزال تنتشر في أفريقيا الفكرة القائلة إن الثروة لا قيمة لها سوى القيمة الاجتماعية. لدينا إذن مسألة تتعلق بتقافة للنفقات الفردية على الهيبة (المآتم، حفلات الزفاف، إنشاءات الأبنية الدينية، إلخ.) وما تزال "سلالات" كبار رجال الأعمال الأفارقة نادرة.

الآثار المدمرة لخطط التصحيح الهيكلي

يمكن تلخيص الحلول المقترحة لحل الأزمة الاقتصادية في "خطط التصحيح الهيكلي" التي بلورتها في فترة سنوات ١٩٨٠-١٩٩٠ مؤسسات بريتون وودز، على أساس الأرثوذكسية الليبرالية المفرطة. ويوجد اليوم شك في فعاليتها. وترغب كل البلدان في الخروج من "ورطة بريتون وودز" من أجل إقامة أو تطوير أشكال جديدة من الإنتاج قابلة لتقديم دخل مستقر للجماعة وللدولة بهدف تعبئة مزيد من الادخار القومي وبصورة خاصة ادخار قابل لتشجيع الاستثمار الإنتاجي، القومي أو الخارجي.

التعبير المائل أكثر فأكثر للاحتياجات الاجتماعية

شجع التعبير المائل أكثر فأكثر عن الاحتياجات الاجتماعية (التعليم، والصحة، والمياه والكهرباء للجميع) والمستوى المتدنى لإشباع هذه الاحتياجات (في أفريقيا جنوب الصحراء بالنسبة لعام ١٩٩٨، لدينا ٤٦٪ من الأشخاص المحرومين من مياه الشرب، و ٥٩٪ من الأميين بين الكبار)، خاصة في سياق من الأزمة الاقتصادية الحادة، الصدى الإيجابي لـ "رياح الشرق". وقد طرحت نفسها بصورة متزايدة مسألة الحريات العامة عبر إعادة مناقشة الدولة "السلطوية" الموروثة عن العهد الاستعماري والستينيات (نمط الحزب الواحد، إقامة أنظمة عسكرية ذات تواطؤ نشيط أو غير نشيط مع القوى العظمى) خلال الستينيات. غير أنه في الوقت نفسه جرى فتح مسألة جوهريّة: كيف يمكن العيش جميعًا بصورة أفضل في الدولة؟

العيش جميعًا في الدولة

أكثر من القرن التاسع عشر، سيكون على القرن العشرين أن يضع مسألة الدولة الأفريقية ومسألة فعاليتها في قلب إشكالية استقلال الشعوب. وينبغي في أفريقيا مواجهة هذا التحدي الذي يمثله بناء دول "ذات مصداقية" من أجل تأمين استقلال أفريقيا في عالم أكثر تنافسية مما كان في القرن التاسع عشر. وإذا كان الالتزام باحترام الحريات العامة يجري تأكيده وتجسيده بصورة منتظمة على الأقل في الدساتير الجديدة، مما يفتح خاصة على هذا النحو طريق الانتقال الديمقراطي في أفريقيا، وإذا كانت مسألة "الإدارة السليمة" لم تعد تمثل موضوعا محرماً، وإن كان هذا المفهوم قد صار مبهماً بالنسبة لكثير من الأفارقة، فإن حل المشكلة الإثنية

أو الإقليمية في علاقتها برهانات السلطة عند النخب (التسييس الشديد للاختلاف الإثنى أو الفوارق الإقليمية للتنمية القومية عن طريق هذه النخب) يبقى صعباً ويشكل في عدد من البلدان بُعْداً ما يزال محسوساً بصورة مأساوية. ولأن الأزمة الاقتصادية لا تسمح بالتصحّيات الضرورية فإن كل شيء يغدو ذريعة للانفجار، حتى الدين.

وعلى هذا النحو فإن شروط التماسك الداخلى تغدو زائفة. ويتمثل التحدى الراهن فى إيجاد أكثرها ملاءمة لجعل الدول قابلة للحياة من جديد. وفى مواجهة ترويج العنف وبالتالي تفسخ الدولة، يأمل كثيرون فى أسس جديدة لإعادة تأليف للدولة عن طريق الحد من السلطات المركزية فى إطار سياسات اللامركزية، رغم مخاطر التملل الإقليمى النزعة.

مسألة تحرير قدرات المرأة

فى كل مكان يعاد تقييم المداخل القديمة. والمقصود هو النضال ضد الضغوط التى تنقل على المرأة والمظالم التى تقع ضحية لها فى سياق العادات، والممارسات الاجتماعية، ولكن أيضاً فى القانون الوضعى. ويتمثل التحدى هنا فى تعزيز المواطنة الكاملة للمرأة، وفى التعزيز بصورة أفضل لهذه الفاعلة الاقتصادية التى، رغم الدور الجوهرى لفعالها الاقتصادى ولمبادراتها (الواقع أن تنظيم التأمين التكافلى والائتمان الصغير، زراعة القوت، الأنشطة التجارية غير الرسمية أو الرسمية، المشاركة فى النضالات السياسية، تقدم اليوم أمثلة نسانية للنجاح الاجتماعى أو السياسى، إلخ.) يجرى التعامل معها كـ "مواطن من الدرجة الثانية".

كذلك فإن المنظمات غير الحكومية والأعمال العامة الجارية، ومطالب النساء أنفسهن (ضد مختلف أنواع قطع الأعضاء، العنف الأسرى، وزن علاقات اللامساواة داخل الأسر، إلخ.) إنما هى مؤشرات على إرادة مواجهة هذا التحدى لتحرير المرأة الأفريقية.

السيطرة على والحد من الأشكال الجديدة للهامشية الاجتماعية أو الإقصاء الاجتماعي

يبين المقياس الراهن للإقصاء الاجتماعي وفقاً لدخل الفرد معدلات مرتفعة للسكان الذين تحت خط الفقر (في ١٩٨٩-١٩٩٨ بين ٣٦ و ٧٩٪ من السكان لم يمتلكوا إلا دولارًا واحدًا للفرد في اليوم وفقاً للبلدان)؛ ويبين هذا المقياس وفقاً للمرض أنه بالإضافة إلى المجنومين تطرح نفسها اليوم مسألة المعاقين جسمانياً، ومسألة مرضى الإيدز وضحايا المخدرات والكحول. ويبين مقياس الإقصاء وفقاً للنشاط تفتش البغاء العام (على سبيل المثال بعد ظهوره في غرب أفريقيا في الفترة ١٩٢٠-١٩٣٠ تفتش بصورة خاصة في السبعينيات، حتى في الأرياف) والعدد المتزايد لأطفال الشوارع. وهناك أخيراً الإقصاء وفقاً للمكانة الاجتماعية في المجتمع التقليدي (خدم الطوائف المغلقة داخل مجتمعات أفريقية بعينها).

والرغبة العامة في علاج أو خفض هذه الأشكال من الإقصاء الاجتماعي حقيقية وإن كانت حديثة العهد (خطط النضال ضد الفقر وسياسات الدمج الاجتماعي للأمراض عديدة جداً منذ نهاية الثمانينيات). ورغم تواضع الوسائل (لم يضطلع بعبء مأساة "أطفال الشوارع" سوى منظمات خيرية) وعبء الأثقال السوسولوجية، فإننا هنا إزاء تحدٍّ اجتماعي رئيسي في الأعوام المقبلة.

ولا توجد سوى حلول داخلية، حتى وإن كانت جوهرية. ويوجد أيضاً ما يمكن أن تجلبه القارات الأخرى إلى فعالية إجاباتنا، بالإضافة إلى قيمة النماذج التي تمت تجربتها في أماكن أخرى غير أفريقيا. والواقع أن السياق الدولي الذي يجري فيه الإعداد لمستقبل أفريقيا ليس مواتياً لهذه القارة.

السياق الدولي لنهاية القرن ومستقبل أفريقيا

فى بداية الثمانينيات، كان مناخ النشوة الذى كان قد أعطى حياة نشطة للعالم الثالثية" فى فترة ١٩٦٠ - ١٩٧٠ كان قد انتكس بالفعل. وقد أفسح المجال للتشاؤم الذى منح قوة جديدة لـ "التشاؤم بشأن أفريقيا" فى منتصف الخمسينيات. وتعزز الأزمة المتزايدة الحدة فى أفريقيا هذا التيار.

غير أن الآفاق التى تفتتح أمام أفريقيا ما يزال من الواجب تقييمها أكثر فى علاقتها بالنتائج المنطقية لنهاية "الحرب بين الكتلتين"، التى زادت فى التسعينيات من قلة اهتمام العالم المتقدم بقارتنا لصالح أوروبا الشرقية. وتمثل هذه الآفاق أيضا دالة للعولمة المتسارعة للاقتصاد العالمى. والحقيقة أن التطورات الممكنة للعلاقات بين البلدان الأفريقية خلال الأعوام القادمة سوف تلعب أيضا دورا مهما فى تقرير مستقبل أفريقيا.

نهاية "الحرب الباردة"

ونائجها المنطقية فى أفريقيا

معنى نهاية "الحرب الباردة"

الحقيقة أن نهاية "الحرب الباردة" التى يرمز إليها انهيار سور برلين، تسجل بالنسبة لأفريقيا كما بالنسبة لكل العالم الثالث، نهاية "إستراتيجية التوازن" بين واشنطن وموسكو التى كانت سائدة، رغم إعلانات عدم الانحياز. وهى تعنى أيضا، مع سقوط الماركسية اللينينية فى أوروبا، نهاية الأنظمة "الماركسية" فى أفريقيا. وعلى المستوى الأيديولوجى وكذلك على أرضية التنظيم السياسى والاقتصادى، تجد أفريقيا نفسها فى مواجهة المنطق الليبرالى.

الخطى الواسعة للهيمنة الأمريكية والتراجع السياسى لأوروبا

باعتبارها القوة العظمى الوحيدة فى الميدان، تحقق الولايات المتحدة تقدماً متواصلاً فى أفريقيا، وهى لا تتردد حتى عن فكرة تدخل عسكري مباشر فى القارة (٣٠ ألفاً من الجنود الأمريكين فى الصومال فى ديسمبر ١٩٩٢؛ مساعدة لوجستية لليبيريا فى ١٩٩٠، وفى سيراليون فى ١٩٩٨)، كما فعلت القوى الاستعمارية القديمة (فرنسا، بلجيكا، بريطانيا العظمى) خلال الأعوام ١٩٧٠ - ١٩٨٠. وخلال التسعينيات، لم تتقطع المبادرات الأمريكية "لإغواء" أفريقيا. وفى الوقت نفسه، راوحت القوى الأوروبية فى مكانها، سواء على المستوى الثانى (الشكوك والترددات الفرنسية، رغم المؤتمرات "الفرنسية الأفريقية") أو على المستوى المتعدد الأطراف (تدرج المناقشات بين أفريقيا والاتحاد الأوروبى فى الإطار الموسع جداً لمجموعة دول أفريقيا والكاريبى والمحيط الهادى ACP مع أخذ المصالح الأمريكية فى الاعتبار إلى أقصى حد).

الصراعات الداخلية أو الثنائية

كانت الصراعات الداخلية أو الثنائية التى ميزت هذه الأعوام الأخيرة فى أفريقيا مناسبة لتجربة مختلف آليات الإدارة "الأفريقية" لهذه الصراعات. والواقع أنه، تحت غطاء الواجب الإنسانى، وبواسطة منظمات غير حكومية بعينها، فرض نفسه على أفريقيا بالتدريج حق للتدخل، اختزل من الناحية الفعلية كل أبعاد السيادة التى يتضمنها القانون الدولى. وفى كثير من الأحيان صارت التسوية "الأفريقية" للصراعات خاضعة "لإملاءات" الولايات المتحدة أو أوروبا، وفى منظمة الأمم المتحدة لا يساوى صوت أفريقيا الكثير. وعلى هذا النحو فإن التحدى الذى يمثله وجود ما فى شؤون العالم أو، على الأقل، فى تنظيم العلاقات بين الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية، صار مطروحاً حقاً على أفريقيا فى عشية قرن جديد.

"حادثة" زائفة لأفريقيا

يثبت وزن التجارة الخارجية في الاقتصاد الأفريقي خلال القرن العشرين (كان الجانب الأكبر من التبادلات الخارجية الأفريقية لكل بلد أفريقي يحدث مع أوروبا أو أمريكا أكثر مما مع بلدان أفريقية أخرى) وفشل المفاوضات (١٩٧٤-١٩٩٢) من أجل "نظام اقتصادى دولى جديد" أكثر اهتمامًا باحتياجات التنمية أن عولمة الاقتصاد ليست مواتية بصورة قُبلية a priori لأفريقيا. وفي دوائر عديدة في أفريقيا، تسجل العولمة انتصار إستراتيجيات التبعية الاقتصادية لأفريقيا، انتصار الشركات عبر القومية للبلدان "السبعة الكبار" ضد مجموعة "ال٧٧".

تعزيز التبعية

تم تعزيز التبعية دون زيادة الاستثمارات الأجنبية ولا زيادة مساعدة التنمية. وعلاوة على خفض أهداف المساعدة (نسبة ٠,١٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى للبلدان المتقدمة فى نهاية الثمانينيات مقابل ١٪ المعلنة فى الستينيات)، فإن الاتفاقيات الاقتصادية المتعددة الأطراف تقترن بشرطيات، سياسية بصورة خاصة. وحتى المساعدة الإنسانية والهبات تطرحها للنقاش، أحياناً عن حق كامل (ضد "البيزنيس الإنسانى")، الصحافة والأوساط الفكرية الأوروبية والأمريكية، تحت الذرائع الأكثر تنوعاً. ومن جهة أخرى فإن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لا يتنازلان عن دين إلا بشروط فظة، فى حين أن التدفقات الصافية لرؤوس الأموال مواتية لهذه المؤسسات (فى الدين الخارجى يفوق جانب الفوائد جانب أصل الدين)، فيعززان على هذا النحو عبء الدين (نادراً ما تمثل خدمة الدين أقل من ١٠٠٪ من الإيرادات السنوية للتصدير) ومختلف أنواع اليوس الأفريقي.

عوائق أفريقيا

الواقع أن عوائق أفريقيا في التبادلات العالمية (التنافسية الضعيفة، منتجات أولية، جزء هزيل من التبادلات العالمية، إلخ.) تجعل منها منطقة لاحتياطات ثروات الجنس البشرى التى لا يستطيع الأفارقة أنفسهم، بسبب المستوى المتدنى للتكوين التقنى، زيادة قيمتها. وفي أفريقيا جنوب الصحراء فى ١٩٩١، كان عدد الطلاب ٣٨ لكل ١٠ آلاف نسمة، وتلاميذ التعليم الثانوى والفنى ٦٦٧ لكل ١٠ آلاف نسمة؛ وكان عدد الباحثين ١٣٦٧٤، وعدد مراكز الأبحاث ٦٠٢ (ومن هذا العدد ٣٨٠٠ باحث و١٧٢ مركز لجنوب أفريقيا وحدها)، وكان ثلث مؤسسات الأبحاث هذه مخصصة للزراعة.

أفريقيا مجال مستقبلى للنمو الاقتصادى

ومع هذا فإن أفريقيا مجال مستقبلى للنمو الاقتصادى بفضل مقدراتها الطبيعية (أهمية احتياطات الثروات المنجمية والتعدينية وكذلك المساحات القابلة للزراعة) ولأن مردود استثمارات القطاع الخاص فيها أعلى من الأماكن الأخرى.

العلاقات بين الدول الأفريقية
ومسألة الوحدة الأفريقية

الحرب والسلام فى أفريقيا

يبين تحليل المشكلة أن أفريقيا تمثل، بالنسبة لوزنها الاقتصادى فى العالم، إحدى القارات ذات ميزانيات الدفاع المرتفعة (فى ١٩٩٤، يمثل الجزء الخاص بالدفاع من الموازنة أكثر من ٤٪ فى أكثر من نصف الدول)، حيث تنتشر تجارة واسعة فى السلاح. ومع هذا فإن عدد الحروب الأهلية فيها (مسألة الوضع القانونى للأجانبى وتشنجات الهوية) أكثر من الحروب بين الدول (مسألة الحدود والسيطرة

على الموارد المعروفة). ويجعل هذا الوضع من أفريقيا منطقة اضطرابات شديدة، وعدم أمن، وعدم استقرار، تتجسد نتائجها في عدد مرتفع من ضحايا الحرب (أفريقيا هي "بطلة" العالم بالنسبة لعدد اللاجئين).

نحو جغرافيا سياسية جديدة في أفريقيا

ومع هذا فإننا نشهد محاولات لإقامة تجمعات إقليمية وإعداد أو تنفيذ سياسات للتكامل الاقتصادي. وخلال أعوام ١٩٨٠-١٩٩٠ (من ميثاق لاجوس في عام ١٩٨٠ إلى برنامج الوحدة الأفريقية في عام ٢٠٠٠)، كان عدد التجمعات الإقليمية نحو عشرة لكل القارة و، بالنسبة لأفريقيا الغربية وحدها، تم توقيع أكثر من ثلاثين اتفاقية تكامل إقليمي بين مختلف الدول. غير أن هذه المنظمات وهذه الاتفاقيات لم تتجح في زيادة التبادلات أو في تحسين الموقف الاقتصادي للقارة.

وينجم هذا عن الاعتماد على صادرات المنتجات الأولية التي يتبادلها الجميع مع الخارج، وعن المستوى الضعيف لدخل وشروط التبادل بالنسبة لهذه البلدان، وعن غياب التكاملية الحقيقية في إنتاج السلع والخدمات، وأخيرا عن عجز البنية الأساسية للاتصالات. وعلى كل حال فإن نهج معاهدة أبوجا (١٩٩١) جديد في طرحه للنضامن، والاستقلال الذاتي الجماعي، والتنمية الذاتية التمويل والداخلية المنشأ، و"سياسة التموين الذاتي لتغطية الاحتياجات الأساسية"، وتحقيق التوافق بين الخطط القومية للتنمية كمبادئ ملزمة. وعلى هذا النحو نرى بروز بداية جغرافيا سياسية تقوم على تكاملية الاقتصادات ومشاريع التنمية، وعلى دور أقطاب اقتصادية بعينها (جنوب أفريقيا، نيجيريا على سبيل المثال).

مسألة الوحدة الأفريقية

تمثل مسألة الوحدة الأفريقية حلما قديما كان ينبغي أن يكون إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية في ١٩٦٣ بمثابة نقطة انطلاق لتحقيقه. غير أن إخفاق إستراتيجية

الوحدة الأفريقية من خلال القمة (وحدة الدول وليس السكان) يبين حدود هذه المؤسسة اليوم. والتحدى الراهن هو تحدى أن نهب أنفسنا جهازًا أقرب إلى الشواغل الراهنة وأكثر ديناميكية. ويبدو أن وزن أفريقيا في محافل الأمم سوف يكون بهذا الثمن.

وفيما يتعلق بالمستقبل، من الضروري إذن تصحيح إستراتيجيات وجود أفريقيا في مسيرة العالم، وإدراك أنه توجد صلة وثيقة بين الوجود الاقتصادي والوزن الدولي، وأخيرا، من الضروري إدراك أن السلام، وهو المقدمة الطبيعية لكل تنمية مستدامة في أفريقيا، يقتضى إعادة تعريف للتعاون الأفريقي البينى والتعاون الدولي.

آفاق العقود المقبلة

في نهاية القرن العشرين نشهد في أفريقيا دروبًا جديدة في قطيعة مع "سوء التنمية" للقرن المنتهى. وهذه هي الآفاق "المأمولة" من جانب الجميع، تواصل مع قدرات الشعوب الأفريقية على التكيف عبر العصور. غير أنه فى الوقت نفسه أيضا، ما يزال لدينا التعبير الحى عن مقاومات للتغيير تعطى للتاريخ، كما فى كل مكان، دوره المتمسم بغير المتوقع ومناطق الظلال.

آفاق القطيعة المأمولة

تطوير الحريات

فى سبيل توسيع مشاركة المواطنين

فى المدن الأفريقية فى التسعينيات، تثبت إضرابات العمال، والطلاب والتلاميذ، وتعبئة النساء تطبيق ممارسات القطيعة مع النظام القديم للأشياء. وفى هذه الأعوام الأخيرة، تثبت تطورات عديدة، مثل سقوط سياسة الفصل العنصرى "الأبارتهيد" فى جنوب أفريقيا (استفتاء ١٨ مارس ١٩٩٢ ودستور ٢٢ ديسمبر

١٩٩٣)، أن إحدى هذه القطيعة تكمن في التوسيع الفعلي لمشاركة المواطنين في حياة البلد. وإذا كان الكثيرون من الأفارقة ما يزالون مذهبولين بنتائج الأزمة الاقتصادية ولهذا يتجهون نحو الدين (ظهور وانتشار عدد كبير جدا من الطوائف والأخويات الدينية على مدى الأعوام الخمسة عشر الأخيرة)، إلا أن من ساروا في طريق الكفاح السياسي في سبيل مزيد من الديمقراطية وفي سبيل احترام أكبر لحقوق الإنسان يظلون أكثر عددًا بكثير.

وإرادة التغيير هذه محسوسة في كل مكان في أفريقيا وتجعل من الملح، لدى صانعي القرار، إعداد وتنفيذ إستراتيجيات جديدة لتنمية مستدامة تتأدى بمشاركة جميع المواطنين. والحقيقة أن التسعينيات، التي تسجل "ربيع حرية القول والصحافة" في أفريقيا (ازدهار الأحزاب السياسية والصحف)، تفتح آفاقًا مأمولة ويمكن أن تصب في إعادة التركيب الداخلية والخارجية للدولة الأفريقية. وتمر إعادة التركيب الداخلية، على المستوى المؤسسي، بإعادة تعريف المواطنة، وإعادة تعريف السلطات داخل الدولة (الديموقراطية التعددية، لا مركزية واسعة لهيئات اتخاذ القرار، إلخ.)، وإعادة تعريف علاقات الدولة بالمواطن؛ وعلى المستوى الثقافي، تمر إعادة التركيب الداخلية بالتعليم للجميع، وبتجديد حياة الثقافات عن طريق استيعاب وتمثل الفكر العلمي والتقني، وأخيرًا عن طريق حوار الثقافات بين سكان الدولة الواحدة، وبين الشعوب الأفريقية، وبين أفريقيا وبقية العالم. وعلى المستوى الاجتماعي، تمر إعادة التركيب الداخلية بتطوير نماذج التقدم الاقتصادي (المبادرة الفردية والاستقلال الذاتي الجماعي على المستوى الاقتصادي؛ تقويم واجب العمل على حق العمل) في سبيل سياسة أخرى للتنمية الاقتصادية الاجتماعية (أولوية النضال ضد الفقر، والإقصاء، واختلالات التوازن الإقليمية؛ أسبقية التبادلات التجارية الأفريقية البينية). وإذا كان التكامل الحقيقي يفترض، في نهاية المطاف، اختيار الطابع فوق القومي، فإن إعادة التركيب الخارجية للدولة تمر بتسوية مسألة الحدود الموروثة عن العهد الاستعماري في اتجاه يحافظ على السلام بين الشعوب، ويستفيد من الهويات المتعددة للفرد في القارة، ويؤسس الوحدة الأفريقية.

تدريب وتعليم السكان

وعلاوة على الإنجازات الكبيرة فى سياق الرغبة فى تعليم الأطفال بالمدارس، وهذا يشمل النساء، توجد أيضا رغبة الكبار فى إجادة الكتابة، حتى إذا كان هذا فى لغة قومية، من أجل فهم أو اكتساب الأدوات الجديدة للحداثة، وهذا رغم التأخرات. ولا تقتصر مزايا هذا الموقف على مزايا ترقية فردية عن طريق المدرسة (وهذه فكرة يجرى قبولها بصورة متزايدة)، بل تشمل المزايا الاجتماعية للتدريبات الأساسية (محو الأمية والصحة الجماعية، محو الأمية وتتمية أنشطة اقتصادية جديدة، إلخ.).

إحياء الثقافات

ويتعلق الأمر أيضا بإحياء الثقافات عن طريق تعزيز السياسات الثقافية البينية الرامية إلى إثراء للثقافات القديمة (حوار الثقافات داخل الدول، وبين الدول الأفريقية، وبين أفريقيا وبقية العالم) وعن طريق استيعاب وتمثل الفكر العلمى والتقنى. ويعنى هذا القطيعة مع الفكر الإمبريقي والتأخر التكنولوجي، حتى إذا كان على العلم والتقنية أن ينتشرا من خلال التطبيق على التجربة المعيشة والبيئة الطبيعية للقارة.

إعادة تنظيم المبادرة الفردية

والاستقلال الذاتى الجمعى على المستوى الاقتصادى

ومن الضرورى النضال بصورة أفضل ضد الفساد وسوء التنظيم والإدارة من خلال تنظيم أفضل للدولة أكثر مما من خلال استيعاب وتمثل كل ما يشكل الدولة أو تملكه الدولة.

ومثل هذه الآفاق تقضى الوقت، والإصرار، والمثابرة. ولكن، فى الوقت نفسه وبدون التنبؤ بنتائج مقبلة، فإن رفض التغيير موجود أيضا، هنا كما فى كل القارات.

احتمالات قطيعة معاكسة

تشكل الهويات المتعددة في قلب الدول خطراً دائماً على الوحدة الوطنية إذ أنها تشكل أحد الأسباب المباشرة للحروب الأهلية. وهي تشكل خطراً على الوحدة الأفريقية. وإذا لم يتم التوصل إلى تطبيق إستراتيجيات فعالة للتكامل الوطنى و/أو الإقليمى، وإلى إشاعة احترام الاختلافات الثقافية واحترام الأقليات، فإن يؤر التوتر ستكون دائمة وسيكون عدم الاستقرار متواصلاً، مع كل ما يجلبه معه من نعاسات.

الحق فى العمل ضد واجب العمل. فى اللحظة التى أوضحت فيها دولة الرفاهية حدودها فى البلدان التى ما تزال تعاني من الإهمال، يجرى فهم المطالبة بالحق فى العمل على أنه واجب الدولة فى تقديم عمل لكل شخص، بدلاً من فهمه على أنه ضرورة إيجاد شروط لممارسة واجب العمل. ويمكن تعريف هذا الواجب على أنه المساعدة التى ينبغى توفيرها (أو الفرصة المقدمة) لكل شخص للنهوض بتطوير إبداعيته وروح المشروع لديه.

يبقى وزن الاقتصاد الريعى كابحاً لتطور التبادلات الأفريقية البيئية والنمو الاقتصادى.

وأخيراً يوجد إغراء "تدخلى" للقوى الكبرى فى أفريقيا، تحت ضغط الشركات عبر القومية التى يتضاءل باستمرار اتفاق إستراتيجيتها العالمية مع الإستراتيجيات العالمية للدول حتى الأكثر قوة.

خاتمة

تبيين الاختلالات وكل صور عدم الأمن التي تمثل أفريقيا مسرحها في هذه النهاية للقرن العشرين أن أنصار التشاؤم الأفريقي يظنون متشككين بشأن الفرص التي أمام أفريقيا لتكف عن أن تكون "عبئاً على البشرية"، في نفس اللحظة التي استطاعت فيها الإنجازات الخيالية للعلم والتقنيات أن تدعنا نفترض نهاية أفسى صور البؤس الصارخة في العالم. ومع هذا فإن الإنجازات الجمعية والفردية، المتحققة خلال القرن في هذه القارة في سياق شروط صعبة تدعنا نعتقد (أو نأمل في) أن تستطيع العقود المقبلة أن تكون الفرصة لتغيرات إيجابية أكثر منها سلبية. وإذا وضعنا أنفسنا في سياق المدى الطويل للقرون فإن القرن العشرين سيبدو قرناً أقل "قنامة" من القرون السابقة عليه؛ وستظل إبداعية الشعوب الأفريقية وكذلك قدرتها على التكيف قويتين. ولكن كم من التحديات الملحة ما يزال من الواجب مواجهتها! وكم من العقبات ما يزال من الواجب التغلب عليها في الداخل كما في الخارج! وفي قارة مطبوعة بطابع تعددية الثقافات القديمة والانفتاح على الحداثة الذي يجري تأكيده باطراد، سوف يتمثل المستقبل فيما ستكون الشعوب قادرة على أن ترسمه بنفسها ومع القارات الأخرى، في سياق علاقات متبادلة مثرية ونافعة للجميع، بهدف تحقيق نزعة إنسانية جديدة تقوم على الإنصاف والتضامن باعتبارهما أساسين لنظام جديد للعالم.

مستقبل البيئة^(٣٤)

بقلم: دومينيك بورج

Dominique Bourg

ترجمة: د. سلوى لطفى

مراجعة: راوية صادق

ما خصائص المشكلات البيئية المعاصرة، وما حلولها السياسية الرئيسية. سأحاول الإجابة على هذين السؤالين.

العمق التاريخي للمشكلات البيئية

لم تظهر المشكلات البيئية فى بداية السبعينيات، إنما واكبت ازدهار المجتمعات التاريخية وبصفة خاصة ظاهرة القضاء على الغابات التى انتشرت بسبب الزراعة والحاجة إلى تشييد مبان بحرية ومدنية. وقد جاء فى محاوره كريتياس Critias لأفلاطون شرح دقيق لعملية القضاء على الغابات التى تؤدى إلى التصحر. وإذا ما أخذنا فى الاعتبار الأضرار التى تلحق بالبيئة دون أن تمثل بالضرورة إشكالية بالنسبة للمجتمعات، فبإمكاننا أن نرجع إلى عهد الإنسان الحاذق فيدهشنا عدد الأجناس الحيوانية والنباتية التى تم القضاء عليها منذ عصور سحيقة وذلك لشدة الوله بالصيد وقتئذ.

إن فكرة وجود أزمة بيئية، مدعمة بالتحليل العلمية، هى بالتأكيد فكرة أحدث، لكنها ترجع إلى القرن التاسع عشر، فقد تطور فكر بيئوى نقدى اعتباراً من النصف الثانى من القرن التاسع عشر وحتى عشية الحرب العالمية الأولى. ولربما كان أول وأشهر من أظهر وعياً كبيراً بهذا الموضوع هما العالم الجغرافى جورج بركنس مارش Georges Perkins Marsh والعالم البيولوجى والمتخصص أيضاً

(٣٤) نص المحاضرة رقم ٢٠٦ التى أقيمت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠٠٠.

فى علم الحضر باتريك جيدس Patrick Geddes. وفى نفس هذه الفترة أنشئت أولى المنظمات البيئية غير الحكومية وجمعيات الدفاع عن الطبيعة، ونذكر منها على سبيل المثال نادى سيرا Sierra Club الذى أنشئ فى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٨٦٠ ومدرسة باربيزون التى ظهرت بصفة عامة فى نفس هذه الفترة فى فرنسا حيث كان رسامو تلك المدرسة هم أول من دعوا إلى حماية التراث الطبيعى، ومنها غابة فونتنبلو Fontainebleau.

وهناك على نفس القدر مشكلات بيئية معاصرة لم يبدأ إدراكها والوعى التدريجى بها إلا بعد الحرب العالمية الثانية. فإلى هذه الحقبة يرجع بالفعل التطور السريع لاقتصاديات الغرب والابتكار التكنولوجى والانفجار السكانى فى الكوكب كله فى أن. ولنذكر على سبيل المثال بعض الأرقام: فبين عامى ١٩٣٠ و ١٩٩٠ زاد إنتاج الألومنيوم ١١٨ مرة، ومنذ عام ١٩٥٠ إلى الآن تضاعف عدد سكان العالم وزاد استهلاك المياه إلى ثلاثة أضعاف، ويتم كل عام نشر ألف مادة جديدة مركبة فى البيئة، إلخ. وينتج عن هذه الأسباب الثلاثة ظاهرة جديدة ألا وهى التأثير الكبير للنشاط الإنسانى على الكائنات الحية ومحيطها. ففى كل عام نقضى على مواد كثيرة يتخطى ما تقضى عليها قوى التعرية جميعها؛ فتزيد على سبيل المثال نسبة انبعاث الكبريت، والأزوت أو الزرنيخ من ثلاثة إلى أربعة أضعاف عن معدل تدفقها الطبيعى، إلخ.

المشكلات البيئية وخصائصها الأربعة المعاصرة

يقودنا الجديد فى الأثر الكبير للنشاط الإنسانى على الكائنات الحية ومحيطها إلى أولى السمات الأربعة لمشكلات البيئة المعاصرة ألا وهى طابعها الكونى. فلم تعد هذه المشكلات هى نفسها تلك التى حفل بها ماضى المجتمعات التاريخية. فعلى سبيل المثال ظهرت فى القرن الثالث عشر سحابة من الدخان على مدينة لندن، لكنها لم تمتد بالتأكيد إلى جميع روابضها الصغيرة. لقد تغير اليوم مدى التلوث: فما تثيره الأنشطة الإنسانية من اضطرابات الآن لا تتجاوز سوى مجموع مسارات

المواد على مستوى الكوكب ومن هذا المنطلق فهي تحدث خللاً للآليات المنظمة للتنوع البيولوجي.

أولاً، ليس هناك مكان على سطح الأرض لا نجد فيه كل أنواع الملوثات. فعلى سبيل المثال تمثل الدبب القطبية في القطب الشمالي بدهونها تركيزاً لمواد الـ DDT والـ PCB بنسب تتعدى ملايين المرات النسب الموجودة في بيئتهم المحيطة. فاعتباراً من الحرب العالمية الثانية، انفجرت كل المنحنيات الخاصة بالنشاطات الصناعية والنشاطات الأقدم منها كالتضاء على الغابات وانبعاث ثنائي أكسيد الكربون Co₂، والخاصة بالنشاطات الزراعية أو الصناعية الجديدة (رصاص، فوسفور، نيتروجين.. إلخ). وبذلك تتحول الإنسانية إلى قوة جيوفسيولوجية حقيقية Géophysique. إن السيطرة التقنية، على هذا المستوى الكلي، تبدو وكأنها وهم. فنحن لم نعد نعلم ما نفعله.

وتعد دورة الكربون من النماذج المعروفة للاضطرابات التي تصادفها في الدورات البيوجيوكيميائية Biogéochimique. ومن ناحية أخرى، يوضح ارتفاع درجة حرارة المناخ الذي من المفترض أن تتجم عنه زيادة تركيز الغاز الذي له تأثير الصوبة في الجو والذي يسببه الإنسان، أنماط المخاطر الجديدة التي نتعرض لها. وتبلغ الآن درجة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو حوالي ٣٥٦ جزء من مليون جزء من جزيئات الهواء، بينما ظلت هذه الدرجة ثابتة بين ٢٠٠ و ٢٨٠ جزء من مليون جزء منذ مئات السنين وحتى قيام الثورة الصناعية. إن مضاعفة تركيز الغازات التي لها تأثير الصوبة خلال القرن القادم، ولا شيء يضمن لنا أن درجة التركيز تلك لن يتم تجاوزها، سيؤدي إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة ما بين ١,٥ و ٦ درجة. ومع مراعاة أن متوسط درجة الحرارة سيكون شديد الارتفاع على القارات أكثر من المحيطات، هذا هو السيناريو الفاجع الذي يهدد الكرة الأرضية والذي أعده أفضل الخبراء المجتمعين في الهيئة العالمية للأرصاد الجوية IPCC، هذه هي إحدى علامات الموقف المأساوي الذي نعيشه.

وهذه هي إذن السمة الأولى لمشكلات البيئة المعاصرة فلم يعد تأثيرها محلياً، ومن ثم يمكن علاجه في أغلب الأحيان، ولكن أصبح هذا التأثير بالأحرى شاملاً. وهذا يؤدي إلى شدة صعوبة الإدارة السياسية للمشكلات: ويتعين القدرة على إدارتها على المستوى الدولي. لكننا بعيدين عما يمكن أن تكون عليه إدارة دولية تقوم على أساس اتفاقات يتم احترامها حسب الأصول، لهذه الأملاك الكونية المشتركة، التي تتمثل في الجو أو التنوع البيولوجي. عندما تشعر الدول بالقلق إزاء نتائج المشكلات البيئية القادمة وما قد تتمخض عنه من حروب، فإنما يكون ذلك دائماً من منظور الدفاع عن مصالحها القومية، وهذا ما يمكن أن يكون مضاد للإنتاجية تماماً.

إن المشكلات البيئية المعاصرة غير مرئية وتلك هي السمة الثانية لهذه المشكلات حيث إنها ليست ملموسة بالنسبة لعامة الناس. ولنذكر على سبيل المثال انكماش سمك طبقة الأوزون، وارتفاع حرارة المناخ الناجم عن تأثير الصوبه الذي يسببه الإنسان، والتلوث الإشعاعي وتراكم الملوثات المختلفة في الدهون الحيوانية. فجميع المشكلات العالمية الكبيرة لا تدرکها الحواس أبداً، فهي تستلزم بالضرورة الوساطة العلمية لكي يتسنى إدراكها، مما يجعل أيضاً إدارتها السياسية مسألة صعبة. كيف يمكن مثلاً إقناع السكان بتغيير سلوكياتهم للتصدي للارتفاع الكامن لحرارة المناخ عندما لا يكون هناك علامة معينة يفهمها الجميع ولا يستطيعون الاعتراض عليها؟ كل هذه المشاكل محاطة بالشكوك العلمية، وهذا ما يغذى قلق الجمهور. فمن جهة، نحن لا نملك قدرًا كافيًا من المعلومات حتى يتسنى لنا فرض بدائل واضحة لسلوكنا أو الحث عليها، ومن جهة أخرى نحن نعرف أشياء كثيرة ومن ثم فلا يمكن للأذهان أن تظل في حالة سكون.

أما عن السمة الثالثة فسوف أشرحها بالتفصيل. لقد أصبحت المشكلات شاملة. فهي ليست فقط غير مرئية إنما أيضاً لا يمكن التنبؤ بها ويصعب السيطرة على بعضها. لماذا؟ فلنتعرف بالأمر: لم يتم التنبؤ بأى مشكلة من المشكلات الكبيرة

للتلوث الشامل التي سبق ذكرها عدا تأثير الصوبة، فلم يكن أحد يتوقع أن يقوم الكلوروفلوروكاربون Chlorofluocarbone CFC بتدمير طبقة الأوزون. ولم يكن أحد يعرف نتائج التلوث الإشعاعي على الكائنات الحية. ولم يكن أحد ليتخيل، صبيحة الحرب العالمية، أننا كنا نحد بصورة خطيرة من التنوع البيولوجي. فلم تكن نفكر في هذا الأمر على الإطلاق، فالشيء الوحيد الذي قام البعض بتحليله منذ بداية هذا القرن هو النتائج المحتملة لاستخدام الطاقة الأحفورية بصورة كبيرة على التغيرات المناخية. وكان أول من تحدث في بداية هذا القرن عن هذه الإمكانية هو السويدي أرهينوس Arrhenius الحائز على جائزة نوبل، لكنه لم ير أنها تمثل أى خط. بل على العكس من ذلك كان يبتهج لارتفاع درجة الحرارة الذي يسببه الإنسان، لأنه كان يعلم المصير المحتوم لبلاده في مستقبل بعيد بسبب العصر الجليدي المقبل. وربما لم يكن يتوقع أن تتطور سريعاً ظاهرة تركيز الغازات التي لها تأثير الصوبة. كما أننا لم نتنبأ أبداً أن كل أنواع الجزئيات الكبيرة - macro molécules المركبة مثل DDT أو PCB سنتراكم، بمحاذاة السلسلة الغذائية، في الدهون الحيوانية، وأن بعض هذه الملوثات ستؤثر سلبيًا على جهاز الغدد الصماء للكائنات الحية، سواء الحيوانات أو البشر، فتسبب العديد من التشوهات وتهدد قدراتهم الإنجابية.

فلنعاود الحديث عن طبقة الأوزون. لقد اختُرع الكلوروفلوروكاربون (CFC) عام ١٩٢٨، واستخدم في الصناعة اعتباراً من الخمسينيات. لقد استخدمت هذه الغازات لما كانت تتميز به من ثبات كما أنها كانت تبدو غير ضارة. إلا أنه في عام ١٩٧٠ تم التحقق من أن الـ CFC تدمر الأوزون السكاكي وتكوّن في الطبقة الجوية السفلى غازات خطيرة لها تأثير الصوبة.

إن حالة غازات الـ CFC تمثل نموذجاً لوضع متكرر. يتم اختراع مادة ما على أكمل وجه، وفي حيز زمني ومحلي متقارب، لا تكشف، إلا بعد فترة زمنية طويلة، عن آثار ضارة غير متوقعة. ففي الوقت الذي اخترع فيه الـ CFC لم تكن

نعرف بعد الكيمياء السكاكية (الستراتوسفير)، ولم تكن لنفكر بأى حال من الأحوال فى الدور المدمر للـ CFC على طبقة الأوزون.

ولنحاول إدراك ما يحدث. إن اختراع مادة ما يقوم على بعض الآليات الطبيعية محدودة العدد. لكن عندما تدخل هذه المادة المذكورة فى البيئة فإنها تتفاعل بقوة مع جميع الآليات أو القوانين الممكنة. ولنفترض أننا سنقوم بضبط جزيء جديد، عندئذ سنأخذ فى الاعتبار بعض التفاعلات... فما أن يدخل هذا الجزيء فى البيئة، حتى يتفاعل بقوة مع كل الجزيئات الأخرى. ووفقاً لتلك القاعدة لا يمكن إذن أن نتوقع آثار هذا الجزيء على المدى القريب أو البعيد. وهذا الأمر ينطبق على أية مادة يتم اختراعها. بالإضافة إلى ذلك فإنه ليس بوسعنا أن نتنبأ بالآثار الاجتماعية، أى كيفية استخدام العاملين فى هذا المجال لهذه التقنية المعروضة عليهم.

يحيل عدم التنبؤ بالمشكلات البيئية الكبيرة إلى عدم توقع من حيث المبدأ. فالمشكلات البيئية الرئيسية التى نعرفها اليوم لم يتم بالفعل اكتشافها إلا بعد مرور زمن طويل، وبعد اللجوء إلى أساليب معينة أو جزيئات مشكوك فيها. ويضاف إلى ذلك قلة الإمكانيات. فمنذ اكتشاف الكيمياء الصناعية تم اختراع ستة ملايين مادة خضعت سبعة آلاف منها للاختبار، وتبين أن ثلاثين مادة منها إنما هى مسرطنة. فما الذى حدث بالنسبة للمواد الأخرى؟ يفوق عدد الجزيئات التى يتم اختراعها كل عام، أكثر من ألف، إمكانيات التحليل المتاحة فى كل معامل الكرة الأرضية.

إن الأخذ باللاتوقعية والشمولية التى تتسم بها أعمالنا إزاء الكائنات الحية ومحيطها يمثلان بداية ظهور الأزمة البيئية. فمن جهة، نحن نعلم بأن لكل ما نقوم به من أفعال أثر على الكائنات الحية ومحيطها وآلياتها المنظمة، وبالتالي ستؤثر على حياتنا، ومن جهة أخرى نجهل نتائج أفعالنا على المدى القصير أو الطويل.

ولنذكر بسرعة الصعوبات الناجمة عن هذا الوضع التى تحول دون تقدير الأمور والتى تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للسياسة. غالباً ما ترتبط المشكلة التى

تسببها التقنية الجديدة للمجتمع بالجهل الذى تحدثنا عنه. فإذا ما طلبنا من العالم إبداء رأيه فلن يستطيع ذلك، أو ربما يعرب عنه بصورة جزئية، لأن التقنية المشكوك فيها توضح ظواهر لم نكن نعرفها بعد، ونشهد ظهورها دون أن نعرف الأسباب التى أدت إليها ولا كيفية ظهورها، ومن ثم يجد الخبير نفسه فى حالة من الاضطراب.

لنعاود الحديث عن الصعوبات السياسية. إن "إدارة الشيء تعنى التنبؤ به" وبما أن أساس مجتمعنا تكنولوجى، وأن الآثار متوسطة وطويلة المدى لعدد من تقنياتنا لا يمكن التنبؤ بها، فإن إدارتها تمثل إشكالية. تلك هى السمة الخاصة بالوعى المؤجل دائماً لمشكلات البيئة الكبيرة الذى يؤسس شرعية مبدأ الاحتياط. وقد رأينا لتونا أن قوة آثار أفعالنا قد غدت قوية؛ وأن المعرفة، على عكس ما اعتقدنا منذ ظهور العلم الحديث، لا تؤدي فقط إلى السيطرة وإنما أيضاً إلى اللامسيطرة وغياب السلطة. ولم يعد بوسعنا أن نتفق مع ديكارت Descartes فى قوله بأننا "كسادة الطبيعة ومالكوها"، وذلك لأن كوننا سادتها بصورة جزئية يولد أيضاً آثاراً ضارة وغير متوقعة. فالسيطرة تولد لا سيطرة والمعرفة تولد الجهل، الذى بدوره يحث على معارف جديدة تقوم بدورها.. ونرى بذلك أن قدرتنا وإن كانت حقيقية على صعيد محلى وزمانى ومكانى متقارب، فهى غير حقيقية تماماً على صعيد أكبر.

أما عن السمة الرابعة لمشكلات البيئة فهى مرتبطة بأحد أشكال الثبات وإن توصلنا حتى بشكل صارم إلى الحد من انبعاث الغازات التى لها تأثير الصوبة، مع الأخذ فى الاعتبار بأن جزيئات ديوكسيد الكربون Dioxyde de Carbone والغازات الأخرى تعيش فى الجو لفترة طويلة جداً، فلن نتمكن من تفادى ارتفاع درجة حرارة المناخ المذكورة. وهنا تكمن الصعوبة على المستوى السياسى. فما يهم الرجل السياسى هو تقديم نتائج. لكن الأمر يختلف بالنسبة للبيئة حيث لن يكون هناك نتائج قريبة المدى مما يفقد الكثير من الناس الحماس.

وماذا نستنتج إذن؟ إن المشكلات البيئية ستظهر فيما بعد وربما لم نصادف حتى الآن إلا القليل منها، وقد تسببنا في وجود وضع مجهول حتى اليوم بالنسبة لنا ويصعب علينا حصره، لعدم وجود تجربة تساعدنا على القيام بذلك. والشئ الوحيد الذى نعلمه هو أننا لم نتمكن من التنبؤ بالمشكلات التى نعرفها الآن.

السيناريو الحيوى

ويعد اللجوء إلى علم البيئة العميقة هو السيناريو السياسى الأول لحل الأزمة التى نتصورها. ووفقاً لهذا التيار الفكرى الذى أرسى قواعده الفيلسوف النرويجى أرنى نايس Arne Naess، والذى ترجع أصوله إلى أخلاقيات الأرض التى تحدث عنها الأمريكى ألدو ليوبولد Aldo Leopold المشتغل فى مجال الغابات، تسبب المركزية البشرية، التى تتسم بها الحضارة الغربية، كل هذه الاضطرابات التى تحدث فى البيئة. ويقترح علم البيئة العميقة وضع الحياة والكائنات الحية ومحيطها فى بؤرة اهتمام منظومة القيم، فهى ترى أن الطبيعة تبدو ذات قيمة فى ذاتها. وبعبارة أخرى، فهذه القيمة مزودة بقيمة بعيدة عن كل تقييم إنسانى. وهذا اقتراح يصعب مساندته، إذا ما تذكرنا بأن القيم ليست أشياء إنما هى توجهات نزع صبغها على أفعالنا، ويفضى هذا المفهوم إلى ظهور منظومة قيم جديدة محورها من الآن فصاعداً مجتمع الكائنات، ويفضى أيضاً إلى المطالبة بحقوق الطبيعة.

والسؤال الأول الذى يطرحه هذا السيناريو هو مدى إمكانية وضع نظام قضائى يتسم بالمركزية الحياتية وليس بالمركزية البشرية. إن تطبيق أى نظام قانونى يستلزم القدرات الثلاثة التالية: تقديم نزاع المصالح إلى العدالة، الفصل بصورة حيادية لطرف من الأطراف، والمطالبة لأحدهما بحق الانتفاع من الحكم الصادر. هذه القدرات الثلاث تحيل بالضرورة إلى فاعلين من البشر. فالقانون إذن واقع وضعه الناس للناس وكل ما نستطيع أن نفعله هو إنكار أو الحد على نحو متناقض من الطابع البشرى المركزى للقانون وذلك بمطالبة القضاة بالتدخل فى الخلافات بين الحيوانات.

وهناك نقد آخر، هل يمكن تصور أخلاق لا تتسم بالمركزية البشرية؟ ولنذكر على سبيل المثال ما كتبه الفيلسوف بول تايلور Paul Taylor: "فى بعض الظروف يكون قتل نبات برى أخطر من قتل إنسان". إن اقتلاع نبات نادر قد يعرض النوع للخطر، وهذا الأمر يعد غاية فى الأهمية بالنسبة للكائنات الحية ومحيطها، بينما قتل إنسان ما لديه القدرة على الدفاع الشرعى عن النفس، لا يهدد أبداً بقاء النوع. وإذا أما اتخذنا مبدأ الحق المتساوى لجميع الأجناس فى الحياة كمبدأ أعلى، فهل سيظل هناك تفضيلاً قطعياً للحم الحيوان عن لحم البشر؟ وانطلاقاً من نفس هذا المبدأ فإذا ما هبط عالمان نباتيان على جزيرة لا يوجد فيها إلا جنس نباتى نادر من الممكن أن يؤكل، فلن يكون هناك إلا حلاً واحداً ألا وهو أن يأكل أحدهما الآخر. ومن ثم فإن وجود أخلاقيات لا تتسم بالمركزية البشرية تؤدى لا محالة إلى إنكار الأساس الذى تقوم عليه الأخلاقيات، أى القاعدة الذهبية التى تنص على ألا يرتضى الإنسان لغيره ما لا يرتضيه لنفسه.

أما على الصعيد السياسى فماذا تعنى ديمقراطية لا تتسم بالمركزية البشرية؟ كيف نجعل الكائنات الأخرى تشاركنا خياراتنا. هناك برلمان الأشياء على طريقة برونو لاتور Bruno Latour، لكن الأمر لا يتعدى كونه استعارة. فقوانين الطبيعة تعبر عن ضرورات لا عن مصالح. أخيراً ودائماً على مستوى سياسى، تشكل البيئة العميقة آلة لتبرير ما لا يقبل التبرير. وإذا ما اعتبرنا المبدأ الأعلى هو الحق المتساوى لجميع الأجناس فى الحياة فسيتمتع علينا حينئذ - كما لم يتردد كثيرون فى كتابته - القضاء على الغالبية العظمى من الناس الذين يعيشون على سطح الأرض، لأن زيادة عددهم تسبب الاختفاء السريع لعدد كبير من الأنواع الأخرى.

والحقيقة أن هذا التيار الفكرى يطرح سؤالاً مهماً اليوم بلا إجابة مقنعة عن الوضع الأخلاقى للكائنات الأخرى التى لا تنطبق عليها القاعدة الذهبية.

السيناريو التحكّمي

بخلاف علماء البيئة المتعمّقة يعد هانز جوناك Hans Jonas مفكرًا إنسانيًا. فمن وجهة نظره "إن أى سلوك إنما يستلزم أولاً التفكير فى مستقبل البشرية". وهو يرى أن البيئة الحيوية أصبحت إلى حد ما سلعة تابعة لنا، وهذا إذا ما أخذنا فى الاعتبار السلطات الجديدة التى تخولها إلينا التقنيات والسوق. وفى الحقيقة بإمكاننا على مستوى تاريخى، أن نلحق بها أضرارًا يستحيل إصلاحها. كما أننا قادرين أيضًا على أن نضر بالأساس البيولوجى لإنسانيتنا ذاتها. ومن هنا تأتى أهمية وجود مسئولية جديدة تقوم على المبدأ التالى: "تصرف بشكل يجعل نتائج أفعالك متمشية مع حياة بشرية حقيقية على سطح الأرض" و"بحيث لا تؤدى نتائج هذه الأفعال إلى القضاء على إمكانية قيام حياة بشرية فعلية فى المستقبل".

ولتطبيق أخلاقيات هذه المسئولية، يتعين علينا أن نلجأ إلى خيالنا وبصفة خاصة إلى ما يطلق عليه جوناك Jonas "استكشاف الخوف"، حيث إننا لازلنا نجهل المدى البعيد لنتائج أفعالنا. وبعبارة أخرى، علينا أن نتخذ الموقف العكسى لأيدولوجية التطور، وبدلاً من أن ننتظر أفضل ما فى التكنولوجيا الجديدة، علينا أن نتصور أسوأ نتائجها الممكنة. فإذا ما بدا لنا أنها قد تهدد الوجود البشرى بل وحتى نوعية الحياة البشرية - وإن كان ذلك سيحدث فى مستقبل بعيد جدا - فمن الأفضل أن نتخلى عن هذه التكنولوجيا وإن كان لها ميزات فورية يمكننا الإفادة منها. ويتمخض عن تطبيق هذه الأخلاقية سياسة عامة يجب أن يتم احترامها على هذا المستوى؛ فلن يكون للرقابة الأولية على الابتكار التكنولوجى معنى فعلى إلا إذا تمت بطريقة عامة. ومن جهة أخرى لن يتخذ استكشاف الخوف شكلاً عملياً إلا عن طريق لجنة خبراء. فتصور أسوأ النتائج يستلزم قدر من المعلومات وعدد محدود من الأفراد بوسعهم أن يضعوا معاً حدًا لما ينتجه خيالهم ويعتبرونه معقولاً.

على الصعيد السياسى، يرى جوناك أن الديمقراطيات النيابية غير قادرة على تحمل مسئوليات تتعلق اعتباراً من الآن بالجنس البشرى حيث إن محركها

الوحيد هو تحقيق متعية الجماهير. فهو يتمنى إرساء نظام استبدادي يتسم بالرفق وحسن الإطلاع" تقوم بإدارته هيئة من الخبراء تتبنى الاقتصاد المخطط والسلطة التي تتسم بالقوة والمركزية للديمقراطيات الشعبية القديمة. ولا يجب أن يتردد هؤلاء الحكماء في اللجوء إلى "أكاذيب محمودة" وفي التلاعب في مفهوم العدالة المثالية المستوحاة من الفكر الماركسي؛ ولنذكر في هذا الصدد بأن كتاب جوناس "مبدأ المسؤولية" تم نشره عام ١٩٧٩.

وهل نظام كهذا سيكون فعالاً؟ يرى جوناز أن نظاماً فعالاً كهذا لا بد منه إذا ما أخذنا في الاعتبار الضرورة الملحة لإيجاد حلول للأزمة البيئية. ولكننا نشك في ذلك. فهذا النظام لا يمكن أن يطبق إلا على سكان ليس لديهم حافز ومناهضين له على الأرجح بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الهيئة الصغيرة من الخبراء، والمقتتعة بأنها مسنولة عن إنقاذ البشرية، قد تحيد عن طريقها إذ أنها لا تخضع لأية رقابة كما أنها لا تقدم بياناً عما تقوم به لأي جهة كانت. فماذا عساهم أن يفعلوا إذا ما اختلفوا فيما بينهم؟ فمن الأفضل إذن المحافظة على الرقابة المزدوجة حيث يراقب الشعب الصفوة وتراقب الصفوة الشعب، وهذا هو ما يميز ديمقراطيتنا.

وفي الحقيقة لا نجد الآن إجابة على السؤال الذي طرحه جوناز حول حماية الأجيال القادمة، التي لا تطبق عليها أيضاً القاعدة الذهبية.

السيناريو الديمقراطي

يدخل السيناريو الديمقراطي في إطار التنمية المستدامة، كما جاء تعريفها على هذا النحو في تقرير برنتلاند Brundtland الذي قامت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية بنشره عام ١٩٨٧ حيث ورد فيه: إن "التنمية هي تلك التي تلبي احتياجات الحاضر دون أن تهدد قدرة الأجيال القادمة على أن تلبي بدورها احتياجاتها"؛ وهو ما يقتضى ألا نعرض للخطر "الأنظمة الطبيعية التي تبقينا على قيد الحياة: المحيط الهوائى والماء والأرض والكائنات الحية". وأكد هذا التقرير أيضاً على الإجراءات

الاشراكية وسعى إلى إعلاء شأن قيمة التنمية الاجتماعية والشخصية واستمرارية البيئة. وتقوم البيئة الديمقراطية بالتحديد على الركائز الثلاث التالية:

أولاً: تطبيق مبدأ الاحتياط، الذى يدفعنا إلى العمل على منع أى خطر قد يهدد المجال البيئى أو الصحى، وإن كان هذا الخطر غير أكيد بالنسبة لنا، فمنع حدوثه من البداية أى من المصدر وذلك دون الحاجة إلى الانتظار للتيقن من ذلك. وهذا المبدأ يطبق كقاعدة قانونية على صانعى القرارات المتعلقة بالتكنولوجيا، وليس باعتباره أنه مجرد مبدأ لسياسة عامة، إذ عليه أن يحدث من يعملون فى مجالات حساسة فى الصناعة أن يحذوا حذو الصناعات الدوائية باتخاذ إجراءات تهدف إلى اكتشاف المخاطر.

ثانياً: وضع إجراءات اشراكية من شأنها أن تساند المؤسسات النيابية. وأهم هذه الإجراءات هى عقد مؤتمر يضم مواطنين عاديين يتم إعدادهم ثم مقابلتهم بخبراء يدافعون عن مواقف متعارضة، لكى يقوموا باقتراح توصيات حول موضوعات تكنولوجية. وهؤلاء المواطنون يفكرون فى المصلحة العامة، فهم بمنأى عن منطق الحزبية وعن الضغوط والمؤثرات، ورأيهم لا يتعدى كونه استشارياً فالسياسيون هم الذين يتحملون مسئولية اتخاذ القرارات.

ويعد علم البيئة الصناعية الركن الثالث للبيئة الديمقراطية، فهو يسعى لأن يجعل المجتمعات تعمل بشكل شبه دورى شأنها شأن النظم البيئية الطبيعية. ففى المرحلة الأولى يتم العمل على جعل عدد كبير من رجال الصناعة يستخدمون نفايات ومشتقات صناعات أخرى كموارد. فالهدف من وجهة نظر مستقبلية هو التوصل إلى أساليب للتصنيع تقوم على إضافة مواد وليس على استخراجها، باللجوء خاصة إلى الرجل الآلى شديد الصغر، الذى يقوم بتركيب المواد ومعالجتها مرة أخرى فى درجة حرارة باردة على المستوى الذرى أو الجزيئى.

- BOURG (D.), *Parer aux risques du lendemain, le principe de précaution*, Paris, Seuil, 2001.
- BOURG (D.), *Planète sous contrôle*, Paris, Textuel, 1998.
- BOURG (D.), *Les Scénarios de l'écologie*, Paris, Hachette, 1996.
- BOURG (D.), *L'Homme-artifice. Le sens de la technique*, Paris, Gallimard, 1996.
- ERKMAN (S.), *Vers l'écologie industrielle*, Paris, Charles-Leopold Mayer, 1998.
- GRUEBLER (A.), *Technology and Global Change*, Cambridge University Press, 1998.
- HULOT (N.), Barbault (R.) et Bourg (D.), *Pour que la Terre reste humaine*, Seuil, 1999.
- JONAS (H.), *Le Principe Responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, Paris, Cerf, 1990.
- NASH (R. F.), *The Rights of Nature. A History of Environmental Ethics*, Madison, The University of Wisconsin Press, 1989.
- *Notre avenir à tous*, La Commission mondiale sur l'environnement et le développement, Montréal, Canada, éditions du Fleuve, 1988.
- ROQUEPLO (Ph.), *Entre savoir et décision*, Paris, INRA éditions, 1997.
- SESSIONS (G.), *Deep Ecology for the Twenty-First Century*, Boston & London, Shambhala, 1995.

الفاشية في تاريخ أوروبا^(٣٥)

بقلم: بيير ميلزا

Pierre MILZA

ترجمة: راويه صادق

مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

الفاشية هي أساسًا ظاهرة أوروبية، سواء كانت في الشكل المكتمل، الذي تميزه الديكتاتوريات الشمولية لفترة ما بين الحربين، أو في الشكل الجنيني للحركات التي غالبًا ما توصف بما قبل الفاشية، والتي تطورت في العديد من دول العالم القديم عند ملتقى القرنين التاسع عشر والعشرين. وسواء شئنا أم أبينا، فهي مرتبطة دائمًا بتاريخنا. فهي نتاج تاريخنا المشترك. وعلى هذا النحو - أيًا ما كان الألم الذي يسببه اختبار الذاكرة - ينبغي مجابته، ليس كعرض عابر أو ك"مرض أخلاقي" مقحم، في جسم سليم، حسبما اعتقد بنيديتو كروس Benedetto Croce، لكن كذروة مسلك أيديولوجي وثقافي متجذرفي تاريخ أوروبا المعاصرة، وذلك للتمكن من فهم أعمق وتحقيق استجابة أكثر فعالية إزاء الانبعاثات المحتملة، وإن لم تكن مناسبة مسبقًا، لشياطين قدامى أمكن الاعتقاد بأنها لن تلاحق سوى الذاكرة المتحجرة لبعض من يحن إلى "النظام الجديد" الهتلري.

يفرض " إدراك أوروبا"، حسبما يقول لنا إدجار موران Edgar Morin، على من يقبل تحديها، ألا "يتذبذب بين الكياسة والماسوشية"؛ وألا "يتجاهل مناطق الظل واللاشعور التي تتطفل على المنطق الخاص بنا وإدراكنا الشخصي لما هو كوني". الفاشية والبربرية التي ولدتها، لاسيما في قلبها الهتلري، ليستا غريبتين عن أوروبا. وُلدت الفاشية في أوروبا. وتطورت صباح اليوم التالي للحرب العالمية الأولى في سياق أوروبي بشكل محدد. فأساليب الحكم التي أوجدتها الفاشية،

(٣٥) نص المحاضرة رقم ٣٠٧ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠٠٠.

والنظام الجديد الذى أرادت أن تُشيدَه صالح لقارتنا. الحرب التى فكرت فيها الفاشية، وأرادتها وفى الختام سنتها عام ١٩٣٩ كانت فى البدء حربًا أوروبية، قبل أن تمتد إلى باقى العالم، ففى أوروبا أولاً سُنت، وفاز بها أعداء المحور. وفى الختام، ولدت الفاشية مع ذلك من احتدام القومية، وغذت لدى عدد معين من المتفقين رؤية شبه أوروبية هى، أيديولوجيًا، على نقيض الرؤية التى يسعى الديمقراطيون بوعيمهم السياسى المختلف عبر تعاوض السنين إلى إحيائها منذ خمسين عامًا. ولا تزال تدعم قطاع كامل لفكر اليمين المتطرف.

من هذا المنظور، سأتولى الرد على ثلاث أسئلة فى هذا العرض الذى يتميز

حتمًا ببعض الثغرات:

- لماذا ولدت أوروبا الفاشية؟
- كيف امتد حقل جاذبية الاتجاهات الفاشية قبل وخلال الصراع العالمى الثانى إلى تقسيم مهم للقارة الأوروبية؟
- هل وُجدت فاشية عبر أوروبية وإذا وجدت، هل تركت آثارًا على الحاضر، إلى حد تهديد البناء الهش لأوروبا الديمقراطية؟

لماذا ولدت أوروبا الفاشية؟

الفاشية، بالمعنى النوعى للمصطلح، هى نتاج تاريخ تقع مشاهدته الرئيسية فى أوروبا وتتموضع حول ثلاث وقائع كبرى.

أزمة الحضارة الحقيقية

التي صاحبت "الثورة الصناعية الثانية"

فى أوروبا

حدث تحول جذرى فى أبنية الاقتصاد الرأسمالى خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. وقد تميّز من بين ما تميز به بتغيرات تكنولوجية مهمة،

واستخدام مصادر جديدة للطاقة (بتروول وكهرباء)، وبداية تعاظم الإنتاج الكبير التي استتبعها التركيز الجغرافي والاجتماعي للشركات، والضرورة التي تفرض سيطرة القوى الصناعية على مصادر المواد الأولية وغزو أسواق جديدة. لمست آثار الموجة الثانية للتصنيع، التي تميز "عصر الإمبريالية"، دولاً مختلفة بشكل متفاوت ولازمتها تقلبات هائلة في المجال الاجتماعي والثقافي.

زعزع التركيز المالي والصناعي المجتمعات الأوروبية بعنف وغير علاقات القوى بين الفئات التي تكونها. فنلاحظ في كل مكان تهدم سريع في المجتمع، لكن بشكل أكبر أيضاً في البلاد التي بدأ فيها التصنيع حديثاً (ألمانيا وإيطاليا وروسيا). ازدادت الهجرة الريفية، مثلها مثل ظواهر الهجرة الدولية. فقد غرق الإنسان الأوروبي في العالم المُعَدَّب للبلدان الصناعية الكبرى، وألقى به في طرقات المنفى غير الآمنة والمحفوفة بالمخاطر، وعانى من الاقتلاع العميق لجذوره، والانتقاع عن وَسْطَه الأصلي وماضيه اللذين يؤثران بشدة في أفكاره وتصرفاته. أدى ضعف أو اختفاء أبنية إطار الهيكل الاجتماعي (مهنة، مجتمع قروي، العائلة الممتدة، إلخ) إلى تقنيته وبدء "عصر الجماهير".

صاحب هذا التحول تسريع لا مثيل له للتقدم العلمي والتقني. وسَّع الإنسان، لاسيما الأوروبي، رؤيته للعالم. فهو يتحرك بسرعة أكبر ويذهب لأبعد مما كان. ويوسع معرفته بالمتاهي في الكبر والمتاهي في الصغر. يُضاعف قدرته الإنتاجية إلى عشرة أو مائة أمثالها وينشر، في كل القارات، منتجات صناعته ومعرفته. ومن هنا منشأ الأمل البروميثيوسي، بالنسبة إلى كثير من الأوروبيين، في السيطرة على الطبيعة، والغزو اللانهائي للعالم، بل وعوالم أخرى. لكن ذلك يزيد من اضطراب الفرد أمام حدود عالم تغلت منه.

في الوقت نفسه، ساعدت وسائل اتصالات جديدة (سكك حديد، سفن بخارية، سيارات، وأولى المناطيد الموجه، هاتف) على تقليص المسافات وإسراع إيقاع الحياة. هذه "الثورات" الدقيقة في توقيتاتها عند تجميع آثارها الباعثة على عدم

الاستقرار غيرت من الإحساس التقليدي بالوقت والفضاء، وطوّرت لدى البعض نوعاً من عبادة السرعة ستجد التعبير عنها في المدرسة المستقبلية السابقة للفاشية.

وضَع تزعزُع الهيكل الاجتماعي الطبقات الحاكمة أمام مشكلات جديدة. وأكثر المشكلات المثيرة للقلق هي الخاصة بدمج الطبقات، لاسيما التي انفصلت مؤخراً عن الوَسَط الريفى، وحطمت دون أى انتقالية إطار المجتمع التقليدى. كما ظهرت، فى نفس الوقت، فئات اجتماعية جديدة، هدفها حل محل الصفوة، أو على الأقل اقتسام إدارة الأعمال معها. فى بعض البلاد، حدث التطور دون صدامات عنيفة. وفى الدول الديمقراطية لأوروبا الغربية، كان تحالف "البرجوازية" و"الطبقات الجديدة" أمراً يكاد يكون مكتسباً. لكن فى بلاد أخرى، حدثت منافسة حقيقية على السلطة بين الصفوة المسيطرة والطبقات المتوسطة، التى تنقسم هى نفسها إلى فئات تستفيد من التحديث الاقتصادى وتعقيدات أجهزة الدولة (الموظفون، المهن الحرة، التقنيون، إلخ) وفئات تُعيد جمع مَن هزمهم التصنيع: الحرفيون، صغار التجار، صغار الملاك، مثقفون هبطت مكانتهم الاجتماعية، جميعهم مهددون بالتهميش.

هؤلاء الذين هزمتهم الثورة الصناعية الثانية، مثل مهاجرو الريف الأواخر، عبروا عن رفضهم للمجتمع الصناعى البرجوازى والديمقراطية الليبرالية، منذ ذلك العهد، فى تيارات متعددة للغاية تحارب كلها الديمقراطية وتعظم العنف: الاشتراكية الثورية، الفوضوية، المراجعة اليسارية للماركسية ذات الإلهام السورىالى، البلاشكية وبالطبع القومية.

يصب كل هذا فى "ثورة ثقافية" حقيقية. العلم هو أول موضوع للنزاع، لاسيما فكرة أنه أصل التقدم وسعادة البشرية. فخلال آخر خمسة عشر عاماً من القرن، تعرّض صرح الحتمية لسلسلة هجمات زعزعت أسسه بقوة. قلبت أعمال ماكس بلانك Max Planck، ولويس دو بروجلي Louis de Broglie، أينشتاين Einstein المفاهيم التقليدية الخاصة بالفضاء، والوقت والمادة، وسجلت بالنسبة للإنسان الغربى نهاية عالم ديكارت Descartes ونيوتن Newton الميكانيكى،

الراسخ والمطمئن. يعيد العلم التساؤل إذن فى رؤية العالم، لكنه أيضاً موضوع نزاع كمصدر للتقدم. بعد نصف قرن من عقيدة رونان Renan الوضعية، يُقر عالم الرياضيات هنرى بوانكاريه Henry Poincaré بأن "العلم سيظل دائماً ناقصاً"، وأنه مجرد "تصنيف، طريقة لتقريب الوقائع التى تفصلها المظاهر"

اهتزت إذن العقيدة العلمية، وأصبحت موضوع نزاع جميع الأطراف ومعها الهيمنة المطلقة الممنوحة للعقلانية، أساس فلسفة "التتوير" التى فُرضت بشكل غير محسوس على الصفوة البرجوازية. وتعرضت فلسفة الوضعية، التى هى الفلسفة شبه الرسمية للطبقات الحاكمة الغربية منذ منتصف القرن التاسع عشر، لهجوم عنيف شنته مفاهيم تُبرىء الغريزة، والإيمان والفعل. ففكر برجسون Bergson ونيتشة Nietzsche، والنهضة الدينية مظاهر مميزة لها، مثلها مثل الشغف بالرياضة وبقظة الثقافات الشعبية.

تطورت فى هذا المناخ، خلال العقدين أو الثلاثة السابقة للحرب الكبرى، حركات وأيديولوجيات يمكن اعتبارها مقدمات مباشرة للفاشية. تتغذى "ما قبل الفاشية" هذه من موضوع يستمد جوهره من رفض المجتمع البورجوازي وقيمه، مستعازاً من الاتجاه المتطرف المعادى للثورة تارة، وتارة مُستوحى من الاستبداد الشعبوى الذى، فى بلد مثل فرنسا اتخذ هيئة بونابرتية، والمرتبطة، وتارة أخرى فى الختام، من التطرف اليسارى ولاسيما القالب السوريلّى للنقابات المهنية الثورية. وهكذا بدأ منذ نهاية القرن التاسع عشر إتمام تحقق حصيلة القومية والتيارات المتعددة لليسار المتطرف، التى ستشكل جوهر الفاشية.

ثقل الحرب

أبرزت تقلبات الأوضاع المرتبطة بالصراع العالمى الأول هذه الاتجاهات المتعددة. ففى بادئ الأمر أدت شراسة وأهوال المعارك إلى تحطيم الصورة المطمئنة والمثالية التى وضعها الأوروبيون للإنسانية ولتاريخها. وتأكدوا أن

الإيمان بالسيطرة المنطقية على العالم وبفضيلة العلم الحضارية ليسا سوى وهما أمام صعود القوى الوحشية. والنتيجة نشأة هجمة جديدة لنزاع القيم الإنسانية فى جزء كامل من العالم المتصارع لصالح ثقافة الحرب التى تُميز البطولة، وأخوة الخنادق الرجولية، وعبادة الرئيس، وذائقة المغامرة والعنف، إلخ.

خلفت الحرب من ناحية أخرى انقلابا عميقا فى المجتمع. فقد دعمت الأوليغاركية الصناعية والمالية، وأثرت المضاربين فى التجارة والوسطاء، وخلقت تضامانات طبقية داخلية بين المتصارعين، وضغطت بكل ثقلها على الطبقات المدنية والريفية - التى قدمت على نحو خاص الجزء الأكبر من "ضحايا الحرب". كما تأثرت الطبقات الوسطى بشكل خاص بالحرب فحتى ١٩١٤، لم يبلغ الهبوط الاقتصادى سوى قطاعات معينة من البورجوازية الصغيرة ولم يؤثر على نفوذها إلا بشكل محدود. مع الحرب، أصبح هبوط المكانة واضحا بالنسبة لصغار المقاولين والملك العقاريين المتواضعين والمقتصدى وأصحاب الدخل أيضا.

فصلاً عن ذلك، زودت الطبقات الوسطى سلاح المشاة بالنصيب الأكبر من الضباط الثانويين وضباط الصف. وهى أكثر من أبيد بوحشية. وكثيراً ما يشعر ممثلوها بالبغضاء تجاه الطبقات المهيمنة والدولة الليبرالية التى لم تتمكن لا من تقادى الصراع، ولا الحول دون إفلاسهم، ولا المساعدة لإعادة دمجهم. ستتغذى الفاشية على رد فعل صغار البورجوازيين الذين أصبحوا مكافحين قدامى وتحركهم إرادة التغيير، الحنين إلى المساواة وأخوة الخنادق، والضعيفة إزاء "الدساسين"، وأصحاب الأعمال السهلة" والمستفيدين من الحرب، إلخ. تلك هى الدوافع التى قادت أعدادا منهم إلى الانضمام للمنظمات الفاشية.

رد الفعل الارتكاسى المعادى للثورة

شكالت الموجه الثورية التى امتدت فى كل أوروبا مع انتصار البلشفية فى روسيا العامل الثالث الذى يُفسر انطلاق الفاشية. فمن جانب الفئات المهيمنة

اقتصاديًا، لعبت الرغبة في إيجاد آلة دفاع اجتماعي دورًا في مواجهة التهديد الثوري. ليس لإقامة ديكتاتورية دائمة، وإنما من أجل الوصول إلى "ثورة مضادة وقائية" وفرض، الأحكام العرفية، مؤقتًا.

فمن جانب الطبقات الوسطى، التي ستزود الحركات الفاشية بقوام أطرها وقواتها، سيطرت العدائية تجاه الصفوة صاحبة المناصب الرفيعة وإرادة الارتفاع إلى "صفوة بديلة"، ليس لتدمير نظام مؤسس على الملكية والمشروع الحر وإنما للسيطرة عليه. وبالطبع، طالبت الفئات الوسيطة بتغيير جذري ونازعت الأوليغاركية الحاكمة على قيادة الدولة الليبرالية في حالة الاضطرابات. لكنها لا ترغب في ثورة من النوع البلشفي التي ستساويها بطبقة البروليتاريا. ليس لديها إذن سوى الاختيار بين التحالف مع الصفوة المسيطرة أو الفرار قدمًا في حركات متطرفة - معادية للرأسمالية ومعادية للماركسية - التي ستستعيد المؤسسة.

وفي البلاد التي لم تتأصل فيها التقاليد الديمقراطية، وتتسم بضعف اندماج الطبقات المتوسطة وقوة الهجمة الشيوعية - مثلما هو الحال في إيطاليا وألمانيا -، اختار عدد من ممثلي البرجوازية الصغيرة، منذ نهاية الحرب، الرفض والهرب والعنف في أسراب الفاشية الأولى وفي الفرق غير النظامية التي تحارب التخريب السبرتاكي في ألمانيا.

في سياق الخوف من الشيوعية ومناهجها الإرهابية، وهو ليس استيهام صرف حسبما تبينه كافة الأعمال الحديثة التي تتناول اللينينية وشيوعية الحرب، ويعززها الأرشيف الروسي، وجدت البرجوازية المنحطة، والمهمشون، وصغار الضباط غير القادرين على التكيف مع الحياة المدنية، في هذه المنظمات هيكل استقبال يجيب على انشغالاتها الفورية: الفرار في المغامرة والعدمية، وبقاء أخوة الخنادق على قيد الحياة، وتمجيد الأمة - التي حلت محل الثورة الاجتماعية كأسطورة ثورية - وأيضًا الحل لمشاكلها المادية، إذ سرعان ما تولَّى أمر الفرق النظامية وزمرات الفاشية مَنْ لهم مصلحة في كسر الموجة الثورية: المزارعون والصناعيون.

وهكذا تكوّن، في مواجهة "حالة البلبلّة" التي نشأت من الحرب والعدوى الثورية في أوروبا، تحالفاً واقعياً بين الصفوة صاحبة المناصب الرفيعة ومن هم يقتبسون أدوات أيديولوجية شكّلها رد فعل معاد للفلسفة الوضعية ومعاد للديمقراطية في ختام القرن التاسع عشر، وينازعون الدولة البرجوازية والليبرالية وسيطرة المصالح الخاصة الكبرى. ولدت فرصة الفاشية من هذا التحالف الظرفي في أوروبا خلال الحربين.

مجال جذب الفاشية الأوروبية

إيطاليا وألمانيا: نظامان شموليّان

إذا ما كنا قد لاحظنا تكاثر شديد للحركات الفاشية وتلك التي تميل إليها في أوروبا خلال العشرينيات والثلاثينيات، فإن إيطاليا منذ ١٩٢٢ وألمانيا منذ ١٩٣٣، قد تمتعتا كل منهما بنظام يمكن وصفه بالفاشية، بحصر المعنى رغم الاختلافات الشديدة التي تميزهما.

إذا كانت النظم الاستبدادية لما بين الحربين (الدولة الجديدة البرتغالية، الفرنسية، ديكتاتورية بيلسودسكى Pilsudski في بولندا، نظام دولفوس Dollfuss الأبوي والكهنوتي في النمسا، إلخ) والحركات الفاشية بالمعنى المحدد ينهضان كلاهما على نوع الديكتاتوريات القومية، فإنهما تختلفان في نقطة جوهرية وهي انتمائهما أو عدم انتمائهما لتبعية الاتجاهات الشمولية.

والشمولية، وهي مفهوم مُنتقد للغاية ويستبعده على نحو خاص كل من يرفض ببساطة مقارنة الشيوعية بالفاشية، أو الشيوعية بالنازية، ولا تقصد طبعاً نظرية، لكن ممارسة يمكن أن تخدم أهدافاً مختلفة تماماً. تهدف هذه الممارسة إلى وضع السكان داخل إطار الهياكل الجديدة لمنحهم إرادة وحيدة ومتجانسة. تهدف الشمولية الفاشية إلى تحويل الفرد، مثلما يتطور حتى الآن، إلى "إنسان جديد"،

مُشكَّل وفقاً للهدف الأيديولوجى الذى يدعو إليه النظام، ويختلف وفقاً للحالات. فالمقصود فى إيطاليا هو جعل الفرد خادماً مخلصاً حتى الموت للدولة "الأخلاقية" ولرئيسها، فكلاهما مُعظمان وشبه مؤلهين. وفى ألمانيا الهتلرية، كان هدف الشمولية النازية خلق سلالة نقيّة، نظراً للنقص التدريجى للسلالة "غير الآرية" التى أصبحت فى وضع تابع، بل مُستبعد.

اختلافات إذن، على مستوى الأهداف، لكن ثمة أيضاً تماثلات مؤكدة على مستوى البنى والوسائل. أولاً الرغبة فى بسط مراقبة السلطة على السكان للوصول إلى النتائج المرجوة، وليس لمجرد فرض الرقابة والقمع على جزء من الهيكل الاجتماعى كما فى الديكتاتوريات الكلاسيكية. فى هذا الصدد، تعتبر الفاشية، أحد أشكال الديكتاتوريات الحديثة المتكيفة مع الجماهير وتستخدم كل التقنيات المتاحة لوسائل الاتصال الجماهيرية. ثم أن الشمولية لا تحد حركتها داخل المجال السياسى والاجتماعى وحده. فهى ترى أنه على الإنسان، برمته، الخضوع للمتحكمين فى السلطة لإعادة القولية التى يبتغونها. لهذا لن تقلت الحياة المهنية، وأوقات الفراغ، والحياة الأسرية، والمعتقدات، والأخلاق، بل وعلم الجمال من سلطان نفوذ الدولة الشمولية. لم تقلق الإمبراطورية الثانية كثيراً من تطور فن طليعى «الانطباعية»، منفصلاً عن الفن المسيطر، بجانب الفن الأكاديمى الذى كانت تحميه. وعلى النقيض، لاحقت الشمولية النازية بضرباتها الفن الحديث، فحكمت عليه بالانحطاط، وفرضت فناً تشخيصياً ينتمى للكلاسيكية الجديدة، وحده متوافق مع مفاهيمها العنصرية.

بعبارة أخرى، تكمن خصوصية الشمولية الفاشية فى محاولتها احتواء دائرة الشخصى فى مجال عمل سلطة هدفها تشكيل "الإنسان الجديد"، والرغبة فى إزالة "المجتمع المدنى" الذى يحترمه الديكتاتورون الكلاسيكيون طالما لا يهدد سلطانتهم. بالتأكيد لم يُنجز هذا الهدف على نحو شامل فى أى مكان. كان إنجاز ألمانيا أبعد بكثير عما فى إيطاليا، لكن فى أى من الحالات لم يصل المشروع الشمولى إلى اكتماله.

يبقى أن الشمولية الفاشية والنازية تفرضان استبعاد كل بنى المجتمع التي تتعارض مع تحقيق الهدف المحدد عندما تسمح للفرد بالهرب من مشروع التطير الذي وضعتة السلطة. من هنا، إلغاء الأحزاب، الجمعيات، النقابات، إلخ، غير المرتبطة بالسلطة. من هنا، الصراعات مع الكنائس، خاصة بالنسبة للانضمام للحزب وتدريب الشباب. من هنا أيضًا هيمنة الحزب الوحيد وكلية الوجود، ميليشيا مسلحة في خدمة المسيطرين على السلطة، وآلة إشراف وإحاطة جسدية وأيديولوجية للجماهير في آن، هيكل مميز لتدريب وترقية الصفوة الجديدة ورحم "الإنسان الجديد".

المراحل المختلفة للفاشية

تكمن صعوبة تمييز الفاشية عن الأشكال الأخرى للديكتاتوريات في واقع مقارنتها بحركات ونظم تُدرس في مراحل مختلفة من تطورها. منذ زمن بعيد أكد المؤرخ رينزو دي فيلييتشي Renzo de Felice، الغائب حاليًا، على الاختلافات المقابلة بين "الفاشية-حركة" و"الفاشية-نظام". اعتقد شخصيًا أنه من المهم التمييز في تاريخ الفاشية بين أربع مراحل كبرى، أربعة أشكال لكل منها خصوصيته:

مرحلة "الفاشية الأولى"، وهو الوجود العفوي، في سياق أزمة جسيمة، لحركات متطرفة منحدرية بشكل رئيسي من الطبقة الوسطى وتقاوم في آن الصفوة المتحكمة والقوى الثورية للييسار المتطرف. شرعت الفاشية الأولى - ذات التوجه الشمولي والمعادية للبرالية والديمقراطية والشيوعية- وهي تعد السكان الذين يعانون من الفاقة بعودة "العصر الذهبي"- في إحاطة الجماهير وتجنيدها، بهدف أولوى ألا هو تسلّم السلطة. هذا هو إذا شئنا شكل الفاشية "الثورية"، التي أغرت ضحايا الأزمات بالأمل في غد أفضل. في هذه المرحلة، شهدت الفاشية الأولى توسعًا جغرافيًا مهمًا، لكن فعاليتها كانت غالبًا متواضعة.

وُلدت الفاشية الثانية بدءًا من اللحظة التي أرك فيها قادة الحركة أنهم لن يصلوا إلى السلطة إلا بمساعدة كوادر المجتمع التقليدية، أو على الأقل حياؤها

المتعاطف. فتأبروا إذن على عقد تسوية مع الصفوة القديمة، وتخلوا عن البنود التي قد تخيفها في برنامجهم، لاسيما تلك التي لها علاقة بإعادة توزيع السلطة الاقتصادية أو بفرض عراقيل على حرية الشركات. تخلى موسوليني Mussolini عن برنامج الـ"فاشيست" في ١٩١٩، بينما ألغى هيتلر Hitler البرنامج الذي تبناه الحزب (NSDAP) عام ١٩٢٠، فتمكنا من الوصول إلى السلطة بهذه التسوية وبالموافقة الضمنية، على أية حال، للأوساط التقليدية الحاكمة.

المرحلة الثالثة هي الخاصة بوصول الفاشية للسلطة. ولأنها تأسست على التسوية بين الفاشية والصفوة التقليديين، فقد تضمنت تناقضات متعددة. من ناحية، احتفظت الطبقة الحاكمة القديمة بجزء كبير من السلطة في الاقتصاد، والإدارة العليا، العدل، الجيش والسلك الدبلوماسي، لكن مجال نفوذها أخذ في التقلص على توالى الأيام، فقد اختلفت طموحاتها غالباً مع أهداف النظام. ومن ناحية أخرى، اتسعت، على نحو مطرد، المساحة الممنوحة لكوادر الحزب الأوحد، آلة السيطرة الشمولية على المجتمع. يمكن وصف تاريخ النظم الفاشية والنازية من نواح عديدة، بقصة حرب استنزاف بين القوتين اللتين تحالفتا من أجل فرض الديكتاتورية. في ألمانيا، كان فوز الحزب النازي ومجموعات النفوذ التي تتشكل حوله مباشراً. فبعد مناورة يونيو ١٩٣٤ الإرهابية الكبرى (ليلة السكاكين الطويلة)، لم يكن لدى الفئات التقليدية الحاكمة خيار آخر سوى الانخراط الكامل في الرايخ الثالث. وعلى النقيض في إيطاليا عانت الجماعة الفاشية الحاكمة كثيراً لفرض ثورتها الثقافية على القوى المحافظة التي، رغم موافقتها على التعاون مع الجماعة الفاشية، ظل نفوذها قوياً لفترة طويلة. ومن ناحية أخرى، من أجل إلغاء هذه القوى على نحو جيد وكى تحل الهيمنة السياسية والأيدولوجية والثقافية للحزب محل الأنتليجننتسيا التقليدية (التي ظلت مرتبطة بشدة بالاتجاه المحافظ والكاثوليكية)، شرع موسوليني، في اليوم التالي لحرب أثيوبيا، في تجذير نظامه بالمعنى الكلياني.

نصل في الختام - إنها المرحلة الرابعة- لنظام شمولى خالص، لفاشية تامة، يقوم فيها الزعيم المؤثر على الجماهير والصفوة الجديدة التي كونها الحزب أو

الأرستقراطية العسكرية والعنصرية، المُخلَّقة على نحو مصطنع والمتعصبة إلى الحد الأقصى للحرس النازي الخاص (SS)، بفرض أفعالهما المتمتعة بالحكم الذاتى. لم يتحقق هذا الطور الرابع على نحو كامل تقريباً إلا فى ألمانيا أثناء الحرب، مع انتصار "الدولة". وفى إيطاليا بدأ التمهيد له فى ١٩٣٧-١٩٣٨، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه إلا بشكل سطحي على المجتمع المدني، الذى ظلت السلطة العقائدية للنخبة التقليدية تمارس نفسها فيه بصورة قتالية - رغم الجهود المبذولة لفرض ثقافة وأسلوب حياة جديدين على عامة الناس.

محاكاة وعدوى الفاشية

لا ينبغي أن نخدعنا عملية غرس نظم ديكتاتورية استتبت بعد انقلاب عسكري أوبدونه، أولاً خلال العقد الأول لما بعد الحرب، كرد فعل إزاء الموجة الثورية، ثم خلال الأعوام التى تلت بدء الأزمة الاقتصادية العالمية، فلا يمكن وصف أى من هذه النظم بالفاشية بصريح العبارة، فهى لم تؤسس على نفس القواعد الاجتماعية، ولا على نفس مشروع المجتمع. هنا غالباً ما تمارس الطبقة التقليدية الحاكمة، التى يتكون أغلبها من ملاك أراض، السلطة مباشرة أو بميليشيات مسخرة، وتنتشر توجهاتها لنظام استثنائى من وضعها. لا يقلقها، كما فى ألمانيا وإيطاليا، تبرير شرعيتها بالاستناد على إجماع عام يتم المحافظة عليه على نحو مصطنع، والهدف الذى تسعى إليه ليس اختلاق إنسانية جديدة، وإنما إحياء المؤسسات التقليدية، ثم تثبيت المجتمع فى شكله المُجدد.

لكن الفاشية حاضرة رغم هذا على مستويين فى هذه النظم الرجعية على نحو كلاسيكى. أولاً فى "الأسلوب" الذى يتبناه غالباً موجهيها لاهتمامهم بالفاعلية، وكى يتعاطوا وهم الإجماع، أو لأنها ببساطة جزء من الجو العام. فرجل مثل جومبو Gombos الذى وصل لرئاسة الحكومة المجرية عام ١٩٣٢، يفضل التجمعات الجماهيرية الكبرى، وعرض الميليشيات القومية، وهتافات الجماهير

المؤيدة لـ"قائد الأمة المجرية المحبوب". سالازار Salazar، ميتاكساس Metaxas، فرانكو Franco بعد انتصار القوى القومية لم ينفروا أيضًا من لحظات التقرب من الجماهير، ولا انتشار الميليشيات المسلحة وحركات الشباب التي أدخلها النظام فى حزبه. ولا يتميز هذا النظام - جذريًا - عن النظم الجماهيرية الشمولية للطبقات.

الفاشية، بحصر المعنى، موجودة أيضًا فى هذه البلاد، فى الشكل الأصلى لـ"الفاشية-حركة"، أى أنه ثمة منظمات عديدة تستند إليها وتمثل، من خلال قاعدتها الاجتماعية، وأيديولوجيتها، وأسلوبها الثورى المميز وعنف مناهجها، سمات تنتمى بالفعل للفاشية. لكن الصلات بين هذه الحركات الراضة والسلطات المستبدة التي تحكم دول أوروبا الوسطى، والشرقية والبحر متوسطة نادرًا ما تكون جيدة. بل أحيانًا ما نصل لصراعات حقيقية صريحة بين الديكتاتوريات التي تمارسها القوى المحافظة والأحزاب الفاشية التي يزداد استنادها على الفلاحين والبرجوازية الصغيرة. فى رومانيا على سبيل المثال، وإزاء صعود الفاشية الممثلة فى الحرس الحديدى، لجأ الملك كارول Carol شخصيًا عام ١٩٣٨ إلى مناورة سياسة، وتبعها بحل كل الأحزاب وتصفية كودرانو Codreanu، رئيس الحرس الحديدى، جسديًا. يمكن مضاعفة الدراسات التي تُظهر حالات وأوضاع مماثلة (فى بولندا، وبولغاريا، وإسبانيا، إلخ).

فى بلاد أوروبا الشمالية والغربية، حيث تركز الديمقراطية على التقاليد القديمة وانضمام جزء مهم من الجموع، لم تستطع الأحزاب الفاشية أو الميالة للفاشية، بل الرجعية ببساطة، الاستيلاء على السلطة. ورغم هذا شهدت انطلاقة مذهلة، لاسيما فى فرنسا حيث أدى صعود العُصب وشلل المؤسسات فى ١٩٣٤ إلى أزمة حقيقية للنظام. بعد عامين، مثل الحزب الشعبى الفرنسى بقيادة الشيوعى السابق جاك دوريو Jacques Doriot قوة حقيقية، وأيضًا حركة تقترُب أيديولوجيتها ومشروعها إلى حد بعيد من أيديولوجية ومشروع الحزب القومى الفاشى فى عشية مسيرة روما. بالمقابل، لم يضم اتحاد الفاشيين البريطانى لموسلى

Mosley فى بريطانيا العظمى سوى ٢٠ ألف عضوًا، تم تجنيدهم من الطبقة الوسطى. لكن سرعان ما فقدوا حظوتهم لدى الرأى العام بسبب عنف مؤسساتهم. وفى بلجيكا، حققت حركة ليون دوجريل Leon Degrelle، وهى حركة تتسم بالقومية أكثر من الفاشية، نجاحًا لا يمكن إنكاره فى انتخابات ١٩٣٦ (١١% من الأصوات و٢٦ نائبًا). وازدادت بالمثل مع الأزمة فعالية حركة أنطون موسار Anton Mussert القومية الاشتراكية الأقرب للنمط الهتلرى فى هولندا (١٠٠ ألف عضو فى ١٩٣٣) وأيضًا جمهور ناخبها (٨% من الأصوات فى ١٩٣٥).

بعد أن بلغت حدما الأقصى، شهدت كل هذه المنظمات التى عانت من أزمة سلطة جذب الفاشية تفهقًا سريعًا بعد ١٩٣٦، مثلها مثل من تطورت فى الدانمارك وسويسرا والنرويج، وذلك نتيجة للتحسن النسبى للوضع الاقتصادى والتعبئة السكانية ومقاومة الأحزاب الديمقراطية المضادة لتعدياتهم.

هل وُجِدَت فاشية عبر أوروبية؟

المشروع الموسولينى

كونت الفاشية ومثيلتها النازية أشكالاً محتدة من القومية. ولا نرى كيف استطاعت فى هذه الأوضاع توليد نقيضها تحت سمات "فاشية دولية"، ورغم هذا، يبدو أن هذا الطريق هو الذى خاضه النظام الموسولينى خلال عامى ١٩٣٤-١٩٣٥. مشروع غامض لم يتخط أبداً دستور "محور روما- برلين" فى خريف ١٩٣٦. كان المقصود، فى واقع الأمر، أن تجمع "لجان عمومية روما" - وهى منظمة يسيطر عليها النظام بإحكام- الحركات التى تستند على الشكل الفاشى فى عديد من الدول الأوروبية: الكتبية الإسبانية، حركة مارسيل بوكار Marcel Bucard الفرنجية فى فرنسا، اتحاد موسلى Mosley البريطانى الفاشى، هيمفرن Heimwehren النمساوى، إلخ. كان الهدف تكوين، فى كل من هذه البلاد، عملاء مؤيدين لمشروعات السياسة الخارجية للفاشية وتأسيس مبادرات الرايخ

الثالث بتطوير الاختراق الأيديولوجى فى هذه البلاد. وأدى تقارب الديكتاتوريين الملاحق لحرى أثيوبيا وأسبانيا إلى إهمال المبادرة.

"النظام الهتلرى الجديد"

وفقًا لما يتخيل القادة النازيون، تخطت أوروبا الخاضعة للهيمنة الألمانية هي أيضًا حدود البلاد. لكن ما كان يفكر فيه الـ"قوهرر" ومنظرو النظام، هو تبعية الدول لـ"الرايخ الكبير"، بالاستناد إلى تدرج عنصرى ورؤية غير عادلة للعلاقات بين الشعوب. تشهد الطريقة التى تصوّر بها هتلر "التعاون" بين حكومات البلاد المحتلة على هذه الرغبة فى الهيمنة، بل إن دولاً مثل النرويج وكرواتيا وسلوفاكيا، إلخ، حيث تتحاز الفرق الحاكمة فيها بالكامل إلى المواقف النازية، لا يمكنها أن تطمح فى شىء سوى وضع المشارك من الدرجة الثانية فى أوروبا «النظام الجديد»، وذلك ما أن ينتصر الرايخ الهتلرى فى الحرب.

وأيا ما كان الأمر، أدت احتياجات الحرب، اعتبارًا من ١٩٤٢ إلى اختلاط الأفراد والمجموعات التى تنتمى لأصول عرقية مختلفة مما ساعد، فى إطار النضال ضد "البولشفية"، على ظهور الإحساس بالتضامن الأيديولوجى والعرقى حول ألمانيا النازية. وهكذا استطاعت فرقة "الوافن" العسكرية فى الحرس النازى المنتمية لعدد من البلاد الأوروبية، المحتلة أو المتحالفة، الظهور كقوة دولية فى خدمة الأيديولوجية الفاشية والنازية.

فاشية المثقفين عبر أوروبا

حازت فكرة "نظام جديد" أوروبى على تشجيع كبير بين المثقفين على نحو خاص. فقد رأوا فيها إمكانية تحقيق آمالهم: رفض العالم البرجوازى القديم، البليد، وصعود "الإنسان الجديد" الفاشيستى. وهم بالطبع: بالفاشيست الفرنسيون، وأيضًا البلجيكيون والأيرلنديون والهولنديون، وقعوا أسر السراب ذى النزعة الاشتراكية للنازية دون رؤية ماهية الطبيعة الحقيقية للهتلرية. ولانفصالهم عن عامة الناس،

وللرفض شبه الشمولى للمجتمع القومى لهم، وجدوا مهربًا فى الفكرة، الخيالية - تمامًا (بالطبع) للفاشية العالمية، وفى الرؤية الخادعة لأوروبا وقد أعاد هتكر توحيدها وتخلصت فى أن من الشيوعية والرأسمالية. وجدت روحانية ورومانسية اليائسين، المنتشرتان على نطاق واسع فى أعمال واحد من قبيل دريو Drieu، التعبير الملموس عنهما، فى يوليو ١٩٤١، فى تأسيس فوج الفرنسيين المتطوعين ضد البولشيفية (LVF)، الذى لعب فيه دريو دورًا حاسمًا، لكن الذى تلاقى فيه ممثلون من كل اتجاهات الفاشية الفرنسية: من أجل حملة صليبية ضد الشيوعية؟ بدون شك، رغم أن الأمر كان ذريعة وليس غاية حقيقية. كان الأساس هو الانقطاع عن العالم القديم، والارتباط بمغامرة خطيرة وبعد قليل بلا أمل، وعند الضرورة، انتصار لغريزة مثلها انتحار دريو فى اللحظة التى انهار فيها نهائيًا حلم الفاشية العالمى. كتب دريو: "لست فرنسيًا فقط، أنا أوروبى... لكننا لعبنا، وخسرت. إنى أطالب بالموت".

ربما تكون هذه هى الفكرة التى صمدت فى الحرب ومع هزيمة المحور أكثر من الفاشية القومية. ويستند عدد من حركات "الفاشية الجديدة" و"النازية الجديدة" إلى هذه الفكرة، كما يستند إليها بعض ممثلى "اليمن الجديد" على نحو أكثر حذرًا أو تعقلًا. ألم يكن أحد مؤرخى عنصرية كل أوروبا، الإيطالى يوليوس إيفولا Julius Evola، شيخ الإرهاب الأسود، خلال "سنوات الرصاص"؟ فكرة فاشية أوروبية، قادرة على قيادة قارتنا نحو طريق آخر غير طريق الشيوعية أو العولمة الرأسمالية، تحوم إذن فى الهواء فى ختام القرن العشرين هذا الذى شهد تطورًا تكنولوجيًا وعلميًا وثقافيًا باتساع مساو على الأقل لما ذكرناه فى بداية هذا العرض. وكى يولد من هذا الاضطراب ظاهرة تجزّر قابلة للمقارنة بتلك التى ولدت الفاشية، ثمة رغم هذا خطوة سيصبح اجتيازها خطرًا بالتأكيد. فعالم عام ٢٠٠٠ لا يرسم فيه، وهذا أفضل، لا شبح حرب معمرة ولا شبح ثورة يمكن أن تمتد إلى عموم القارة: حدثان حاسمان كما رأينا فى تكون الفاشية. هذا لاينبغى أن يغرينا للتخلى عن يقظتنا ونسيان أنه إذا كانت أوروبا قد "اخترعت الديمقراطية"، فهى أيضًا من ولدت الشمولية وأهوالها.

أفريقيا:
الاستعمار، ونصفية الاستعمار،
وما بعد الاستعمار^(٣٦)

بقلم: إليكيا مبوكولو

Elikia M'BOKOLO

ترجمة: خليل كلفت

مراجعة: بشير السباعي

أعتقد أن كثيرين جدا منا، نحن المؤرخين، من يجدون هذه النهاية للقرن مشحونة تماما. وتحت الإلحاح من كل جهة نغدو مدفوعين تارة إلى أن نقول، انطلاقا من اتجاهات خطيرة للقرن المنصرم، ما لا مناص من أن يصير إليه القرن القادم^(٣٧)، وتارة أخرى، مديرين ظهورنا إلى المستقبل ولكن باقين مع ذلك متكئين على هذا المستقبل الملح، إلى أن نقول ما كانه القرن الماضي. والحقيقة أن هاتين الممارستين، اللتين تتعلق إحداهما بالأبحاث المستقبلية، بشكوكها، بتساؤلاتها، والأخرى، بالتاريخ والضمانات التي تكفل له أن يحتل مختلف مناطقه، ليستا متباعدين إلى الحد الذي تبدوان فيه كذلك. ولهذا قررت هنا أن أتخلى عن أسلوب من أساليب العرض العزيزة للغاية على المؤرخ، هو أسلوب السرد، وأنا أفعل هذا على مضض: لأن ما يشغلنا اليوم - الاستعمار، نصفية الاستعمار، ما بعد الاستعمار - إنما هي مأس، لها شخصيات، وأبطال، وقوى جمعية، وديناميس، وصراعات، واغتيالات أيضا، وهزائم، وانتصارات... وقد اخترت أن أعمل بطريقة أخرى وأن أدخلكم، مرتديا دائما مريلة المؤرخ، مطبخي لأريكم كيف أقوم بإعداد الأطباق - أعني كيف أقوم بصياغة الموضوعات - وكيف أقوم بخلط

(٣٦) نص المحاضرة رقم ٣٠٨ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٣ نوفمبر ٢٠٠٠.

(٣٧) انظر حول هذا الموضوع المحاضرة رقم ٣٠٥ من محاضرات جامعة كل المعارف والتي ألقاها ب.

كبيريه.

المكونات، غالباً وسط تساؤلات عديدة وحيرة شديدة بشأن طبيعة ما سوف يخرج من هذه التوافيق.

وأود أن أقيم حججى على تفكير مرتبط بالزمن الحقيقي للاستعمار لأستمد منه مقترحات بشأن عمليات تصفية الاستعمار، ومحتواها، ومحتوى ما بعد الاستعمار. ويعنى هذا أنه ينبغي النظر إلى الأشياء من مسافة، مع إيثار الكل على التفاصيل، والفترات ذات المغزى على هذا المستوى مما على مستوى الدول المستعمرة (بكسر الميم)، والدول المستعمرة (بفتح الميم)، و، بالطبع، مما على مستوى تجاربنا الفردية.

ومع هذا، لنقل كلمة عن بعض هذه التفاصيل التي تغدو مشحونة بالنتائج المنطقية مع الزمن. ومنظوراً إليه من أفريقيا، كان الاستعمار طويلاً بالفعل بصورة متفاوتة وفقاً للبلدان والمناطق. وحيثما كان الاستعمار طويلاً، خاصة فى أنجولا، وموزامبيق، وجنوب أفريقيا، أى فى وقت سابق بقرنين أو ثلاثة قرون على "الاستعمار الحديث" [الكولونيلية الحديثة]، بتعبير الليبرالى پول لوروا-بوليه Paul Leroy-Beaulieu، و"الإمبريالية الحديثة"، بتعبير جون هوبسون John Hobson ولينين، فإننا نلقاه قد قام بتثبيت نسق، من القواعد القانونية، والمعايير الاجتماعية، سوف تمتد فى سياق الاستعمار الحديث وأحياناً فيما بعده، أعنى على سبيل المثال العنصرية المؤسسية أو مسألة التهجين.

وعلى الطرف الآخر، هناك استعمارات قصيرة، ربما كانت أقصر من أن تستحق اسم الاستعمار، غير أن المعاصرين فهموها على أنها تجارب استعمارية، كما أنها مارست، بالتالى، تأثيراً قوياً بما يكفى لأن يشكل تصدعاً فى تاريخ كل القارة. ومن الجلى أننى أفكر فى أثيوبيا ومغامرة الفاشية الإيطالية فى هذا البلد.

ولدينا، أخيراً، حالة استعمار colonisation بدون استعمار colonisation، حالة استعمار بالمعنى الأصلى للكلمة- إقامة "مستوطنات (مستعمرات)" -colons- بدون استعمار بالمعنى القانونى الحديث: ليبيريا التي سوف يلعب فيها المعنيون،

المستوطنون السود "العائدون" طوعاً أو كرهاً، من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم اعتبروا أنهم سيحققون شيئاً ما من خلال الاستيطان، دوراً رئيسياً في تكوين وإعلان خطاب تحريري سوف ينتهي على وجه التحديد إلى تصفية الاستعمار. وفي الوقت نفسه فإنهم سوف يدشنون آفاقاً ممتازة ويفتحون، على عكس المثلث المعروف جيداً لتجارة العبيد، خطوط سير ممتازة سوف يندفع فيها بدورهم أفارقة القارة؛ انظروا على سبيل المثال، ننامدى أزيكيوى Nnandi Azikiwe وكوامى نكروما Kwame Nkrumah، اللذين يحذوان حذو إدوارد ويلموت بلايدن Edward Wilmot Blyden، الأفريقي الذى يكبرهما كثيراً فى السن، العائد من الكاريبى عبر الولايات المتحدة.

وتبقى كلمة ينبغى قولها ناظرين إلى الأمور من أوروبا ودولها التى استعمرت أفريقيا: بريطانيا العظمى، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، البرتغال، إسبانيا. وهنا يبدو أن الاستعمار، بوصفه نظاماً، والنزعة الاستعمارية، كخطاب، كأيديولوجية، كمواقف، كعلاقة بأفريقيا والأفارقة، يندرجان فى بقاء طويل يتجاوز الزمن الاستعماري بالمعنى الصحيح للكلمة. وقد علمنا الاقتصاديون، بطريقة مقنعة فيما أعتقد، أن الاستعمار، منظوراً إليه من أوروبا، كان "مرحلة" - والمفهوم للنينين، وكذلك لكوامى نكروما- من التطور، ممتدة فى الزمن، من مراحل الرأسمالية.

وفيما يتعلق بالأيديولوجية الاستعمارية فإننا نراها تتشكل ابتداءً من نهاية القرن الثامن عشر فى سياق عملية من الترسيب، والتراكم، والتسارع، تنتهى إلى الازدهار، إن جاز القول، فى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. ومن هذا جرى استنتاج "إنسانية تمدنية" متعددة الأوجه، تتهل بصورة متعاقبة من أفكار عصر التنوير، ومن المسيحية التى جرى إنعاشها منذ أوائل القرن التاسع عشر، ومن الإيمان الساذج بالمزايا المفترضة العمومية، التى جرى عزوها إلى الاقتصاد الصناعى الناشئ، وأخيراً الانتماء الرومانسى والإيمان التقوى بـ"النقمة". وإلى كل هذا يضاف بسرعة هيمنة كان أساسها الرئيسى هذا النوع من الداروينية الاجتماعية

التي نشرتها على نطاق واسع روايات المكتشفين، ولكن أيضا هذه العنصرية الهادئة التي سوف تطالب بإضفاء الشرعية على "حق"، بل حتى "واجب"، "عناصر (أعراق) أرقى" تجاه "عناصر (أعراق) أدنى".

ومهما كانت الشهية الاقتصادية قد مثلت العنصر الجديد، المحدد، في عملية الاستعمار الحديث، فإن النقاء الاقتصادي والأيدولوجية لم يتكشف في كل مكان بالضرورة: الواقع أن بعض القوى التي استقرت لأمد طويل في أفريقيا جعلت من نفسها "إيديوكراسيات" idéocraties [أنظمة حكم تقوم على الأفكار المجردة] لتبرير وجودها في "سباق الحواجز"، ملوحة هنا بالعظمة القومية والأسبقية التاريخية في الديناميكا الاستعمارية، وهناك بالتفوق العنصري (العرقى)، وهناك أيضا بجمع بين كل هذه الحجج.

أزمة الاستعمار

هنا في أوروبا كما في أفريقيا، اعتدنا تصوير الاستعمار لأنفسنا على أنه طويل الأمد، فنجعله يبدأ في ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر لنجعله ينتهي في ستينيات القرن العشرين: بل يقترح بعضهم المضي إلى عام ١٩٩٠، وبدقة أكثر إلى ١١ فبراير ١٩٩٠، يوم إطلاق سراح نيلسون مانديلا الذي قام، رمزيا وسياسيا، بوضع حد لهذا الاستعمار الفريد، الذي بدأ في عام ١٦٥٢، والذي أفضى إلى سياسة الفصل العنصري. وأنا نفسي، في بعض أعمالى، استعدت من جهتي هذا الفهم للاستعمار في الأمد الطويل. ولست إنز منزعجا من القول إن مثل هذا الفهم يمكن أن يثير خلاقات، وإنه يستحق على الأقل أن نتساءل عما يشكل أساسه، وإننى، شخصيا، أشرك بصورة متزايدة في هذه التساؤلات والخلاقات.

وأنا آخذ على هذا النهج أولا أنه "حقوى" أكثر مما ينبغي بالقدر الذي تكون فيه الحدود الكرونولوجية التي يحتفظ بها مهمة دون شك من وجهة نظر القانون، غير أنها أقل صلة من زوايا أخرى. وتتوافق هذه الحدود مع لحظة "الاستيلاء على

الملكية" ولحظة "نقل السلطة". غير أنه، في حالة، يتعلق الأمر باستيلاء "شكلي" على الملكية، لا يؤدي إلى تأثير، ينبغى له منه الكثير، على السيطرة الفعلية على الأراضي والبشر: هذه وحدها هي اللحظة التي تعترف فيها القوى المتنافسة على استعمار أفريقيا بأن الأرض الفلانية تنتمي من الآن فصاعداً إلى سيادة الدولة الفلانية. وفيما يتعلق بنقل السلطة فإنه يعنى فقط، من جهة، أن "قوة الوصاية" تنقل إلى دولة جديدة "صكوك" ورموز السيادة وأن "المجتمع الدولي"، من جهة أخرى، يسجل هذا النقل. ويبقى كل هذا شكلياً خالصاً: لو لم يكن هناك، كما سنقول بشأن ما بعد الاستعمار، افتقار إلى مراقبين لإيضاح أن السلطة الفعلية - الاقتصادية، العسكرية، الفكرية... - بقيت في الواقع بين أيدي المستعمرين القدامى، لأثبت آخرون أن هؤلاء المستعمرين فقدوا في كثير من الأحيان دورهم، فقدوا السيطرة الفعلية على المستعمرة حتى قبل اللحظة التي سلموا فيها بالاعتراف بالاستقلال. وهذا الوضع الأخير يصوره بوضوح بالغ مثال غينيا بيساو حيث، على رأس الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر وفي أعقاب نضال مسلح بدأ في ١٩٦٣، نصب أميلكار كابرال Amilcar Cabral نفسه، سياسياً، وعسكرياً، وسيكولوجياً، قائداً ميدانياً منذ نهاية الستينيات، إلى حد إعلان الاستقلال بصورة منفردة في ١٩٧٣، قبل الاعتراف القانوني بهذا الاستقلال من جانب البرتغال بعام. والواقع أن علاقة القوة السائدة في غينيا بيساو في أعقاب "حرب تحرير" قد تشكلت دون نضال مسلح في أراض أخرى على أثر حركات اجتماعية وصراعات سياسية.

وأود أن أضيف أن هذا التصور للاستعمار الطويل الأمد في الظاهر، مأخوذاً حرفياً، في المقام الأول، ليس بريئاً لأنه يفسح المجال أيضاً لذرائع أيديولوجية وسياسية يجب أن لا ننساها ويتوجب علينا أن ننأى بأنفسنا عنها.

وفي البلدان الاستعمارية القديمة كلها تقريباً، تنتظم هذه الإضافات للطابع الذرائعي حول ثيمتين متباعدتين جداً في الظاهر، غير أنهما في أغلب الأحيان

معاصرتان لبعضهما البعض بالنسبة لظهورهما وتطورهما. ومن جهة فإنه حول
ثيمة "هاهو ما فعله <الملوك الزوج> بمستعمراتنا"، كان بوسعنا أن نسمع ونقرأ
أقوالاً من نوع: "السود؟ لقد فعلنا الكثير من أجلهم خلال مائة عام. وقد انسحبنا من
المستعمرات لأنه كان لا مناص لنا من هذا حقاً. وإذا بهم لا يحتاجون إلى وقت
طويل ليعودوا إلى بربريتهم!". ومن جهة أخرى فإن قراءة الماضي الاستعماري
تتوجه لدى البعض أكثر نحو نهج إيجابي في الظاهر، أكثر ألفة، من العلاقات بين
الدول الأفريقية والمستعمرين السابقين، على طريقة: "لقد عشنا معاً أطول من أن
نتحاب فقط، من أن نكون أصدقاء فقط. نحن إخوة، ولنا مصير مشترك...". هذا
الخطاب الآتي من "الشمال"، ومثل هذه الأقوال راسخة الجذور حقاً في بعض بلدان
"الجنوب". وعلى هذا النحو ففي بلدى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، يُطلق على
البلجيكين، المستعمرين السابقين، لقب نوكو noko [الأعمام]، والمقصود بهذا أن
تقام، على أساس ماضٍ مُحترقٍ بذكراه بوصفه مشتركاً، علاقة عاطفية مشبوبة
يمتزج فيها الحب والكراهية، والاحتجاجات والاعتذارات، والحنين والإحباطات،
والحلم بتضامن في سبيل المستقبل ورفض هذا التضامن. وهذه القراءة، المشتركة
بين جماعات السلطة في "الشمال" وفي "الجنوب"، هي تلك التي تقيد اليوم كأساس
لهذه الجماعات الخيالية القائمة على اللغة، سمة الاتحاد بين الماضي والمستقبل،
مثل الفرنكوفونية francophonie واللوزوفونية lusophonie [الشعوب الناطقة
بالبرتغالية]. وبطبيعة الحال فإننا نجد، في هذه القراءة، ما يرفض أن يكونه، ولكن
ما يمثل حقيقة تبريراً عاطفياً لـ"الاستعمار الجديد". غير أن هناك ما هو أكثر كثيراً:
إننا أمام نوع من التطهير الثقافي لما كانه، من الناحية الفعلية، الاستعمار، الذى
يوجد على هذا النحو مطهراً، مقلصاً، ومختزلاً إلى مسألة مشاعر طيبة.

وفي المستعمرات القديمة، يتأقلم هذا البقاء الطويل للاستعمار، كلما وجد
نفسه في الأجل القصير في مواجهة تصفية الاستعمار، مع استخدامات أخرى. وهو
يسهم في تنصيب "آباء الاستقلال" و"آباء الأمة" أبطالاً، أكثر منهم شخصيات
تاريخية، نرى فيهم أشخاصاً كانوا قادرين على تحويل أو إيقاف مجرى تاريخ

[تاريخ الاستعمار] تم تقديمه باعتباره مبهماً وعلى إدخال القطيعة الجزرية أو التحويل الواعد لتصفية الاستعمار فيه: إنه أيضا إقرارهم بشرعية نهج يتمثل، من جانبهم، في أن يعزو إلى نفسه بطريقة حصرية مبادرة وقيادة العملية التي تقضى إلى تصفية الاستعمار والاستمالة لصالحهم وحدهم لهذه الحركات المتنوعة وذات الأهمية الكبيرة التي أجبرت المستعمرين على التسليم بتصفية الاستعمار. ويمثل هذا "الإضفاء لطابع البطل" على النفس، كما نعلم، أحد أسس الاستبدادات التي ازدهرت في أفريقيا ما بعد الاستعمار مباشرة.

والحقيقة أن الزمن الحقيقي للاستعمار، وهو مفهوم صاغه المؤرخ، لا يجمعه أى شيء باللعب المعقدة وتعاد بدايته بلا انقطاع من الذاكرة. والواقع أن هذا الزمن يبدو لى زمنًا قصيرًا نسبيًا. إنه الزمن الذى وجد الاستعمار نفسه أثناءه، بعد أن تخلص من المقاومات الأفريقية وأيضًا من المعارضات، من شك أو لامبالاة الرأى العام فى العواصم الاستعمارية، قادرًا بحرية على أن يحقق فيه مشروعته وإنجاز مهمته. وبالفعل فإن هذا الزمن قصير جدا. وقد سبقنى جان سوريه- كانال Jean Suret-Canale، مع آخرين، فى هذا الطريق الذى لا شك فى أننا لم نسير أغواره ولم نمهده بصورة كافية. وفى عمل ريادى، يعود تاريخه إلى ١٩٦٤، يقترح سوريه- كانال بالفعل التحديد الدقيق لعهد استعمارى يتواصل من ١٩٠٠ إلى ١٩٤٥.^(٣٨) وربما كان هذا العهد الاستعمارى، القريب جدا من الزمن الذى أحده للاستعمار، جديرًا بأن نفهمه بطريقة أكثر رهافة وأكثر صرامة.

فهل يشكل عام ١٩٠٠ والأعوام التى تحيط به بداية جيدة؟ نعم، ربما، ولكن فقط فى إطار الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية، على مستوى الرموز أيضا دون شك، وأكثر أيضا بالتأكيد فى نظر أولئك الذين يتغلب بالنسبة لهم فعل الدول المنظمة، ومنها الدول الأفريقية "قبل الاستعمارية"، فى الملاءمة، والكثافة، والدلالة،

Suret-Canale (J.), *Afrique Noire. L'ère coloniale, 1900-1945*, Paris, Éditions Sociales, (٣٨)

1964.

على فعل المجتمعات، وبصورة خاصة إذا كانت هذه المجتمعات لا تتبلور فى دول.^(٣٩) وبالفعل فإن عام ١٩٠٠ هو عام الوجود فى أفريقيا الوسطى للقوات الاستعمارية الفرنسية الرامية إلى فتح إمبراطورية رباح^(٤٠) التى سوف تقضى هزيمتها وموتها فى قلب أفريقيا إلى إنهاء عهد، عهد مقاومة الدول الأفريقية لنفوذ الاستعمار. وهو أيضا عام الموت فى المنفى، فى الجابون، لسامورى توريه Samory Touré، الذى يُعدّ، فى نظر غالبية الأفارقة، إحدى الشخصيات الأقوى نفوذاً لهذه المقاومة من جانب الدول. ومع هذا، إذا انتقلنا إلى مستوى آخر، مستوى القارة، وإذا أخذنا فى الاعتبار المبارات التى تنبثق من المجتمعات، فإن زمن الشكوك يطول بصورة محسوسة ويمتد طويلا بعد ١٩٠٠. إنه زمن التمردات المبعثرة، والانتفاضات الشعبية، والهروب الفردى والجماعى، والتهجيرات السرية للقرى، و، باللغة العسكرية للإداريين فى ذلك الحين، زمن "إخماد الفتن" بصورة متواصلة ومكلفة. وفى غالبية الأراضى، يمتد هذا الزمن إلى الحرب العالمية الأولى، فى أعوام ١٩١٤-١٩١٧.

وإنما عندئذ فقط ينفتح فى المستعمرات فاصل زمنى هادئ نسبياً، على الأقل فى الظاهر. وكما نعلم فإنه، فى هذه الفترة نفسها، تحقق تقريباً فى العواصم الاستعمارية "فتح [غزو] الرأى" العام (راؤول جيرارديه Raoul Girardet) الذى

(٣٩) هذا التمييز بين "مجتمعات بلا دول" و"مجتمعات ذات دول" مائل فى أساس الأنثروبولوجيا السياسية الحديثة وأيضاً فى جذر الكتابة التاريخية [historiographie] الأفريقية المعاصرة، سواء أكانت أفريقية بحتة أم "دولية"، أى فى الواقع الأفريقية أو الغربية.

(٤٠) ظهرت إمبراطورية رباح فى أواخر القرن التاسع عشر فى وسط السودان بقيادة رباح المنحدر من سنار. وفى سبعينيات القرن التاسع عشر، حارب رباح فى بحر الغزال ودارفور ضد المستعمرين الإنجليز. وبعد أن استولى الإنجليز على هذين البلدين، انسحب رباح مع فصائل تتألف من المقاتلين الديكا والكريش إلى إقليم بحيرة تشاد. واستولت قواته على بورنا ومعظم أراضى باجيرما وجزء من واوى. وقد أبدت قوات رباح مقاومة بطولية للقوات الفرنسية التى بدأت فى عام ١٨٩٩ زحفاً على إقليم بحيرة تشاد ولحقت الهزيمة بكتيبتين فرنسيتين أماميتين. لكن الفرنسيين تمكنوا فى عام ١٩٠٠ من سحق مقاومة الأفارقة. واستشهد رباح فى المعركة- المراجع.

قامت به الدعاية الاستعمارية: إذا كانت معاداة الاستعمار ما تزال مستمرة فإن هذا يكون، في غالبية الحالات، من أجل إدانة تجاوزات الاستعمار أكثر من مبدئه.

فهل يشكل عام ١٩٤٥، من جهة أخرى، نهاية مقبولة للعهد الاستعماري؟
نعم بالتأكيد، حيث إنه في نهاية الحرب العالمية الثانية، تغدو أفريقيا مضطربة بحركات اجتماعية عنيفة باقية منذ ذلك الحين أو صارت فيما بعد مجالات لا تحد للذكرى: عصيانات منها عصيان تياروايه (السنغال) وعصيان الكونغو البلجيكي؛ تمردات وانتفاضات، مثل تلك التي حدثت في مدغشقر والكاميرون؛ إضرابات وحركات اجتماعية، منها المسيرات الشهيرة عن حق لنساء جراند-باسان (كوت ديفوار)؛ إضراب العاملين في السكك الحديدية في داكار-النيجر؛ الذي خلدت ذكراه أطراف غابة الله Les bouts de bois de Dieu لساميين عثمان Sembène Ousmane.

ولكن دعونا لا نستبعد إمكانية تقديم هذا الأجل عشرة أعوام تقريبًا، أي إلى منتصف ثلاثينيات القرن العشرين. ونعلم اليوم أنه كان يوجد في ذلك الحين تزامن لافت للنظر بين حركات ذات طبيعة مختلفة جدا: حرب كونغو وارا في أوبانجي-شاري التي، بالتوحيد بين مجموعات إثنية عديدة للمستعمرة تحت راية نبي من أتباع الأديان التقليدية، تبدو التعبير الأول عن نشوء أمة هي أفريقيا الوسطى؛ إضرابات تصاحب في أفريقيا ظهور الجبهة الشعبية الفرنسية؛ وبصورة خاصة تجليات التضامن إزاء إثيوبيا، ضحية عدوان الفاشية الإيطالية في (١٩٣٥-١٩٤١). وآتية بعد الانتصار المبين للملك الإثيوبي منليك الثاني في عدوا (١٨٩٦) الذي ظل الأفارقة يحتفلون به طويلا باعتباره رمز الامتياز التاريخي للثقافة العجيبة، فإن هذه الحرب الجديدة لإثيوبيا فجرت بالفعل اندفاعًا هائلًا جدا للتضامن عبر القارة وفي الدياسبورات السوداء، مضى إلى حد تجنيد قوات متطوعة للذهاب إلى القتال في بلد النجاشي وإلى حد المشاركة الفعلية لوحدات أفريقية في تحريرها. وكانت هذه هي المرة الأولى التي ساهم فيها الأفارقة في تحرير بلد أفريقي من نير الاستعمار، وهذا ما قدم بالتأكيد درسًا للمستقبل. والواقع

أن أشخاصا كثيرين من جيلى، الذين وُلدوا خلال أربعينيات القرن العشرين، يوجد بين أسرهم أب أو أعمام أو أخوال أو أبناء أعمام أو أخوال شاركوا فى هذه المغامرة وبعد ذلك عادوا منها مختلفين تمامًا. وبعد أن صار هذا الحدث خميرة للقومية، جرى أيضا تفعيل ذكراه فى بداية الستينيات لتصاحب ميلاد منظمة الوحدة الأفريقية فى أديس أبابا.

هناك استنتاجات متعددة يمكن استخلاصها من هذه التأملات.

أولا، فى أغلب البلدان، كان الكثير من الرجال والنساء الذين، لأنهم مولودون فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، رأوا الاستعمار يسنقر فى مقاعده المريحة الأفريقية، ما يزالون أحياء ليروا المستعمرين يحزمون أمتعتهم. وهذا يعنى أيضا أنهم نقلوا إلى الأجيال اللاحقة ذاكرة تعددية يمتزج فيها الفخر بالماضى السابق على "البيض" والحنين إليه، والذكرى، المرتعبة أو الغيورة، للتفوق العسكرى والانتصارات التقنية "للمستوطنين"، والوعى المتكبر بأنهم تفوقوا، بصورة نهائية، عليهم.

ومن جهة أخرى فإن من الجلى أن صورة "ملوك النحاس" التى منحها إداريون لأنفسهم بسخاء أكثر مخادعة من أن تتفق مع الوقائع على الأرض. وينبغى بالأحرى أن نتصورهم كأشخاص ممزقين بين أحاسيس متناقضة. فمن جهة يسود روح الانتصار وسلامة القصد لدى الفاتحين الذين يزعمون أن لديهم كل ما يلزمهم، السلطة، التقنية، الشرعية. ومن الجهة الأخرى يستمر الخوف من أولئك الذين يعرفون أو يشكون فى أن الوسط الذى يعملون فيه إنما هو ديكور خادع، وأن التمرد منتشر دائما، مستعدًا للظهور حيث لا نتوقعه، من قرية ما ظلت مسالمة، من زعيم ما ظل خاضعا وصديقا، من وكيل إدارى محلى كان يبدو "مستوعبا" و"متحضرا" كليا. وهذا الإحساس بالخوف يسود كل تجربة الاستعمار. الخوف من البدايات الذى يصوره جوزيف كونراد Joseph Conrad من خلال كاييرتس Kayerts وكارلييه Carlier، البطلين البائسين لقصته الكونغولية الثانية،

Un Avant-Poste du Progrès [مركز أمامى للتقدم]: إذ ينظران إلى هذا المزاج المتمرد، إلى أولئك القرويين الذين لا يسبر غورهم، إلى الأسود المتمدنين الذى يعيش معهما، لا يجدان ما يقولانه سوى شىء واحد: "من هذا البلد الهالك، لا يخرج المرء أبداً، إلا وقدماه أمامه". خوف العقود الأخيرة من النظام الاستعماري: منذ الأربعينيات يُسَلَّم المستعمرون الأكثر وضوحاً والأكثر إدراكاً للحركات الأساسية المؤثرة فى المجتمعات الأفريقية، مثل الحاكم بيير ريكمان Pierre Ryckmans فى الكونغو البلجيكي، بأن "أيام الاستعمار قد ولت". وأخيراً الخوف، الممتزج بشكوك، فى قلب العهد الاستعماري ذاته، الذى وضعه روبرت راندو Robert Randau، الذى كان أيضاً إدارياً استعمارياً، فى فم كاميل Camille Le chef des porte-plume. Roman de la vie coloniale البطلّة الشابّة لروايته (1922) [رئيس الكتبة. رواية عن الحياة الاستعمارية]، مع هذه المفردات من الدعاية الاستعمارية المشحونة جداً بالعنصرية والتمييز العنصرى: "تأتى الآن أوقات اتساع فيها عما جننا نفعل هنا، على حساب حياتنا؛ لقد كانت لنا مآثر بطولية، ولكن لأية غايات؟ إن عرقنا لن يتأقلم أبداً فى البلدان الاستوائية، حيث لا يمكن إلا أن ينقرض بالتهجين... لقد وهبنا حياتنا، وبذلنا مالنا وجهودنا لنحصل على انتصار الأحقاد العنصرية".

ويمكن أن نتساءل عندئذ عما استطاع الاستعمار حقاً أن يفعله فى أفريقيا فى هذا الوقت المققطع على هذا النحو. وليست المسألة فقط معرفة ما صنعه الاستعمار، بل هى أيضاً مسألة معرفة كيف صنعه وما إذا كان للاختلاف بين مختلف لحظات تاريخه تأثيرات على المشروع الاستعماري وعلى طرائق تنفيذه.

ما صنعه الاستعمار...

فيما يتصل بما صنعه الاستعمار فى أفريقيا، لن أميز بطريقة تفصيلية بين ما نشأ عن مشروعه ذاته وما نتج، أحياناً على الرغم منه، أثناء وجوده. غير أن

هذا التمييز ينبغي أن يكون ماثلاً في أذهاننا من أجل تقييم "العمل الاستعماري" الذي تم تقديمه على أنه طبيعة جذرية، ومجدّدة، وإيجابية بصورة مطلقة.

وقبل كل تقييم، إيجابي أو سلبي، تطرح نفسها مسألة القطيعة. وبالفعل ففي ميادين كثيرة كانت هناك قطيعات: تتشكل غالبيتها في الواقع من ضغوط ورتتها أفريقيا الحالية من هذا الماضي القريب. والمقصود أولاً ممارسات وضع حدود الأراضي التي، بعد أن بدأت في ثمانينيات القرن التاسع عشر، امتدت إلى غداة الحرب العالمية الثانية بصورة خاصة بين ساحل العاج وبوركينا فاسو وبين الجابون والكونغو: تفتت الجماعات القديمة بحدود جديدة، الاندماج داخل نفس الإقليم لجماعات مدعوة من الآن فصاعداً إلى العيش معاً، هذه كل قصة بناء الدولة القومية التي، بعد أن أساء المستعمرون فهمها إلى حد بعيد، وجدت نفسها متروكة على هذا النحو في انتظار الأفارقة. وفي الوقت نفسه، تحطمت الديناميكيات المكانية القديمة جداً، مثل تلك التي كانت تربط البلدان السودانية بأفريقيا المتوسطة، أو الحديثة نسبياً، بوجه خاص بين الضفة السواحلية وأفريقيا الوسطى: تعذّ هذه القطيعات، غير المتبوعة بإعادات تركيب، بين العوامل التي تصيب بالهشاشة السياسات المعاصرة للتجمع على مستوى القارة وكذلك على مستوى المناطق. وأخيراً فإنما تحقق مع الاستعمار تعميم نمط الإنتاج الرأسمالي في أفريقيا.

وبالمقابل، ينبغي إبداء موقف أكثر تحفظاً بشأن التغيرات الاجتماعية التي حدثت أثناء الفترة الاستعمارية. وإذا كان لا جدال في أنه حدث تحرير "الأدنى اجتماعياً" - العبيد والتابعون، النساء، الشباب، مجموعات الأقلية - فإن هذه العملية هي في آن معاً قديمة ومستقلة عن الاستعمار: بعد أن بدأت في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، كما أثبتت الأطروحة الريادية لـ أنووكا ك. دايك Onwuka K. Trade and Politics in the Niger Delta -Dike [التجارة والسياسة في دلتا النيجر] - عرفها الاستعمار، قلقاً من القلاقل التي يمكن أن ينشرها تحرير عنيف للتابعين في المجتمعات المحلية والآثار السلبية التي ستكون له على ولاء الزعماء

المحليين الذين جعلهم حلفاءه. ويتعلق التغيير الحقيقي، من الناحية الاجتماعية، بواقع أن النظام الاستعماري قد قام بنشر إمكانات الحراك الاجتماعي وتسريع إيقاعه وتوسيع دروبه. وينبغي إبداء الملاحظات ذاتها بشأن الديناميكيات الثقافية، والدينية، والفكرية. وإذا كان صحيحًا أن المستعمرين قد سعوا إلى فرض نماذجهم الاجتماعية الثقافية بكل الوسائل الممكنة- المدرسة، قوة الأمن العام، مؤسسات التأطير الاجتماعي-، فإن التغييرات في هذا المجال لم تستطع أن تبدأ وتترسخ إلا عندما اضطلع بها الأفارقة. وعلى هذا النحو نفهم قلق المستعمرين أمام ما اعتبروه خيانة الكتبة الذين اعتقدوا أنهم قد قاموا بتكييفهم. ونحن نرى على سبيل المثال باتريس لومومبا Patrice Lumumba ما، "المتسامح" النموذجي للخمسينيات، نصير "الجماعة البلجيكية الكونغولية" ومؤلف أحد هذه الكتب التي أحب البلجيكيون أن يروا سكانهم المحليين يكتبونها (Le Congo, terre d'avenir,est-il menacé?[الكونغو، أرض المستقبل، هل هي في خطر؟])، يقع بعنف في القومية الراديكالية، المعادية للاستعمار الكولونيالي، ولكن المعادية أيضا للاستعمار الإمبريالي والمناصرة للوحدة الأفريقية.

ويتألف المشروع الحقيقي للاستعمار في أفريقيا من الناحية الجوهرية من ثلاثة مفاهيم أساسية كانت صلبة تمامًا في زمانها، ولكن التي يمكن اليوم أن نقيس جيدًا هشاشتها ونواحي غموضها: الانفتاح، الحضارة، التحديث.

وإنما في الثانية عشرة من عمري وأنا تلميذ في الثانوية ودارس صغير للاتينية كنت قد بدأت أدرك، ليس فقط ما الذي أتى المستعمرون ليجثوا عنه في أفريقيا- كان من الواضح للجميع أن الهدف كان مسألة مال- ولكن كيف استطاعوا تبرير واقع مجيئهم إلى بلدان الآخرين وادعائهم الحق في أن يفرضوا عليهم أفعالاً، وممارسات، وأساليب حياة، ينفرون منها. وكانت المباني العامة التي أقامها ليوبولد الثاني Léopold II، مؤسس الكونغو كمستعمرة كولونالية، تعلن بحروف ذهبية عبارة باني الإمبراطورية: Aperire Terram Gentibus [فتح الأرض للأمم].

وأفريقيا... إنها لم تكن سوى "مستعمرة"، وبدقة أكثر "أراضٍ باقية في حالة الطبيعة وكانت بالتالي *res nullius* [أي لا أحد]. وإنما في أوروبا كانت توجد "الأمم"- الشكل المكتمل للحضارة الغربية- هذه الأمم التي كان لها وحدها حق المبادرة ومكاسب الانفتاح.

ولكن، كيف يمكن أن تتفتح قارة ومجتمعات كانت منفتحة أصلاً؟ الواقع أن أفريقيا كانت قد حسمت، في لحظة مجيء الاستعمار، المسألة المزدوجة للانفتاح: الانفتاح على النفس والانفتاح على الآخرين. وفي هذا السجل الثاني، شاركت أفريقيا في أغلب الاقتصادات- العوالم في ذلك العهد: اقتصاد المحيط الهندي، واقتصاد البحر المتوسط، واقتصاد المحيط الأطلنطي، ممارسة مع شركائها تبادل المنتجات، ولكن أيضاً تبادل البشر والأفكار. ومن جهة المحيط الهندي، أنشأت علاقاتها القديمة مع فارس، وبلاد العرب، والهند، الحضارة السواحيلية؛ وفيما وراء ذلك كانت أفريقيا بسبيلها إلى اكتشاف اليابان، ليس اليابان الإمبريالية المنتصرة على روسيا، بل يابان بدايات الميجي التي صارت أحد النماذج وأحد المراجع الأكثر إلحاحاً لجزيرة مدغشقر الكبرى وإثيوبيا. ومن جهة البحر المتوسط، وفي القرن التاسع عشر، كان الإحلال، المتقدم إلى حد كبير، للمنتجات الطبيعية أو المصنعة محل العبيد هو الذي صنع ازدهار الأطراف الجنوبية للتجارة عبر الصحراء مثل تجارة كانو، التي وصف مكتشفها هاينريش بارت *Heinrich Barth* صناعاتها وتبادلاتها، بأسلوب ذلك العهد، مقارنةً إياها لصالحها بمانشستر البريطانية. وأخيراً، من جهة الأمريكتين، كان تراجع تجارة العبيد مصحوباً بحركات "عودة" إلى "البحر الأفريقي" من الولايات المتحدة، ولكن أيضاً من جزر البحر الكاريبي والبرازيل.

ومن ثم فقد عمل الانفتاح الاستعماري في الواقع كانغلاق، تضيق للأفاق، إقلال للفرص، لصالح أوروبا الاستعمارية وحدها. ومع أن حركات "العودة" قد أسهمت في نشر أفكار التحرير، فإن الاتغلاق الاستعماري فجّر بصورة مماثلة،

خاصة داخل النخب، نوعًا من الولع جعل من المرور بالولايات المتحدة وأفريقيا المتوسطة طريق المرور الإجبارى لإعادة فتح السيادة. وعندما نرى راديكالية أولئك الذين رحلوا من الأمريكتين، وعندما نسجل آثار باندونج ونفوذ مصر عبد الناصر، ومغرب محمد الخامس، والثورة الجزائرية، فإننا ندرك بوضوح أن الطرق القديمة التى أعيد فتحها بصورة مختلطة، أو بصورة سرية، أو بصورة عنيفة، صارت، مهما كان قدرها الأول، الدروب الجديدة للحرية.

على أن مفهوم "التمدين"، الذى نشأ فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين فى سياق العلاقات الأوروبية- الأفريقية، استعاده الاستعمار الإمبريالى بمحتواه السابق: "تمدين أفريقيا من خلال التجارة والمسيحية".

وإذا كان التمدين- وهو أول هذه العناصر الثلاثة [التمدين، التجارة، المسيحية]- أيديولوجيًا بصورة خالصة، فإن التجارة، العنصر الثانى، تقتضى بُعدا ماديا واضحا وقابلا للقياس. غير أنه، كما هو الحال بصدد الانفتاح، كان الأفارقة منخرطين فى ذلك الحين، قبل الاستعمار بكثير وفى أغلب الأحيان بصورة طوعية، فى "التجارة المشروعة" لمنتجات القطاف، والقنص، والزراعة، بدلا من وفى مكان تجارة العبيد، التى صارت "سائنة". والحقيقة أن هذه العملية، البطيئة نسبيا، لاندماج مكبوح فى التجارة الدولية، قد تم تخريبها بالتدخل الاستعماري. وفى نهاية القرن التاسع عشر، كان الاستعمار علاجًا حقيقيا، عندما طالب الركض إلى الذهب، والماس، والعاج، والمطاط، ومنتجات واقعية، اكتظت بها أفريقيا، وكذلك خيالية، بتبرير كل شيء: استمرار أو تقاوم العبودية، والمصادر العقارية، والعمل الإجبارى [السخرة]. لقد حدث كل هذا باسم الحضارة. وكان أيضا باسم الحضارة واقع أن ألمانيا، مهزومة فى ١٩١٨، ترى نفسها مجردة من مستعمراتها وفقا لمعاهدة فرساي. وهذا هو السبب، عندما نأخذ أوروبا الاستعمارية بكلمتها، فى أن الفترة الاستعمارية بكاملها مشغولة بإدانة الهوة الهائلة القائمة بين الخطاب التمديني للاستعمار وممارساته البربرية: تخترق هذه الإدانة بدورها كل التجربة

الاستعمارية، منذ الاتهامات الخطيرة التي وجهتها جمعية إصلاح الكونغو Congo Reform Association التي أنشأها إدmond موريل Edmund Morel، الذي قام بتعبئة خيرة الإنتليجنسيا الأوروبية في تسعينيات القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن العشرين والتلاعبات "المزدوجة" amphigouriques التي قامت بها عصابة الأمم [١٩٢٠-١٩٤٦]، في مواجهة الوشائج الغربية للعمل الإجباري [للسخرة] مع العبودية، إلى الجهد المنقذ لشخص كأندريه جيد André Gide وإلى قرار الاتهام العنيد لـ Discours sur le colonialisme [حديث حول الاستعمار] لـ إيميه سيزير Aimé Césaire.

وفجأة، يتضح أن الديانة المسيحية كأداة للتمدين -العنصر الثالث - إشكالية للغاية. وفي ذلك الحين كان الارتباط بين المسيحية وتجارة العبيد قد أثار ردود أفعال متنوعة من الرفض والاحتياز. ومع الاستعمار، يتخذ الرفض شكلاً ولقاء يُعاد تأكيده للمعتقدات القديمة والتحويلات المستمرة إلى الإسلام في أفريقيا الغربية كما في أفريقيا الشرقية. وفي الوقت نفسه فإن الأفارقة، قارئين ومفسرين المسيحية في وضع استعماري، وضعوا فيها المحتوى الخاص بهم، محتوي رسالة حرية، تبجّل المساواة والحب بين البشر. وكما شهدنا فإنه منذ تسعينيات القرن التاسع عشر في جنوب أفريقيا وأفريقيا الغربية الإنجليزية، واصلت حركة إقامة الكنائس المسيحية التوسع في كل القارة طوال العقود التالية، تحت الأعين المرتعبة للمستعمرين، الذين سرعان ما وجد بعضهم فيها تأثيراً لأيدولوجية الجامعة الزنجية، الآتية من الولايات المتحدة، بل حتى ارتباطات مبهمة مع الشيوعية.

وفيما يتعلق بالطموح المعلن عن "تحديث" أفريقيا، فإنه يتبدى من طرف إلى طرف من عملية الاستعمار وتم نشره في الساحة وسط أسوأ أشكال الإبهام و، في كثير من الأحيان، تحت أبشع السمات.

وبطبيعة الحال فإنه، على مستوى التقنيات، ظل اللقب التقريظي bula -matari - "كاسر الحجر" - الذي أطلقه أبناء الكونغو على المستعمرين البلجيكيين

بمناسبة إنشاء أول سكك حديدية تم افتتاحها في ١٨٩٨، يكشف عن الإعجاب
الممزوج بالقلق، المحسوس في كل مكان في أفريقيا، بالانتصارات التقنية التي كان
البيض قادرين عليها. غير أن السكك الحديدية الضرورية جدا "لإنتحاح" القارة
ولتصدير المواد الأولية والحيوية جدا لشغل وتنظيم المكان، كانت لها تكلفة بشرية
مفرغة: "ميت على كل عارضة [لقضبان السكك الحديدية]" un mort par
traverse، كما قيل، ليس بدون شيء من المبالغة، عند إقامة خط السكك الحديدية
الممتد من نهر الكونغو إلى المحيط الذي نفذ مع ذلك في فترة (١٩٢١-١٩٣٤) بدا
فيها الاستعمار أكثر حرصا على الاقتصاد في رأس المال البشرى. وفيما يتعلق
بالتحديث الاقتصادي فإنه ابتداء من الأربعينيات فقط، تحل استراتيجيات "للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية"، مدرجة في خطط الأجل الطويل،، حاذية حذو
البريطانيين، مخترعى مفهوم التنمية الاستعمارية والرفاهية colonial
development and welfare، محل ممارسات "الاستثمار" التي لم تذهب، في عدد
من الحالات، إلى أبعد من تكثيف للقطف والالتقاط أو النهب الخالص.

وعلى المستوى السياسى، لن يتردد الاستعمار، في فترة الاستقلالات، عن
أن يعزو إلى نفسه مجد كونه ترك في ميراثه للأفارقة دولا "حديثه". والواقع أنه إذا
كانت الدولة التي أقامها الاستعمار قطيعة حقا فإنها كانت أيضا تراجعاً بالنسبة إلى
المكتسبات التاريخية للمجتمعات الأفريقية. وعن جهل، أو عن سوء معرفة، أو عن
رغبة في النفي، كان الاستعمار قد انتقل إلى ما وراء هذه المكتسبات، التي تشكلت
بنتوع كبير في أشكال التنظيم السياسى. وفي بداية القرن الثامن عشر، وصف
التاجر الهولندى ويليام بوسمان William Bosman بصورة رائعة هذا التنوع،
واضحاً، تحت مفهومي "ملكيات" و"جمهوريات"، نموذجين سياسيين متناقضين
تناقضا صارخا، بلورهما الأفارقة. وفي زمن جان دو لا فونتين Jean de La
Fontaine، نعلم أيضا أن الشخصية الأسطورية مونوموتاपा Monomotapa قد
استعاد إمبراطورية ذات هياكل بالغة التعقيد. والحقيقة أن فقدان الإرادى إلى هذا
الحد أو ذلك للمعرفة حول أفريقيا والشحنة الأيديولوجية القوية جدا التي تميز

الاستعمار الحديث قد أوهما الأوروبيين بأنهم خلقوا دولا "حديثة" فى أفريقيا ex nihilo [من العدم] أو بتدمير نظم "استبدادية" قهرها على عجل "طغاة" محليون. والواقع أن ما نعرفه اليوم يؤكد الملاحظات القديمة التى وفقاً لها، كانت الدولة القومية، والتنظيم الفيدرالى للدولة، والمبادئ التى تنظم "ملكية دستورية" تقوم على موثيق ملزمة، والوضع القانونى لـ"مواطنين"، لا "رعايا"، معترف بهم كأفراد أحرار، بعيداً عن أن يجهلها الأفارقة، هى الأساس لعدد كبير من التكوينات السياسية الأفريقية.

وإنما فى التجربة السياسية الاستعمارية، نجد بالأحرى كل السمات المميزة للسلطوية والاستبداد وكذلك التمهصل غير المتوقع، خاصة فى جنوب أفريقيا والكونغو البلجيكى، بين أحدث أشكال الراسمالية الصناعية والتجليات المتطرفة للعنصرية. وفيما وراء أشكال الدمار التى أفضى إليها فى أفريقيا هذا الوجود للبربرية فى صميم المشروع التحديثى فإنه يمثل مشكلة، من المؤسف أنها مجهولة للغاية، من المشكلات الكبرى للتاريخ العالمى فى القرنين الأخيرين. وبالفعل كان الاستعمار على وجه الدقة معاصراً لإنجازات الديمقراطية فى أوروبا. وليس من المؤكد أن هاتين العمليتين كانتا فقط متوازيتين، ولا أن هناك ما يبرر لنا، استنتاجاً من المسافة الجغرافية بين الدول الاستعمارية والبلدان المستعمرة على حواجز عناصر النظام الاستعمارى، النظر إلى البربرية المنتشرة على محيط النظام على أنه ليس لها أى تأثير على ما يجرى فى مركزه، وأنه لا شىء يجمعها به. ويمكن على العكس، حاذين حذو الأسئلة التى أثارها ألكسيس دو توكفيل Alexis de Tocqueville فيما يتعلق باستعمار الجزائر أو التى أثارها حنه أرندت Hannah Arendt بشأن الإمبريالية، أن نتساءل ما إذا لم تكن هناك فى سياق استعمار أفريقيا أشياء جرت تجربتها، من أجل أن يتم فيما بعد مدها إلى أوروبا، أى المبادئ والممارسات المؤسسة للحكم الشمولى: العنصرية، وازدراء الحقوق الطبيعية، والمذابح والإرهاب، والحكم الاستثنائى، وانتهاك القانون، وتبرير الجريمة، وكل التجاوزات باسم المصلحة العليا للأمة والحجج المسماة بالعلمية.

تصفية الاستعمار ومستوياتها

عند محاولة تعيين الزمن الحقيقي للاستعمار، قمت بإبراز الأعمال الجماعية العديدة للمقاومة، والرفض، والمعارضة، التي تستهدف مظاهر محددة للاستعمار بقدر ما تستهدف مجموع النظام ومنطقه. والحقيقة أن تصفية الاستعمار، باعتبارها الضد antonyme التام للاستعمار، لا يجب النظر إليها على أنها مرحلة بسيطة تعقب الاستعمار. والواقع أنه ينبغي النظر إلى تصفية الاستعمار - بصورة تتطوى تقريباً على مفارقة تاريخية، حيث إن هذا المفهوم لم يظهر إلا في ١٩٥٢ - على أنها معاصرة للاستعمار، ليس على أنها موازية له، بل على أنها تفعل فعلها فيه بلا توقف وتسهم في تشكيل صورته وأوجهه المتعاقبة. ذلك أن الأمر يتعلق حقاً، ليس بلحظة، بل بعملية لم تكن الاستقلالات سوى فترة من فتراتها القوية.

إن ما أريد الدفاع عنه هنا إنما هو تصوير هذه الحركة التحريرية من حيث تعددية المستويات - مستوى القارة في مجموعها، مستوى الأراضي التي اقتطعها المستوطنون، مستوى المواطن السابقة التي بقيت بعد هذه الاقتطاعات، وأيضاً من حيث تزامن الأحداث على هذه المستويات المختلفة وتوسيع نطاق الفاعلية كلما قام أحد المستويات بالتأثير على المستويات الأخرى.

وإذا قبلنا هذا النهج فإن هناك سلسلة كاملة من النتائج المنطقية التي تفرض نفسها. وتتمثل النتيجة الأولى في أنه ينبغي إرجاع "عدم الانقياد" (indocilité) (أشيلي مبيمبي Achille Mbembe)، عدم الانضباط، عدم الخضوع، رفض الأسر كسمة مميزة رئيسية للمجتمعات الأفريقية الراححة تحت نير الاستعمار. وهذه النتيجة المنطقية الأولى لا تلقى الضوء على العهد الاستعماري فقط. إنها يمكن أيضاً أن تفضي إلى إعادة قراءة لكل التاريخ السياسي لأفريقيا الحديثة، لأنها تفتح الباب أمام استفسارات عن وجود وأشكال تعبير هذه القدرة على المقاومة خارج العهد الاستعماري والنظام الاستعماري، من المنبع، بالنسبة للدول "قبل الاستعمارية"، كما في المصعب، داخل الدول الأفريقية المعاصرة.

وهناك نتيجة منطقية أخرى يمكن أن نستمدّها من هذا النهج وهى ذات طابع استكشافي *heuristic* بصورة أكثر صرامة لأنها تتضمن إعادة تقييم طريقة تحديد تسلسل المراحل *séquençage*، التى صارت كلاسيكية من الآن، والتى أدخلها تيرانس رانجر Terence Ranger فى دراسة للمقاومات الأفريقية التى يميز داخلها بين مرحلة أولى من "المقاومات الأولية"، وهى عنيفة وذات أساس إثنى، ومرحلة وسيطة هى مرحلة "المقاومات الثانوية" و، أخيراً، مرحلة القوميات الحديثة التى تنتهى إلى الاستقلالات ونشأة الدول القومية.^(٤١) ولا يكتفى هذا التمييز باقتراح تعاقب من ثلاث مراحل؛ إنه يقيم أيضا علاقة جدلية بين هذه المراحل، مع توسيع تدريجى، فى مجرى الزمن، للأساس الجغرافى والاجتماعى لهذه المقاومات، وأيضاً مع إدراك يزداد تطوراً بصورة متواصلة لطبيعة النظام الاستعماري وإضفاء لطابع راديكالى على برنامج وأساليب العمل بدفع من الأحزاب "القومية" الكبرى للأربعينيات والخمسينيات. واسمحو لى بالتعبير عن ارتياحى فى هذه الرؤية التى تنسب الفضل الأكبر إلى "آباء الأمة" لمختلف البلدان الأفريقية الذين يبدون، فى هذا المنظور، وكأنهم المأل الضرورى، الذى قرره القدر باختصار، للعملية التحريرية.

وقد تشكل مستويان يتم الاحتفاظ بهما هنا من ثلاثة مستويات - مستوى القارة والمستوى المحلى - كإطارين مرجعيين وكنطاق وثيق الصلة بالفعل السياسى منذ بداية الاستعمار ذاتها، فى حين أن المستوى الثالث - مستوى الإقليم وما سوف يصبح "الدولة - الأمة" - يظهر فى خطابات واستراتيجيات الفاعلين الاجتماعيين على الأكثر منذ نهاية عشرينيات وبداية ثلاثينيات القرن العشرين، إلا على سبيل الاستثناء. وعلى مستوى القارة، تغطى إداة الاستعمار والنزعة الاستعمارية كل

Ranger (T.O.), "Connexions between < Primary Resistance > Movements and Modern (٤١) Mass Nationalism in Eastern and Central Africa". *Journal of African History*. IX (1968).

3 (p. 437-453)-4 (p. 631-641).

زمن النظم الاستعمارية: بعد أن صاغها، بصورة جماعية، منذ ١٩٠٠ أفارقة مجتمعون في لندن، في قلب الإمبراطورية الاستعمارية الأكثر قوة، لم يتوقف ترديدها طوال الظروف التي جرى تصور أنها مواثية لقضية تحرير أفريقيا، وعلى وجه التحديد في الثلاثينيات، بمناسبة الحرب الإثيوبية، ثم في الأربعينيات، في سياق الغليان الذي فجره ميثاق الأطلسي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأخيراً في الخمسينيات بدفع من غانا التي صارت مستقلة. وعلى مستوى "الإثنيات" و"الشعوب" المؤلفة لمجموعات إقليمية جديدة تحددت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين فإن تحليل المقاومات التي قمعها المستعمرون يبين حقاً أننا إزاء ظواهر ذات تعقيد كبير جداً تمضي من الإمساك بالمسئولية عن النفس، في الداخل أو من هنا وهناك من المجموعات التي شكلها المستعمرون، حتى مختلف تعبيرات الانضمامية irrédentisme [الموقف المؤيد لتحرير وتوحيد المناطق التي تقطنها الجماعة القومية أو الإثنية الواحدة] التي كانت شكلاً من الأشكال الأكثر راديكالية لطرح الواقع الاستعماري للمناقشة. وعلى مستوى الأراضي، يبقى عمل الكثير لتعزيز الاستمرارية المفترضة بين الحركات الأولى للمقاومة المعادية للاستعمار والقوميات الحديثة ولاستكشاف كيف أنه، عبر جمعيات الدفاع عن السكان الأصليين القدماء aborigènes، وأبناء البلاد المولودين بها من غير المهاجرين indigènes، والمنحدرين من السكان الأصليين originaires، وغيرهم من السكان المنحدرين من أرومة أصلية واحدة autochtones، [الحقيقة أنها جميعاً تعبيرات مستخدمة في العادة بنفس المعنى تقريباً]، تألفت تضامناً ومخيلة من نمط "وطني" فعالة جداً في المجتمعات الأفريقية المعاصرة.

وانطلاقاً من هذه المقترحات، نرى أن تاريخ تصفية الاستعمار ليس من البساطة ولا الطابع الخطي إلى الحد الذي نتصوره عادة. ومن الجلي أولاً أنه ما من قوة من القوى الاستعمارية في أفريقيا قد أعدت جدول أعمال واضحاً إلى هذا الحد أو ذلك فيما يتعلق بكيفيات ومراحل تصفية استعمار الأراضي المستعمرة،

وهو موقف مدهش لاسيما وأنه، باستثناء ألمانيا وبلجيكا، جربت كل القوى الأوروبية الموجودة في أفريقيا- بريطانيا العظمى، وفرنسا، والبرتغال، وإسبانيا، وإيطاليا-، على وجه التحديد خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، تصفيات استعمار كانت وحشية جدا بحيث يغدو من الصعب أن نتصور اليوم أنه لم يتم فهمها إلا باعتبار أن كل إمبراطورية سوف تهلك" (ج- ب. دوروسيل J.-B. Duroselle). ويعنى هذا، على المستوى الأيديولوجي، أن العمى المحفوظ به إزاء المجتمعات الأفريقية، الشهيرة بأنها "باردة"، وجامدة، وبلا قدرة على المبادرة، مع تعزيزه لأيديولوجيات راسخة الجذور حقا، قام بتجريد غالبية الدول الأوروبية من السلاح في مواجهة المطالب الأفريقية.

كذلك فإن تصفية الاستعمار لا تتعلق بتاريخ فريد أو أحادي المعنى، هو تاريخ الدول الاستعمارية، التي تقرر بسرعة أو بعد تفكير ناضج وإعداد ملائم للأهالي، "تقل السلطات" إلى الأفارقة. وناهيك بأن يبدو تاريخ تصفية الاستعمار وكأنه ينبع من المبادرة الخيرة، أو المحررة، أو المنظمة، "لأبطال" و"عظماء" أوروبيين أو أفارقة. وناهيك بالأحرى بأن يكون ثمرة تاريخ خارجي على أفريقيا، كانت قواه الفاعلة الرئيسية، التي ظهرت أثناء الأربعينيات، منظمة الأمم المتحدة، في سياق الحرب الباردة، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. ومن الجلي تماما أن تصفية الاستعمار تنشأ من تاريخ تعددي لا شك في أن دور المبادرات الأفريقية فيه حاسم. وفجأة يبدو وكأنه تم تجاوز المعركة التي واجهت لوقت طويل، داخل النخب الأفريقية وطلبيعات العالم الثالثية لبلدان "الشمال"، المدافعين عن الاستقلالات "المنترعة" conquises بالنضال العالي وأنصار الاستقلالات "الممنوحة" octroyées، التي يتم الحصول عليها بالتفاوض. ذلك أنه، في كل الأحوال، كان هناك جمع بين النضال والتفاوض، وفقاً لاختلاف اللحظات، بنسب متغيرة. وهذا ما نراه حقا في حالة الراديكالي كوامي نكروما. وحينما، في ١٧ سبتمبر ١٩٥٦، أعلنه السير تشارلز آردن كلارك Sir Charles Arden Clarke، الحاكم البريطاني الأخير في ساحل الذهب، بأن تاريخ الاستقلال قد تم

تحديده أخيراً وأضاف: "هذا يوم عظيم بالنسبة لكم. هذه نهاية ما قاتلتم من أجله"،
أجاب نكروما: "هذه نهاية ما قاتلنا < نحن > [=أنا وأنت] من أجله"، مشدداً على كم
أن "اتحاد" الرجلين، و"مساعدة"، و"تعاون" الحاكم قامت بتسهيل انتقال السلطة.^(٤٢)

ما بعد الاستعمار؟

ليس ما بعد الاستعمار إذن مجرد فترة تأتي "بعد" الاستعمار. ومهما كانت
طرائق تصفية الاستعمار فإن هذه الفترة تستمد بالفعل عدداً من سماتها المميزة
وجزءاً من هويتها من الاستعمار. ولكن إلى أى درجة؟ وعلى نفس مستوى
الأفكار، هل يمكن أن نعتبر أنه توجد وحدة لفترة ما بعد الاستعمار؟

ومهما كان الزمن الذى انقضى منذ الاستقلالات أقصر من أن يسمح بحكم
صلب ومهما أربك تورطنا نحن، بدرجات متنوعة، فى العمليات الجارية فى
المجتمعات الأفريقية، النظرة التى نحملها عنها، فإنه يبدو أن تحولاً فى الاتجاه
يجرى على المستوى الاقتصادى، والسياسى، وكذلك الدبلوماسى، بين بداية
السبعينيات، فى أعقاب الصدمة البترولية الأولى، وبداية التسعينيات، فى علاقة
بانهايار سياسة الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا والشيوعية فى أوروبا.

ودعونا نسجل مع ذلك، قبل أن نوجز الحدود العريضة لهذا التحول، أنه فى
سياق التحول المباشر محل الاستعمار، يكون ما بعد الاستعمار ماثلاً فى
استمرارية، بل حتى فى استمرار النظام الاستعمارى، مثلما يكون ماثلاً فى قطيعة
معه. ونحن نرى أنه فى وقت مبكر جداً، منذ بداية الستينيات، ورغم بعض
التنذبات فى إعادة تعيين الحدود، وجدت الجغرافيا السياسية الناشئة عن التقسيمات
الاستعمارية نفسها باقية، بل حتى شرعية، بالقدر الذى، بشهادة قادة كل الاتجاهات،
قامت به هذه الأطر الإقليمية الجديدة عند هذه النقطة بتشكيل العقول وحفز كثير من

Nkrumah (K.), The Autobiography of Kwame Nkrumah. Edinburgh, Thomas Nelson & (٤٢)
Sons, 1957, p. 282.

الحركات السياسية التي كان يمكن أن نرى فيها بداية الأمم "الحديثة". وكان ما يزال من الأصعب تغيير التراثات الاقتصادية. إذ أنه لم تكن هناك فقط، بعد أن نشأت عن تاريخ طويل بدأ في القرن السادس عشر، أشكال اندماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي التي كانت تبقيها في وضع من التبعية الشديدة. فإلى هذا المعطى الهيكلي انضمت إستراتيجية الدول الصناعية والمؤسسات الكبرى التي تهدف إلى الإبقاء على، أو توسيع، ما وصفه ووصمه أغلب القادة الأفارقة، من ليوبولد سنغور إلى جوليوس نبيريري Julius Nyerere وإلى كوامي نكروما، بأنه "الاستعمار الجديد". وأخيراً فإن السلطات الأفريقية، جاعلة من الدولة الموجه والفاعل الرئيسي للتغيير الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية، والتجديد السياسي، استأنفت لحسابها ممارسات التحديث السلطوي المرتبطة بالاستعمار.

والحقيقة أن ضخامة هذه الضغوط أدت إلى أن القطيعة مع الاستعمار واختراع أفريقيا جديدة كانا يتعلقان بالخطابية السياسية، أو بحملات التبعية، أو بالرومانسية الثورية، أكثر مما تتعلق بإستراتيجية إرادية وواقعية واضحة الصياغة. وقد اشتمل المشروع الطموح المعلن على هذا النحو على البناء الوطني، التصنيع والاستقلال الاقتصادي، الوحدة الأفريقية واندماج الدول في مجموعات إقليمية كبيرة، تفعيل المكتسبات الإيجابية للماضي قبل الاستعماري لأفريقيا، تأكيد الهوية الأفريقية، النهضة الثقافية. والحقيقة أن الأمر يتعلق هنا بمواقع عمل عملاقة لا يمكن لتفويضها ونجاحها المحتملين أن يتجسدا إلا في زمن طويل. ولهذا ينبغي التصدي لهذه المسائل بكثير من الحكمة. فهل ينبغي، على سبيل المثال، الاكتفاء بلوم منظمة الوحدة الأفريقية على حملها، ولامبالاتها، ومحافظتها، فلا تأخذ في الاعتبار الحزم الذي نظمت به، حتى النصر، تضامن أفريقيا المستقلة مع أراضي الإمبراطورية البرتغالية وأفريقيا الجنوبية التي واصلت البقاء في التبعية؟

والتحول الذي يظهر أنه يبدأ في بداية السبعينيات ليترأى فعالاً في التسعينيات لابد من أن نشهد بأنه يتميز بمحتوى يترك الباب مفتوحاً، على النقيض

من الصور التى تشاع بصورة مزهوة عن "الأزمة" التى لا نهاية لها للقارة الأفريقية، للكثير من احتمالات المستقبل الممكنة.

وقد جرى تجديد المشهد السياسى بصورة كاملة تقريبًا مع انهيار النظم الاستبدادية التى أعقبت الحقبة الاستعمارية ومجىء نظم ما تزال بطبيعتها الحال هشة، ولكن منخرطة بالفعل فى ترسيخ جذور القيم والممارسات الديموقراطية. ويشغل فاعلون جدد كل المشاهد ومختلف المجالات-الاقتصادية، الثقافية، السياسية، الاجتماعية، الدبلوماسية- التى تدعو فيها ضخامة المهام والإلحاح إلى مبادرات أخرى غير مبادرات الدول: إذا كان التدخل المدقق للأجهزة المالية أو الجمعياتية الدولية يثير القلق المشروع لدى الأفارقة إزاء سيادتهم وإزاء الهامش المتاح لاستقلالهم الذاتى، فإن الغليان الداخلى فى القارة يشهد على خصوبة المجتمعات التى مازالت بعيدة عن أن تياس من مستقبلها.

وعلى هذا النحو فإن السخط والتعاطف للذين تفجرهما الصراعات التى تمثل اليوم أفريقيا مسرحها لا يمثلان أفضل طريقتين للتناول موصوفتين لتكوين فكرة عنها. والواقع أن هذه الصراعات أماكن ووسائل، بين أماكن ووسائل أخرى، لإنتاج التاريخ. ومن اللافت للنظر أنه على وجه التحديد فى هذا السياق المضطرب لعصرنا يبرز، بالنجاح الذى نعرفه، الخطاب حول "النهضة الأفريقية". والواقع أنه، حتى وإن تزين بزينات جديدة، فإن هذا الخطاب، الذى تشكل منذ ستينيات القرن التاسع عشر، مائل فى صميم خطاب قديم نسبيًا، ساد القرنين الأخيرين تقريبًا من التاريخ الأفريقى. وإذا كان هذا الخطاب يدعو علنًا إلى المضى قدمًا إلى الأمام فإن هذا بشرط أن يستعيد الأفارقة ماضيهم، أى أن يتجهوا إلى تقييم مزدوج: تقييم الماضى القصير للاستعمار وتقييم هذا الماضى الطويل جدا الذى نستمر فى وصفه، فى غياب تعبير أفضل، بـ"ما قبل الاستعمارى".

الإبادة الجماعية :
إحدى خصائص القرن العشرين؛^(٤٣)

بقلم: مارك ليفان

Mark LEVENE

ترجمة: عثمان مصطفى عثمان

مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

قد يبدو مستغرباً أن أبدأ محاضرة عن الإبادة الجماعية بالأشعار؛ ولكن ذلك ما انتويته بالفعل. فقد كتب هذه القصيدة ضياء جوكالب، المنظر الكبير للقومية التركية في العقود الأولى من القرن العشرين؛ وإن كان علينا أن نشير - على سبيل التذكرة - إلى أنه كان نصف كردي. تحمل هذه القصيدة عنوان "إصناف دستاني Esnaf Destani"؛ وقد كتبت في فترة الحروب البلقانية المدمرة التي شهدت فقدان تركيا العثمانية لكل ما بقي لها تقريباً من إمبراطوريتها على شواطئ البوسفور الغربية.

" لقد هُزمتنا بسبب تخلفنا الكبير.

وحتى نأخذ بثأرنا، سوف نتبنى

علوم العدو

سوف نتعلم تقنياته، ونسرق أساليبه.

وللتقدم سوف نكرس كل طاقتنا

سوف نقفز خمسة قرون

ولن نقف بلا حراك

لم يبق لنا من الوقت إلا القليل".

(٤٣) نص المحاضرة رقم ٣٠٩ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٠٠.

قد تتساءلون عن العلاقة بين هذا النص وبين تفرد حالات الإبادة الجماعية في القرن العشرين. وإجابتي أنها: علاقة مباشرة. وأقترح أن أبدأ بإثبات أن تكرار عمليات الإبادة الجماعية في ذلك القرن لم يكن نوعاً من الخلل ajocht لبعض المجتمعات، والتي تمثل بعض السمات الثقافية غير المعتادة؛ وأن حالات الإبادة الجماعية لم تكن نتاج مجتمعات ربما اتخذت - في أعقاب ظروف تاريخية سيئة - خطأً معيناً - sonderweg - في تطورها؛ ولا حتى نتاج مجتمعات خضعت لقوانين غير ديمقراطية سنتها نظم شديدة الأيديولوجية أو متسلطة. قد تمكننا تلك الجوانب من أن نعرف شيئاً ما عن الظاهرة التي ندرسها هنا، ولكنها لا تمكننا، في الواقع، من تحليل مصادرها. فالإبادة الجماعية، في رأيي، منتج ثانوي للنبض العام الذي يميل نحو ما يطلق عليه في الألمانية "Wille zu Macht" أي الرغبة في السلطة.

ليس في وجود مثل تلك الميول في الإنسان شيء جديد بطبيعة الحال. ولكن الشيء الوحيد الذي يميز القرن العشرين في هذا المجال هو الإطار الذي أفصحت فيه هذه الرغبة عن نفسها. فالرغبة في السلطة السياسية لا تستطيع أن تفصح عن نفسها بشكل فعال، في التاريخ المعاصر، إلا من خلال توجه الدول الحديثة - الدول الأمم بشكل عام - التي تعمل في إطار مجتمع من الدول المشابهة. ولكن، بالرغم من أننا نستطيع اليوم أن ننظر إلى هذا الوضع على أنه عادي ومعيارى، فمن المهم أن نتذكر أن هذا المجتمع، أو بالأحرى هذا النظام الدولي، والمتصل بينياً، للدول، لم ير النور إلا في القرن الأخير في ظروف أولت الأفضلية، فيما يتعلق بتوزيع القوة، فقط إلى الدول التي كانت قد وصلت إلى تلك المرحلة قبل ذلك بقرن على الأقل. ومشاعر الإحباط والغضب البادية في قصيدة جوكالب استلهمت هذا الواقع. ونحن نعلم أيضاً أن هذه المشاعر انصبت في النهاية - وبمبادرة من نظام الشبيبية التركية التي كان جوكالب ينتمي إليها - على كبش فداء في متناول اليد، وهم الأرمن. ولكن من المهم أن نعلم أن الأرمن لم يُختاروا للعب هذا الدور لأسباب عملية محضة، فقد وقعوا ضحية إفناء جماعي لأنهم كان ينظر إليهم على أنهم كانوا على علاقة مع القوى الأوسع التي منعت - حسب اتهام جوكالب -

تركيا من التقدم. وكان ذلك في وقت أزمة كارثية فشلت فيه الوصفة التي نادى بها جوكالب في التغلب على الواقع، بشكل غريب ومخزٍ. أو - حتى نعود إلى حجتنا الأصلية - لو كانت الإبادة الجماعية رد فعل أنظمة سياسية معينة على واقع خارجي، وعلى واقع داخلي أيضاً، فلنا إذن أن نعتقد أنه ليس لنا علاقة بأمر يخص "آخرين في أماكن أخرى"، أمر نستطيع أن نشاهده في التليفزيون قائلين لأنفسنا أنه يتعلق بمجتمعات "أخرى" بئس، جفاها الرب وليس لها أى علاقة بنا؛ ولكنها فى واقع الأمر منتج ثانوى مهم لهذا المجتمع العالمى الذى حددناه نحن فى الغرب الليبرالى، وشكلناه وهيمنا عليه إلى حد كبير.

أعلم أن هذه الفرضية تثير حفيظة البعض، وهو ما يتطلب منا تحليلاً مكماً. ولكن قبل ذلك، على أن أوضح نقطتين أو ثلاثة حتى تعلموا عمّ أتحدث هنا بالضبط، حتى ولو لم نتفق عليه.

تتعلق النقطة الأولى بأسلوب استخدامنا المعتاد لمصطلح "إبادة جماعية". فهذا المصطلح لم يظهر علناً إلا سنة ١٩٤٤ عندما نحتة القاضى الدولى، رافايل لمكين Raphael Lemkin. لهذا السبب البسيط لم يكن من الممكن استخدامه قبل هذا التاريخ للإشارة إلى فظائع مثل تلك التى وقعت فى أرمينيا العثمانية فى بداية القرن العشرين. وبالرغم من أن لمكين كان يعى أن الأمر الذى يريد وصفه محدد تماماً، فها نحن نسمع اليوم هذا المصطلح يستخدم بشكل منتظم لنعث كل أنواع الوفيات التى تقع بأعداد كبيرة بين البشر أو الحيوانات، وكذلك عند الحديث عن موضوعات مثل الإجهاض، أو العقم^(٤٤) أو الإيدز، أو أمراض التدخين، أو حوادث الطرق. ولو كان استخدام هذا التعبير للإشارة إلى أسوأ ما يمكن أن يتخيله بشر يمكن أن يفصح لنا، حسب من ينطقه، عن أمور تخص ثقافتنا الغربية المعاصرة، فإن هذا الإفراط فى استخدامه من شأنه أن يفرغ مقصد لمكين الأصلى من معناه.

(٤٤) التدخل الجراحى من أجل وقف قدرة الرجل أو المرأة على التماس. (المترجم)

قد يعتقد البعض أن الأمر هنا يتعلق بأسى كلاسكى لباحث همّه وضوح ودقة استخدام الكلمات، ولكن قضية استخدام المصطلح هذه تثنى بمشكلة أخرى. والواقع أن الخبراء أنفسهم ليسوا على اتفاق. فلدينا "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" والمؤرخة سنة ١٩٤٨، ولكنها تكتسى بعدم ترابط بين - إلى درجة أننا لا نعلم إذا ما كانت الإبادة الجماعية تتطوى أم لا تتطوى على المذابح الحقيقية - حتى أننا لا نستطيع أن نتخذها قاعدة متينة لإجماع أو معرفة. قد يكون وراء ذلك، بالطبع سبب شديد الصفاقة، لا نستطيع للأسف أن نستبعده. فبالرغم من الدفاع الشديد للمكين عن اتفاقية تجعل من الإبادة الجماعية جريمة خاضعة للقانون الدولي، فقد ظل دعم القوى العظمى لها عشية الحرب العالمية الثانية مشروطاً، حيث أصرت على ألا يرد في الاتفاقية أى بند يجبرها على أن تقوم بأى شئ كان لتطبيقها. هناك بالطبع احتمال أن تكون القوى العظمى قد رغبت في أن تبدو كمن يضع مجموعة متماسكة من معايير حقوق الإنسان، خاصة في أعين الدول الجديدة التي نشأت بعد انتهاء الاستعمار، ولكن ليس إلى درجة أن تحدد ملامح الاتفاقية أو كيفية تطبيقها التي قد تتعارض مع البند الرئيسي الآخر في اتفاقياتهم التي عقدها في فترة ما بعد الحرب، ونعنى به رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. فقد كان من شأن ذلك أن يخلق - كما قال خيرير الإبادة الجماعية ليو كوبر Leo Kuper - وضعا دافعت فيه الأمم المتحدة "لأسباب عملية" عن حق "الدولة صاحبة السيادة [...] في ارتكاب إبادة جماعية كجزء لا يتجزأ من ممارستها لسيادتها".

الإفناء الجماعي والإبادة الجماعية

ولكن، لو كان من شأن ذلك أن يُعلمنا، بشكل شبه تلقائي، بأن الإبادة الجماعية عمل لا يمكن اقترافه في العادة إلا من قبل كيان يمتلك الرجال والموارد والقدرة على ارتكاب مذبحه ضخمة ممتدة زمانياً ومنظمة، أى "دولة"، فإن ذلك يجب أن يقودنا أيضاً إلى النظر في قضية تاريخية أخرى متعلقة بطبيعة هذه

الظاهرة. هل هي شىء جديد بالفعل؟ ألم تدخل الدول فى حروب إبادة منذ الأزمنة الغابرة؟ ولو صح ذلك، فمن أى زاوية كانت الإبادة الجماعية سمة خاصة بالقرن العشرين؟

أتفق بالطبع مع من يقول أن مشاهد الإفناء الجماعى فى القرن العشرين قد كُتبت أذهاننا إلى درجة أصبحنا معها أكثر ميلاً لمحو مشاهد مشابهة فى القرن السابق من أذهاننا. وقد يكون لذلك علاقة مع حقيقة أن عدداً من تلك الأحداث قد وقع فى أماكن بعيدة عن رؤيتنا المتمحورة حول جنسنا الأوروبى. ففى الصين، على سبيل المثال، أدى قمع الدولة لثورة الـ "تاي-بنج"، فى أواسط القرن التاسع عشر، إلى إنقاص عدد سكان البلاد بنحو ٦٠ مليون نسمة. وكذلك، لو اتجهنا إلى الطرف الجنوبى من أفريقيا فى فترة أسبق من نفس القرن، فسنجد الحقبة التى عرفت باسم "مفيكان" أو "السحق الكبير" التى كانت شاهداً على حروب إبادة عديدة أيضاً. نستطيع أن نورد أمثلة دامية مشابهة من كل القرون السابقة تقريباً، حتى نصل إلى روايات مآثر الآشوريين الأولى فى هذا المجال.

ولكن المذبحة، لو وقعت لسكان منطقة بأسرها، هل تمثل حينئذ إبادة جماعية؟ يعتقد بعض الباحثين ذلك ويستشهدون بنماذج من كل أنواع الحروب القديمة والحديثة. على أنى، شخصياً، سأتوخى الحذر الشديد فى تلك القضية. فالأعداد الكبيرة للوفيات، أولئك الملايين الذين أبيدوا فى عمليات القصف الجوى، بما فيها النووى، فى القرن المنصرم، لا تمثل فى حد ذاتها بالضرورة دليلاً على تلك الظاهرة، بينما نستطيع أن نورد عدداً من حالات الإبادة الجماعية الحقيقية، خاصة بين السكان الأصليين، كانت تُحصى أعداد الضحايا فيها، إن استطعنا القول، بالمئات فقط. وربما يحسن بى هنا أن أكرر تحفظى الأول: عندما نتحدث عن الإبادة الجماعية فالأمر لا يتعلق بأسوأ ما يمكن تصوره، ولكنه يتعلق بالأحرى بما يميز هذا النوع الخاص من المذابح عن الأنواع الأخرى. بيد أن الإجابة التلقائية عن سؤالنا لا تأتي من أسلوب عمليات القتل هذه ولا من شكلها الخاص،

طالما اعتدنا أن نقدم الإبادة الجماعية في صورة ما حدث في "أوشفيتز"، وبالتالي في صورة تطبيق مريض للعلم الحديث على عمليات الإقناء الجماعي. فنحن لا نستطيع، أولاً أن ننسى أن نسبة لا بأس بها من الضحايا اليهود والعجزة قد أبيدوا بأساليب أقل تعقيداً من تلك، من الناحية التكنولوجية، ثم يكفيننا أن نتجه بأنظارنا إلى المثال الأحدث في رواندا حتى نتأكد من أن أكثر الوسائل بساطة تكفى القائمين بالإبادة الجماعية للوصول إلى مآربهم.

وذكر رواندا هنا ووضعها في سلة واحدة مع المحرقة يقودني إلى تحفظي الأخير قبل أن أعود إلى النقطة الأساسية في موضوعي. فإبادة النازي الجماعية لليهود في نهجها المنظم الذي لا يرحم، المكبل بهذه الفكرة، والمفرط، تقدم لنا النمط المفتاحي فيما يتعلق بطبيعة "الحيوان الولود" التي نتحدث عنها. ولكننا لا نستطيع أن نخرج من ذلك بأن هذا النمط يمثل النموذج الوحيد للإبادة الجماعية، كما يميل البعض للتأكيد، أو أن عمليات الإبادة الجماعية الأخرى يجب أن تكون لها نفس الأطر والخصائص الدقيقة، أو - وربما يكون ذلك هو الأهم - نفس الأسباب. فالتمسك بأن العنصرية أو الأحكام المسبقة أو رهاب الأجانب، على مقتها، هي مصدر كل عمليات الإبادة الجماعية حجة غير ناهضة في كل الحالات؛ وكذلك التفسيرات التي تقود كلها إلى الشمولية، أو الأيديولوجيات غير الليبرالية، أو إلى الطبقات العرقية في المجتمع، لا تقدم سوى بداية الإجابة، وفي بعض الحالات فقط.

ما الإبادة الجماعية؟

ولكن، إلامَ يقودنا ذلك؟ أرى - وربما يكون ذلك مستغرباً بعد ما قلته لتوى - أن عمليات الإبادة الجماعية، على الأقل في نمطها الحديث، تشتت في عدد كبير من العناصر، غير أننا لو نظرنا إلى هذه العناصر مجتمعة لوجدنا بينها من الروابط ما يمكننا من الكشف عن خطة. خطة يتحتم علينا أن نفهمها بشكل عاجل،

ليس فقط لأننا شهدنا، وفق مصادر موثوق بها، نحو خمسين حالة إبادة جماعية منذ عام ١٩٤٥ فى نصفى الكرة الأرضية وفى كل أنواع المجتمعات. وحقيقة أن عدد وحجم عمليات الإبادة الجماعية لم تزد أو تقل خلال العقد الأخير من القرن، عقد ما بعد الشيوعية، يجب أن تلفت وحدها انتباهنا.

أولاً، ما الذى يجعل من الإبادة الجماعية إبادة جماعية؟ كان لمكين يعتقد، بلا شك، أنها تعنى شكلاً من الحرب التى تنظمها الدولة ولكنها موجهة إلى جماعة أو جماعات اجتماعية وليست إلى دول وبقصد محوهم من الوجود كلياً أو جزئياً. إن لمكين بتركيزه هذا على الأفعال التى تستهدف تفكيك البنية البيولوجية للجماعة، إنما يطرح ظاهرة لا تميز على أساس النوع الاجتماعى أو السن، يسعى فاعلوها إلى تدمير كل أعضاء المجموعة، شاباً كانوا أو عجائز أو نساء حبالى أو أطفال صغار. بهذا المعنى نستطيع بالتأكيد أن نحاول التمييز جزئياً بين هذا الشكل من الحرب، وبين حرب الإبادة الكلاسيكية على سبيل المثال، كمثل التى قادها "تشاكا" إبان الـ "مفيكان" فى بداية القرن التاسع عشر والتى أوقع بها المذابح لرجال وعجائز القبائل المجاورة فى حين تم استيعاب الشابات والأطفال فى القوم المنتصرين.

هذا الوصف يثير مباشرة سؤالين على أهمية خاصة. أولاً، كيف نستطيع التعرف على جماعة اجتماعية ما؟ وأجيب على ذلك بأننا لا نستطيع. فمن الممكن أن ينطبق هذا الوصف على جماعة ما على أسس عرقية، أو دينية، أو اجتماعية، ولكن فيما يتعلق بالإبادة الجماعية، فمقترفى هذا العمل هم الذين يحددون المجموعة بوصفها كلاً أو - ربما بشكل أدق - يعطونها هوية كاذبة. فزعماء النازى، على أية حال، عندما قرروا قتل اليهود لم يلجأوا إلى استشارة سلطات الحاخامات المعنية، ولكنهم قرروا بأنفسهم من هو اليهودى. وقد سبب لهم ذلك، كما نعلم، مشاكل كبيرة، وكان الأمر أكثر تعقيداً فيما يتعلق بالعجبر، وهم جماعة، بالرغم من كل جهود النازى لإيلائها واقعاً جينبولوجياً، أثبتت أن تعريفها أمر بالغ الصعوبة.

ومع ذلك تبقى نقطة مهمة: لو قرر الفاعلون إبادة مجموعة من السكان لأنهم يعتبرونهم يمثلون "جماعة"، سيفعلون ذلك أيًا كانت المرجعية التي تثبت لهم العكس.

يأتينا هنا المدد من مثاليين مهمين آخرين لدعم حجبتنا. فقد قررت الدولة السوفييتية بين عامي ١٩٢٩ و ١٩٣٢ أن تضع برنامجًا لتدمير شريحة كاملة من الفلاحين بحجة أنهم من الـ "كولاكس"، وهم جماعة كان وجودها وهويتها الحقيقيتين محل جدل شديد آنذاك. على أنه نجم عن هذا القرار إبادة هائلة لقطاعات كاملة من سكان الريف. وفي كمبوديا، سنة ١٩٧٨، في أوج قوة نظام الخمير الحمر، اتهم كل الخمير من الأعراق الأخرى في المنطقة الشرقية من قبل السلطة بأنهم تركوا الأرواح الفيتنامية تستولى على أجسادهم الخمير، وهو اتهام حكم بترحيلهم في أعداد هائلة إلى مناطق أخرى حيث تمت إبادتهم، بعد تمييزهم بأوشحة زرقاء أجبروا على ارتساحها.

هذا المثال الأخير، الاستثنائي الغريبة، يقودنا لا محالة إلى السؤال الثاني، والأكثر انتقادًا، وهو: لماذا؟ لماذا يجد بعض الناس - الذين قد لا نستطيع تمييزهم عن بقية الشريحة السائدة من السكان - أنفسهم موسومين، ليس فقط بالاختلاف، ولكن أيضًا على نحو تستطيع الدولة من خلاله أن تقرر في لحظة ما أن التصرف الوحيد الممكن معهم هو التخلص منهم؟ قد يؤدي بنا مشهد الأوشحة الزرقاء إلى إجابة مربكة، بل ومحزنة، وهي أن الرغبة في الإبادة الجماعية تتولد من رؤية رهابية حادة تليق بمسلسل "ملفات إكس X-Files"، من خوف من أن يغزونا ويهيمن علينا الغرباء، أو بالتعبير الإنجليزي "الغريباء عن الأرض aliens". يصعب تصور مثل هذا الأمر في القرن العشرين، فهو يذكرنا بهواجس العصور الوسطى حيث كانت الوحوش والشياطين تملأ عالم الناس الذهني. كيف يمكن إذن التوفيق بين حداثة تقوم على المعلومات العلمية وذهان حاد، أو بين سياسة دولة منطقية تأخذ حقها في التفكير وتضع أهدافًا محددة وهستيريا جماعية، أو بين منطقية ومراضية؟

يتعلق السبب في حكمنا على تلك الانقسامات بأنها إشكالية، في رأيي، بالطبيعة الهجينة لعصرنا وحضارتنا. فنحن نغتبط عندما نعتقد، اعتقادًا لا يخلو من سذاجة، بأننا عندما نرتفع إلى مستوى حضارتنا المعقدة، المتمدينة، برغد تكنولوجيتها، إنما نتخلص في الوقت نفسه من أكثر جوانب الطبيعة البشرية لا عقلانية ووحشية وفظاعة، وأن ذلك قد حولنا إلى شيء مختلف تمامًا عن إنسان العصور الوسطى، ومن باب أولى عن إنسان العصر الحجري. والواقع أن عمليات الإبادة الجماعية تذكرنا بالهوة الواسعة القائمة بين ما نفترضه في أنفسنا وبين ما نحن عليه في الواقع. على أن ذلك لا يعنى بالضرورة أن نبقى أبدًا سجناء مخالوفنا الدفينة الأكثر تجذرًا أو أننا قد حكم علينا أن نطلق لها العنان إذا لم نستطع السيطرة عليها. وهو ما يوضح حقيقة أن ما نسعى لاستيعابه، كجنس، خاصة في القرنين الأخيرين، ينطوى في ذاته على إمكانية أن يقع فوق رؤوسنا على نحو مأساوى.

الإبادة الجماعية والتحديث

ربما نجد في هذا التأكيد المفتاح الذى يمكننا من فهم الجانب الذى جعل من الإبادة الجماعية أمرًا حداثيًا على وجه التحديد. يبدو أن الإبادة الجماعية مرتبطة ارتباطًا لا ينفصم بجهود الدولة فى التنظيم الاجتماعى لجماعات من السكان الأصليين أو الجماعات التقليدية، والذى يتم عادة على نحو شديد السرعة، بل وأحيانًا فى قفزات هائلة إلى الأمام، ذات طابع ثورى، وتتعلق بما يحدث عندما تنتهج الدول مسارات خاطئة تمامًا نظرًا لضخامة المهام التى تضطلع بها. لذلك، فليس من قبيل المصادفة أن يتمثل ضحايا الإبادة الجماعية فى أولئك الذين يعترضون السبيل أو يعارضون بشدة، أو الذين تمثل الأنظمة الثقافية لعقائدهم تشكيكًا فى جدوى أو معنى تلك المشروعات نفسها. لا يتعلق الأمر بوجه عام إنن بمشكلة أحادية البعد، عرقية كانت أو دينية أو متعلقة بالوضع الاجتماعى. وليس من قبيل المصادفة أيضًا أن تعود عمليات الإبادة الجماعية الأولى، التى تعتبر حداثية بحق إلى القرن السابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، إلى مجتمعات

كانت في مقدمة الحركة نحو تكوين الدول الأمم. هكذا كان حال فرنسا الثائرة في "قنديه"، وبريطانيا في أمريكا وفي طرفي المعمورة، والولايات المتحدة في وثبتها العابرة للقارة من أجل الهيمنة، والتي وضعت جميعها الأساليب النمطية للإبادة الجماعية في تصميمها على عدم التسامح مع أي عائق يقف في سبيل تقدمها الصعب نحو الحداثة. وقد حاول بناء الدول والدول الأمم الأقرب منا زمنًا، جاهدين، أن يقلدوا ما فعله أولئك لتأكيد قوتهم على المستوى العالمي. ولكن، مع ازدياد أهمية الرهانات وشدة المنافسة، ضمنت تعميم الظاهرة على مستوى الكوكب ضرورة زيادة سرعة الحركة أو العثور على طريق مختصر للحاق بالمقدمة، أو حتى مجرد البقاء على المستوى المناسب في هذا العالم الذي يصطبغ تطوره بشكل متزايد بالداروينية الاجتماعية. أو بتعبير آخر، كلما زاد الميل إلى تخطى حدود الواقع السياسي والاقتصادي الحديث، كلما اشتدت قوة واتساع عملية الإبادة الجماعية.

على أن كل ذلك ينطوي على تبسيط للأمور نوعًا ما. فطريق الإبادة الجماعية لم تتبناه كل المجتمعات في القرن العشرين. فالدول الليبرالية الغربية الكبرى نحت جانبًا، وعلى نحو له دلالاته، ميلها القديم للإبادة، على الأقل في إطار سياسة كل منها الداخلية، كما أننا نستطيع أن نسرّد قائمة بعشرات الدول الأمم الجديدة الأخرى التي لم ينجم عن ظهورها، حتى وإن كان عصيبًا عسيرًا، بل وداميًا، أي شيء يمكن أن يطلق عليه إبادة جماعية. ولو كانت حجتنا أن هناك على الأقل احتمال، في كل الدول الحديثة، أن يُقترَف هذا النوع من الأفعال، فسيبقى السؤال: ما الذي تشترك فيه ألمانيا، وروسيا، والصين، وتركيا، والعراق، وكمبوديا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وبيرماني، وإثيوبيا، ورواندا، وبوروندي، والسودان، وجواتيمالا - حتى لا نذكر سوى بعض المجرمين المشهورين؟

للوهلة الأولى، ليس هناك إلا القليل. فتتوَع هذه المجموعة من ناحية الثراء والقوة، حتى لا نقول شيئًا عن الخلفية السياسية والثقافية لا يوفر أي مادة للمقارنة،

وأي محاولة تهدف إلى اقتراح رابطة مشتركة تتمثل في الميول الأيديولوجية أو الأنظمة الشمولية ستؤدي إلى تسفيه تلك الحجة، أو إلى فرض مقارنة مع أنظمة أخرى قوية أيديولوجياً أو تنتهج السلطوية ولكنها لم تنتهج سلوكاً إجرامياً ملحوظاً. وحتى نعبر عن ذلك بطريقة أكثر مباشرة، كيف لنا أن نوجد رابطاً بين الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ألمانية النازية وتلك التي ارتكبتها رواندا تحت حكم الهوتو، أو بعبارة أخرى، بين عملاق صناعي حديث يملك مجتمعاً مدنياً أصيلاً وتاريخاً تضرب فلسفة التنوير فيه بجذورها، وبين دولة قزمية، ومن نتاج ما بعد الكولونيالية، ومتخلفة، وفقيرة فقراً مدقعاً، شديدة الغموض والبعد عن سبل التبادل الكبرى، حتى أنه يندر بين الغربيين من كان باستطاعته، قبل ١٩٩٤، أن يعين مكانها على خريطة ذهنية، حتى لا نقول حقيقة؟

يمكن أن تتمثل إحدى الإجابات عن هذا السؤال المحير في: "يجب ألا ننسى محورنا حول عرقنا." ومع ذلك، اسمحو لي أن أقترح سريعاً ثلاثة عناصر أعتقد أنها تأخذ في اعتبارها ميلاً أكبر نحو الإبادة الجماعية في المثالين السابقين.

القوة، والضعف، والرهاب

اثنان من هذه العناصر مرتبطان ارتباطاً وثيقاً. فأنا أصنف رواندا وألمانيا على أنهما دولتان شابتان قديمتان، وضعيفتان قويتان في آن واحد. سأوضح ذلك. لو درسنا تاريخ رواندا، على سبيل المثال، فسنجد أنها دولة كان عليها أن تعيد تعريف ذاتها بشكل جذري حتى تستطيع أن تعيش في العالم الحديث، ولكن كان باستطاعتها، من وجهة نظرها الثقافية والسياسية الخاصة، وببعض المنطق، أن تحيي ماضيها قبل الكولونيالي الذي كانت تشهد فيه اتساقاً سياسياً وجغرافياً، بل وشعوراً بقوتها الذاتية. لذلك تجد الروانديين على وعى عميق بأن دولتهم السابقة لم تكن يعتد بها على المستوى الإقليمي فقط ولكن كانت الشعوب الأخرى أيضاً تنظر إليها بإجلال. وعندما تقر تلك الفكرة في الأذهان ترتفع احتمالات تحويل هذه

القصة إلى أسطورة قومية عن العصر الذهبي للبلاد. والواقع أن الحداثة قد خلقت أداة شديدة الخصوصية، وهى التاريخ، استخدمها فى هذه اللعبة، بل وزرعها فى أجيال من الدارسين. لذلك تتملك الروانديين المعاصرين حساسية تجاه التعارض بين الماضى والحاضر. "كنا أقوياء فى الماضى، فلماذا لم نعد كذلك اليوم؟" على أن الإحباط الذى ينطوى عليه هذا السؤال نسبى بكل تأكيد. ولكن، بالرغم من أن أحدًا خارج ألمانيا، بعد نشأتها السياسية الحديثة سنة ١٨٧١، لم يكن ليخطر له ببال أن يقول أنها ليست دولة شديدة البأس، فقد كان ذلك بالفعل هو الشعور العام لدى الكثير من الألمان فى الفترة التى سبقت الحرب العالمية الأولى. صحيح أن ألمانيا كان يجب أن تكون قوية، نظرًا لتاريخها، ولكنها كانت ترى نفسها، على نحو ما، محرومة مما هو حق لها وممنوعة من التقدم لتبوؤ مكانها الذى ينبغى لها فى العالم. والضيق هنا يبدو لأول وهلة، كما هو فى قصيدة جوكالب، غير متعلقٍ بمشاعر ضعف مجتمع تجاه العالم الخارجى. وقد يبدو حل هذا الوضع متمثلًا - كما فى قصيدة جوكالب - فى إحداث إصلاح إدارى، واقتصادى، وعلمى جذرى وسريع. ولكن ماذا يحدث لو تبين أن هذا الإصلاح عسير، لو أعيق هذا الإصلاح أو انهار، لو بعدت الشقة مع آفاق التغيير؟

عندها، ستجتمع كل شروط استقرار الشك فى الذات. ولكن، فى حالة ذهنية كذلك، قلما تسير الأمور على هذا النحو. فما يرسخ فى الذهن فى معظم الأحيان هو الشك فى أن هناك شىء ما يمنع العنصر الطيب الخير فى المجتمع من الوصول إلى المقدمة؛ شىء يؤثر سلبيًا على صحته، ويسلبه مزيته، ويفت فى تماسكه، ويضعف مروءته. قد يتعلق الأمر هنا أيضًا بلغة "ملفات إكس"، ولكن تلك هى بالفعل نوعية الخوف المرضى التى نجدها فى خلفية حالات الإبادة الجماعية. فسواء أكانت الجماعة من التوتسى، أو اليهود، أو الأرمن، فوصفها دائمًا وصف جسد غريب لا ينسل فقط داخل كل وطنى، ولكن يقلب مجرد وجوده اتزان هذا الكل. هناك شىء آخر بالطبع؛ فالمجموعة محل النظر يُشك أيضًا فى اقترافها لأعمال تنطوى على سوء نية، وفى تحركها من الداخل لإعطاب عمل المتقدمين،

تتآمر مع العدو الأجنبي، وتدمير فرص التقدم، وأخيراً، تدمير الشعب نفسه.

لو كان ذلك يبدو كما لو أنه يسير بالموضوع عكس ما يحدث في الواقع عند وقوع إبادة جماعية، تبقى مع ذلك حقيقة تستحق - لو اتسع بنا الوقت - التحليل. يبدو لي أننا لا نستطيع أن نستبعد من طبيعة الظاهرة التفاعل أو الدينامية بين الجماعة الضحية في وضعها الذي آلت إليه وبين المجتمع المهيمن، وكذلك بين هذه الجماعة والدولة. ولجؤنا لاستخدام تعبيرات من قبيل "الضحايا" و"مرتكبي الأفعال"، كما لو أن العالم يتكون بالفعل من هاتين النوعيتين من الكائنات، إنما يكرر التشويه الذي يقوم به مقترفو الإبادة الجماعية؛ والفرق الوحيد أن هؤلاء ينسبون لأنفسهم دور الضحية. ولكن حقيقة أن الإبادة الجماعية، حتى تقع، يجب أن تكون لدى الدولة قدرة ساحقة، في لحظة ما، على الإقناء المنظم لجماعة ليس لها من وسيلة دفاع، لا تنفي إمكانية وجود تفاعل حقيقي في وضع سابق. بالتأكيد، علينا أن نعترف بأنه في الحالة القصوى، أي في المحرقة، وقع هذا التفاعل بشكل شبه كامل في رؤوس القائمين على الإبادة الجماعية، إذ رأوا أن التهديد الدولي، حتى لا نقول الكوني، الذي يفترض أن يمثله اليهود يتناسب عكسياً مع غيابهم الحقيقي والتام كوسائل لإثارة القلق. ولكن هذا لا يعني بالمرّة أن يصح تحويل هذه الجماعة إلى شيء، وجعلها شيئاً متلقياً، أحادي البعد، ينتظر إيقاع المجزرة به.

علينا إذن أن نفهم فوراً السياق الذي يقع فيه هذا التفاعل، المشنوم بالطبع، على مدى طويل بين جماعة اجتماعية والدولة، حتى عندما يقوم هذا التفاعل على مجموعة من حالات عدم الفهم والاختلاق، ويتبلور في شكل شيء أكثر خطورة يصل في النهاية إلى الإبادة الجماعية. وسمحوا لي مرة أخرى أن أصور ذلك متخذاً من رواندا المثل. لن نستطيع أن نفهم ما حدث سنة ١٩٩٤ دون أن نعرف أيضاً ما حدث في هذا البلد بين عامي ١٩٥٩ و١٩٦٣. كنا آنذاك أمام دولة خرجت لتوها من الاستعمار وتشهد ديناميكية حقيقية بين نخبتين، إحداهما النخبة المهيمنة من التوتسي والذين تسنموا سدة السلطة بشكل تقليدي، والأخرى من

الهوتو الذين يمثلون غالبية السكان. وفازت النخبة الهوتو فجعلت من تاريخ هذا النصر علامة ثورية فى تاريخ البلاد، بل واعتُمت بذلك الفرصة لتقدم للسكان وللعالم أجمع نسخة من الهوتو الخاصة برواندا، فى ثوبها التاريخى والمعاصر فى آن واحد. وتمثلت المشكلة فى أن النخبة التوتسى التى أنزلت من على عرشها لم تقبل بالهزيمة، فتسبب ذلك فى فترة طويلة من الأزمات التى سعى خلالها أنصارها إلى زعزعة النظام من خلال الدول المجاورة التى فروا إليها. ولكن من كانوا فى وضع شديد الضعف منذ تلك اللحظة، وهم التوتسى، بقوا فى رواندا. وسواء أتم تصنيفهم مع المعارضة فى المنفى أو نظر إليهم على أنهم دعم يدين بالولاء للنظام الجديد، فقد كان من المحتوم أن يصبحوا كبش الفداء خلال الثلاثين عامًا التالية، بمجرد أن تسرى شائعات بغزو جديد للتوتسى أو مذابح للهوتو فى بوروندى المجاورة، والتى يحكمها التوتسى. والنقطة الأساسية فى هذا الموضوع تتمثل فى أن أبناء التوتسى المنفيين عندما غزوا البلاد فعليًا فى سنة ١٩٩٠، أثاروا بالفعل أزمة حقيقية، ونظر أبناء الغزاة الهوتو الذين يعودون لعام ١٩٥٩ لتلك الأحداث فى ضوء المشكلة القديمة، فأصبحت الدولة مرة أخرى فى خطر، وكادت مكاسب الثورة أن تذهب أدراج الرياح. ولكن الفئة الأكثر راديكالية من بينهم قرروا، هذه المرة، ألا يكرروا خطأ آبائهم. هذه المرة يجب أن يحدث "تطهير" تام وشامل للتوتسى.

عودة الماضى

أفنا، على ما اعتقد، تعبير "هذا لن يكون أبدًا" الذى يستخدمه مؤرخو المحرقة تعوُّدًا من عمليات إبادة جماعية جديدة. ولدينا فى الراديكاليين الهوتو الذين استولوا على السلطة سنة ١٩٩٤ المثل فى ما سأسميه متلازمة "هذا لن يكون أبدًا" لدى القائمين على المذابح. وهذه المتلازمة تدلف بنا إلى العنصر الثالث الذى يميز بين إمكانية وقوع إبادة جماعية فى كل الدول الحديثة وبين واقعها الملموس.

وقعت عمليات الإبادة الجماعية الكبرى في القرن المنصرم، كلها، عندما رأى الزعماء الراديكاليون للدول الشابة القديمة، القوة الضعيفة في آن واحد، أن سلامة دولتهم تتهددها قوى ينسبون لها إلى لحظات أزمت أخرى مشابهة في الماضي القريب أو الماضي التخيلي، وعادة ما يرتبط بهذه المشاعر برنامج سياسى معد سلفاً.

عندما انطلق هتلر إلى "الحل النهائي" في صيف ١٩٤١، ولم يكن الهجوم على الاتحاد السوفييتى يسير آنذاك حسب الخطط الموضوعة، كان يضع نصب عينيه ذكرى "هذا لن يحدث أبداً" الخاصة بنوفمبر ١٩١٨، تاريخ هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. وفكرة أن من كانوا وراء خرافة "طعنة سكين في الظهر"، التى سرت في شوارع المدن الألمانية كانوا من الثوار اليهود، تشى لنا بالكثير، ليس فقط عن الحالة الذهنية لهتلر، ولكن أيضاً عن الحالة الذهنية لملايين الألمان الذين لما يكونوا قادرين على رؤية الصدمة والكارثة التى فرضوها على أنفسهم. ولو أردنا حقاً أن نفهم ما بدأ يحدث في صيف ١٩٤١ فلن نستطيع ذلك دون العودة إلى هذه الذكرى المشوهة. نفس نوع الخطة ظهر أيضاً في مذبحه الأرمن سنة ١٩١٥، "هذا لن يحدث أبداً" لدى الشبيبة التركية الذين عادوا، هذه المرة، إلى مؤامرات الأرمن المزعومة للانقلاب على الدولة العثمانية وتدميرها في تسعينيات القرن التاسع عشر.

أن ننسب قدرات بهذه الضخامة إلى جماعة بأسرها شديدة التباین، تضم مليوناً أو مليونين لا يسعون إلا إلى كسب قوتهم يوماً بيوم، ذلك يعيدنا بالطبع إلى عالم "علم الأمراض". ولكن ذلك ربما يشى لنا بالكثير عما يكون زعماء دولة على استعداد للقيام به في ظروف ميووس منها بالفعل، حتى ولو كانوا مسؤولين إلى حد كبير عن تلك الظروف. وأخيراً، انطلق عنان بغض الشبيبة التركية للأرمن وتحول إلى إبادة جماعية في اللحظة التى رست فيها القوات الفرنسية - البريطانية على ساحل الدردنيل، غير بعيد من القسطنطينية. ولو كانت عمليات الإبادة الجماعية تقع

عادة في إطار حرب عامة أو تهديد بشن حرب، فذلك ليس لمجرد أن وقوعها يضمن وجود غطاء مناسب يمكن تنفيذ برنامج إفناء جماعي وراءه، ولكن لأن الجماعة المستهدفة في الداخل قد يرى فيها مرتكبو الإبادة الجماعية امتدادًا للعدو الخارجي. وفي الحالة القصوى، أي المحرقة، تبدو هذه العلاقة معكوسة في الواقع، حيث زُعم أن الأثرياء الغربيين المؤثرين في السياسة والشيوعيين الروس يطيعون أوامر اليهود، مطلقاً القوة، وسادة العالم. وحتى في هذه الحالة، لم يمنع ذلك مقترفي الإبادة الجماعية من معاملة النساء العجائز اليهود وأطفالهن على أنهم مفسدون ومواطنون.

إن اتهام الضحايا بأنهم عملاء وأذئاب قوى أجنبية عازمة على تدمير الأمة والدولة لا يتيح فقط تفسيراً جزئياً لسبب إمكانية أن يؤدي النفور من جماعة ما في ظروف أزمة حادة إلى رد فعل تتطلق فيه عملية الإبادة الجماعية، ولكنه يعود بنا مباشرة إلى الوضع المعاصر الأكثر قرباً منا. فنحن نميل إلى النظر إلى ما حدث في كوسوفو العام الماضي على أنه عملية إبادة جماعية كان من الممكن تحاشيها من خلال التحرك الدولي الذي تقوده القوى الغربية. ولكن المقلق في الأمر هو أن العودة بالأحداث إلى مشاهد اليأس الجماعي التي شهدناها على حدود مقدونيا وألبانيا كانت تتطوى أيضاً على العناصر الكلاسيكية لإبادة جماعية على وشك الاندلاع، والتي توفرت حجتها، بشكل لا إرادي بالتأكيد، من قبل نفس زعماء المجتمع الدولي في شكل إنذارات وجهوها إلى صربيا في رامبويه.

تناقض الإبادة الجماعية

يقودنا ذلك إلى التناقض الكامن في الإبادة الجماعية. فالإبادة الجماعية عمل تقوم به أنظمة يائسة في مجتمعات كان تحولها إلى العالم الحديث شديد الصعوبة، مجتمعات عرفت صدمة أو صدمات كبرى جماعية، أو مجتمعات ما زالت تشعر ببعض الإحباط أو المرارة العميقة، والتي عادة ما يتشارك في الشعور بها النخب

وجزاء كبير من الشعب، وذلك تجاه ما يرون أو يعتقدون من عدم ملائمة العالم مقارنة بما يجب أن يكون عليه. لهذا السبب تستطيع أنظمة شديدة العسكرة أو الأيديولوجية الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها لفترة، عادة بدعم من جانب عظيم من الشعب من أجل تنفيذ برامج تنمية راديكالية، بل وحساسة، حتى عندما تتعارض مع القواعد الدولية الأساسية أو تتناقض مع الواقع. ونحن لا نرمي هنا إلى التماس العذر للعواقب الحقيقية أو المحتملة للإبادة الجماعية. الأمر لا يعدو كونه تفسيراً للسبب الذي يدفع دولة مثل صربيا- وهي ترى نفسها محصورة، بعد أن خنقت طموحاتها في السطوة البلقانية، وهددت سلامة أراضيها - إلى اختيار الرد بإطلاق العنان لسورة الغضب تجاه من رأت فيهم عملاء مؤامرة دولية موجهة ضدها، ونعني بهم ألبان كوسوفو. وربما كان لدى الدولة الصربية طموح، ظل يتراكم ببطء على مدى خمسين بل مائة عام، بالتخلص من هؤلاء الكوسوفيين. ولكن العامل المحفز النهائي تمثل في اللحظة التي بدا فيها فناء الأمة وشيكاً. وقبل ذلك بخمس سنوات، وقعت في أروشا بتنزانيا أحداث مشابهة تماماً في تسلسلها لما وقع في رامبوييه. فقد واجه الأعضاء الراديكاليون في النظام مجتمعاً دولياً يلقي بكل ثقله على نظام رواندا ذي الأغلبية الهوتو مطالباً إياه باقتسام السلطة مع الجبهة الوطنية الرواندية المكونة من التوتسي المنفيين، فكان رد فعل هؤلاء الأعضاء الراديكاليون "غسق الآلهة"^(٤٥) على طريقتهم. ولكن لم ترسل في هذه الحالة بالطبع أية قوات للنجدة من حلف شمال الأطلسي.

هل تثبت كوسوفو إذن أننا تقدمنا؟ هل نستطيع أن نطمح في قرن جديد يهيمن عليه نظام عالمي جديد ليبرالي، بل وتسير سياسته على نحو يجعل من فكرة لجوء دولة إلى الإبادة الجماعية أمراً مستحيلًا؟ حاولت هنا أن أقترح، ضمنياً إن لم يكن تصريحياً، أنه حتى لو توفرت الظروف، فلن نستطيع التعامل مع أسباب هذه الظاهرة. الإبادة الجماعية فساداً في حركة مجتمعاتنا العالمية بأسرها، وليس

(٤٥) عنوان أوبرا لفاجنر. (المترجم)

مجتمعات خاصة، وفي الاقتصاد السياسى الذى يلازمها. قد نرى فى هذا المجتمع - لأسباب خاصة بالأمم المتحدة ولإرضاء أوهامنا الخاصة - كلاً من الدول الأمم ذات السيادة والمستقلة جميعها على قدم المساواة. ولكن هذه المغالطة نفسها فى عالم شديد الظلم فى التوزيع الحقيقى للسلطة هى التى كانت حافظاً قوياً للكثير من الدول التى تسعى جاهدة لتحقيق ما لا يمكن تحقيقه فى الواقع، أى استقلالها الحقيقى.

هناك أيضاً تناقض آخر هنا. فبينما تتزايد متطلبات الاقتصاد السياسى الدولى، تصطدم رغبات الدولة الضعيفة نسبياً فى الحصول على تنمية سريعة بعوامل معاكسة مثل: التنافس الاقتصادى، والانفجار السكانى، وندرة الموارد، والتدهور الإيكولوجى الكبير. والنتائج تحت أعيننا بالفعل: وقعت قطاعات كاملة فى أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى وبعض الدول - بعد أن غرقت فى حروب أهلية متطاولة - فى حالة فوضى إيكولوجية وعرفت موجات اللاجئين والمجاعة. وفى هذه الطبقة السفلى من الوجود، لنا أن نتوقع فى القرن الحادى والعشرين تزايداً مستمراً فى الوفيات بأعداد كبيرة دون أن نستطيع أن نقدر بدقة نصيب الإبادة الجماعية منها. لا نقول أن هناك فرصة لاختفاء الإبادة الجماعية فى حد ذاتها، ولكن نستطيع فقط أن نقول إن مجال تدخلها سوف ينحصر فى الطبقة الرقيقة العليا حيث تستمر الدول فى الكفاح من أجل البقاء فى طريق التنمية. ولكن ربما يُحكّم على الإبادة الجماعية بالفشل فى تلك الدول المرشحة للقيام بمثل هذا العمل، تلك التى تقع بشكل أوضح فى نطاق التأثير الغربى أو التى تتميز بحساسية أكر لتهديداته ومكافأته، وذلك من خلال اللجوء إلى أدوات قانونية أكثر وضوحاً فى تعريفها متمثلة فى اتفاقية جديدة للأمم المتحدة، وكذلك من خلال الإنشاء المحتمل لمحكمة عدل دولية دائمة. من علياء الطبقة العليا المتحررة من مخاطر الإبادة الجماعية، قد تسعى الدول الكبرى فى النظام الدولى إلى الحفاظ على السيطرة على وقوع الإبادة الجماعية مع تحاشى أى مواجهة - قدر الإمكان - مع دينامية التطور التاريخى غير المتساوى الذى وصل بنا إلى ما نحن فيه اليوم. ولكن ربما تتغير

الأمر أيضاً. فبالنظر إلى التحدى الذى يمثله الوصول إلى حلول طويلة الأجل لمنع وقوع إبادة جماعية أو مجازر فى القرن القادم^(٤٦) ربما استطعنا تخطى الأعراض ومواجهة حقيقة أننا نحن أيضاً أحد معطيات المشكلة.

(٤٦) يقصد القرن الحادى والعشرين. (المترجم)

الجانب الإنساني وثقافة الشك^(٤٧)

بقلم: كلود سيمونو

Claude Simonnot

ترجمة: د. مرفت بكير

مراجعة: د. أنور مغيث

يرجع تاريخ تكوين الحركة الإنسانية والحالة التي نراها فيها الآن إلى بعض الأحداث التاريخية، إلا أنه ينبغي - على أي حال بالنسبة لفرنسا في ظل سياق أكثر معاصرة - تحديد ما يشكل اليوم دعامة لعمل هيئات التضامن الدولية. ولقد تعرضت تلك الهيئات لعدة تحديات بل وتناقضات مهمة خلال عملها أثناء العشرين عامًا الماضية.

تتعلق التحديات الحالية بضرورة باقتضاء الاتجاه إلى الاحتراف وبمخاطر تسميط الأعمال وبتدهور ظروف الأمن وأخيرًا بصعوبة الوصول إلى مناطق جغرافية واسعة تحولت إلى مناطق بلا قانون بالنسبة للسكان الذين يعيشون فيها.

وتتعلق التناقضات بإدارة عمل معقد، كثيرًا ما يتم تقديمه إعلاميًا بصورة تبسيطية. وكثيرًا ما يتم استخدام لفظ "إنساني" بإفراط حتى أصبح معناه يتسم بالغموض. وهناك أيضًا تناقضات العلاقة المعقدة التي تنشأ بين مقدم العون وبين طالب المعونة ويشوب تلك العلاقة جبروت العاملين الذين يحلون على بلد لم يوجه لهم دعوة. ولمواجهة الأوضاع الغريبة الناتجة عن الاغتراب وعن التعرض لمواقف الأزمات، لكل عامل القدرة على أن يتعرف في نفسه، حتى يتحكم بصورة، على تماهيته مع الجوانب المعقدة والمفزعة أحيانًا للطبيعة البشرية حتى يتحكم فيها بصورة أفضل.

(٤٧) نص المحاضرة رقم ٣١٠ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠٠٠.

وبالمفهوم التقليدي قد تكون مسألة الجانب "الإنساني" حديثة ومرتبطة في كل الأحوال بالثقافة المعاصرة. وليس من المؤكد أن ينطبق هذا الأمر على الواقع لأن من المرجح أن تاريخ الإنسان بأطواره المختلفة قد زود بالروايد في التصرفات والمواقف والذواق النابعة من قيم قريبة من تلك التي تطلق عليها اليوم "إنسانية". ويتشابه هذا الأمر مع النظر إلى موضوع تنقل الإنسان على ضوء بداية تطور السيارات. إذا كانت حاجة الإنسان للانتقال هي حاجة ماسة فإن السيارة التي ما هي إلا وسيلة، تصبح موضوعًا للتبجيل الذي يقيد أكثر من أنه ينقله. وعلى نفس النمط يكون لفظ "إنساني" وهي تسمية أخرى لعلاقة أساسية بين البشر وقد صار الملجأ الجديد الراجح للخير واستخدامه حاليًا في محيط العلاقات الإنسانية بصورة مفرطة قد يعرضه لمخاطر إنتاج آثار مضادة لما يطمح إليه.

وبدون أن ادعى أنني مؤرخ، فمن المؤلفون أن أسكتين ببعض الأحداث البارزة لأستدل بها مثل الزلزال الذي تعرضت له لشبونة عام ١٧٥٥ وعلى أثره أطلق المثقفون والكتاب الفرنسيون في عصر التنوير فكرة إنشاء فرقة من المتطوعين لمواجهة مثل تلك الظروف ولتقديم الإغاثة باسم الإنسانية العالمية وباسم واجب تقديم المساعدة بدافع من طبيعتنا الإنسانية.

ويجب بالطبع ذكر فلورانس نجتجال، مؤلفة الحركة الرائدة للصليب الأحمر الإنجليزي بمناسبة معركة ألما (بالقرم) التي وقعت في سبتمبر عام ١٨٥٤. وعندما قامت معركة سولفرينو في يونيو من عام ١٨٥٩، شكل هنري دينون، الذي تأثر بشدة لآلام الجرحى الذين تركوا على أرض المعركة، ما أصبح اليوم حركة الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومضمون الاتفاقيات الأربعة التي صيغت في جنيف يوم ١٢ أغسطس عام ١٩٤٩ والبروتوكولان الملحقان الصادران في يوم ٨ يونيو عام ١٩٧٧.

وسيطرت فكرة حتمية إغاثة الضحايا على ضمائر الرجال والنساء ليس لإنتماء الضحايا لمعسكرهم أو لبلدهم ولكن من منطلق أنهم ضحايا والإنسانية تحتم إغاثتهم.

وتأخذ الشفقة التلقائية والطبيعية بالضحية صيغة أفكار وكلمات ومفاهيم وحقوق. وكان الإنسانية في مجملها قد أخذت على عاتقها تحمل مسؤولية قدر هؤلاء الضحايا واحتلت الضحية وضع الصدارة دون الالتفات إلى حالة أى نزاع لأى انتماء سواء العنصر أو الجنسية أو الدين أو الحزب السياسى أو المعسكر.

التحرر

ومن وجهة نظر أكثر عصرية، من المهم تقدير الموقف الحالى فى فرنسا حيث كان لنزعة "بلا حدود"، من الناحية التاريخية، أثراً واضحاً على ثقافة الدور الإنسانى. وفى إنجلترا، إذا كانت حركات التضامن الدولية قد ظهرت مبكراً خلال القرن الذى واجه مأسى إنسانية عظيمة كتلك المجاعة الكبرى فى أوكرانيا، فإن جماعة "الأطباء الفرنسيون" هى معاصرة أكثر لحركة التحرر الاجتماعى والمعنوى والسياسى الذى شهده عام ١٩٦٨. ودون أى مزايع سوسولوجية فهذا التحرر هو، على جميع المستويات، بوتقة لمشاريع خيالية حتى لو فتح أمامنا تطلعات عريضة.

وتظل الحركات الإنسانية والحركات الخيرية تستلهم ثقافة يهودية - مسيحية وأيضاً أيديولوجيات أخرى راسخة، وعندما ألهمت الكنيسة هيئة الإغاثة الكاثوليكية، قام الحزب الشيوعى بإنشاء ما يسمى بالإغاثة الشعبى وهناك حركات أخرى مهمة وإن كانت أقل شهرة تنتظم حول الإخوة النقابيين كمقدمة للعولمة البروليتارية. ومن ناحية أخرى وفى إطار القضاء على الإستعمار، انتظمت حركة مناصرة العالم الثالث حول فكرة تحرير الشعوب على أساس الحق فى تحقيق تنمية متكافئة.

ولكن الأطفال الذين ولدوا بعد الحرب والذين بلغت أعمارهم عشرين عاماً فى عام ١٩٧٨ أطاحوا بنشاط البر ومناصرة نضال العالم الثالث رغبة منهم فى تفجير الحواجز، على كل المستويات، والتي بدت لهم محصورة سواء على صعيد الأخلاق اليومية أم على مستوى الأيديولوجيات والنزعات الوطنية الأخرى.

ولو صورنا الأمر بطريقة كاريكاتورية يمكن القول إنه بعد مساعدتهم فى أعقاب الحرب وفقاً لمشروع مارشال، وبعد ملاحظة عدم جدوى الأمم المتحدة وتباطؤ وحيادية حركة الصليب الأحمر الأئمة أثناء الحرب العالمية الثانية وبعد ذلك فى بيفرا، بدا لهم أنه من المشروع ومن باب الابتكار فى السياسة التدخل لمساعدة الضحايا مباشرة دون الاكتراث، بالمخاطر وقوانين احترام الحدود الدولية، يدفعهم اعتقاد طيباوى مزدوج ألا وهو الاعتقاد فى أن يكونوا ذوى فاعلية من ناحية وأن يصيبوا إلى الاستقلال من ناحية أخرى.

وترتب عن حلم المواطنة العالمية تواجداً فى العالم يضى شرعية على أن يكون المرء معنياً بكل ما يمكن أن يحدث فيه. وهكذا يمكننا عند دراسة دواقع مؤسسى الجمعيات أن نلمح ملاحظات بوجود نقص فى مجال الجوع والصحة وفقاً لما وصفه برنارد هوسون فى تقريره عن جمعيات التضامن وكذلك رغبة سياسية فى التدخل فى إدارة العالم. ونلاحظ أيضاً القدرة على إعادة تجديد أساليب العمل لتسهيل التواجد عن قرب بجوار الضحايا وحتى لو اعتبرنا ذلك تجاوزاً للقوانين.

ضحايا طبيون ومنقذون طبيون

كان هذا الالتزام يجذب فاعلو التدخل الإنسانى "بلا حدود" نحو الضحايا "الطبيون": الأفارقة رهائن حروب الجوع، ومجموعات "الخمير" و"لاجئى القوارب" الهاربة من الاضطهاد الشمولى والأفغان المعتزين بأنفسهم الذين قاوموا المرداس السوفيتى.

أما عن فاعلية التدخلات فى تلك الحقبة فترجع إلى التقاء تطور الأعمال الإنسانية الجريئة أكثر منها عقلانية، مع ثورة الإعلام التى فجرت ثقافة الصورة. ولنرجع إلى ما كتبه جان كريستوف روفين، فعند بزوغ مجموعة "الفرنش دكتورز" (الأطباء الفرنسيون) فى أفغانستان أو على الحدود الكمبودية، يتم اقتحام المنازل الفرنسية عن طريق الفرقة المرئية، بكل وسائل الإعلام بالصوت وبالصورة.

وكانت تقدم فى كل منزل "إنجازات" ممثلة العمل الإنسانى مع وجبة العشاء.

ومن المحتمل فى تلك اللحظة أن تم عقد القران الرمضى بين الإعلام والتدخل الإنسانى، لينتفع كل واحد منهما من الآخر. وبسرعة أصبح رهان التدخلات هو أن تكون قائمة ومرئية وبنفس القدر تنتظم لى تتصرف بفاعلية. وعلى أى حال فمجرد التواجد فى هذه التدخلات، يمنح شرعية لا يمكن المساس بها.

هذا الرهان المزدوج سنلمحه فيما بعد فى قلب الصراعات والنزاع وانشقاق الجمعيات الشابة ولكنها فى نفس الوقت كبيرة وكذلك فى قلب إشكالية الاحتراف الضرورى.

وبحيط الغموض بصيغ "بلا حدود" أو "العالمى" التى تعبر بقوة عن طموح إنسانى وعالمى. وترجع تسمية العديد من الجمعيات إلى الانتماء المهنى: طبيب أو طبيب بيطرى أو صيدلى أو بحار أو طيار أو مهندس أو مهندس معمارى... إلخ مع ربط تلك المهنة ببعد عالمى. إنها لتسمية غريبة يتسلل إليها الإرشاد بواسطة المعرفة وتترتب عليها فكرة نتخيلها مسبقاً وهى حاجة الآخرين الذين يسكنون فى مكان آخر إلى كفاءتنا. وهكذا تبدأ تراتبية للقيم تتضمن اليقين من فائدة معارفنا الغربية. وتصل الطامة إلى نروتها بإنشاء جمعية "رجال جمارك بلا حدود".

ويبدو أن ما يهم الإعانة الإنسانية هو تصدير مهن وخبرات، وبالتالي وضع الحلول سلفاً بدلاً من الأخذ فى الحسبان التعبير عن المشكلات بواسطة المعنيين وأن يتم معهم تحديد أساليب للعمليات الواجب تنفيذها.

ومع قيام عدة أزمات فى أوروبا وسقوط حائط برلين وفتح الحدود الشرقية، أصبح العمل الإنسانى فى متناول الجميع ويمكن توصيله بواسطة شاحنات النقل (لرومانيا وألبانيا). ولقد تم تطوير مبادرات كثيرة متعلقة بإنشاء جمعيات يغلب عليها طابع التواضع ولكنها تنشط أحياناً بسرعة فائقة حتى مع تبعيتها لأنها ممولة

من صناديق الإغاثة العاجلة وخاصة الصناديق التي تتبع المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

وبعد فترة من البذخ، تقلص حالياً سوق الأعمال الخيرية وترتب على تضاعف أعداد القائمين على الأعمال الخيرية إفلاس عدة جمعيات. واليوم يكتفى بتمويل بعض المنظمات غير الحكومية الكبرى بطريقة متوازنة وذلك عن طريق صناديق بعض المؤسسات وصناديق أخرى تقوم على تبرعات من الجمهور العريض. ورغم كل ذلك يبقى، في فرنسا، تقليد مساندة مبادرة إنشاء الجمعيات المتأهبة لمواجهة التحديات التي لا تستطيع الجمعيات التعاونية ولا الأجهزة القومية أو الدولية، التصدي لها.

وهذا أمر خاص بفرنسا. فجمعيات دول الشمال أو التابعة لأمريكا الشمالية تقوم على دعم من صناديق خاصة بالدولة أو على اتفاقيات مع شركات. ولقد تطورت تلك المنظمات غير الحكومية تلقائياً باتجاه الاحتراف والعمل كمؤسسة إنتاجية على أثر ازدهار مستمر في فرنسا لتقافة تدخلية نابعة من شعار الحق في التدخل. إن الميل إلى الاحتراف يكفل ملائمة الأعمال وجودتها ويمنح حرية في اختيار أماكن وأسلوب العمل (وإن كانت تلك الحرية تبدو في حقيقة الأمر خيالية).

الاحتراف: المعايير والجودة

تشير التجربة إلى أن التدخل في الأرض هو ثمرة تفاعل معقد بين ما ينجم عن منطق أرض دولة ما ومنطق نشاط وبين الحاجة إلى تحديد المنفعين. إن مقتضيات العمل على الأرض وتعدد الرهانات التي تواجهها المنظمات غير الحكومية تجعل الاحتراف ضرورة. وقد يفهم من ذلك أن المتدخلين لم يتمتعوا من قبل بقدر كاف من التأهيل المهني، وبالفعل قد يبدو هذا الاختزال مبالغاً فيه فيما عدا بعض الاستثناءات المؤسفة.

إذا كان العاملون على الأرض محترفين، فإن ممارسة كفاءاتهم تثير صعوبات كثيرة خاصة إذا تم وكأنه هواية، إذ أننا لو افترضنا عدم وجود "مهن للعمل الإنساني" فمن المؤكد أن هناك إدارة لأعمال التضامن ومباشرتها بطريقة خاصة. تتبع تلك المسألة المهمة من مقترحات موثيق العمل ومن صياغة لمعايير التدخل. ومنذ بضعة سنوات، وكرد فعل للغموض الذي أحاط ببعض التدخلات للإعانة، ولقلة التعاون ولازدواج للعاملين، قام ممولو صناديق المؤسسات بمبادرة تقترح تنميطاً لمضمون أعمال التضامن الدولي وصيغها وهذا هو مشروع سفير Sphère.

إذا كانت عملية وضع معايير للتدخل وللعمل بها الذي تتبعه معظم الجمعيات تبعد عملية مشروعة تماماً، فيجب وعلى وجه السرعة ألا يتأثر هذا العمل مطلقاً ولا ينتقص منه شيئاً بفعل المعايير العالمية والضوابط المفروضة. وحتى إذا لم يعد يتبقى من هذا العمل إلا التسوية العملية فإنها قد تحول الأعمال إلى مجرد عملية تسحن وتوزع وتقنن ولكنها لم تعد تفكر. إن تاريخ الجمعيات يدفعها إلى تفضيل البحث عن الجودة على المعايير المفروضة. إن عملية وضع المعايير تقود إلى خطر الاحتواء الذي يجعل حسن قيادة الأعمال أهم من حسن التفكير فيها.

وربما يظل الدور الإنساني هو ما تبقى من العلاقة الإنسانية بعد أن اختفى كل شيء وتم الاستهزاء به ورفضه وقتله وتدميره. إن القاعدة الأساسية لإتمام أعمال التضامن هي الحاجة الملحة لإعادة البناء عن طريق عملية موزونة تماماً ووضع قانون يتلاءم مع إعادة إصلاح عادلة للعلاقات الإنسانية بحيث يصبح لكل فرد مكانه وخاصة المنتفعين. باختصار الانتقال من الإحسان إلى الحق.

وفي فرنسا ولحل تلك المسائل، تم حديثاً إنشاء مجموعة URD (طوارئ)، رد اعتبار وتنمية للتطوير) تتعاون مع أعضاء ينتمون لأهم الجمعيات الأهلية، مقترحة خطوة جادة لتحقيق الجودة تحل محل النزعة المعيارية التي يتمسك بها ممولو صناديق المؤسسات لتسهيل إمكانية قراءة الأعمال دون الاهتمام بالضرورة بنوعيتها.

المتناقضات

إذا كان للكلمات معنى، فيجب التنويه أن "إنساني" هي صفة في طريقها لتصبح اسمًا. ففي عام ١٩٧٠، انتقلنا من صفة (منظمات وأعمال إنسانية) إلى كلمات مستحدثة (ممرات ومماشي إنسانية) لنصل إلى اسم واليوم نتكلم عن "إنساني". ونقصد به أيضا موضوع مهني إذ تم تنظيم مهن للإنساني وشهادات جامعية للدراسات العليا التخصصية.

يؤدي الإسراف والإبهام في الاستخدام إلى مفارقات: إنسانية دولة، إنسانية حربية، غارة إنسانية... إذن كل ما يطلق عليه لفظ إنساني هو بالضرورة أفعال صدرت عن طيبة متناهية. ولكن المسافة والطابع الاستوائي لا يخدمان القضية. فبعض المنظمات غير الحكومية أوضحت ضرورة الاهتمام أيضا بما يحدث على قارعة الطريق خاصة وأن "إنساني" وسيلة ملتوية للعمليات السياسية - الدبلوماسية - الحربية، ولا يمكن اعتباره داخل العمل كخافية للأصيص فناعًا يخفي عدم الفعل كما كتب روني برومان مقالة بهذا الصدد، نشرت في جريدة "ليبراسيون" وعنوانها: "إنساني أو التسمية الحديثة للنذالة" تتعلق بنزاع البلقان حيث لم يظهر دور أوروبا إلا من خلال إيحاء إنساني.

وإن سوء استخدام تلك الكلمة/الصفة "إنساني"، اليوم في الصالح والطالح، يؤدي حتمًا إلى انعدام تام للمعنى "أو بالأحرى إلى" معنى مضاد" في حين كان يجب عليه أن "يخلق معنى".

طغيان المساعدة العاجلة

من الصعب أن نتكلم عن عمل المساعدة الإنسانية دون ذكر السمة الشمولية للمساعدة الإنسانية العاجلة، كما وصفها بدقة برنارد هورس.^(٤٨) وتسعى المساعدة

Hours (B.), L'idéologie humanitaire ou le spectacle de l'altérité perdue, Paris, (٤٨) l'Harmattan, 1998.

العاجلة إلى إقامة علاقة، تبدو أحيانا مبهمة وغير واضحة، بين الضحية ومنقذها، وذلك لجهلها بتاريخ من تطلق عليهم كلمة "ضحية".

ترى هل خلق الفقراء لتمكين الأغنياء من القيام بأعمال الخير؟ ويقول لنا سالف كتيا وهو راوٍ وموسيقى متجول من مالى: "كفى لا تعتبروا الأفارقة فقراء لأننا لسنا مجرد فقراء فقط".

عندما يتحول الفرد إلى مجرد حاجات أولية كالغذاء والرعاية والمأوى، فهو يغوص داخل كتلة نتعامل معها ونحركها ونشكلها ونعيرها ونخضعها للإحصاء. ويترتب على ذلك ما يمكن تسميته بالثقوب السوداء فى الجهاز. وفى الواقع أى شىء لا يدرج تحت بند الاحتياجات الأساسية أو الحيوية يبقى مهملا كتقدير التاريخ الجماعى أو الفردى والسعى المشروع لإعادة البناء الثقافى (بمعنى إحياء الأصول والاعتراف بثراء مجموعة بشرية معينة). وإنما لموقنون حق اليقين أن الجذور الثقافية للشعوب والسلالات أو المجموعات البشرية قد تم الهجوم عليها بعنف أثناء الإبادات العنصرية الأخيرة، أو الأعمال الوحشية التى حدثت خلال القرن الماضى. ولم يكن اغتيال الأشخاص بسبب ما اقترفوه من أعمال ولكن بسبب هويتهم.

مع جنون العجلة يتصور المنقذ الاحتياجات سلفاً ويضع نفسه موضع معرفة وسلطة ونفوذ. إن التبعية المادية والنفسية التى فرضها على الضحايا، تمنعه من فهم معنى الأزمة واستيعابها. ويسقط من حسابه أن يكون مهيناً لما وصفه برونو مارى دوفيه (مدير معهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الكاثوليكية) بأنه "زمن للسرد" وهو هذا "المكان الوقتى" الذى يمكن الشخص من إحياء الحد الأدنى من قدرته على التفكير ومن الأخذ بزمام الأمور وذلك من خلال سرد تاريخه. إنها فرضية تقترح هذا السرد فى إطار مقبول من الناحية الأخلاقية.

وقد يكون من الأفضل أن نأخذ فى الاعتبار الأزمة التى يمر بها الأفراد أو مجموعات من الأفراد لهم رواسب فى الماضى وأمامهم مستقبلا عليهم إعادة بناءه، بدلا من مفهوم المساعدة العاجلة التى تقدم بانتظام أثناء الأزمة دون النظر إلى

الماضى أو التفكير فى المستقبل. إنها تتفادى الاكتفاء بكى الجراح دون تقدير معناها العميق. وفى بعض الأحيان يكون من الصعب تنظيم العلاقة الشائكة التى تقوم بين المعاون وبين متلقى الإعانة، وإنه لمن الأمور الغريبة تجنب أمرا ما قد يبدو حيويًا فى سبيل الاهتمام بما هو أساسى.

وهناك مفارقة أخرى لا تقل أهمية وهى "التسلط المعنوى" والتراتبية أو الاقتصاد فى النماذج التى نشرتها الأعمال الخيرية وجسدتها تمامًا عن طريق نفوذ العاملين وتدخلهم فى حياة الآخرين حتى ولو تم ذلك بذريعة إنقاذهم. ولتقديم صورة كاريكاتورية يعد المتطوع عند ذهابه فى مهمة إلى بلد ما مغتربًا. وعند ذهاب أحد الأفرقة إلى أوروبا فهو نازح وفى أحسن الأحوال هو فى وضع غير شرعى وفى أسوأها معرض للطرد. وهؤلاء المتطوعون فى حركة تهدف إلى محاربة عدم التوازن فى العالم والظلم بين الشعوب هم أنفسهم رمز لعدم التكافؤ هذا ويدمر العمل الإنسانى نفسه حين لا يثبت دعائمه إلا على أساس أنه يتجه فحسب من الشمال إلى الجنوب ومن الغنى إلى الفقير. وبالعكس قد تتطور ديناميكية مختلفة فى هذا المجال وذلك على أثر التساؤلات التى يثيرها هذا العمل وهذا التنفيذ لمسار الجودة فى ذهن الإنسان الشريف. ولكن يجب التزام الحذر والتواضع إزاء ملاءمة الأعمال وفعاليتها. كان يروق لجان بيير هيجل، وهو طبيب نفسى متوفى، عمل لفترات طويلة فى مخيمات اللاجئين بضمير من أجل تحسين وتجديد الأعمال الطبية التقليدية أن يقول: "إذا كان المشروع أحيانًا بلا تأثير فمن المؤكد أن له عواقب" (العيش وإعادة العيش فى كاو أى دانج).

وهناك مخاطرة أخرى قد تصاحب الإحباط: ففى الواقع، يصل المغتربون إلى بلد ما بتعاطف كبير ورغبة فى المساعدة، فتجدهم يميلون إلى الإفراط فى استثمار العلاقة بينهم وبين الذين يطلبون المساعدة وإلى التسامى بهذه العلاقة. وهكذا يندمجون ويصبحون أكثر خميرية من الخمير وأكثر أفغانية من الأفغان ولكنهم وفى جميع الحالات ينتهى الأمر بهم إلى الفشل. وقد يسلك البعض منهم، من فرط ما لاقوه، سلوكًا يدل على شدة كرههم للأجانب.

إذن يتضح التناقض عندما يحل الرفض والكرهية محل معرفة الآخرين والشفقة بهم.

إن العمل الإنساني هو قبل كل شيء تاريخ للعلاقات أى تاريخ المواقف المتناقضة. وبلا أدنى شك فتلك اللقاءات التى أدت إليها أوضاع، كما أدت إليها مشروعات التنمية الهادئة ذات ثراء هائل. وتؤكد كل موازنة أن تلك اللقاءات مثمرة أكثر منها مدمرة. ومع ذلك فمن الصالح أن نتوخى الحذر من انحراف نفوذ يملك من المغترب، إن إغواءات استخدام تلك السلطة والإفراط فى استخدامها عظيمة فى حين أن كثيرا ما تكون الأهداف المعلنة لهذه العلاقة هى إنصاف المتضررين.

وفى نهاية الأمر ولأن من المستحيل قصر هذا العمل الإنساني على مهنة ما أو على غرض نبيل، فمن الممكن اقتراح أن يتم تنفيذ هذا العمل بصورة منسجمة حول ثلاثة محاور.

حسن الأداء بالمعنى المهني والكفاءة التى ينبغى أن نعترف بوجودها لدى الآخر وبالأخلاق وهى، وفقا لمفهوم الأخلاق بمعنى الجمع بين الحق والممارسة الإخلاقية من وجهة نظر عالمية قدر الإمكان، والنضال والاعلاء من قيمة الشخصية دون الانسياق وراء غواية الوعظ.

إذا أخذنا أى محور من الثلاثة على حده، واعتبرناه حافزا للمسيرة الإنسانية، فقد يتسبب فى كارثة: فحسن الأداء قد يتسبب فى تيبس المسيرة، وآليتها والأخلاق قد تؤدي إلى إعطاء دروس فى التهذيب وتعطيل العمل، والنضال له دور فى تعزيز النفوذ الأيديولوجى. والتنسيق بين المحاور الثلاثة هو خير وسيلة للوصول إلى علاقة متوازنة قادرة على الإنتاج بجدية وعلى تهيئة أفضل الظروف للسمود أمام مواقف قد تكون غير محتملة سواء كانت نتيجة الهمجية أو الظلم اللذابين تكون الفرق وهى فى ميدان العمل شاهدة عليها. وإذا لم يتم توخى الحذر، قد يؤدي تعرض المتطوعين المستمر لمواقف عنيفة إلى تدميرهم بدنيا ونفسيا. ويتم تنفيذ

الأعمال بطريقة آلية وغير شعورية مفتقرة إلى الرأي النقدي الصائب. أما الآخر، أى المستفيد، فإنه يصبح حينئذ مجرد همجى فى حالة كمن ينبغى التعامل معه بحذر.

إن هذا الوسط غنى وخصب ويجب ألا نحوله إلى آلة. ولنعطى الأسبقية للمبادرة وللخطر النشط لإضفاء معنى على كل الأعمال التى تنفذ وعلى كل العلاقات التى تتم. وهنا نتساءل هل يجوز إذن باسم الشفقة، عمل كل شئ وأى شئ؟ بالطبع لا إذا استمر الحرص على النقد، وهو ضرورى للأعمال، وتم وضع كينونته وإمكانيته موضع دراسة واهتمام.

- BETTATI (M.), *Le Droit d'ingérence : mutation de l'ordre international*, Paris, Odile Jacob, 1996, 384 p.
- BINET (L.), LIVIO (C.), *Travailler dans l'action humanitaire*, Paris, Rebou-
dir, 1995, 139 p.
- BOUCHET-SAULNIER (F.), *Dictionnaire pratique du droit humanitaire*, Paris,
La Découverte, 1998, 420 p.
- BRAUMAN (R.), *L'Action humanitaire*, Paris, Flammarion, coll. Domino,
1995, 127 p.
- BRAUMAN (R.), *Utopies sanitaires*, Paris, Le Pommier-Fayard, 2000, 301 p.
- BRAUMAN (R.), BACKMANN (R.), *Les Médias et l'humanitaire : éthique de
l'information ou charité-spectacle*, Paris, CFPJ éditions, (collection Médias
et société) 1996, 174 p.
- DUFFE (B.-M.), dir., HUSSON (B.), MICHEL (A.), WERTHEIMER (J.), VALETTE
(R.), REBELLE (B.), RICHARD (P.), MAQUEDA (F.), FAVRE (M.), BRUNY (M.-O.),
DAVID (F.), *Significations et enjeux de l'action humanitaire*, Lyon, Université
catholique de Lyon, Faculté de Théologie, PROFAC, 1996, 170 p.
- HEGEL (J.-P.) *Vivre et revivre au camp de Khao I Dang*, Paris, Fayard, 1996.
- KOUCHNER (B.), *Le Malheur des autres*, Paris, Odile Jacob, 1992.
- MAQUEDA (F.), *Carnets d'un psy dans l'humanitaire : paysages de l'autre*,
Ramonville Saint-Agne, Èrès, 1998 (« Des travaux et des jours »), 207 p.
- PIROTTE (C.), dir., HUSSON (B.), dir., *Entre urgence et développement : pra-
tiques humanitaires en questions*, Paris, Karthala, 1997, 237 p.
- RUFIN (J.-C.), *L'Aventure humanitaire*, Paris, Gallimard, 1994 (Découvertes
Gallimard Histoire, n° 226), 176 p.
- RUFIN (J.-C.), *Le Piège humanitaire. Suivi de Humanitaire et politique
depuis la chute du Mur*, Paris, Jean-Claude Lattès, 1994 (« Pluriel »), 374 p.
- THIVARD (E.), *Les Métiers de l'humanitaire*, Levallois-Perret, Jeunes Édi-
tions, 2000, (Guides J), 224 p.

Articles de revues :

- ADLER (A.), PRADIER (P.), « L'humanitaire en question : morale et politique »
in *Ingérences (Médecins du Monde)*, n° 1 (1993, juin), p. 68-77.
- ARCHAMBAULT (E.), BARRAT (P.), BEAUCORPS (M.) (de), BETTATI (M.),
BRAUMAN (R.), « L'humanitaire sans frontières : l'avancée d'une cause,
ONG, médias, l'humanitaire malmené par le politique », in *Projet*, n° 237
(1994), 132 p.
- HARDCASTLE (R. J.), CHUA (A. T. L.), « Assistance humanitaire : pour un droit
à l'accès aux victimes des catastrophes naturelles » In *Revue internationale
de la Croix-Rouge*, n° 832 (1998, décembre), p. 633-655.
- MAQUEDA (F.), MORO (M.-R.), BIZOUERNE (C.), VALLS (P.), PASOQUET (F.),
DURET (E.), GARCIA (M.), MURBACH (D.), BAQUE (S.), LACHAL (C.), GUIROIS (C.),
« Action humanitaire », in *Le journal des psychologues*, n° 149, juillet-
août 1997, p. 19-50.
- MONGIN (O.), JULLIARD (J.), MORIN (E.), « Le désir d'humanitaire », in *Ingé-
rences (Médecins du Monde)*, 1 (1993, juin), p. 10-25.
- PELLET (A.) « Droit d'ingérence ou devoir d'assistance humanitaire ? », in
Problèmes politiques et sociaux, n° 758-759, 1er décembre-22 décembre 1995,
133 p.

القانون والعودة^(٤٩)

بقلم: ميراي ديلماس-مارتى

Mireille DELMAS-MARTY

ترجمة: بشير السباعي

مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

القانون «و» العودة. هذا أسلوب لقول إن القانون يفتح على العالم وأنه لم يعد مجرد ظاهرة نوعية خاصة بمجتمع أو إحدى خصائص سيادة الدول.

فالواقع أن الخصوصية النوعية الاجتماعية وسيادة الدولة إنما تتزايد صعوبة صونهما حيال التطور القوي لتكنولوجيات الاتصال، ويعانى القانون من عواقب ذلك. لأن العودة الراهنة، مع كونها ليست أول عودة فى التاريخ، إنما تتميز بادئ ذى بدء بهذه التكنولوجيات التي تلغى المسافات وتهزأ بالحدود. ومن المؤكد أن هذه العودة تُعدُّ، بما يشكل مفارقةً، مؤاتية للمطالب المحلية ولتكاثر الدول، لكنها تعد مؤاتية، قبل أى شىء آخر، للتبعيات، أكانت آتية من السوق ومن العودة الاقتصادية أم من حقوق الإنسان ومن نزوعها الإنساني العام.

ومن الناحية السياسية، لا مرأى فى أن العودة تتطلب مسئوليات جديدة، بما يعلن بالفعل بالنسبة للبعض مجيء «عالم بلا سيادة»،^(٥٠) أو على الأقل فكرة السيادة المشتركة.

لكن العودة تترافق، من الناحية الحقوقية - وهذا واقع لا مجرد فكرة - مع أجزاء من قانون عام، عالمى بمعنى أن الأمر يتعلّق بمعايير تتميز بميل إلى

(٤٩) نص المحاضرة رقم ٣١١ التي أقيمت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٠٠.

Voir B. Badie, Un monde sans souveraineté, les États entre ruse et responsabilité, Paris, (٥٠)

Fayard, 1999.

تطبيقها فيما وراء الحدود القومية، وإن كان من المؤكد أنه ليس كذلك إذا ما فهمنا بذلك ترتيبًا متماسكًا ومنظمًا وشرعيًا.

ومن حيث التماسك، فإن التناظر ليس إلا ظاهرًا: بين السوق وحقوق الإنسان والعلاقة فيما بين القانون والعلومة إنما تحتفظ بلغزها وبالتباساتها. وظهر «قانون للعلومة» ذي ميل اقتصادي هو أسرع وأكثر فاعلية بكثير من «علومة القانون» التي من شأنها أن تسمح بتقارب القوانين القومية تحت تأثير حقوق الإنسان.^(٥١) بل إن بوسعنا أن نتساءل ما إذا لم تكن السيرورتان متناقضتين.

فمن ناحية، تُعدُّ العولمة الاقتصادية علامة تغيير يتميز بعجز معين للدول التي تظل مقيدة بأراضيها في حين أن الفاعلين الاقتصاديين ينشرون شبكاتهم على مستوى استراتيجيات عالمية.

ومن الناحية الأخرى، فإن العالمية الأخلاقية، التي أعلن عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هي من الآن فصاعدًا مؤطرة بوثائق دولية متنوعة، ذات مدى إقليمي أو عالمي، لكن هذه العالمية الأخلاقية إنما تقتصر دومًا المرور بالدول.

وهذا التناقض الأول، فيما يتعلق بالمكانة الخاصة بالدول، إنما يترافق، على نحو أكثر جسامًا أيضًا، مع نزاع أيديولوجي فيما يتعلق بدلالة اتساع عالمي يميل إلى المشاركة الكامنة في فكرة العالمية نفسها بدرجة أقل من ميله إلى مجتمع سوق يتميز خلافًا لذلك بتزايد للتفاوتات الاجتماعية. فبالرغم من حركة قوية لتدارك التخلف تعمل في صالح البلدان حديثة التصنيع، فإن التفاوتات تتزايد في واقع الأمر، ليس فقط في البلدان الغنية، وإنما أيضًا في غالبية البلدان الصاعدة، وهو ما يسمح بالشك فيما يتعلق بقدرة الليبرالية الاقتصادية على أن تحفز بمفردها الرخاء

J. Chevallier, «Mondialisation du droit et droit de la mondialisation», in Le droit saisi par (٥١) la mondialisation, Université de Genève, dir. Ch. A. Morand. À paraître, Bruylant. 2001.

العام. ولتحويل هذه التناقضات إلى اعتمادية متبادلة، سوف نحاول توضيح وفق أية شروط سيكون بالإمكان تحقيق فكرة قانون عام يجمع بين السوق وحقوق الإنسان.

كما سوف يتعين أن يكون بالإمكان التفكير في هذه الأجزاء من قانون عام، والتي تبزغ في أعظم فوضى، تفكيراً «حقوقياً»، أى بتنظيمها وفق العقل الحقوقي. وتاريخياً، جرى تصور النظام الحقوقي وفق مبدأ هيراركية لا يعترف إلاً ببدل واحد: إما الخضوع (ومن ثم التوحيد) أو الاستقلال (ومن ثم السيادة). والحال أن هذه الأجزاء نادرًا ما تتصل بمعايير موحدة. وإذا ما استبعدنا المفهوم الهيمنى عن قانون موحد تقرضه الدولة الأقوى، فإن التوحيد يمكن أن يجيء على نحو مباشر من القانون الدولي، كما حدث مع الجرائم ضد الإنسانية، والتي ظهرت مع محكمة نورمبرج، ثم مع المحاكم الجزائية الدولية المختصة بالنسبة ليوغوسلافيا السابقة ولرواندا ومع المحكمة الجزائية الدولية التي سوف تنشأ في المستقبل والتي أعلن عنها ميثاق روما في عام ١٩٩٨. لكن القانون الذي يرافق العولمة غالبًا ما يصطدم بقانون قومي سابق الوجود يقاوم التوحيد. وفي أفضل الأحوال فسوف تجرى «المناعمة» بين المعايير، ويعنى مصطلح «المناعمة» إيجاد تقارب، مع الاعتراف بالرغم من ذلك بـ«هامش قومي»، أى بنوع من حق الدول فى الاختلاف، ومن ثم ببقاء جزئى للقانون الداخلى. ومثل هذا التعقيد يسمح بتعددية، مازال يتعين معرفة ما إذا كان بالإمكان تنظيمها.

وأخيرًا، من زاوية الشرعية، كيف لا نتساءل عن دلالة تحويل للاختصاصات التشريعية والقضائية لصالح حكم عالمى **global governance** جرى إعلانه بالفعل ويجازف، فى غياب ديموقراطية عالمية حقيقية، بأن يشبه حكمًا من جانب الأغنى بأكثر من أن يشبه حكمًا من جانب الشعوب.

والخلاصة أن المناقشة لم تعد حول معرفة ما إذا كنا مع أم ضد، بل حول «كيفية» حل المسائل التى تبدأ العولمة فى طرحها على القانون:

- تناقض أم اعتمادية متبادلة فيما بين السوق وحقوق الإنسان؟

- فوضى معيارية أم تعددية منظمة؟
- بلوتوقراطية أم ديموقراطية؟

تناقض أم اعتمادية متبادلة فيما بين السوق وحقوق الإنسان؟

يتشكل النظام الحقوقي للسوق والنظام الحقوقي لحقوق الإنسان بشكل منفصل. وعلى المستوى العالمى، نبدأ فى رؤية ارتسام لازدواجية مؤسسية مع صعود قوة منظمة التجارة العالمية فى مواجهة منظمة الأمم المتحدة التى تتحمل المسؤولية عن حماية حقوق الإنسان وفى مواجهة منظمة العمل الدولية التى تكفل منذ عام ١٩١٩ تعزيز وتنمية الحقوق الاجتماعية. إلا أن المؤسسات لا يجب أن تخدمنا لأن الرقابة على احترام حقوق الإنسان ما تزال شبه معدومة بينما تواصل التجارة العالمية الإغلاء من شأن آليات التنظيم الذاتى للتقائى.

وعلى المستوى الإقليمى، وخاصة فى أوروبا، يُعدُّ الاندماج الحقوقي أكثر تقدماً لكن السيوررتين ماتزالان مستقلتين، ولا يرمز إلى الجمع بينهما سوى وجود محكمتين عليتين (محكمة ستراسبورج بالنسبة لحقوق الإنسان ومحكمة لوكسمبورج بالنسبة للاتحاد الأوروبى)، فى داخل الكيانين الأوروبيين الرئيسيين (الاتحاد الأوروبى ومجلس أوروبا).

وبمقدار تطور كل نظام معيارى، فإن هذا الجمع بين السيوررتين إنما يقود إلى نوع من التشابك وعندئذ يمكن أن تتبثق تناقضات. وسواء تعلق الأمر بالمناقشة حول البند الاجتماعى، أو، بشكل أوسع، حول الاستبعاد الاجتماعى، أم بالمسائل المرتبطة بالميديا أو بالتكنولوجيات الحيوية، فإنه يبدو أنه قد تم تجاوز الانغلاق فى مجالين منفصلين للقانون. ويكمن الخطر فى حل التناقضات بإخضاع حقوق الإنسان لمتطلبات السوق، بينما يتمثل الرد المناسب فى تحقيق الاعتمادية المتبادلة فيما بين المجالين.

وفكرة الاعتمادية المتبادلة موجودة بالفعل في ديباجة الإعلان العالمي لعام ١٩٤٨، الذي يهدف إلى تحرير البشر «من الهلع ومن اليأس»: ويحيل الهلع إلى الحقوق المدنية والسياسية بينما يحيل اليأس إلى أوضاع الفقر الفادح، أى إلى واقع اجتماعي-اقتصادي لا يكف عن التناقض. ومن الناحية الحقوقية، فإن الاعتمادية المتبادلة إنما تجد ترجمة لها في مبدأ عدم إمكان تجزئة مجموع الحقوق الأساسية. وقد استتسر محررو الإعلان ذلك منذ عام ١٩٤٨ عندما وضعوا واجب الإخاء في الصدارة وعندما عددوا عددًا معينًا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية. لكن الهوة تعمقت فيما بين الحقوق المدنية والسياسية، التي تكفلها المحاكم الدستورية والميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تركت دون رقابة تقريبًا. إلا أنه في زمن العولمة الاقتصادية، سوف يتعين على عدم إمكان التجزئة أن يسترد كل معناه. وبدلاً من إضفاء صفات شيطانية على التجارة العالمية وادعاء هجر اقتصاد السوق، سوف يكون من الأفضل استخدام ديناميتيها وأثرهما الانفتاحي واختزال آثارهما السلبية عن طريق اعتراف متساوٍ بجميع الحقوق الأساسية. (٥٢)

ولكن كيف ننقل من الخطاب إلى الواقع؟

إن الاعتمادية المتبادلة فيما بين قانون السوق وقانون حقوق الإنسان هي بادئ ذي بدء مكسب يجب تدعيمه من زاوية حجبية جميع الحقوق الأساسية حيال الدول، إلا أنه لأجل تجاوز الالتباس الحالي حقاً، فإن الرهان الجديد سوف يكون رهان حجبية الحقوق الأساسية حيال الفاعلين الاقتصاديين.

وحجبية الحقوق الأساسية حيال الدول إنما تفترض تعزيز آليات الرقابة. وهناك أسلوبان للتصرف. إما إبقاء الانقسام إلى مجالين. وعندئذ سوف يتعين، من

Voir M. Delmas-Marty, *Trois défis pour un droit mondial*, Paris, Seuil, 1998; également (٥٢)

La Mondialisation du droit, dir. E. Locquin et C. Kessedjian, Litec, 2000.

جهة، تحسين حماية الحقوق المدنية والسياسية، عبر تعزيز الطابع الحقوقي للجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، و، من جهة أخرى، التعويض عن عدم التناظر الحالي والذي لا يتماشى مع تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بخلق آليات رقابة خاصة بها مكافئة لآليات الرقابة التي تجرى تطبيقها بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية. وتسمح آلية البروتوكولات الإضافية للميثاق الاجتماعي الأوروبي أو لميثاق الأمم المتحدة) بالسير في هذا الاتجاه، لكن عيب هذه الآلية هو احتياجها إلى وقت وتكريسها للانقسام القائم.

أو، بشكل أكثر جذرية، تجنب هذا الانقسام والسير نحو توحيد للمجالين. وتحفز حجج عديدة إلى السير في هذا الاتجاه. وأول هذه الحجج هو الحجج العملية، لأنه لا يمكن تطبيق حقوق أحد المجالين بشكل مستقل عن حقوق المجال الآخر. ففي غياب السكن، مثلاً، فإن غالبية الحقوق المدنية والسياسية إنما يستحيل نيلها (الحياة الخاصة، الحياة العائلية، حق الاقتراع، ... إلخ). وبالمقابل، فإن كبت الحريات المدنية والسياسية الأساسية إنما يستتبع آثاراً سلبية جد معروفة على الحركة الحيوية الاقتصادية وعلى التلاحم الاجتماعي.

وهناك من جهة أخرى حقوق عديدة لا يمكن تصنيفها في باب واحد، كالحرية النقابية، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحق العمل، ومن ثم بالحقوق الاجتماعية، وإن كانت تعد عنصراً تكوينياً من عناصر الحريات العامة على مستوى واحد كحرية التنظيم أو الاجتماع؛ أو أيضاً حق الملكية، المدنية والاقتصادية، الفردية والجماعية، في آن واحد، وهو حق لا يمكن تصنيفه في باب واحد بحيث إنه قد جرى حذفه من الميثاقين بينما ظهر في الإعلان العالمي.

وعلى المستوى النظري، فإن هذا الانقسام إنما يستند إلى تصنيف سطحي، هو انعكاس بسيط لرؤيتين لهما سياقهما التاريخي (الليبرالية والاشتراكية). وقد أن الأوان لتجاوز هذا الانقسام سعياً إلى ضمان رقابة فعالة على مجمل الحقوق الأساسية.

وهذا هو المفهوم الذى يستند إليه ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى
والذى جرى اعتماده فى نيس فى ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٠٠. فالميثاق، بهجره
للانقسام الثنائى، يتضمن ستة فصول: الكرامة، ثم الحريات الأساسية (أكانت مدنية
أو سياسية أم اقتصادية) والمساواة (التي تنطبق بدهاءةً على جميع المجالات)
والتضامن (الذى يسمح بدمج الحقوق الاجتماعية دمجا تاما) والمواطنة (التي تحيل
إلى الحقوق السياسية والمدنية الأساسية) والعدل (الذى يحيل إلى حقوق المقاضاة،
المشروعة فى جميع المجالات). وإذا كان لابد للميثاق من نيل الاعتراف بمفعول
حقوقى له، فإنه سوف يتميز بصلاحيّة تطبيقه أيضا على الفاعلين الاقتصاديين.

حجية الحقوق الأساسية حيال الفاعلين الاقتصاديين، خاصة حيال المشروعات الاستثمارية عبر القومية، أصبحت رهانا رئيسيا

يتعلق الأمر بتعلم استخدام الآليات المميزة للسوق (التنظيم والتنظيم الذاتى
التلقائى) لضمان، ليس فقط المنافسة الحرة، وإنما أيضا احترام الحقوق الأساسية
الأخرى.

ففيما يتعلق بالتنظيم، هناك منظمات متنوعة للتنمية الاقتصادية الإقليمية،
لكن قدرتها على الاندماج الحقوى جد متغيرة: فهي إطار بسيط للتشاور المتبادل
(الآسيان فى آسيا) أو للتعاون الاقتصادى (الآبيك بالنسبة لمنطقة آسيا/الباسيفيك)،
أو منطقة تبادل حر (ألينا أو نافتا فى أميركا الشمالية) أو اتحاد جمركى
(ميركوسور فى أميركا الجنوبية) أو اتحاد اقتصادى ونقدى حقيقى (الاتحاد
الأوروبى)، دون أن ننسى منظمات التوفيق فيما بين قوانين التجارة كالأوهادا (فيما
بين البلدان الأفريقية المنتمية إلى منطقة الفرنك). والمسألة هي معرفة ما إذا كانت
المؤسسات المكلفة بالإشراف على قواعد السوق - عندما تكون موجودة - تملك
إمكانية أن تأخذ فى الحسبان أيضا مراعاة الحقوق الأساسية.

وفى أوروبا، هناك اعتراف بالفعل من جانب محكمة الجماعة بأن مراعاة المبادئ المنظمة للسوق الداخلية لم تعد تشكل هدفاً مطلقاً، وتبدأ محكمة لوكسمبورج فى أن تأخذ بعين الاعتبار الصالح العام، لكن السوق تظل مع ذلك الهدف الأول. وفى هذا الصدد، يمكن للميثاق أن يشكل خطوة متقدمة، بشرط تحسين النص الحالى، المترجع عن محتوى عدة حقوق أساسية، والاعتراف له بقيمة حقوقية.

وعلى المستوى العالمى، يعاد اقتراح الأخطاء نفسها بفصل التنظيم الاقتصادى عن احترام الحقوق الأساسية، وكان تجارب المعمل الأوروبى قد تبخرت دروسها. وفيما يتعلق بالفاعلين الاقتصاديين، يبدأ تنظيم فى منظمة التجارة العالمية، حتى وإن كانت المنظمة ما تزال ذات طبيعة دولية مشتركة، لا يلزم سوى الدول الأعضاء. والحال أن آلية تسوية الخلافات، والموكولة إلى «جهاز» بسيط (جهاز تسوية الخلافات)، هى خليط من الدبلوماسية والحقوقى يتخلله التعاقدى: (٥٣) فهى لا تقدم تقاريرها إلا إلى الدول و، حتى إذا كانت المشاريع الاستثمارية تطالها فى نهاية الأمر تدابير انتقامية تفرضها الدولة المعترف بأنها ضحية، فإن هذه المشاريع لا تستمد أى ربح من التعويضات التى قد تنقرر لها، والتى تذهب دوماً إلى الدول، فى نهاية المطاف. ويقترح بعض الكتاب إدخال الفاعلين الاقتصاديين، الأمر الذى من شأنه أن يحد من أثر علاقات القوة بين الدول ويسمح بإعادة تحقيق للتوازن فى صالح القانون.

إلا أن من الواضح أن هذا لن يكون كافياً. والجدة الكبرى هى دخول المنظمات غير الحكومية التى دُعيت إلى سيائل والتى يتوجب من الآن فصاعداً أخذها فى الحسبان. وبالنظر إلى عدم وجود برلمان عالمى، فسوف يتعين أن نرتأى لهذه المنظمات، كما لمتمتلى البرلمانات القومية والإقليمية، شكلاً من أشكال المشاركة سعياً إلى فتح منظمة التجارة العالمية على الشواغل التى تهم الصالح

M. A. Frison-Roche, *Tribune de l'OMC*, "Le système des sanctions", in *Notes bleues de* (٥٣) *Bercy*, Juillet 2000; voir également H. Ruiz Fabri, "La contribution de l'OMC à la gestion de l'espace juridique mondial", in *La mondialisation du droit*, précité, p. 349 et s.

العام. وقد سمحت بعض القضايا بالفعل بطرح مسائل بيئية (قضية الجمبرى) وصحية (الأبقار المغذاة بالهورمونات) أو ثقافية (قضية المجلات الدورية)، وإن كانت الآثار الفعلية لذلك طفيفة. أما فيما يتعلق بمسألة الحقوق الاجتماعية، فقد أحيلت إلى منظمة العمل الدولية، لكن اختصاصها يقتصر على حقوق العمال وليس على حقوق المستبعدين. ولن يكون بالإمكان العثور على حل إلا بدمج الوضع الاجتماعي في كليته. ومن الواضح أن من الواجب الاعتراف بصورة مؤقتة بمعاملة خاصة أنسب لصالح البلدان الفقيرة جد المقلّة بالديون، ولكن بشرط أن تساعد هذه المعاملة الخاصة على تحسين التنمية الاجتماعية لا أن تستخدم كإغراق اجتماعي. وبالنظر إلى غياب سيطرة على مجمل المعطيات، فإن منظمة التجارة العالمية تظل معنية بالتجارة وحدها وتتألف مساهمة الدول من «تمهيد المجال» لصالح المشروعات الاستثمارية، ناسية على الفور تقريباً أن هذه المنظمة يجب أن تخدم الصالح العام أولاً وقبل كل شيء.

أما فيما يتعلق بالتنظيم الذاتي للتقاني، فإنه مازال يتعين عقد الأصرّة فيما بين «القانون الرخو» (الأخلاق ومعايير السلوك) والقانون «الصلب» (القواعد المكرّسة حقوقياً). فالواقع أن التنظيم الذاتي للتقاني لا مصادقية له إلا إذا كان مصحوباً برقابة خارجية، مستقلة وغير متحيزة. ومن شأن مثل هذه الرقابة أن تعزز أيضاً الفاعلية بتيسير الاعتراف بالآثار الحقوقية (في قانون العمل أو المنافسة أو التعاقدات، أو أيضاً بمناسبة تحكيم دولي).

لكن الشرط المسبق هو وجود إجراءات تحقق مستقلة. والحال أن المسألة ما تكاد تُطرح في تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، والذي يحمل عنوان الاستثمار وحقوق الإنسان (يناير/ كانون الثاني ٢٠٠٠) الذي لا يكرس لها غير بضعة سطور في نهايته.

وإذا كانت الاعتمادية المتبادلة فيما بين السوق وحقوق الإنسان مجدية، إلا أنها ما تزال يوتوبيا، تزيد صعوبة تحقيقها بقدر ما أن العقبة ليست اقتصادية

وسياسية فقط، بل هي أيضاً ذات طابع معرفي. فالعولمة تشكل تحدياً للعقل
الحقوقي الذي لا يعرف غير نظام موحد ومراتب.

فوضى معيارية أم تعددية منظّمة؟

يستند النظام الحقوقي التقليدي على مبدأ مراتبية، يرمز إليه هرم كيلسن،
المكون من عدة طوابق: حيث يخضع المعيار الأدنى للمعيار الأعلى حتى معيار
أساسي مفترض، يؤسس وحدة النظام. وفي العلاقات فيما بين القانون الداخلي
والقانون الدولي، لا يعترف هذا التمثيل إلاً بمفهومين: إما الواحديّة، أى نظام
حقوقي عالمي تخضع له جميع النظم الحقوقية الأخرى، أو الثنائية، أى أنظمة
حقوقية قومية تعتبر أيضاً أهراماً منفصلة ومستقلة.

والحال أن أيّاً من المفهومين ليس مرضياً اليوم لأن الواحديّة إنما تظل على
المستوى العالمي يوتوبية، فى حين أن الثنائية تستبعد صدارة النظام الدولي
وتدخلاته المتعددة بشكل متزايد باطراد فى مجتمع يتعولم. ومن هنا معارضة
الفوضى.

اللهم إلاً إذا تخيلنا نموذجاً ثالثاً، لا هو واحد ولا هو ثنائي، بل تعددي.^(٥٤)
فالواقع أن التعددية هي وحدها التي تسمح بمراعاة كل من العلاقة فيما بين المعايير
القومية والدولية، وهي علاقة تتميز بهيراركية تضعفها عودات إلى القانون
الداخلي، والعلاقة فيما بين المعايير الدولية، ذات الميل الإقليمي أو العالمي، والتي
تتقارب دون هيراركية (على سبيل المثال: منظمة التجارة العالمية/ منظمة الأمم
المتحدة أو الاتحاد الأوروبي/ الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان). إلاً أنه
يبقى تنظيم التعددية.

Voir Pour un droit commun, Paris, Seuil, 1994; E. Lambert, *Les effets des arrêts de la* (٥٤)
CEDH, contribution à une approche pluraliste du droit européen des droits de l'homme,

bruyant, 1999 et les références citées. p. 35 et s.

ويمكن أن يسهم في ذلك مفهومان: من جهة، مفهوم «الهامش القومي للتقدير» وذلك لإيجاد تنظيم رأسى لفعل الهيئارات المتشابهة؛ ومن الجهة الأخرى، مفهوم «التنظيم المشترك» الذى يمكنه الجمع أفقيًا بين الكيانات الدولية.

التعددية الرأسية والهامش القومي للتقدير

فى العلاقة فيما بين المعايير القومية والدولية، يقود الاعتراف بهامش قومي للتقدير إلى التعددية عن طريق المناغمة. وفى حين أن التوحيد يفترض قواعد محدّدة يتوجب على الدول التماشى معها بصورة متطابقة، فى تطبيق هيراركية صارمة للمعايير، فإن المناغمة لا تقترض غير تقارب حول مبادئ مشتركة. وهى مناغمة تسمح بالتعددية عن طريق إضعاف للهيئارات بما يحفظ نوعًا من الحق فى الاختلاف: فكل دولة إنما تحتفظ بهامش فيما يتعلق بتنفيذ هذه المبادئ، شريطة أن يتم الاعتراف بأن معاييرها متناغمة.

وعلى سبيل المثال، فإن تطبيق الميثاق الأوروبى لحماية حقوق الإنسان قد قاد الدول الأوروبية إلى تقييد استخدام التنصت على الاتصالات الهاتفية بفرض شروط معينة (الشرعية، مشروعية الهدف الذى يجرى التنذرع به، كالحماية ضد خطر حدوث عمل إرهابى، وتناسب التدابير المتخذة قياسًا إلى الهدف الذى يجرى التنذرع به). لكن الرقابة يمكن أن تختلف من بلد إلى آخر: ففى المملكة المتحدة تتم ممارستها من جانب قاض، بينما تتم ممارستها فى فرنسا من جانب سلطة إدارية مستقلة، أما فى ألمانيا فتتم ممارستها من جانب لجنة برلمانية.

ومن المؤكد أن الخيارات الأساسية، كتحريم الجرائم ضد الإنسانية أو التعذيب أو الرق، أو أيضًا إلغاء عقوبة الإعدام، إنما تميل إلى التوحّد. وانطلاقًا من هذه النواة التى لا يمكن اختزالها تتشكل البشرية كصاحب حقوق حقيقى.

إلا أن الكثير من المسائل الخصامية، خاصة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، أو فى المجالات التى تمس الأخلاق والدين، لا يمكن توحيدها دفعة

واحدة. ومن الواضح أن القانون لن يحل بمفرده النزاعات الأكثر صعوبة (أفكر بشكل خاص في وضعية النساء في البلدان الإسلامية). إلا أن بوسعه على الأقل تيسير تحقيق تقارب تدريجي. والحال أن بحثاً أقوم به منذ بضع سنوات في الصين وفي بلدان إسلامية مختلفة إنما يشير إلى إمكانية صوغ مبادئ مشتركة معترف بها بشرط توفير هامش قومي للتقدير.

كما يجب أن نفهم أن كل سيرورة لها منطق مختلف: فالتوحيد يفرض «واجب الامتثال»، لكن المناغمة تُدخل، مع الهامش القومي، «واجب تناغم». ففي حين أن الامتثال يتمشى مع مطلب «التطابق»، فإن التناغم إنما يستند إلى مطلب «تقارب» عادي. ولأجل اتخاذ قرار، سوف يتوجب على القاضى وضع الممارسة محل النزاع على مستوى متدرج وتحديد عتبة تُحدّد اتساع الهامش المقبول. وهذا هو السبب في أن الهامش ينطوى على تغير للمنطق، من المنطق الثنائي الكلاسيكي إلى منطق تدرج يتدرج بالكيانات الفرعية غير المحددة بجلاء أو ما يسمّى بالأوضاع الملتبسة *fuzzy sets*.

وعندما يحدد القاضى اتساع الهامش القومي، فمن المفترض فيه أن يلجأ إلى موازنة مقارنة حقيقية. وعندما توجد تلاقات قوية، فإن هامش الدول سوف يكون ضيقاً وسوف تكون عتبة التناغم عالية، بينما، في المقابل، سوف تتطوى التباينات القوية على هامش واسع وعتبة منخفضة.

وهكذا فإن من شأن مفهوم الهامش القومي إضفاء المرونة على مبدأ الهيراركية دون التخلي عن صدارة القانون الدولي. صدارة على القانون الداخلى أم على القانون الدولي الإقليمي؟ الواقع أن القضاة الأوروبيين قد اعترفوا بصدارة قواعد منظمة التجارة العالمية على قانون الجماعة الأوروبية وراقبوا التناغم، ومن ثم قبلوا هيراركية معينة، لكنهم رأوا أن الأمر يتعلق برقابة من الحد الأدنى ورفضوا منح معيار منظمة التجارة العالمية مفعولاً مباشراً، محتفظين بهامش لـ«الجماعة الأوروبية» وهو ما لا يشكل تخلياً عن التدرج بهامش «قومي» للدول.

وبالمقابل، يبدو أن كل هيراركية إنما يتم استبعادها مع العلاقة الأفقية فيما بين الكيانات الدولية ذات الطبيعة المغايرة.

التعددية الأفقية والتنظيم المشترك

يرمز مصطلح التنظيم المشترك إلى الرغبة في أن واحد في الاحتفاظ باستقلال كل كيان، عبر استبعاد كل هيراركية، والسماح بالبحث عن نظام مشترك عبر إيجاد أصرة فيما بين الكيانات.

وإيجاد الأصرة هذا، غير الرسمي في البداية، إنما يحيل إلى عملية كاملة قوامها اللقاءات وتبادلات الرأي فيما بين الأجهزة الدولية المختصة المختلفة، وذلك سعياً إلى تقريب وجهات النظر.

وقد يتعلق الأمر بالتقارب فيما بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية أو، على المستوى الإقليمي، فيما بين الاتحاد الأوروبي والميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، أو أيضاً، مثلاً، فيما بين الميركوسور (أو آلينا) والميثاق الأميركي المشترك لحقوق الإنسان أو فيما بين الأوهادا والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وتتباين الصعوبات لأن الدول الأعضاء الخمس عشرة في الاتحاد الأوروبي قد صدقت كلها على الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، في حين أن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لم تصدق جميعها على وثائق حماية حقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، كما أن الدول أعضاء الآلينا لم تصدق جميعها على الميثاق الأميركي المشترك لحقوق الإنسان.

وإذا كان التصديق ييسر التنسيق، فإنه لا يُدخل مع ذلك هيراركية مباشرة فيما بين هذه الكيانات الدولية، التي لا ترتبط فيما بينها إلاً من خلال القانون القومي. ونحن نعرف بشكل خاص مثال العلاقات فيما بين الاتحاد الأوروبي والميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، المدعوة إلى التطور بقدر اكتشاف الاعتمادية المتبادلة فيما بين السوق وحقوق الإنسان. ومحكمة ستراسبورج لا

تراقب على نحو مباشر الانتهاكات المنسوبة إلى الاتحاد للميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، بل تراقب الانتهاكات المنسوبة إلى الدول وذلك بحكم دمج قانون الجماعة الأوروبية في القانون الداخلي [لكل دولة]. وهكذا، فإن محكمة ستراسبورج قد رأت إمكان قبول عريضة مَقْتَمَة ضد فرنسا بسبب تعريف جزائي جد غامض (الاعتداء على الشرعية) صادر عن تبديل لسياق توجيه صادر عن الجماعة الأوروبية.^(٥٥) لكن المحكمة لم ترصد في نهاية الأمر انتهاكاً للميثاق.

وهو ما يبين رغبة المحكمتين الأوروبيتين في تجنب المنازعات عن طريق ممارسات غير رسمية (تبادل المعلومات فيما بين القضاة، الإحالات المتقاطعة من نطاق اختصاص قضائي إلى نطاق اختصاص قضائي آخر) والتزام جانب الحكمة والتعقل عندما يكون النزاع حتمياً. ففي عام ١٩٩٨، رصدت محكمة ستراسبورج (مجلس أوروبا) انتهاكاً جرى ارتكابه خلال انتخابات البرلمان الأوروبي (الاتحاد الأوروبي)، ولكن بعد أن اهتمت بتوضيح أن محكمة لوكسمبورج ليست مختصة بالمسألة.

وعلاوة على غياب الشفافية، فإن أشكال التعقل هذه المبالغ فيها أحياناً إنما تقود إلى مأزق في حالة الخلافات المتصلة. ولا مرأى في أن التنظيم المشترك يجب أن يتخذ شكلاً مؤسسياً أكثر، بحيث يجرى إخضاع الخلافات لجهاز متكافئ التمثيل، يتألف من ممثلين لمختلف الأجهزة المختصة، ويحاول بدوره التقريب فيما بين وجهات النظر ويتمتع في نهاية الأمر بسلطة الفصل في المنازعات.

ويوسع التنظيم المشترك أخيراً أن يُشرك المواطنين، وفق نموذج مؤتمرات المواطنين أو منتدى الحقوق الذي جرى تشييده بشأن الإنترنت. والحال أن هذه الأشكال الجديدة للتعاون فيما بين المجتمع المدني والسلطات العامة، وهي أشكال يجب فهمها كمنافسات للنقاش، بل وللمواجهة، من شأنها أن تسمح بإطلاق إجابة أيضاً عن السؤال الثالث.

Affaire Cantoni c/ France, CEDH 15 novembre 1996, voir M. Delmas-Marty, L'espace (٥٥) judiciaire européen, laboratoire de la mondialisation, D. 2000. Chr. 421.

بلوتوقراطية أم ديموقراطية؟

السؤال يحيل إلى الفاعلين في العولمة. والمعاناة هي معاينة العجز: فالدولة قد فقدت السيطرة على حدودها التي يجتازها الفاعلون الاقتصاديون ويخترقونها على المكشوف لأنهم ينظمون أنفسهم وفق استراتيجيات عالمية من الآن فصاعداً. وتفقد الدولة أيضاً السيطرة على قاعدة القانون، غير المتكيفة مع الشبكات عبر القومية (شبكات التجارة، وإنما أيضاً شبكات الجريمة المنظمة أو شبكات الاتصال عبر الإنترنت). والحال أن الفاعلين الاقتصاديين هم الذين ينتهون إلى إنتاج قواعدهم الخاصة، المتكيفة كما هو واضح مع مصالحهم الخاصة. وفي هذا العالم الذي تحكمه بلوتوقراطية كوزموبوليتية مرنة وحركية بما يكفي للنجاح في أن واحد في تهميش الدول والمواطنين والقضاة (المحاكم)، فإنه يتعين إعادة خلق الديمقراطية. ومن الضروري تحسين المؤسسات الدولية، وهناك الآن مناقشة لمقترحات مختلفة لإصلاح منظمة الأمم المتحدة.^(٥٦) إلا أنها لن تكفي. ومن هنا اقتراح «مثلث مدنى» وعولمة للقضاء.

المثلث المدنى

حتى وإن كان الأمر يتعلق بمفهوم متعدد المعانى، بل بأسطورة، فإن المجتمع المدنى يظل لا غنى عنه، إذ تشير الكلمة إلى وسط، أى إلى مركز، وإن كانت تشير أيضاً إلى «ما بين اثنين»^(٥٧) يربط المجال الخاص بالمجال العام بأكثر من وضعه هذا فى مقابل ذلك. ومن ثم فمن مثلث الفاعلين (العامين والخاصين و«المدنيين») ومن تلاحم فعلهم سوف تولد الاعتمادية المتبادلة فيما بين السوق وحقوق الإنسان.

Voir notamment *Cosmopolitan democracy*, éd. D. Archiburgi et D. Held, Policy press.^(٥٦) 1995; *Trois défis pour un droit mondial*, précité.

Voir Patrice Meyer-Bisch, «Rapport introductif» in *Société civile et indivisibilité des*^(٥٧) *droits de l'homme*, dir. M. Borghi et P. Meyer-Bisch, éd. Universitaires de Fribourg,

وهذا رد على أولئك الذين يخشون من خصخصة للقانون تجعل من المستحيل احترام الحقوق الأساسية: فالاعتمادية المتبادلة سوف تكون وهماً محكوماً عليه بالفشل والسوق سوف تخرج فائزة دوماً بينما تبقى حقوق الإنسان بلا مدافعين عنها ويتواصل تزايد استبعاد الأكثر فقراً.

والحال أن المثلث المدني، بدلاً من أن يرفض عندئذ كل فكرة عن العولمة في مجملها، عبر انكفاء على «سيادية» جذرية، فإن بوسعه أن يقود الدول في اتجاه سيادة مشتركة. وذلك شريطة ألا تنقسم الدول سيادتها مع الفاعلين الاقتصاديين وحدهم، كما ظهر ميلها إلى عمل ذلك فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية. وإذا كان مما لا مرأى فيه أن المشاركة مع الشركاء الأقوى هي الميل الأكثر طبيعياً، فسوف يتعين مقاومة الطبيعة، أي «التملص مرة أخرى ودوماً من الطبيعة»، إذا ما استعدنا تعبير فرانسوا أوست.^(٥٨) فالمشاطرة الحقيقية للسيادة إنما تفرض إعادة إحياء وتنشيط للمجتمع المدني وفتح مجال للمواجهة.

وهذا شرط لازم للاضطلاع على المستوى العالمي بتأسيس أصرة اجتماعية لا تكون مختزلة في مجرد أصرة تجارية، وتظل حقوق الإنسان بالنسبة لها البوصلة التي تحدد الطريق إلى نظام حقوقي عالمي.

كما يجب احترام هذا النظام. وهو ما يحيلنا إلى دور القضاء.

عولمة القضاء

إذا كان احترام النظام يمر أولاً بالتدابير الوقائية والاستباقية وبالمفاوضات، فإنه يفترض أيضاً، في حالة الفشل، معاقبة الانتهاكات والتعديات. ولا مرأى في أنه ليس من قبيل المصادفات أن المحاكم الأولى ذات التركيب العالمي تتميز بطبيعة

F. Ost, «Mondialisation, globalisation, universalisation: s'arracher encore et toujours à (٥٨) l'état de nature». In Le Droit saisi par la mondialisation, précité.

جزائية: المحاكم الخاصة بالنسبة ليوغوسلافيا السابقة ولرواندا والمحكمة الجزائية الدولية التي سوف تظهر إلى الوجود عندما تصدق ستون دولة على الميثاق الموقع في روما في عام ١٩٩٨. لكن القضاة القوميين لا يجرى التخلي عنهم مع ذلك. فمنذ الديباجة، يحدد ميثاق روما على تكاملية المحكمة قياسًا إلى المحاكم الجزائية القومية التي تحتفظ باختصاص مبدئي.

ثم إن القضاة القوميين يعتادون على الإحالة غالبًا بشكل متزايد باطراد إلى المعايير الدولية أو الإقليمية أو العالمية. وهكذا يمكنهم كسب اختصاص عالمي، كما أظهر ذلك مجلس اللوردات بجلاء في قضية بينوشيه. كما يجب قياس أخطار التفسير المتباين أو التدخل غير المقبول، وهي أخطار مرتبطة بهذه العولمة التلقائية للقضاء. ولا مراء في أن الأمر سوف يتطلب الكثير من الوقت حتى يتدرب القضاة القوميون من جميع البلدان على التعامل مع القواعد المشتركة من حيث الشكل ومن حيث الجوهر ولن يُعفى هذا التدريب من إنشاء محاكم دولية.

وفيما عدا المحاكم الجزائية، قلما توجد مع ذلك محاكم دولية كهذه على المستوى العالمي. على أن تزايد قوة جهاز تسوية الخلافات في داخل منظمة التجارة العالمية إنما يميل في اتجاه نظام يكتسب طابعًا قضائيًا ويمكن أن يشتمل على فرض عقوبات، وذلك على غرار المحاكم الإقليمية التي تتشكل تدريجيًا.

كما سوف يكون من الضروري أيضًا أن يكون بوسع القضاة الدوليين فرض عقوبات حيال انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الدول، فمن الواضح أن هذه الأخيرة قلما تكون مستعدة للاعتراف بحدوث مثل هذه الانتهاكات. وقد بدأ التطور في هذا الاتجاه على المستوى الإقليمي، ولكن ليس بعد على المستوى العالمي: فلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، شأنها شأن المفوضية، يمكنها فقط رصد الانتهاكات وتسجيلها، ولكن دون فرض عقوبات بسببها.

وبما أننا نعرف إلى أي مدى تعتبر سلطة القضاة [الدوليين] بالفعل مصدر خوف ومحل منازعة من جانب القضاة القوميين، فسوف يكون بوسعنا قياس

صعوبة مثل هذا التطور. والمفارقة هي أن عولمة القضاء ليست مقبولة إلا في منظور تعددي. والحال أن أدوات التعددية الحقوقية - الهامش القومي والتنظيم المشترك - إنما تنطويان على نقل لسلطة المشرع إلى القاضى مما يزيد من خطر التعسف. وهكذا يمكن للتعددية أن تقود إلى حكومة قضاة قليلة الإنصاف جدا كحكم البلوتوقراطيين العالمى **global governance**. ولهذا السبب تحديداً فإن الديمقراطية لا يمكن فصلها عن التعددية «المنظمة».

والخلاصة أننا نرى إلى أى حد تترابط القضايا الثلاث فى حلقة سوف يتوجب تحويلها إلى لولب قبل أن تصبح جهنمية. الاعتمادية المتبادلة فيما بين الاقتصاد وحقوق الإنسان، التعددية المنظمة، الديمقراطية بدلاً من البلوتوقراطية: إن كل صيغة هي بحد ذاتها تحد، إلا أنه سوف يتوجب تطبيقها معاً فى الوقت الذى ما يزال فيه متسع لذلك.

تدويل القانون الجنائي^(٥٩)

بقلم: رينيه كورينج جولين

Renée KOERING-JOULIN

ترجمة د. حسن عبد الحميد

مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

تاريخان لكي نبدأ:

١٩١٩، وهو تاريخ معاهدة فرساي التي نصت على اتهام المسئول عن اندلاع العداوات، وهو إمبراطور ألمانيا السابق جيوم الثاني، أمام محكمة الحلفاء، بتهمة "التعدى السافر على الأخلاق الدولية والسلطة المقدسة للمعاهدات".

١٩٩٨، وهو تاريخ توقيع معاهدة روما، التي أنشأت على المستوى العالمي محكمة جنائية دولية لتحاكم على وجه الخصوص مرتكبي جرائم التطهير العرقي أو مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

والخطوة التي تمت فيما بين هذين التاريخين، وهي ذات اعتبار حتى ولو تم تسهيلها بصورة كبيرة من خلال المحاولة الوسيطة المتمثلة في محكمة نورمبرج عام ١٩٤٥، هي خطوة نموذجية لظاهرة تدويل القانون الجنائي.

ومع ذلك، سيكون نوعاً من الاختزال أن نختصر دراسة هذه الظاهرة على هذا القانون الاستعراضي الذي يطبقه قاضٍ استثنائي بالنسبة لوقائع جنائية استثنائية.

ومعنى هذا هو نسيان المظاهر الأقل جانبية ولكنها أكثر وقوعاً وهي المعارك المستمرة التي تقودها الدول لتكافح ضد الإجرام العابر للحدود. والحال هذه، فسواء تعلق الأمر على سبيل المثال بالتعاون البوليسي أو القضائي فيما بين الدول، أم أيضاً

(٥٩) نص المحاضرة رقم ٣١٢ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٠٠.

بالاختصاص في محاكمة الجرائم المرتكبة خارج الحدود الوطنية، فإننا نشاهد بصورة مساوية تحولات مهمة جدا، حتى ولو أن هناك الكثير مما يجب فعله.

ولكن إذا كان ما زال هناك الكثير مما يجب فعله لتحسين الوسائل، ماذا يمكن القول بالنسبة للمصادر التي تستقى منها الظاهرة؟ فإن عددها وتعقيدها كثيرة لدرجة أنها بدلاً من أن تجلب المساعدة لمختلف الفاعلين على المسرح الجنائي الدولي، فإنها كثيراً ما تكون سبباً في تعطيل عملهم.

فدراسة مصادر هذه الظاهرة سوف تسبق دراسة وسائلها.

مصادر تدويل القانون الجنائي

هذه المصادر ليست فقط متناثرة، بل هي كثيرة ومعقدة، وهذا سواء تعلق الأمر بشكلها أم بموضوعها أم بمداهها.

الشكل:

نجد أولاً، وبلا تناقض، المصادر الوطنية للتدويل.

في فرنسا، يوجد "التشريع"، الذي تم تقنينه (مثل القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية بالنسبة للجرائم المرتكبة في الخارج والتي توجد بصورة أساسية في تقنين العقوبات الذي تم تعديله في عام ١٩٩٢)، أو الذي لم يتم تقنينه (مثل تشريع عام ١٩٢٧ الذي استمر مطبقاً بالنسبة لتسليم المجرمين في كل الأحوال غير المنظمة بواسطة الاتفاقيات).

ويلعب القضاء أيضاً دوراً مهماً، سواء تعلق الأمر بقضاء مجلس الدولة أم بقضاء محكمة النقض، والذي من خلال تفسير يتصف أحياناً بالجرأة لبعض النصوص، قد أدى إلى تطورات مهمة لبعض فروع القانون الجنائي الدولي (وهكذا الأمر بالنسبة لتسليم المجرمين). ولكن القضاء قد يبدو متواضعاً وقليل الانفتاح

على تدويل القانون الجنائي: وهذا هو الحال حين ترفض المحاكم الفرنسية إلى اليوم تنفيذ حكم جنائي أجنبي في فرنسا (إلا في حالة وجود اتفاقية تسمح بذلك).

وتأتى بعض "المبادئ العامة للقانون" لتسد هي الأخرى ثغرات. وهكذا فإن مجلس الدولة، بداية من مبدأ عام بمقتضاه "يمكن رفض تسليم أحد الأجانب الفارين إذا كان سيترتب على هذا التسليم آثاراً ذات خطورة استثنائية للشخص محل التسليم، وخاصة بسبب سنه أو بسبب حالته الصحية"، قد ألغى قراراً بتسليم شخص لروسيا مستنداً في ذلك لكون هذا الشخص مصاباً بصورة خطيرة بمرض السكر، وأن أمنه الصحي قد لا يكون مؤكداً في السجون الروسية. لأن تدويل القانون الجنائي لا يجب أن يتم على حساب الحقوق الفردية.

وبجانب المصادر الوطنية، نجد، بالتأكيد، المصادر الدولية لظاهرة التدويل (تدويل القانون الجنائي).

ويأتى من بينها بعض "المبادئ العامة النادرة للقانون الدولي العام" مثل مبدأ سيادة الدول الذى يحرم على أى سلطة من سلطات إحدائها القيام بأعمال تتعلق بملاحقة المجرمين على إقليم دولة أخرى.

ونجد أيضاً "وثائق المنظمات الدولية" مثل منظمة الأمم المتحدة ONU، على المستوى العالمى، أو الاتحاد الأوروبى، على المستوى الإقليمى. فهناك العديد من الوثائق التى ندين بها للمفوضية الأوروبية ببروكسل، مثل النظم العامة واجبة التطبيق،^(٦٠) التوجيهات الموجهة للدول،^(٦١) المواقف المشتركة، القرارات التى

(٦٠) أول مصادر القانون الأوروبى المشترك هو النظم العامة واجبة التطبيق (règlements) وهى نص له معنى العمومية. وهو ملزم فى كل عناصره، وبذلك يتعارض مع التوصية ووجهة النظر. وهو يطبق بصورة مباشرة فى كل دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى وهذا يميزه عن التوجيهات. (المترجم)

(٦١) والى تلتزمها بأن تدرج فى نظامها القانونى أحكاماً تسمح بتحقيق النتيجة المعترف بها فى توجيهه، بغرض التقريب بين التشريعات الأوروبية بالنسبة لنقطة معينة. وتمثل هذه التوجيهات المصدر الثانى للقانون الأوروبى المشترك. (المترجم)

تضع إطاراً عاماً للتصرف والقرارات المستندة على الركيزة الثالثة (للاتحاد الأوروبي) (وهي معاهدة ماستريخت عام ١٩٩٢) أو بالأحرى تلك المستندة على "الأحكام المتعلقة بالتعاون البوليسي والقضائي في المجال الجنائي" (إمستردام، عام ١٩٩٧).

ويوجد أخيراً، أهم المصادر من الناحية الشكلية، "المعاهدات" أو "الاتفاقيات" التي لا حصر لها، والملزمة للدول التي صدقت عليها. والحال هذه فإن هذه المصادر، وعلى رأسها الاتفاقيات، تتألق أيضاً من خلال تنوع موضوعها.

الموضوع:

إذا أردنا أن نرتب الأمر قليلاً بالنسبة لموضوع متعدد الأشكال، نستطيع أن نميز المصادر، ولا سيما المعاهدات، التي تهتم بالقانون الجنائي عن تلك التي تهتم بالإجراءات الجنائية، على أن يكون من الواضح أن الغالب هو أن نفس المعاهدة تحتوى على هذين النوعين من الأحكام.

يجب أن نقصد بمصطلح القانون الجنائي، ولا سيما القسم الخاص منه، تلك المعاهدات التي تهدف إلى مكافحة شكلاً من الخطورة الإجرامية أصبح مرعباً بفعل تدويل التبادل البشري والتجاري. هذه الأشكال كثيرة، وتتزايد بصورة مستمرة، لدرجة وصفها بالثوب المكون من قطع قماش صغيرة الحجم (Patchwork)^(٦٢) لكثرة تنوعها. وإذا اقتصرنا على بعض الاتفاقيات السارية في فرنسا، أو التي على وشك أن تكون سارية (في طريقها للسريان)، يمكننا أن نذكر تلك التي تحمي "الحياة والسلامة الجسدية"، مثل اتفاقية عام ١٩٨٤ التي تكافح التعذيب والعقوبات الأخرى أو المعاملات الوحشية، غير الإنسانية أو المهينة للشخص الإنساني (المذلة)، والتي قام مجلس الدولة بتطبيقها بشكل مثالي في عام ١٩٩٩ حين منع

Schombourg (W.), Un nouveau départ pour la coopération judiciaire européenne en (٦٢) matière pénale, CE, DAJ / Doc (99) 26.

تسليم أحد الأفراد لدولة تركيا نظرًا لوقوع التعذيب عليه في هذه الدول من قبل وخشية أن يعاد تعذيبه مرة أخرى. وبصورة مساوية فإنه استنادًا إلى هذا الأساس النصي رأى مجلس اللوردات (في إنجلترا) أن طلب إسبانيا تسليم بينوشيه Pinochet كان يمكن أن يتم بشرط أن يحاسب على الأعمال التي أقرتها بعد ٢٩ سبتمبر ١٩٨٨، وهو تاريخ سريان الاتفاقية في المملكة المتحدة.

وهناك اتفاقيات أخرى تحمي "الكرامة الإنسانية"، مثل اتفاقية عام ١٩٤٩، الخاصة بمنع الاتجار في البشر وتشغيل الغير في الدعارة، أو اتفاقية عام ١٩٦٦ المتعلقة باستبعاد كل أشكال التفرقة العنصرية.

وهناك أيضًا اتفاقيات أخرى، مثل تلك المتعلقة "بالصحة" (الاتفاقية المبرمة في فيينا عام ١٩٨٨ والمتعلقة بمقاومة الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمواد ذات التأثير النفسى) أو مثل تلك المتعلقة "بأمن الأشخاص" مثل اتفاقيات مكافحة الإرهاب (ستراسبورج، ١٩٧٧، نيويورك عام ١٩٩٨) أو اتفاقيات مكافحة القرصنة الجوية (لاهاي، ١٩٧٠، مونتريال عام ١٩٧١، وبروتوكول عام ١٩٨٨) واتفاقيات مكافحة القرصنة البحرية (روما، ١٩٨٨).

ومن جهة أخرى لم يتم نسيان "حماية الأموال": فحماية العملة النقدية تتم من خلال اتفاقية جنيف عام ١٩٢٩ التي تمنع تزيف العملة. وحماية الصفقات تتم من خلال اتفاقية عام ١٩٩٠ (في إطار المجموعة الأوروبية) التي تمنع غسل الأموال الناتجة عن جريمة، أو معاهدة باريس (في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE) المبرمة عام ١٩٩٧ ضد فساد العملاء الأجانب في الصفقات التجارية الدولية.

وأخيرًا فقد تحققت حماية "البيئة" أيضًا من خلال معاهدة ماربول (١٩٧٣) التي تحمي البحار من إلقاء المواد الضارة، ومن خلال معاهدة بال (١٩٨٩) حول الرقابة على انتقال النفايات الضارة عبر الحدود، ومن خلال معاهدة واشنطن (١٩٧٣) التي تقضى بحماية الحيوانات والنباتات البرية من التجارة المتعسفة التي تتصف هي أيضًا بالوحشية.

وإلى جانب هذه النصوص الدولية الكثيرة التي تهدف إلى التجريم، يضاف قائمة النصوص التي تتعلق بالإجراءات الجنائية، مثل الاتفاقيات المسماة "اتفاقيات التعاون القمعي".

وفى أغلب الأحيان، فإن الأمر يتعلق بالتعاون القضائي، ولهذا التعاون، بصورة أساسية، وجهان، يجتمعان أحياناً فى نص واحد: "الحد الأصغر" لهذا التعاون يشير إلى التعاون بين القضاة، بعيداً عن التسليم. والاتفاقية الأكثر شهرة فى هذا المجال هى الاتفاقية الأوروبية للتعاون القضائي المبرمة فى عام ١٩٥٩ (المجموعة الأوروبية) والتي تتناول على سبيل المثال تنظيم تبادل وثائق الإثبات وتبادل الشهود. أما "الحد الأكبر" لهذا التعاون فيتعلق بالتسليم، والذي يتم التعبير عنه من خلال نجاح اتفاقية المجلس الأوروبي المبرمة فى عام ١٩٥٧.

وفى وقت أكثر حداثة، تم تطوير "التعاون البوليسى" خصوصاً داخل الاتحاد الأوروبي، بفضل اتفاقية شنجن Schengen لعام ١٩٩٠ والتي، لكى تجعل الأمور أكثر تعقيداً بالنسبة للتصنيف المحتمل، تحتوى أيضاً على بعض الأحكام المتعلقة بالتعاون القضائي وبالتسليم وكذلك بتحريم الأعمال غير المشروعة المتصلة بالمواد المخدرة.

فمن خلال أشكال متنوعة بصورة كبيرة، وموضوعات مختلفة بصورة لا نهائية، فإن مصادر تدويل القانون الجنائي ترى مداها مدموغاً، هو أيضاً، بخاتم الانفجار والتشتت.

المدى:

سواء من الناحية الجغرافية أو من الناحية الجوهرية، فإن مدى هذه الاتفاقيات المذكورة يؤكد انطباق الفوضى، بل فى بعض الأحيان يؤكد عدم الانسجام الذى ينتج من هذا القانون الجنائي المتجه أكثر فأكثر إلى التدويل.

فمن الناحية الجغرافية أولاً، فإن الأقاليم التي حددتها الاتفاقيات المصدق عليها هي أقاليم كثيرة.

وهي كثيرة أولاً لأن "المؤسسات" التي تعبر الدول داخلها عن إرادتها القمعية كثيرة: منظمة الأمم المتحدة ONU التي تضم ١٨٩ عضواً، المجلس الأوروبي ويضم ٤١ دولة، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE وتضم ٣٠ دولة، الاتحاد الأوروبي ويضم ١٥ عضواً (في القريب سيصبحون ٢٨ عضواً)، فضلاً عن العلاقات المتميزة التي أقامتها بعض الدول ذات الحدود المتاخمة أو المجاورة، مثل دول أمريكا الشمالية، دول أفريقيا الغربية، البانيلوكس Benelux، الدول الاسكندنافية،... إلخ.

هذا الانفجار المؤسسي سيضعاف، بعد ذلك، من خلال انفجار "وظيفي" وسيكون له نتائج أكثر سوءاً. وفي الواقع، فإن التصديقات العشوائية سوف تضيف على مصادر القانون الجنائي الدولي أشكالاً واقعية تتحدى الخيال الأكثر خصوبة. ولدينا مثالان على ذلك:

- ففي داخل المجلس الأوروبي، وهو ذو نشاط كبير في مجال المقاومة الإقليمية للخطورة الإجرامية، فإن جغرافية التعاون متغيرة بصورة كبيرة جداً: ففي بعض الأحيان فإن المجال المكاني المحدد يكون متسعاً جداً، كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية عام ١٩٨٣ المتعلقة بترحيل أحد المحكوم عليهم إلى أراضي الدولة التي هو أحد رعاياها، فهذه الاتفاقية تضم ٣٨ دولة من دول المجلس الأوروبي الواحد والأربعين، غير أنها تضم أيضاً دولاً من خارج المجلس الأوروبي وهي الباهاما، كندا، شيلي، كوستاريكا، الولايات المتحدة، بنما، تونجا، ترينيداد وتوباغو. وفي أحيان أخرى على العكس، يكون المجال المكاني المحدد ضيقاً، كما هو الحال في اتفاقية عام ١٩٦٤، المتعلقة بمعاينة جرائم الطرق، والتي لا تضم سوى خمس دول فقط: قبرص، الدانمارك، فرنسا، رومانيا، والسويد.

- المثال الثاني: وهو ذو مغزى كبير لأنه مأخوذ من أوروبا ذات الخمسة عشر عضواً، والتي كان ينتظر منها توحيد القانون الجنائي من حيث المكان. ففى الواقع، فكما هو الحال بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) والتي أظهرت اتحاداً أوروبياً ذا سرعتين على الأقل، فإنه فى المجال الجنائي، نجد أن اتفاقية شنجن لا تلزم سوى ثلاث عشرة دولة من الخمس عشرة، لأن المملكة المتحدة وأيرلندا قد كونتا معاً مجموعة مستقلة.

أما بالنسبة للناحية الجوهرية، فنجد أن المدى الجوهرى للتعهدات المبرمة بدلاً من أن يحسن المظهر فإنه يزيد من خطورته.

أولاً فمن خلال "التحفظات" على مادة أو أخرى من مواد معاهدة تقوم الدول الأطراف بتغيير مجال تطبيقها الأصلي. والحال هذه فلكى تقيد مدى التزامها، فإن الدول لا تحرم نفسها من إبداء هذه التحفظات متذرة بطبيعة نظامها القانونى. وهكذا فهى تضى على الوحدة الشكلية للاتفاقية مظهرًا مهلهلاً. والمثال على ذلك هو قضية ريزالا Rezala. هذا الشخص كان هارباً فى البرتغال، وكان محلاً لطلب تسليم من جانب فرنسا، على أساس الاتفاقية الأوروبية. فقد كان يقضى عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة فى فرنسا لارتكابه جريمة قتل. غير أن البرتغال التى تجعل الحد الأقصى للعقوبة السجن لمدة ثلاثين عاماً، قد رفضت التسليم بحجة أن الشخص محل التسليم سوف يخضع لعقوبة السجن مدى الحياة فى الدولة طالبة التسليم. كيف نخرج من هذا المأزق؟ فى الواقع جاء انتحار ريزالا Rezala ليضع حدًا نهائياً للنزاع القانونى بين الدولتين.

وهناك مثلاً آخر مأخوذاً من "منطقة الشنجن" Schengen: فالاتفاقية تقضى بالسماح بمتابعة متهم عبر الحدود، وهى تقضى أيضاً بإمكانية استجوابه على أراضي الدولة المجاورة بواسطة العاملين فى دولة أخرى. وقد احتفظت فرنسا، فى تصريح خاص، لموظفيها فقط بالقيام باستجواب المشتبه فيه على أراضيها، فى حين أن ألمانيا تسمح للموظفين الفرنسيين بالقيام باستجواب المشتبه فيه على

أراضيها. وفي بداية تطبيق الاتفاقية، كان بعض الموظفين الألمان قد اعتقدوا بحسن نية أنهم يمتعون في فرنسا بنفس السلطات الممنوحة لنظرائهم الفرنسيين على الأراضي الألمانية، وقاموا بإجراء بعض الاستجابات غير المنتظمة، وقد أدى ذلك إلى إلغاء هذه الإجراءات.

غير أن هذا لا يمثل كل شيء. ففي أغلب الأحيان، فإن مجال تطبيق معاهدة يصبح مشوهاً وبالتالي معقداً من خلال توقيع "اتفاقيات" ثنائية أو متعددة الأطراف، تضاف إلى النص الأصلي حتى يمكن تطبيقه في العلاقات مع دولة أو أخرى. ومثال ذلك: فقد ذكرت فيما سبق أن اتفاقية شنجن Schengen لا تلزم سوى ثلاث عشرة دولة من بين الخمس عشرة دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسيكون الأمر غاية في البساطة!... ففي عام ١٩٩٩، طلبت المملكة المتحدة "المشاركة في بعض الأحكام المقررة في اتفاقية شنجن" وقد حصلت على ذلك... في حين أن أيسلندا والنرويج، وهما ليسا عضوين في الاتحاد الأوروبي، قد أبرمتا اتفاقية منفصلة يشتركا بمقتضاها في استخدام وتطبيق وتطوير مقررات شنجن.

وأخيراً لا يمكن أن ننسى التناقض والتنازع بين الكثير من النصوص القابلة للتطبيق على نفس الحالة.

وبعد أن أدركنا التعقيد الشديد للمصادر التي تنهل منها ظاهرة تدويل القانون الجنائي، سوف نقوم بدراسة الوسائل التي تستخدمها.

وسائل تدويل القانون الجنائي

في إطار رؤية بسيطة للموضوع، يمكننا القول بأن هذه الوسائل تشترك في هدف واحد هو تشجيع التعاون بين الدول في مكافحة الإجرام، بغرض تجنب تعثر تطبيق العقاب بسبب حدود الدول التي تغلب عليها المجرمون منذ زمن طويل. أما

من منطلق أكثر دقة، فإننا نكشف، فيما وراء هذا الهدف المشترك، قوى وتوجهات مختلفة. وهى تبدو لنا مجتمعة فى ثلاثة أنواع: فإذا كان التعاون، بالمعنى الفنى للمصطلح، يركز على فكرة المعاملة بالمثل، وعلى فكرة التبادل، فإن قواعد الاختصاص الدولى تخضع، بذاتها، لقوة جذبيه. أما بالنسبة لظاهرة المحاكم الدولية، فإنها تخضع بالأحرى لقوة طردية لم تعودنا عليها سيادة الدول.

تبادل التعاون بالمعنى الدقيق

يظهر التعاون بين الدول بصورة جوهرية قبل وأثناء نظر القضية. وقد أصبح هذا التعاون متقدماً منذ عدة سنوات فى المجال البوليسى أكثر منه فى المجال القضائى.

فعلى خلاف فكرة ثابتة، فإنه لا توجد شرطة دولية يكون لأعضائها سلطة البحث عبر العالم عن أدلة جريمة والقبض على مرتكبيها. وفى مقابل ذلك، فهناك معاهدات تنظم تعاوناً دولياً فيما بين قوى الشرطة الوطنية، وذلك لكى يتم تبادل المعلومات والبحث عن أدلة خارج البلاد، وإلقاء القبض على مشتبه فيه.

ويثير "تبادل المعلومات" على الصعيد العالمى، فكرة الإنتربول (الشرطة الدولية). وقد تم إنشاء الإنتربول Interpol، أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، عام ١٩٢٣، وهى تضم أجهزة الشرطة الوطنية فى ١٧٨ دولة. وهذه المنظمة تعمل بفضل المكاتب الوطنية التى تقوم بتبادل المعلومات المتعلقة بالأموال (غير المشروعة، المسروقة، المختلسة: أسلحة، أعمال فنية، سيارات...) أو بالأشخاص (مشتبه فيهم، أشخاص مطلوب القبض عليهم، مدانون هاربون).

وعلى الصعيد الإقليمى، بعد ذلك، حددت أوروبا ذات الخمس عشرة دولة الطريق. وهكذا، فقد تم فى عام ١٩٩٥ إبرام اتفاقية تقضى بإنشاء مكتب أوروبى للشرطة، يطلق عليه اسم الشرطة الأوروبية (أوروبول Europol) يتمتع بنظام مبرمج أليا للمعلومات ويهدف إلى تحسين التعاون بين الدول فى مجال مكافحة

الجريمة المنظمة: التجارة الضخمة غير المشروعة (في الأدميين، المخدرات)، الغش المضر بالمصالح الأوروبية المشتركة، إلخ، وغسيل الأموال الناتجة عن هذه التجارة. (ويوجد قرارًا يضع إطارًا عامًا للتصرف^(٦٣) أدى إلى تطويل قائمة الجرائم التي يمكن أن يترتب عليها غسيل الأموال). وفيما بين الدول الأعضاء في اتفاقية شنجن، يوجد نظام آخر للمعلومات (المسمى SIS = نظام المعلومات الخاص بـ شنجن)، ومركزه مدينة ستراسبورج، وهو ذو مدى أكثر اتساعًا من نظام المعلومات الخاص بالأوروبيين لأنه يتجاوز المجال الجنائي ليشمل على سبيل المثال تحرك الأشخاص. ولإبراز فاعلية هذا النظام: فإن أي بلاغ عن شخص في ظل نظام المعلومات الخاص بـ شنجن (SIS) يعنى طلب القبض المؤقت عليه، بحسب الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين.

أما فيما يتعلق "بالبحث عن أدلة في الخارج"، فإن مجاله المفضل هو اتفاقية شنجن، وبصفة خاصة مادتها الأربعين التي تسمح لكل عميل أو ضابط شرطة يملك سلطة الضبطية القضائية في دولة عضو في الاتفاقية بالبدء في "مراقبة" (اقتفاء أثر) أحد المشتبه فيهم وبالاستمرار في "مراقبته" على أرض دولة أخرى، بتصريح منها. ومع ذلك، فإن التصريح غير لازم في حالة الضرورة وفي حالة جسامه أو خطورة الجريمة (قتل، اغتصاب، احتجاز رهائن، الاتجار غير المشروع بصوره المختلفة...). غير أنه في هذه الحالة فإن سلطة استجواب المشتبه فيه أو القبض عليه لا تكون إلا للضباط المحليين.

وأخيرًا، فإن "وسائل الملاحقة" استعملت في أغلب الأحيان في إطار اتفاقية شنجن. فالمادة ٤١ تخول لضباط دولة تابعة لاتفاقية شنجن الحق في متابعة شخص ألقى القبض عليه في حالة تلبس في إحدى الجرائم المذكورة أعلاه أو هارب على أراضي دولة مجاورة. ولكن في هذه الحالة فإن الشروط صارمة: وخصوصًا أن كل دولة تحدد في إعلان خاص الحدود الإقليمية "لحق الملاحقة" هذا (في فرنسا،

(٦٣) صادر عن المجلس الأوروبي. (المترجم)

عشرة كيلو متر بالنسبة للضباط الإسبان والإيطاليين وضباط لوكسمبورج، أما بالنسبة للضباط الألمان والبلجيكيين فلا حدود أمامهم).

وفى مقابل هذا التقدم الذى حققه التعاون البوليسى فى السنوات الأخيرة، فإننا نصاب بالذهول، على العكس، أمام بدائية التعاون القضائى.

وأبرز الآليات المستعملة فى هذا المجال هى آلية "تسليم المجرمين"، وهو إجراء قديم، بطيء، ثقيل وشكلى (فالطريق الدبلوماسى هو الأصل) من خلاله تطلب دولة من دولة أخرى أن تسلم لها فردًا موجودًا على إقليمها بغرض محاكمته أو تنفيذ الحكم عليه. وهو إجراء يخضع لشروط محددة تتعلق بصفة خاصة بخطورة الوقائع وبصطدم ببعض العقوبات (على سبيل المثال، فالدولة لا تسلم مطلقًا شخصًا متهمًا بجريمة غير معروفة فى نظامها القانونى - أو فى حالة التجريم المزدوج - وكذلك أيضًا فإن بعض الدول، ومن بينها فرنسا، لا تسلم رعاياها...)، وأخيرًا، ومنذ عهد قريب نسبيًا، حتى ولو كان هذا يبعث على السعادة باسم حقوق الفرد، فإن الأجنبى المطلوب تسليمه من فرنسا يتمتع بحق اللجوء إلى القضاء العادى والإدارى، وهو ما يؤدى إلى البطء فى إجراءات التسليم.

أما بالنسبة للتعاون القضائى فى حده الأصغر، فإن ثقل إجراءاته يظهر من خلال الإنابة القضائية الدولية، وهو طلب تتقدم به السلطة القضائية لدولة ما إلى سلطة القضائية لدولة أخرى للقيام لحسابها وباسمها بإجراء من إجراءات التحقيق: حبس، انتقال إلى أماكن الجريمة (معاينة)، الاستماع للشهود... وعليه، إلا فى حالة الاستعجال، فإن الطريق الطبيعى المنصوص عليه فى اتفاقية عام ١٩٥٩ والمشار إليه فيما سبق، يتم من خلال وزارات العدل. فى مثل هذه الظروف، كيف نندش من أن التعاون يبدو فى بعض الأحيان غير فعّال بالكامل؟ وهكذا، ففى حين أن موظف البنك القائم بغسيل الأموال يستطيع أن يتصل بفرع بنكه الموجود فى الطرف الآخر من العالم بمنتهى السرعة، إذ بنا نجد أن الإنابة القضائية الدولية CRI، قد تستغرق شهرًا أو سنوات لكى تتم، وربما لا تتم أبدًا، حينما ترفض

الدولة التي يطلب منها الإنابة السماح بها... ولهذا السبب، فمنذ سنوات تعلق الأصوات مطالبة بتسهيل التعاون القضائي (راجع: نداء جنيف الذي وجهه في عام ١٩٩٦ القضاة البلجيكيون والأسبان والفرنسيون والإيطاليون والسويسريون لإعلان عجزهم أمام الجريمة الدولية المنظمة). وفي مقال نشرته صحيفة لوموند Le Monde (في ٢٠ أكتوبر سنة ٢٠٠٠) بعنوان "أوروبا القانون أم أوروبا الجريمة؟" طالب أحد عشر قاضيًا من بين أولئك الذين وجهوا "النداء" السابق الإشارة إليه بإنشاء إقليم قضائي حقيقي مزود ببنياية أوروبية مستقلة. غير أن الدول الخمس عشرة (دول الاتحاد الأوروبي) قد اختارت مسلكًا آخر: وهو إقامة هيئة قضائية أوروبية (يطلق عليها اسم EUROJUST)، تضم خمس عشر قاضيًا أو مدعيًا أو ضابطًا من الخمس عشرة دولة أوروبية (وبذلك فهم غير مستقلين عن الدول التابعين لها)، مهمتها التنسيق بين التحقيقات وملاحقة الإجرام المنظم: التجارات الكبرى غير المشروعة، الإرهاب، غسيل الأموال، التحايل على المصالح الأوروبية المشتركة.

قواعد الاختصاص أو القوة الجذبية لتدويل القانون الجنائي

بقدر ما هو طبيعي أن تختص المحاكم في دولة ما بالحكم في كل الجرائم المرتكبة، من أي شخص كان، على إقليمها (مبدأ الإقليمية الذي يعبر عن فكرة السيادة)، بقدر ما يدهشنا أن تهتم هذه المحاكم بجرائم ارتكبت خارج إقليمها وتدخل ضمن الاختصاص الإقليمي الأجنبي. ومع ذلك، فكل يوم، هناك قضاة، وخصوصًا الفرنسيون، يدعون اختصاصهم بمثل هذا النوع من القضايا. بل أكثر من ذلك، فهم يقومون بتطبيق القانون الفرنسي على هذه القضايا ولا يقومون بتطبيق القانون الأجنبي سواء أكان القانون الوطني للجاني (مرتكب الجريمة) أو قانون البلد الذي وقعت فيه الجريمة.

والحال هذه، فإن قوة الجذب التي يمارسها القانون الفرنسي على الأفعال التي ارتكبت خارج الحدود قد ازدادت على مر السنين. واليوم، وللتبسيط، نستطيع أن نقول إن القضاة الفرنسيين يخضعون للقانون الجنائي الفرنسي الجرائم التالية:

الجرائم والجنح التي يرتكبها أحد الفرنسيين في الخارج بشرط، بالنسبة للجنح، أن تكون معاقبا عليها أيضا في القانون الأجنبي (التجريم المزدوج). وهناك استثناء مهم، منذ عام ١٩٩٨، وهو المتعلق "بالسياحة الجنسية" الواقعة على القصر البالغ أعمارهم خمسة عشر عامًا، والتي ليست بحاجة لأن تكون محلاً للتجريم في الدولة مسرح الأحداث. وهكذا، وبفضل هذا التشريع، فإن محكمة الجنايات في باريس قد أدانت "السياحة الجنسية"، في أكتوبر ٢٠٠٠، بسبب جريمة اغتصاب قاصر عمرها خمسة عشر عامًا في تايلاند، وقد كان من الممكن أن تتم الإدانة أيضًا في محكمة الجنح إذا كان الفاعلون (الجناة) قد ارتكبوا اعتداءً جنسيًا آخر غير الاغتصاب: هنا لا يشترط وجود التجريم المزدوج تمامًا مثل عدم اشتراط تقديم بلاغ من المجنى عليه أو بلاغ من السلطات الأجنبية.

• الجرائم والجنح المرتكبة ضد الضحايا الفرنسيين، بشرط، بالنسبة للجنح، أن تكون عقوبتها السجن. وعلى أساس هذا الاختصاص، أدانت محكمة الجنايات في باريس في عام ١٩٩٠ غيابيًا أحد المجرمين الأرجنتينيين، وهو الكابتن أستيز Astiz لقيامه بحبس وتعذيب راهبتين فرنسييتين.

ومع ذلك، ففي هاتين الحالتين الظاهرتين، يستطيع الجنائي أن يفلت من العقاب في فرنسا إذا أثبت أنه قد تمت محاكمته في الخارج عن هذه الوقائع، وأنه في حالة إدانته يثبت أنه قد أمضى العقوبة بكاملها.

• كل الجرائم والجنح التي ارتكبت في الخارج ضد المصالح الأساسية للدولة الفرنسية أو ضد العاملين والمكاتب الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية.

ويظهر في كل هذه الحالات أن ارتباط الجريمة بفرنسا يتم إما بناءً على

جنسية مرتكبها أو بناءً على جنسية المجنى عليه سواء أكان شخصًا خاصًا أم الدولة الفرنسية.

وبعد ذلك، ومنذ بضعة أعوام، بدأ نظام الاختصاص العالمي يتطور، وهو نظام بمقتضاه يستطيع القاضى الفرنسى أن يحاكم، وفقًا لقانونه، الأجنبى الذى ارتكب فى الخارج جريمة ضد ضحايا أجنبى، بشرط أن يكون قد ألقى القبض عليه على الأراضى الفرنسية. وبديهي أن الارتباط بفرنسا هو غاية فى الضعف (لأنه مرتبط بمصادفة، هى القبض عليه فى فرنسا)، حتى أن هذا النظام لا يمكن تصوره إلا بالنسبة للجرائم الخطيرة، التى تزداد أعدادها بصورة مستمرة، من خلال معاهدة تلى معاهدة: التعذيب، الإرهاب، القرصنة الجوية، القرصنة البحرية، اعتداءات مختلفة باستعمال المواد النووية، ومؤخرًا، الفساد. على سبيل المثال، قضية السفينة ماك روبي MCRuby. فقد كانت ترفع علم الباهاما Bahamas، وعليها طاقم روسى وأوكرانى وأبخازى، وكانت تقل على متنها تسعة من المهاجرين غير الشرعيين من غينيا والكاميرون. وحين تم اكتشاف أمرهم تم القبض على ثمانية منهم واحتجازهم لمدة ثلاثة أيام قبل قتلهم وإلقاء جثثهم فى البحر. وأثناء توقف السفينة فى ميناء الهافر Havre، فإن الشخص الوحيد الذى بقى على قيد الحياة، قام بالهرب من السفينة وأبلغ البوليس الفرنسى بهذه الوقائع. وعلى أساس الاختصاص العالمى الذى وضعته الاتفاقية التى تحظر التعذيب والمعاملات الأخرى غير الإنسانية، تم إحالة المسئولين إلى محكمة جنائيات فرنسية.

وعند هذا الحد، لكى أختم حديثى، سوف أقوم بسرد الظاهرة الأكثر شهرة فى مجال التدويل المعاصر للقانون الجنائى.

القضاء الدولي أو القوة الطاردة لتدويل القانون الجنائي

فيما عدا المحاكم العسكرية الدولية التي أقيمت في نورمبرج Nuremberg وفي طوكيو Tokyo لمحاكمة كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية، فإن الجهود التي بذلتها عصبة الأمم SDN ثم الأمم المتحدة ONU لإنشاء قضاء جنائي دولي قد صادفها الكثير من العثرات لكي تتم.

وبعد ذلك، فإن كل شيء بدأ في التغيير مع فظاعة أعمال "التطهير العرقي" التي وقعت في إقليم البوسنة والهرسك Bosnie-Herzégovine، في عام ١٩٩١: تهجير السكان بالقوة، عمليات القتل الجماعي، عمليات الاعتقال التعسفية، التعذيب، الاغتصاب... وكتعبير عن الأسف عن اللامبالاة التي وقعت منها، قررت الدول محاكمة من لم تستطع (أو من لم ترد؟) منعهم من القيام بهذه الأعمال. ولأنه كان يجب القيام بذلك على وجه السرعة، فإن الذي خلق محكمة دولية مؤقتة في لاهاي لمحاكمة المسؤولين المعنق قياهم بانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني في يوغسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١ هو قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وليس معاهدة. ولم يحدد المجلس أى تاريخ مرجعي، وبالتالي يدخل في اختصاصات هذه المحكمة التجاوزات التي ارتكبت في كوسوفو Kosovo.

ولكون هذه المحكمة تؤدي أيضا عمل محكمة الاستئناف، فقد شكلت من أحد عشر قاضيا ومن نائب عام يقوم بالتحقيق في القضية ويباشر متابعة المتهمين. ويدخل في دائرة اختصاص هذه المحكمة النظر في الجرائم الخطيرة بحسب اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩، جرائم انتهاك قوانين أو أعراف الحرب، حرب الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية. وبناءً على ذلك فقد أدانت المحكمة عدداً من الأشخاص، من الصف الأول أو الصف الثاني، صرب أو كرواتيون، بعقوبات بالسجن تصل إلى المؤبد. وقد اتهمت ميلوسوفيتش Milosevic. ولكن هل ستتم محاكمته في يوم ما؟... وأخيراً، إذا كان المسئول المفترض عن هذه الأعمال قد ألقى القبض عليه

فى فرنسا، فهل تستطيع المحاكم الفرنسية أن تحاكمه على أساس الاختصاص العالمى الاحتياطى، الذى نشأ بموجب تشريع ٢ يناير ١٩٩٥.

وبعد ذلك كانت المذابح التى ارتكبت فى رواندا Rwanda وفى بعض الدول المجاورة هى التى دفعت مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار - على نمط القرار السابق - يهدف إلى إقامة محكمة جنائية دولية (TPI) (فى عروشا Arusha) يكون تنظيمها واختصاصها الشخصى والنوعى والإجراءات أمامها مشابهة بصورة كبيرة لتلك التى تم تحديدها بالنسبة ليوغسلافيا السابقة. وببساطة، وبما أن الأمر يتعلق هنا بصراع مدنى وليس بحرب بالمعنى الدقيق للكلمة، فإنه قد تم استبعاد كل ما يتعلق بانتهاك قوانين وأعراف الحرب، فضلاً عن ذلك فإن الاختصاص الزمنى للمحكمة قد اقتصر بدقة على الوقائع التى ارتكبت فيما بين أول يناير و٣١ ديسمبر عام ١٩٩٤. وهناك تشريع صادر فى ٢٢ مايو عام ١٩٩٦ يقوم بدوره بتنظيم الاختصاص العالمى الاحتياطى للمحاكم الفرنسية وأوجه تعاون السلطات الفرنسية مع هذه المحكمة.

وأخيراً، وفى انتظار إنشاء محاكم خاصة أخرى (على سبيل المثال بالنسبة لسيراليون)، تظهر المحكمتان السابق ذكرهما (البوسنة والهرسك، رواندا) وكأنهما تمهيداً تجريبياً لإنشاء محكمة دائمة طال انتظارها. وبصورة تقليدية أكثر مما سبق، فقد تم إنشاء "المحكمة الجنائية الدولية" من خلال معاهدة. وقد تم التوقيع على هذه المعاهدة فى روما، فى ١٧ يوليو عام ١٩٩٨ من جانب مائة وعشرين دولة - لا يظهر بينها لا الصين ولا الولايات المتحدة ولا الهند ولا إسرائيل -، وسوف لا تسرى المعاهدة (لا تدخل حيز التنفيذ) إلا بعد التصديق عليها أو الانضمام إليها من جانب ستين دولة. (وقد صدقت على المعاهدة إحدى وعشرون دولة منها فرنسا، فى ٩ يونيو عام ٢٠٠٠، بعد تعديل دستورها). والمحكمة، التى مقرها لاهاي، تختص بمحاكمة مرتكبي الجريمة وشركائهم، من الأشخاص الطبيعيين، فى جرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة لم يتم تحديدها بعد هى "الاعتداء".

وصفة رئيس الدولة أو الحكومة لا تعفى من المسؤولية ولا تخففها، تمامًا مثل صفة التابع (المرووس الذى يتلقى الأوامر) فهى لا تعفى من المسؤولية. ومع ذلك، فلكونها ثمرة حل وسط بين أنصار الحق فى التدخل فى الشؤون الداخلية للدول والمدافعين عن سيادة الدولة فإن اختصاص المحكمة قد عرف حدودًا كانت محلًا للنقد:

فالجرائم التى ارتكبت بعد سريان نظامها هى وحدها التى تدخل فى اختصاصها، بناءً على ما أراده الولايات المتحدة قبل... أن لا توقع! وفضلاً عن ذلك، فإن كل دولة عضو يمكنها رد اختصاص المحكمة، فيما يتعلق بجرائم الحرب، خلال فترة سبع أعوام بعد سريان المعاهدة. وقد كانت فرنسا سببًا لوجود هذا النص، وقد أعلنت ذلك لأنها كانت تخشى أن يدان بعض رجالها العسكريين بجرائم حرب فى إطار عمليات حفظ السلام.

- كما أن المحكمة ليس لها أى اختصاص تجاه القاصر غير البالغ ثمانى عشرة سنة، وهذا يثير الدهشة نظرًا لأن كثيرًا من مرتكبي هذه الجرائم هم دون الثمانى عشرة.
- ومن حيث المبدأ، لا تنتظر المحكمة إلا الوقائع المرتكبة على إقليم دولة طرف أو المرتكبة من قبل أحد رعايا دولة طرف فى الاتفاقية.
- وأخيرًا، فإن اختصاص المحكمة ما هو إلا اختصاصًا احتياطيًا بالنسبة لاختصاص الدول، إلا إذا ظهر أن الدولة المعنية ليس لديها الرغبة أو ليس لديها القدرة على الوصول بالمحاكمات إلى نهايتها (هنا يصبح اختصاص المحكمة أصيلًا وليس احتياطيًا). وهذا يجعلنا نتساءل عما إذا كان يمكننا، فى هذه الحالة، الحديث عن قوة الجذب!...

ولكى نختم حديثنا، سوف أشير، على إثر كل من سيزونى وروث،^(٦٤) إلى الملاحظة التالية: خلال سنوات عديدة، كان القانون الجنائى الدولى يتبع القوانين

^(٦٤) "L'entraide internationale, moteur de l'évolution du droit pénal?" in *Mélanges, Lode*

Van Oustrive, Paris, l'Harmattan, 1998, P. 144 et s.

الجنائية الوطنية، سواء الموضوعية أو الإجرائية. ونتيجة لذلك، بطريقة ما وأحياناً بالأحرى بطريقة سيئة، كان يجب عليه أن يتوافق مع الخصوصيات الوطنية.

واليوم، انقلب الوضع: فإن تدويل القانون الجنائي بالمعنى الواسع، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لا يمكن الرجوع فيه حتى أنه قد صار دافعاً لتطوير القوانين الداخلية. ومع ذلك فإن هذا التطور لا يجب أن يتم بأى ثمن: فمبدأ الشرعية الجنائية يجب أن يظل حاجزاً قوياً لضمان تعريف الجرائم الدولية، وضمان الحق في " قضية عادلة" (بحسب المعنى الوارد في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) يجب أن يلهم إجراءات التعاون الجنائي الدولي.

المراجع:

- HUET (A.) et KOERING-JOULIN (R.), *Droit pénal international*, Paris, PUF, 2e éd. 2001.
- LOMBOIS (C.), *Droit pénal international*, Paris, Dalloz, 2e éd. 1979.
- MASSE (M.), « Chronique de droit pénal international », *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*.
- PRADEL (J.) et CORSTENS (G.), *Droit pénal européen*, Paris, Dalloz, 1999.

الباب الثانى

أى مستقبل لأوروبا ؟

أصالة ومستقبل البناء الأوروبي^(١)

بقلم: برتران بادى^(٢)

Bertrand BADIE

ترجمة: خليل كلفت

مراجعة: بشير السباعي

التجربة الأوروبية القريبة منا جدا، التي نعيش فيها بصورة يومية، تجربة غير مسبوقة، وخارج التصنيف، ومن الصعب تسميتها. ونحن نلمس بالإصبع ما يصنع ثراء ما نعيشه اليوم، ولكن أيضا ما يجعل منه عدم يقين. ثراء غير المسبوق، وعدم يقين ظاهرة اعتدنا تسميتها باستعمال الكلمات، المفاهيم، الأفكار العامة، المقولات، التي تنتهي التجربة الأوروبية على وجه التحديد إلى إلغائها. وبصورة خاصة فإن الجدل الأكثر شهرة، أوروبا والدولة (أوروبا؛ هل هي إضافة لدول أم هي دولة عليا في طور البناء؟)، صار الآن جدالا مغلوطا لأن قراءة أوروبا من خلال هذا المفهوم العتيق للدولة إنما هو خطأ فادح. والاتحاد الأوروبي، كما نعرفه اليوم، لا هو إضافة لدول ولا هو دولة عليا. وإنما هو شيء آخر، نوع ما من الهيكل السياسي غير محدد، ومن الصعب فهمه: عندما نحاول، عن طريق نهج بشري جدا، الانتقال من المعروف إلى المجهول، عندما نحاول تحديد مكان هذا الاختراع، فإننا نفقر قراءته عن طريق تسميته من خلال مقولات وخطابية سياسية لا تتوافق مع ثراء الاختراع والخيال.

وتتمثل السمة المميزة الثانية في أن هذا الاختراع يصير حيا [مباشرا]، لم يسبق التفكير فيه، ولم يسبق تنظيره: إنه بطريقة ما نتيجة تجربة يومية وخيال يومية. والحقيقة أنه لا توجد نظرية معدة سلفا عن الاتحاد الأوروبي، ومن باب

(١) نص المحاضرة رقم ٢١٢ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠٠٠.

(٢) أو: بديع، فهو من أصل إيراني. (المراجع)

أولى بطبيعة الحال، لا يوجد نموذج جاهز لأوروبا [الموحدة]، لما هي عليه الآن، وأكثر أيضا لما سوف تصبح إليه. وقد كان هناك مفكرون، ومفكرون كبار لأوروبا [الموحدة]، وكان هناك رواد، ورواد كبار لأوروبا [الموحدة]. وليس المقصود أن ننساهم، ولكن أن نلاحظ، دون وقاحة زائدة، أنهم أخطأوا إلى حد ما في آمالهم وتوقعاتهم. وإذا قرأتم الاتحاديين الكبار الذين سبقوا الحرب العالمية الثانية بالنسبة لبعضهم، ولكن بصورة خاصة الذين واكبوا البناء الأوروبي غداة الصراع العالمي الثاني، فإنكم سوف تلاحظون الهوة التي كانت قائمة بين أوروبا كما تصورها هؤلاء الرواد والواقع كما نكتشفه يوما بعد يوم، ومعاهدة بعد معاهدة، وممارسة بعد ممارسة. وينبغي إذن أن نكون متواضعين تماما عندما نتحدث عن أوروبا الموحدة لأن عملنا إنما ينصب على متابعة شيء غير مسبوق وفي سياق تطوره من يوم إلى يوم، حذرين جدا فيما يتعلق بالتنبؤات.

والسمة المميزة الثالثة لهذا البناء الأوروبي هي أنه بقي استثنائيا لفترة طويلة في العالم. ولا جدال في أن البناء الأوروبي، كما تم وضعه موضع التطبيق غداة الحرب العالمية الثانية، كان أول الأبنية الإقليمية الكبرى وسوف يبقى بلا أدنى شك الحالة الفريدة للتكامل الإقليمي على الأقل أثناء العشرين عاما الأولى التي أعقبت الصراع العالمي الثاني. ومن المثير أن نرى كيف أن البناء الإقليمي الذي ينشط في كل مكان تقريبا في العالم، في أمريكا اللاتينية مع الميركوسور Mercosur، وفي أمريكا الشمالية مع النافتا NAFTA-ALENA، وفي أفريقيا الجنوبية مع السادك SADC، وفي آسيا مع الآسيان ASEAN، بصورة خاصة، له، إزاء النموذج الأوروبي موقف الاستفادة. ولا جدال في أن أوروبا كانت بمثابة النموذج للآخرين، في لحظة بدا فيها مع هذا أن أوروبا تلتصق بها الشهرة التي لا تحسد عليها باعتبارها القارة العجوز أمام هذا الانفجار للحدائق الذي يميز مستقبل أمريكا الشمالية أو مستقبل شرق آسيا. ومن جهة أخرى كانت هذه المحاكاة موجودة لدى البلدان الغنية أكثر مما لدى البلدان الفقيرة التي لا بد أنها كانت مع ذلك بحاجة إلى التكامل الإقليمي في سبيل تأمين تميمتها.

تكمّن مجازفة مدهشة إذن في هذا الذي لم نتوصل إلى تسميته ولا إلى وضع مفهوم له ولا إلى تنظيره، والذي هو مع هذا مصدر إلهام. ويمكن أن نقول إنه نموذج بلا نموذج، وربما كان بوسعنا أن نفهم بهذه الطريقة أحد المظاهر الرئيسية لموضوعنا، أي الطريقة التي صارت بها التجربة الأوروبية استجابة غير مسبقة للتحدّي الكبير الذي يمثله تحديّ العولمة. فكيف يمكن العثور على وضع وسط بين الدول- الأمم - الدول- الأمم التي صارت عاجزة عن مواصلة زيادة فعاليتها - وعالمية تظلّ إما يوتوبية إذا تصورنا أن نجعل منها مدينة الغد، وإما فوضوية إذا فكرنا في أن نجعل منها وعاءاً للتبادلات الدولية للوقت الحاضر؟ وتفترض الإجابة على هذا السؤال جهداً لفهم أوروبا بثلاث طرق. البناء الأوروبي، إنه أولاً تاريخ - نصف قرن تقريباً. وهو أيضاً رهانات، يومية، متحركة، إذ أن رهانات اليوم ليست تلك التي كانت تميز الخطى الأولى لأوروبا هذه السائرة في طريق التوحيد. وهو، أخيراً، مرآة.

تاريخ

تاريخ، أولاً. سيكون من السهل للغاية أن نعتقد أنه لم يوجد غير بناء أوروبي واحد. وسيكون من الخطأ أن نعتبر أن هذه العملية التي تنشأ في نهاية الحرب العالمية الثانية سوف تتواصل بطريقة مطردة حتى الانعطاف الأولى لهذه الألفية الثالثة. ولفهم أوروبا ينبغي التمييز، ربما بطريقة فظة، بين مرحلتين. الأولى مرحلة القائمين بإعادة البناء بعد الحرب. وتبدأ المرحلة الثانية مع الأزمة الكبرى لل سبعينيات والتي تميز نهاية الأعوام الثلاثين المجيدة والدخول في عالم جديد سوف يكتمل مع نهاية الحرب الباردة والقطبية الثنائية. وعلى هذا النحو فإنه لم يكن هناك بناء أوروبي واحد، بل على الأقل بناءان. وغداة الحرب العالمية الثانية، كانت الأطروحة واضحة: كان التنافس بين الدول مفهومًا على أنه مصدر تعاسات العالم. وربما للمرة الأولى منذ ستة قرون من وجودها، تغدو الدولة متهمًا. وكان من المعتقد أن التنافس بين الدول الأوروبية مسئول عن الحرب الأهلية الأوروبية.

وربما لم يكن تجاور الدول ذات السيادة السبب الرئيسى وراء الحرب العالمية الثانية- ونحن نعلم أنه ينبغي البحث عن هذا السبب فى الشمولية، غير أن هذا التجاور لعب دوراً رئيسياً فى التدايعات التى قادت إلى الصراعين العالميين الأول والثانى. وينشر ديفيد ميطرانى David Mitrany فى ١٩٤٣، مُدركاً هذه الفكرة بوضوح، مؤلفه A Working Peace System ليحثنا على أن نقلب أجروميتنا السياسية.^(٣) وهو يذكرنا بأن الدولة ليست غاية كل فعل وليست غاية فى حد ذاتها، بل جرى بناؤها كأداة لخدمة الإنسان: يجدر بنا إذن أن ننسب من جديد إلى إشباع الحاجات البشرية هذه المأثرة الحاسمة. ويؤكد ميطرانى أنه إذا كانت الدولة قادرة على إشباع حاجات بشرية بعينها فإنه يوجد، بالمقابل، كثير من الحاجات الأخرى التى يمكن أن تشبعها بطريقة أكثر إقناعاً بكثير هيئات أخرى غير الدولة، سواء أكانت هذه الهيئات أصغر أم أكبر. وسأضع أصل المجازفة الأوروبية الكبرى فى هذا التأكيد: فلنُحصرُ الحاجات البشرية قبل أن نأخذ الدولة فى اعتبارنا. ووراء هذا الخطاب الوظيفى، نلمح بالفعل مبدأ الحد من السلطات الثانوية للجماعة الأوروبية [الصالح سلطات الدول الأعضاء والأقاليم] le principe de subsidiarité المائل فى صميم المجازفة الأوروبية. ويدعو هذا المبدأ إلى أن نكف عن الانطلاق من نقطة ثابتة قد تكون الدولة، بل من التحديد الدقيق للمؤسسات القادرة على إشباع حاجات الإنسان أكثر من المؤسسات الأخرى. ويوجد أيضاً فى أصل أوروبا والبناء الأوروبى، فى وقت واحد، النفعية ونزعة إنسانية حقيقية. عودة نحو الإنسان، نحو ما كان مائلاً فى صميم آلام الحربين وعلى وجه الخصوص الكارثة المروعة المتمثلة فى الحرب العالمية الثانية. غير أنه تكمن هنا المفارقة الكبرى لهذه الفترة الأولى من البناء الأوروبى: فى حين كان يراد تجاوزُ الدولة، كانت الدول وحدها قادرة، فى السياق القائم فى ذلك الحين، على الشروع فى القيام بهذا العمل التكاملى الجديد. وتتمثل المفارقة الكبرى لهذه المرحلة الأولى التى ستقلب بسرعة بالغلة

Mitrany (D.), A Working Peace System, Londres, Royal Institute of International Affairs, (٣)

1943.

بالتالى النيوتوبيات الأصلية فى أنه مع سرعة إيقاع المعاهدات (الجماعة الأوروبية للفحم والصلب [السيكا] CECA فى ١٩٥١، ثم معاهدات روما)، يجرى شيئا فشيئا إدراك أن الصانع البارغ الرئيسى لهذا البناء باستمرار إنما كان يتمثل فى الدول، وعبرها، فى الحكومات التى سوف تقوم بتحويل حلم تجاوز الدولة إلى واقع هو واقع التعاون بين الحكومات. وعلى هذا النحو كانت هذه المرحلة الأولى من البناء الأوروبى مرحلة نزعة التعاون بين الحكومات *intergouvernementalisme*. ومع هذا فإن هذه الطبعة الأولى سوف تعجز، بالتدريج، عن مواصلة النمو لثلاثة أسباب. أولا سوف تتمثل لعبة الدول والحكومات فى دفع التعاون إلى أقصى حد ممكن ولكن حتى خط أحمر، هو خط سيادة الدول التى لا ينبغي التعدى عليها. وهذا هو السبب فى أن هذا البناء الأوروبى الأول سوف يُخيّب الأمل شيئا فشيئا: سوف يقيد الحد الأقصى لطموحه برغبته الديجولية فى الاحتفاظ بوهم سيادة الدول. فالانتقال من أوروبا كانت اقتصادية فى المحل الأول إلى أوروبا سياسية واعدة بالكثير لن يحدث. ومن هنا العوائق التى سوف تظهر خلال ستينيات، وربما فى بداية سبعينيات، القرن العشرين. ثم إنه إذا كانت السنوات الثلاثون المجيدة لحظة قوية لإعادة البناء الاقتصادية، فقد ساعدت تلك السنوات على ازدهار فاعلين آخرين أكثر ميلا إلى التغيير، وأكثر إصرارا فيما يتعلق بالتكامل. وقد تمثل هؤلاء الفاعلون فى الفاعلين الاقتصاديين، ورجال الأعمال، والجمعيات، ولكن أيضا فى الفاعلين المحليين، والإقليميين، وباختصار فى مجموعة كاملة من الفاعلين الذين سوف يظهرون فجأة على المشهد الأوروبى، والذين لن يستطيعوا ولن يريدوا أن يضعوا أنفسهم فى هذه البيئة المطبوعة جدا بطابع التعاون ما بين الحكومات. ويرتبط المصدر الثالث للتوعك الذى أصاب نزعة التعاون بين الحكومات باكتشاف آخر: سوف نعرف بالتدريج أن أوروبا هذه لم تكن شيئا آخر إلا خريطة جديدة مصبوغة بالكاد بألوان غير مسبوقة لإظهار الصلات المحددة لهذه الدول فيما بينها. غير أنه لم يجر قول شئ عن هوية أوروبا الجديدة هذه، ولا عن وصف هذه النطاقات التى تشبه النطاقات القديمة: دائما نفس التنافسات، ونفس العداوات.

وإنما على هذا النحو دخلنا فترة ثانية، وهي الفترة التي يسميها البعض بالنزعة الإقليمية الجديدة لكي يبين بصورة أفضل أنها تتميز عن الفترة السابقة. إننا في النصف الأول من السبعينيات، حيث يكتشف العالم العولمة، والاتصالات، والاعتماد المتبادل، ولكن أيضا الأزمة الاقتصادية. وفجأة، تصير المعطيات معكوسة قياساً إلى خطاب ما بعد الحرب مباشرة: من الآن لم تعد الدول في وضع المتهم؛ على العكس تماماً، يخشى الناس على بقائها. وسوف يلقي الخطاب السائد في السبعينيات الشك على قدرة الدول على مواجهة نتائج العولمة وبصورة خاصة على مواجهة انطلاق هذا العالم الجديد في أقصى آسيا. وعلى العكس تماماً مما كان معروفاً قبل ذلك بثلاثة عقود، لم تعد الفكرة هي بناء منطقة أوروبا ضد الدول، بل إنقاذ الدول، أو على الأقل ما بقي منها. كإجراء للمحافظة على البقاء، للمساعدة على التنفس لهذه الدول المتوعكة، المسحوقة بالأزمة، المدفوعة بعنف بالتغيير. ونلقى نفس المفارقة كما في السابق ولكن في صورة معكوسة: البناء الإقليمي الجديد المقصود به إنقاذ الدول ينهض به هذه المرة هؤلاء الفاعلون الجدد الذين أشرت إليهم منذ قليل، الفاعلون الاقتصاديون، الفاعلون الاجتماعيون، الفاعلون المهنيون، الفاعلون الجمعياتيون، الفاعلون المحليون، الذين سوف يندفعون في هذا التاريخ الجديد للبناء الإقليمي والذين سيكونون المحركين له. وهذا ما سوف يقوم فجأة بإزالة العوائق من طريق مسألة السيادة، وأوروبا السياسية، والتكامل السياسي. ومن الآن فإن التكامل الاقتصادي، والتكامل الاجتماعي، والتكامل الإقليمي... هي التي سوف تكون المحرك للتحويلات السياسية. إنه لتاريخ مدهش تاريخ هذه النزعة الإقليمية الجديدة التي لم يقم أحد بالتفكير فيها، تتظيرها، التتبؤ بها، ولكن الذي، بالمقابل، يقدم ممارسات جديدة. ومن الآن لم تعد المبادرة في الابتكار السياسي كثيراً في أيدي الدول، فهي أيضاً النتيجة لهذه المساومات الخفية بين الدول وفاعلين آخرين صاروا فاعلين دوليين: رجال الأعمال، النقابات، الجمعيات، جماعات الضغط، الأقاليم، المدن. وإنه لتاريخ مدهش هذا البناء الإقليمي الجديد، الإمبريقي أكثر بكثير، الموجه أقل بكثير، المصاب بالشلل أقل بكثير،

ضمن نظام مكاني محصور سلفاً داخل حدود، وهو، كما أجاد التعبير عنه جان-لوى كيرمون Jean-Louis Quermonne، نظام الهندسة المتغيرة. إننا ندخل فى نطاقات متحركة، فى نطاقات تتشابك، وهى متعددة. وعندما يتحدث المرء اليوم عن الاتحاد الأوروبى، فإنه يشير فى الوقت نفسه إلى اتحادات متعددة. فهل هو اتحاد البلدان الخمسة عشر؟ أم أوروبا اليورو؟ أم أوروبا شينجين؟ أم أوروبا أجهزة الشرطة؟ أم أوروبا التعاون الإقليمي؟ وندرك فجأة أن هذا النطاق الأوروبى لم يعد بصيغة المفرد au singulier. إننا ندخل على هذا النحو بسلاسة، ولكن بصورة مؤكدة، فى نظام جديد للبناء الإقليمي يترك فى نهاية المطاف لكل فاعل المزيد من الاستقلال الذاتى، دافعاً إلى ائتلافات لم تكن متوقعة: سوف يعقد رجال أعمال، وشركات، تحالفات، تسويات، ائتلافات، مع المفوضية الأوروبية la Commission ضد مجلس الوزراء. وفى الوقت نفسه، نرى هذا النطاق الأوروبى لم يعد يجتذب فقط القرار السياسى بل أيضا الرفض، الحركات الاجتماعية: الإضراب الأوروبى [النطاق] eurogrève على سبيل المثال، ولكن أيضا إعادة طرح إستراتيجيات الرفض والتعبئة الفلاحية. وعلى هذا النحو نرى فلاحين تقليديين يدخلون فى الحدائث قادرين على الضغط بصورة مباشرة على بروكسل، وعلى عقد تحالفات وائتلافات مع فلاحين آخرين، وأحياناً ضد فلاحين غيرهم أيضا. وتعدو أوروبا نطاقاً للحركة الاجتماعية.

رهانات البناء

فلنحاول أن نرى كيف تبنى أوروبا نفسها حريصة على الاستجابة لعدد من التحديات. وسوف أؤثر أربعة منها يبدو لى أنها تحدد بنيان حالة أوروبا اليوم: أولاً ترتيبات ما بعد- السيادة post-souverainisme، القدرة على تقديم رد على إخفاق السيادة souveraineté. الرهان الثانى: إقامة ديموقراطية جديدة، فى حين تعجز ديموقراطيتنا الوطنية عن التطور. الرهان الثالث: أن نقوم بتعريف أنفسنا فى علاقتها بالهيمنات، الداخلية والخارجية. الرهان الرابع: أن نمنح أنفسنا هوية بعينها.

الرهان الأول: ما بعد السيادة

لقد دخلنا في عالم بعد- سيادى *post-souverain*. والحقيقة أن السيادة القديمة، تلك التي قام بتعريفها بودان Bodin في القرن السادس عشر، إنما هي بسبيلها إلى الإخفاق واليزيمة.^(٤) وفي ١٥٧٦، ينشر جان بودان *Les Six Livres de la République* [الكتب الستة للجمهورية]؛ وهو يكتب في سياق بالغ الفطاعة، ربما في نفس اللحظة التي كانت تجرى فيها مذبحة سان بارتيليمي، في وضع من الفوضى وأيضاً التدخل: الإسبان إلى جانب الكاثوليك، والإنجليز إلى جانب البروتستانت. وفي مواجهة هذا الإخفاق المزدوج، يؤكد بودان أنه لا توجد جمهورية لا تملك سيادة، أى سلطة نهائية، سلطة لاشخصية، سلطة مطلقة. وبعد هذا بقرن بالكاد في ١٦٥١، سوف ينشر هوبز *Hobbes*، على الجانب الآخر من المانش، في سياق مماثل، هو سياق الحرب الأهلية الإنجليزية، الليفيثان *Leviathan* الذى سيقول فيه بطريقته نفس الشيء تقريباً: في مواجهة الفوضى، يصادر الليفيثان جزءاً من حريتنا ليعطينا الأمن فى المقابل؛ وعلى هذا النحو ينصب نفسه سيذاً مطلق السيادة *souverain*، ومن المحتمل أن يكون بودان وهوبز قد رفعوا الحاجز عالياً جداً، إذ كيف يمكن أن نتصور جمهورية تملك سلطة مطلقة، أى سلطة لا تسبقها بالتالى أى سلطة أخرى؟ والحقيقة أنه لا يوجد فراغ فى السياسة: وراء سلطة توجد دائماً سلطة أخرى. غير أن هذا الوهم عن السلطة ذات السيادة استمر قروناً وقروناً. وقد قام بتعريف وترتيب نظامنا الدولى، ومنح حقاً لدولتنا، كما قام بتشكيل فكرنا السياسى، وفلسفتنا السياسية، وسلوكنا السياسى، وأمانينا، وقيمنا. واليوم، نعلم أن هذه السيادة موضوعة تحت الاختبار، وأن هذا الوهم، حتى إذا تأكد واتضح أنه وهم، يغدو حقاً فى خطر. إذن، ينبغى إعادة التفكير فى السياسة، وأيضاً فى العلاقة بين هذه الدول التي لم تعد من الآن ذات سيادة، و، بالتالى، يجب تنظيمها فى سياق عالم ما- بعد- السيادة. ويمكن تفسير هذا

(٤) انظر (B.). Badie, *Un monde sans souveraineté*, Paris, Fayard, 1999.

فقدان للسيادة بطرق عديدة. أولاً لأننا نعيش ازدياداً هائلاً في عدد الدول. والحقيقة أن عالم القرن التاسع عشر، عالم النظم المترنخية أو البسماركية، حيث كان عدد الدول لا يتجاوز العشرات لم يعد عالم اليوم: إننا في عالم من ٢٠٠ دولة. كما أننا في أوروبا مفتتة، حتى أكثر من أمس، منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، ويخلق هذا التفتت الذي يتواصل في البلقان والذي من المحتمل أنه لم يصل بعد إلى نقطة تشبُّعه مواقف غير مسبوقة. وعندما تكثر أعداد الدول فإن الاختلافات توازن القوة تكون أيضاً لافتة للنظر أكثر وتخدم هذه الاختلافات في توازن القوة دعوى السيادة. وعلى وجه الخصوص فإنه كلما كثرت أعداد الدول كان لا مناص من أن يعوّض عن هذا النقص في السلطة العامة الذي يصيب الصغير شيء آخر وبصورة خاصة خصخصة للسلطة ترزعزع السيد المطلق وتجعل منه عملاقاً بأقدام من طين. وعلاوة على هذا فمن هذا الازدياد الهائل في عدد الدول ينشأ بصورة مفهومة تماماً اعتماد متبادل فيما بينها؛ وكلما كثرت الدول، كان اعتمادها المتبادل أكبر. غير أن هذه العملية تشبك مع شيء آخر: إنه يتمثل في أنه لم يعد يوجد اليوم عمل عام سيادي. ويغدو قيام حكومة باختيار يتعلق بالميزانية مستحيلاً دون جعله يتكامل مع اختيارات الميزانية للغير؛ فلم يعد يمكن مس سياسة الموازنة لفرنسا دون أن يؤخذ في الاعتبار ما هي سياسة الموازنة لألمانيا، أو لجارة أخرى، قريبة أو بعيدة. وبإيجاز فإن الاعتماد المتبادل أفضى إلى أن تصبح الحدود وهمية، قابلة للاختراق بسهولة. وبطريقة غير عادية حتى بصورة أكبر، ففي هذه النهاية للقرن العشرين، لم تعد المنافع العامة منافع سيادية. وقد تعلمنا في المدرسة، وفي الجامعة، فيما مضى، أن كل منفعة عامة كانت منفعة سيادية. أما اليوم فإن المنافع الأكثر عمومية هي على وجه التحديد المنافع الأقل سيادية لأن المنافع الأكثر عمومية لم تعد تتحمل التقسيم بين الدول ذات السيادة. وتغدو هذه المنافع العامة منافع مشتركة للبشرية. المنافع البيئية (الماء، الهواء)، ولكن أيضاً المنافع الرمزية (حقوق الإنسان)، تماماً مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كل هذه المنافع لم تعد تصمد لاقتسام السيادة ولم يعد يمكن أن يديرها إلا البشرية جمعاء، أو هذه النطاقات

الوسيلة التي تتمثل في الهياكل الإقليمية. ومن الجلى أن حماية البيئة، إدارة المنافع البيئية، أكثر فاعلية بكثير على مستوى أوروبا المبنية ككل واحد مما على مستوى كل بلد أوروبى. وهذه السيادة المفككة، ضحية إلغاء المسافات، ضحية المسامية المتزايدة للحدود، تجعل هندستنا وأجروميتنا الكلاسيكية عن الدولة متهافتين. وهنا يكمن أحد الرهانات الكبرى لأوروبا اليوم: فكيف نتصور عالمًا ما بعد سيادى، أى قادرًا على تجاوز هذه الأنانيات السيادية لبناء هذا الإطار المشترك للمنافع وتنظيم اعتماد متبادل قادر على أن يوازن التجزئة اللانهائية تقريبًا لخريطة الدول؟

الرهان الثانى: الديمقراطية، منفعتنا الأعلى

يقول لنا عالم الاجتماع الألماني الكبير يورجين هابرماس Jürgen Habermas فى كتابه بعد الدولة- الأمة، إن الديمقراطية تقتضى تطابقًا بين نطاقات المداولة ونطاقات القرار.^(٥) ويبدو لى هذا التعريف جيدًا جدا: لى توجد ديمقراطية فإنه ينبغى أن يكون النطاق واحدًا لأولئك الذين يقررون وأولئك الذين يختارون، الذين يقومون بالتصويت. ولكن إذا تداولنا بصورة أساسية على المستوى الوطنى، فإن غالبية القرارات الكبرى سوف يتم اتخاذها على المستوى الإقليمى، بل حتى على المستوى العالمى. كما أن الرهانات التى تحرك انتخاباتنا التشريعية أو الرئاسية تصير بالفعل تافهة بالنسبة للرهانات الأساسية التى تتمثل فى التجارة الدولية، وسياسة حقوق الإنسان، والبنود الكبرى لهذه المنافع المشتركة للجنس البشرى التى أشرت إليها منذ قليل والتى تتراخى بصورة متزايدة قبضة الاختيارات الوطنية عليها. والواقع أن الذين يتداولون والذين يقررون لم يعودوا فى نفس المستوى. ويتمثل الرهان الكبير الذى نتجابه بشأنه أوروبا فى التوفيق إلى الحد الأقصى بين مستوى المداولة ومستوى القرار، بين النطاق التداولى الانتخابى ونطاق القرار. وهذا ما يجب أن يقودنا حتمًا إلى وضع تصميم واضح لمجتمع

Habermas (J.), Après l'État-nation. Paris. Fayard, 2000. (٥)

وروبى وإلى أن نجعل منه المكان الرئيسى لتداولنا. فى حين أنه ينبغى حقا ان سر اليوم بأن انتخابات البرلمان الأوروبى تبقى عنصرا هامشيا وثانويا بالنسبة لعملنا السياسى الديموقراطى. وباختصار فإن الديموقراطية إنما تتم ممارستها حيث لم يعد يتم اتخاذ القرار، ولا تتم ممارستها حيث يتم اتخاذ القرار.

الرهان الثالث: الهيمنة

يجب أن يتم تعريف أوروبا فى مواجهة هيمنة خارجية: القوة المفرطة الأمريكية (وهى ليست ذات قوة مفرطة إلى الحد الذى توصف به)، الهيمنة الآسيوية (على كل حال من هذا الجانب الشرقى الأقصى لآسيا)، ولكن أيضا الهيمنة داخل أوروبا والتي تنقسمها فرنسا، وبريطانيا العظمى، وألمانيا، أو، ربما، فى وقت ما الثنائى الفرنسى الألمانى. كما تسود جمهورية جنوب أفريقيا السادك SADC، وكما تسود البرازيل والأرجنتين (وربما البرازيل وحدها تماما) والميركوسور Mercosur، وكما تسود الولايات المتحدة النافتا NAFTA... وباختصار ففى كل بناء إقليمى يريد لنفسه حقا تجديدا سياسيا، نجد سيذا. إنه رهان كبير يشكل جدول أعمال المؤتمرات الكبرى بين الحكومات اليوم، وبصورة خاصة مؤتمر نيس الذى يتمثل مشروعه بالفعل فى تقنين القوة داخل أوروبا، بالمآزق والمعضلات التى نعرفها والتي تقوم أيضا بإضعاف المشروع الأوروبى.

الرهان الرابع: الهوية

الهوية هى المسألة الطقسية المتكررة لكل تفكير حول ما هو اجتماعى. ويمكن أن أقول لكل تفكير حول الإنسان: من أنا؟ كيف أتصور نفسى بالنسبة للآخر؟ كيف أتصور الأخرية؟ ما أخرية أوروبا؟ إننا عند مفترق الطرق. ومع الحرب الباردة، مع القطبية الثنائية، كانت هوية أوروبا واضحة جدا: كانت جغرافية سياسية بصورة فظة. إن أوروبا التى كان يجرى بناؤها هى أوروبا

الليبرالية والديموقراطية فى مواجهة أوروبا الاشتراكية ونظام الحزب الواحد. واليوم، وفيما وراء انهيار سور برلين، تطرح هذه المسألة نفسها بطريقة أكثر إلحاحاً: ما الجغرافيا الأوروبية؟ وإلى أين تمتد أوروبا؟ هل تمتد كما كان يقول الجنرال ديغول، من الأطلنطى إلى الأورال؟ وهل تشمل القوقاز؟ وروسيا؟ وتركيا؟ والحقيقة أن الجغرافيا لم تعد تكفينا للإجابة على هذه الأسئلة. كما يوجد خطر آخر يظهر، خطر تعريف ثقافى لأوروبا حيث يتحدث عنها بعضهم، على سبيل المثال، على أنها أوروبا مسيحية، أو غربية، أو على أنها بيضاء، إلخ. إنه تعريف خطر، لأنه التعريف الذى يُستمد من الخطأ ويخلق العداة والصراع. فهل ستكون أوروبا إذن ضد الآخر؟ ضد شمال أفريقيا، ضد الشرق الأدنى، ضد الولايات المتحدة، ضد آسيا؟

المراهانات

وبالنسبة للمراهانات، الآن: ما العمل إزاء هذه التحديات؟ يمكن بكثير من الحصافة أن نرسم ثلاثة محاور للتفكير بالنسبة لمستقبل أوروبا. التفكير الأول: ماذا ستكون الأجرومية السياسية لأوروبا، أى كيف سيتم تعريف الأجزاء بالنسبة للكل؟ المسألة الثانية: العلاقات الدولية لأوروبا، أوروبا وأمنها. والمحور الثالث والأخير للتفكير حول مستقبل أوروبا: بناء هذه الهوية الذى أوضحت منذ قليل أنه كان رهاناً رئيسياً، تجابهه أوروبا اليوم.

الأجرومية السياسية لأوروبا

يدخلنا فحص هذا الاتجاه الأول، الطريقة التى تترابط بها الأجزاء فيما بينها، فى اتجاه محفوف بالخطر أشرت إليه منذ قليل: بناء مفردات سياسية لأوروبا، نوع من المعجم سوف يسمح بأن نسمّى هذه الطريقة الجديدة التى تكون فيها السياسة مبنية داخل نطاق الاتحاد الأوروبى. وكنت أقول منذ قليل إن أوروبا لم تعد إضافة فقط لدول وليست كذلك دولة جديدة؛ ومن المحتمل أنها لن تصبح مطلقاً دولة-أمة.

ويتذبذب التفكير بين هذين القطبين اللذين عرضتهما أعلاه: القطب المحافظ، فيما بين الحكومات، وعلى الطرف الآخر، هذا القطب الوظيفي fonctionnaliste الذى لا يكف كالعنقاء عن تجديد شبابيه، حتى إذا كان قد جرى تحديده وتم إفساله. وهو يعاود الظهور اليوم حول فكرة التنظيم والإدارة gouvernance. وهذه كلمة مبتكرة، ذات وقع أسوأ جداً، لوصف هذا النظام السياسى الذى لم يعد يتخلص فقط من التفاعل بين الفاعلين السياسيين، بل أيضا من التوازن والانسجام اللذين يجرى التفاوض بشأنهما بصورة يومية بين مختلف الفاعلين الذين يحق لهم إبداء الرأى، ومنهم الفاعلون الاقتصاديون، والفاعلون الاجتماعيون، وأيضا الفاعلون الإقليميون. فماذا وراء هذه الإدارة الجديدة؟ وسأخاطر بثلاث فرضيات. الأولى، تصفية الطابع الهيراركى للسياسة. فنحن ورثة الفكرة القديمة، المولودة مع الدولة، ومؤداها أنه يوجد مستوى سياسى أسمى من المستويات الأخرى. وقد عملنا وفقاً لهذا المبدأ منذ عصر النهضة ونحن نعتبر أن هذا المستوى المميز هو مستوى الملك المطلق الذى يؤسس السياسة وفقاً للنظام الهيراركى. وينبع كل شىء من هذا المستوى الأعلى شأناً من المستويات الأخرى. وأعتقد أن هذا النظام قد صار بالياً: إننا نعيش تصفية الطابع الهيراركى للسياسة التى تفتح على منطلق متعدد المستويات تعمده اللغة الإنجليزية باسم multi level game [لعبة متعددة المستويات]. وربما كان الذكاء السياسى لأوروبا هو الذى أدخل هذه الرؤية الجديدة، هذه السياسة التى صارت تفاعلاً بين مستويات الحقوق المتساوية التى يمكن أن تتمثل فى المستوى المحلى، والمستوى الأقاليمى تحت الوطنى، و المستوى الوطنى، والمستوى الأوروبى. وهذه المستويات الأربعة يمكن أن تشكل بطريقة ما أصالة أوروبا وأن تمنح مبدأ الحد من السلطات الثانوية للجماعة الأوروبية [لصالح سلطات الدول الأعضاء والأقاليم] le principe de subsidiarité أهميته الفعلية.

ويوجد مستوى آخر لفهم هذه الإدارة الجديدة التى تمثل الولاء التعددى: إننا ندخل فى عالم من الولاءات غير الهرمية والمتعددة. وكنا فى عالم ساد فيه ولاء المواطنة، الأسمى بحكم التعريف من الولاءات الأخرى وذات أولوية. ونحن ندخل

فى عالم ننتمى فيه فى الوقت نفسه إلى مشروعنا، إلى حيتنا، إلى مدينتنا، إلى منطقتنا، إلى دولتنا، إلى الاتحاد الأوروبى، ولكن أيضا إلى مجموع كامل من الشبكات الجمعية من كل الأنواع. ومن حاملين لبطاقة هوية [شخصية] بسيطة، نحول إلى حاملين لعدد يتزايد أهمية وسموًا من بطاقات الهوية. ونحن نختار هذه البطاقة عادة وفقًا للمُحاور الذى نلقاه أمامنا. ولن أكون بحاجة إلى نفس بطاقة الهوية إذا ذهبت لأشترى خبزى من ناصية الشارع، أو على العكس إذا ذهبت للتصويت فى الانتخابات، إذا ذهبت للتعلم فى ألمانيا، أو إذا ذهبت لأناضل فى شبكة جمعية. وهذا الولاء المتعدد يجعل من كل فرد إلكترون هذا النظام الإقليمى الجديد. وأخيرًا فإن هذه الإدارة الجديدة تصب، بصورة منطقية، فى إضفاء الطابع المكانى التعددى: إننا فى الوقت نفسه فى نطاقات عديدة، وهذه النطاقات متحركة. وإنما فى هذا الحراك، وليس فى الحالة السكونية *statisme*، سنلقى شروط إنجازنا وتجددنا. وهذا ما تستطيع أوروبا أن تقدمه.

أوروبا فى النظام الدولى؟

لم يعد للأمن اليوم المعنى الذى كان له أمس. وقد صار الأمن الوطنى والعسكرى عالميا ومتعلقًا بالبشرية. والأمن اليوم لم يعد يتمثل فقط فى توازن القوات والقوة فهو يتمثل أيضا فى الأمن الغذائى، والأمن الإيكولوجى، والأمن الاقتصادى، والرفاهية. وباختصار، فى مجموع كامل من القطاعات التى ترجع إلى الإنسان بوجه عام والتى تتخلص من الصياغة الكلاسيكية لمفهوم الدفاع الوطنى لإدخال الفكرة المتمثلة فى دفاع منتشر. فى دفاع يحيل إلى نطاقات موسعة. غير أن الأمن ليس فقط تحولًا — انتقالًا من الأمن العسكرى إلى الأمن العالمى —، فهو أيضا إضفاء للطابع الأقليمى. إننا لم نعد فى عالم ثنائى القطبية؛ ولم يعد الأمن أمن الغرب فى مواجهة الشرق. إنه أمن يخلق مخاطر على أبوابنا (كما فى البلقان). وهو أمن تحويل أوروبا إلى قوة إقليمية، وهذا ما لم تكنه أوروبا من قبل: فى سياق نموذج ثنائى القطبية، لم تكن أوروبا سوى عنصر، أصغر، من الأمن

الغربي؛ واليوم تغدو أوروبا عنصرًا رئيسيًا من أمن إقليمي في مواجهة الحرائق التي صارت على أبوابنا، البلقان، ولكن أيضا شرق المتوسط، وشمال أفريقيا، و، داخل جدراننا أيضا، أقلييات الهويات التي تستيقظ. وإذا نحن جمعنا بين مقتضيات هذا الأمن العالمي وهذا الأمن الإقليمي فإننا نكتشف الخطوط الكبرى لما يمكن أن يكون حقا أمنا أوروبا. وهذه فكرة لم نعد نؤمن بها منذ إخفاق الجماعة الأوروبية للدفاع، غير أنها تغدو بديهية. وحتى الأكثر سيادية، الأكثر انكفاءً على الذات بين الدول— بريطانيا العظمى بصورة خاصة، ولكن أيضا فرنسا ما بعد الديجولية —، تغدو الدول المؤيدة وإنْ بتردد حقا إزاء هذا الأمن الأوروبي الذي يجري إحيائه، كما يدل الإعلان الفرنسي الإنجليزي في سان مالو، والإعلان الفرنسي الألماني في تولوز، وقمم كولونيا، وهلسنكي، ونيس. والواقع أن الأخوات في السلاح، والاتصالات اليومية بين الوحدات العسكرية الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، والإيطالية، في كوسوفو، تخلق بصورة مباشرة وبدون قرار سياسى رئيسى حساسية جديدة بين الفاعلين الأوروبيين.

إعادة تعريف الأمن، تجريد العالم من الطابع الإقليمي. إننا في عالم نكتسح فيه الاتصالات الأراضى الإقليمية، يكتسح فيه المجتمع المفتوح أو لا مناص من أن يكتسح المجتمع المغلق، وتكتسح فيه العلاقات البشرية العلاقات الإقليمية. وباختصار فإننا في عالم تقل فيه بصورة متواصلة أهمية الأراضى الإقليمية عن أهمية الشبكة، الجمعية، الاختراع، الاتصالات. وعلى هذا النحو سوف تصير أوروبا، في العالم، نطاقا [فضاء] للاتصالات والتبادل. وهذا تحدُّ آخر من التحديات الدولية التي وُقعت أوروبا في قبولها. وأخيرا فإنه إزاء هذا النظام الذى يفكر فى نفسه على أنه أحادى القطب غير أنه ليس كذلك حقيقة نتيجة لحدود القوة الأمريكية، يمكن دفع أوروبا إلى خلق دبلوماسية خاصة بها وإلى التعبير عنها.

أية هوية لأوروبا؟

لا أؤمن بالهوية الثقافية، وكلى أمل فى أن لا ترى النور فى يوم من الأيام، لأن ما سوف ينتج عنها إنما هو تقسيم مرعب للعالم. ولا أؤمن كذلك بهوية جغرافية رأينا الشكوك التى تحيط بها. وأعتقد بالمقابل أن أوروبا فى طريقها إلى اكتشاف هويتها الحقيقية، وهى تكتشفها عبر قيم مقسمة بصورة مشتركة: الإيمان بالديموقراطية، الإيمان بحقوق الإنسان، الإيمان بنزعة إنسانية ما. وهذا هو حقا ما يجمع دول الاتحاد الأوروبى، وهذا المبدأ وحده يمكن فى التحليل الأخير أن يحكم توسيع أوروبا. إن أية دولة تعكس نفس رؤيتنا فيما يتعلق بالديموقراطية وحقوق الإنسان لها بصورة طبيعية مكانها داخل أوروبا؛ أما إذا كان لديها تصور آخر للسياسة فلن يوجد لها مكان فيها. وليس لأوروبا هوية أخرى تبنيها إلا فى ابتكار جماعة جديدة لا هى ثقافية ولا هى اقتصادية، بل هى سياسية. وأجمل عبارة فى السياسة هى تلك التى ندين بها لجان جاك روسو عندما قال فى القرن الثامن عشر: ليس شعبا إلا ذلك الذى يُصَبّ نفسه شعبًا. وبطريقة ماثلة: ليست دولة إلا تلك التى تُصَبّ نفسها دولة، باسم القيم المقسمة بصورة مشتركة، وإنما باسم هذا وبسبب هذا لن تبنى أوروبا نفسها إلا بأن تكون مثالية impeccable فى دفاعها عن الديموقراطية وعن حقوق الإنسان. فباسم ماذا دعت أوروبا النمسا إلى التقيد بالنظام عند دخول حزب الحرية النمساوى FPÖ فى الائتلاف الحكومى؟ وماذا يُحتمل أن تفعل أوروبا إذا دخل السيد بوسى Bossi فى حكومة إيطالية، أو السيد لو بان Le Pen فى ائتلاف حكومى فى فرنسا؟ لاشك فى أن هذا باسم هذه القيم. وتامًا كما بنت أوروبا نفسها فى سياق إلغاء عقوبة الإعدام (الذى يميزها عن الولايات المتحدة) وعلى مستوى أوسع من خلال إنجاز المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التى يحق لها أن تدعو الدول الأوروبية إلى التقيد بالنظام، عندما تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها. وإنما بهذا تعيش أوروبا وتعيش هذه الهوية السياسية للغاية والتى تتمثل فى الجماعة الأوروبية. وإنما عبر هذا الترقى سنكون مواطنى أوروبا وبالتالي سنستطيع على هذا النحو الوصول إلى مواطنة عالمية حقيقية.

أوروبا.. إلى أين؟^(٦)

بقلم: دانيال كون بانديت

Daniel COHN-BENDIT

ترجمة: هبة مدحت

مراجعة: د. عزيزة سليمان

إجماع مؤسسى أوروبا

لقد مر خمسون عامًا بالتّمام عندما بدأ مؤسسو أوروبا من شومان Schuman ومونيه Monet وأديناور Adenauer إلى جاسبارى Gaspari، فى التطلع إلى ما هو أبعد من الدولة الأمة والتفكير فى مشروع الاتحاد الأوروبى. فكل هؤلاء قد عاصروا الحرب العالمية الثانية التى خرجت منها ألمانيا مهزومة مسحوقة. بالإضافة إلى أن القوى الأوروبية القديمة مثل إنجلترا وفرنسا قد عرفت حدودها وأدركت أنها لم يكن فى استطاعتها أن تهزم ألمانيا النازية إلا بتحالفها مع القوى العظمى الجديدة، أى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى. كما أن الاستعمار كان قد أشرف على نهايته المحتومة، مما أفقدها دورها كقوى عالمية. فلم يتبقى لها سوى التركيز على أوروبا بعد أن اتضح لها أنه لم يعد باستطاعتها أن تفرض نفسها كقوى مهيمنة. إن هذا الوضع الذى واكبته هزيمة ألمانيا الساحقة هو الذى أدى إلى التطور الديمقراطى القائم على المساواة فى القارة القديمة. ومن هنا أيضًا نشأت فكرة أوروبا واكتملت عن طريق عملية اندماج لم تخص فى بادئ الأمر، فى تلك القارة المجزأة، سوى أوروبا الغربية.

إن التجربة المريرة التى مر بها العالم خلال الحربين العالميتين اللتين توانتا فى غضون نصف قرن، كان من البديهي أن تؤدى إلى المشروع التالى: ضمان السلام عن طريق الاندماج - وكان من الطبيعى أن يبدأ هذا الاندماج فى المجال الاقتصادى.

(٦) نص المحاضرة رقم ٣١٤ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٠٠.

لقد كانت هناك مصالح مشتركة واضحة. ومع ذلك، استلزم الأمر تعريفاً للمساحة الجغرافية التي سوف يتم عليها لم شمل شعوب أوروبية كانت بالأمس أعداء فيما بينها، وتحديدًا لرؤية تلك الشعوب، إذا صح الأمر، من أجل تجسيد تمثيلها للاتحاد، وخطابًا سياسيًا يتيح لها تحديد النقاط المشتركة بينها.

ومن منطلق الخبرة التي اكتسبتها نتيجة هيمنة ألمانيا النازية والإمبراطورية السوفيتية، قررت أوروبا الغربية ما بعد الحرب أن تتبنى موقفًا مضافًا للشمولية.

فقد كان من الضروري أن تدرك لسوء الحظ أن أى نقاش يتطرق إلى هذين النظامين الشموليين، قد يؤخذ عليه نسبة إحدى الظاهرتين قياسًا على الأخرى، بل وإنكار خصوصية كل منهما، وذلك بمجرد المقارنة بينهما.

وهنا يكمن الخطأ، حيث إن وصف هذين النظامين لا يؤدي إلى مقارنة أحدهما بالآخر، إذا ما تم تحديد طبيعة كل منهما، والصورة التي ترجم إليها بشكل ملموس.

فقمة الرعب من الهيمنة النازية، تلك التي ليس لها مثيل في تاريخ العالم، ترجع إلى أن النازيين قد حاولوا إبادة شعوب بأكملها باسم مشروع قامت الأغلبية في المجتمع الألماني بالموافقة عليه ومساندته. بالإضافة إلى أن نجاح هذا الإرهاب، وما ينطوي عليه من معتقدات جعلت منه أمرًا ممكنًا، في أن يصبح الأيديولوجية السائدة، قد أدى إلى زعزعة الأفكار بالكامل. وعلى العكس من ذلك، في الاتحاد السوفيتي، كانت القوى التي استخدمت في بادئ الأمر لمكافحة الفقر وعدم المساواة، تنطلق من حرصها على بلوغ مثال أخلاقي. إلا أن تلك القوى سرعان ما تحولت إلى نظام قهر وإبادة في مجتمع يحكمه الدساسون والمستبدون.

ورغم كل الفروق بينهما، وتميز كل منهما في نوع الرعب الذي يولده، وانفراده بأيديولوجية معينة، نجد أن هناك تقارب بين هذين النظامين الشموليين، وذلك على عدة أصعدة: كإنكار الفرد وقيمه، وإعاقة ازدهاره، وتبعية كل فرد

لحكامه الذين ينكفون بتحديد مستقبله، ورفض النظام البرلماني وفصل السلطات طبقاً للنظام الديمقراطي.

وعلى النقيض من ذلك، نجد أن الجديد لدى الأمم الأوروبية مثل فرنسا ودول البنلوكس [بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج] وإيطاليا وألمانيا، هو اتفاق تلك الدول على إعطاء الأولوية لاحترام الفرد حتى يستطيع أن يزدهر بحرية داخل مجتمع مسئول ومتضامن. ويمكن أن نعرف هذا الإجماع كالتالي: نحن الدول الأوروبية، ندافع جميعاً عن مبدأ حق الشعوب والأفراد في تقرير مصيرها بنفسها طبقاً لأسس مناهضة للشمولية، تلك الأسس التي ننتمي نحن إليها.

لابد وأن لا يغرب عن بالنا شيء: وهو أن فرنسا وألمانيا - تلك الدولتين اللتين لم تتفقا على شيء اللهم إلا محاربة كل منهما للأخرى - قد نجحتا في إيجاد مجالاً للتفاهم بينهما من أجل بناء مستقبلهما معاً.

إن هذا الحجر الأول الذي وضعه الاتحاد الأوروبي، وكان وقتذاك في مرحلة البناء، كان بمثابة رؤية تطلبت من الرجال جهوداً مضنية. حيث كانوا مطالبين، ليس فقط بتفهم المتناقضات الملازمة لجراحهم الخاصة، ولكن بالاعتراف أيضاً، ورغم كل شيء، بأنه لن يتأتى لهم القضاء عليها إلا معاً.

دستور أوروبا متحدة

يضم الاتحاد الأوروبي اليوم خمسة عشر دولة، يجمعها مشروع تعاون اقتصادي وسلمي وتحرص على أن تحقق لمواطنيها حرية التجارة، والأمن داخل حدود الاتحاد وكذلك العديد من الحقوق.

ولكن الأمور يجب أن تتطور. فحتى تصبح أوروبا على مستوى الدور الذي تلعبه تاريخياً، لا يمكن لها أن تكفي بوضعها كمجموعة تجارية تضم دولاً بينها تباينات اجتماعية هائلة. وإذا كانت ترجو الاستمرار في تحقيق السلام، والعدالة

الاجتماعية والحرية وحقوق المواطن والتوازن البيئي والاستقرار، فعليها، ليس فقط قبول عضوية دول أوروبية جديدة، ولكن العمل أيضًا من أجل تحقيق اندماج أكبر لأعضائها بحيث تصبح أى عودة إلى الورا غير واردة.

ولتحقيق ذلك، على أوروبا أن يكون لها دستور خاص بها. وهذا ما أقتنع به بشدة. فإذا أرادت أوروبا ألا يتقلص حجمها في عدة معاهدات متعددة الأطراف، وإذا كانت متمسكة بأن يكون لها كيان يخدم مصالحها المشتركة - بداية بالمسائل المتعلقة بسياساتها في المجالات الخارجية والدفاع والاقتصاد، مع ضرورة التوسع في هذه المجالات - وأخيرًا، إذا كانت ترغب بالفعل في أن تجسد رؤية للمجتمع، ورؤية للسلام والوفاق بين الشعوب، فهي بحاجة إلى دستور خاص بها.

إن أى دستور أوروبى لابد وأن يتضمن جانبين:

أولاً: اتفاق بين الأوروبيين حول التوجه الذى يودون أن تتخذه حياتهم المشتركة. واتفاقية تحدد القيم التى يرون أنها جوهرية وتحمل كل ما يحدد هوية الكيان الأوروبى المشترك. أى بدءًا من وعود السلام والوحدة الاقتصادية التى صاغها مؤسسو أوروبا، إلى ضمان دولة اجتماعية. إن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة ميثاق عظيم، أو وثيقة أوروبية تتضمن القيم الجوهرية والحقوق الأساسية. إلا أن هذا الميثاق يجب أن يكون أكثر تجديدًا وأكثر جرأة من ذلك الذى يعرض علينا حتى اليوم.

ثانيًا: إن أوروبا فى حاجة إلى فكرة رئيسية، إلى خطة تحدد سير المشروع. ذلك أننا، وصدقونى فى ذلك، إذا لم نغير شيئًا فى الوضع الحالى، أى فى مبدأ التصويت بالإجماع، ودور مجلس الاتحاد الأوروبى، والقاعدة التى تحدد عدد أعضاء المفوضية - حيث إن هذا العدد من شأنه؛ إن تجاوز حدًا معينًا، أن يشل سير العمل بالمفوضية - وكذلك فى دور البرلمان الأوروبى ومحكمة العدل الأوروبية، فسوف ندلف إلى طريق ليس له مخرج. فالبنية الأساسية للاتحاد، ليس فى مقدورها حتى أن توفر قواعدًا للبناء الحالى. وبالتالي، لن يتسنى لها الاستمرار فى خدمة مشروع التوسع بانضمام دول جديدة. إن أوروبا مضطرة لتنظيم سيادتها،

وحتى يتأتى لها ذلك، يجب أن تحدد عملية توزيع الاختصاصات على المؤسسات الأوروبية.

على أوروبا حتمًا أن تركز نفسها لتأسيس هذا الدستور الأوروبي. ويمكن لها الانتهاء من هذا المشروع في عام ٢٠٠٥، أي قبل استقبالها لأي أعضاء جدد، بل أنه لا مفر منه.

فبدون إعدادات بنيوية، وأنا حريص على تكرار ذلك، لن يكون في مقدور الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني اليوم من سوء دعامته، أن يواجه عملية استقبال أعضاء الجدد.

الجماعة المتضامنة

على عكس ما يمكن أن نلاحظه في الولايات المتحدة على سبيل المثال، فإن أوروبا قد أثرت إجماعًا أساسيًا له خصوصيته، ألا وهو: مسؤولية المجتمع والدولة في حماية المواطنين.

إن الإجماع الأساسي للولايات المتحدة يتخذ هو أيضًا من مبادئ الحرية ومناهضة الشمولية مرجعًا له، ولكن الأمر يتعلق هنا بتصوير ليبرالي متطرف يمكن أن نصفه "بالجمود". فالولايات المتحدة التي تعتبر من ناحية أن ازدهار كل فرد، في سياق من تكافؤ الفرص، هو نعمة مطلقة، على استعداد من ناحية أخرى أن تقبل أي ظلم صارخ بين المواطنين، يصل إلى غاية الفقر ورقة الحال.

ولكن الحال مختلف بالنسبة لأوروبا. من الجائز أن موقفها في هذا الصدد يعود إلى تاريخ صراع الطبقات فيها والخبرة التي اكتسبتها أوروبا من ماضيها والنتيجة التي خرجت بها، وهي أن على الكثيرين أن يناضلوا أملًا في الحصول على شيء من الرخاء، وبالتالي فإن المكتسبات الاجتماعية جديرة بالدفاع عنها. ففي الفكر الأوروبي، تتطلب العدالة نظرًا تتماشى مع الحقوق الاجتماعية التي

بدونها لا يمكن أن نتحدث فعليًا عن عدالة اجتماعية، أو نخلق الظروف المناسبة لازدهار شخصي متاح للجميع.

تعتبر الديمقراطية الاجتماعية هي القاسم المشترك بين الدول الأوروبية. أما المجتمع المتضامن، فهو إحدى السمات المميزة لأوروبا بدءًا من رأس الشمال وحتى صقلية، مع وجود بعض المتغيرات دون شك، وباستخدام مصطلحات مختلفة. إن هذه القيمة المشتركة بين جميع الدول الأوروبية هي التي تشكل هويتها المشتركة وتدعمها في نفس الوقت.

لذا فإن الديمقراطية الاجتماعية لا بد وأن تدون في صفحات دستور أوروبي كبير، فهي تمثل عنصرًا قويًا من عناصر السياسة الأوروبية، يتجاوز مجرد التبادل التجاري الحر.

وهنا تظهر معالم حل وسط تاريخي وحساس بين الأمم من طراز الدول مثل ألمانيا وفرنسا، وتلك التي تأخذ من المواطنة مرجعًا لها كالمملكة المتحدة، حيث يسود مفهوم العقد. إلا أن الاتفاق بين هذين النوعين من الأمم ممكن بما أن الأمم ذات طراز الدول يزداد اقتناعها باستعداد الفرد والفئات الاجتماعية للالتزام بعقد ما، والأمم ذات المواطنة القوية، مثل إنجلترا، يزداد يقينها بضرورة احترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

إن الأوروبيين مدعون إذًا لإبداء رأيهم في القرارات التي يتخذها الاتحاد في توقيت توضع فيه تلك القرارات موضع الشك. فقبل كل شيء، يجب أن يكون هناك خريطة أوروبية عظيمة لدعم الحجم السياسي لأوروبا، رؤية ومشروعًا. ولكن مثل تلك الخريطة لا يمكن وضعها بمجرد اتفاقية، ذلك لأن لها مهمة أخرى وهي حث الأوروبيين على هذا المشروع.

لذا فاتحاد سياسي يعرّفه نص دستوري ويستند إلى ميثاق للحقوق الأساسية، يستطيع وحده الوصول إلى الأهداف السياسية المرجوة.

على أوروبا أن تفرض المصالح الأوروبية

لقد أكدت لنا الأحداث التاريخية الأخيرة أن أوروبا، دون حجم سياسى، لن يكون لها وحدها من القوة ما يضمن تحقيق الحرية والسلام على قارتها.

لقد أقر الأوروبيون وأوروبا نفسها ذلك أثناء حرب يوغوسلافيا السابقة. فقد كانت المحصلة مؤلمة، وكان عدد الأوروبيين الذين دفعوا حياتهم ثمناً لها كبيراً.

أثناء تلك الحرب، لم يكن لأوروبا أى وزن سياسى. ونظراً لاختلاف المواقف داخل القارة الأوروبية، لم تكن هذه الأخيرة على مستوى التدخل من أجل إرجاء الأحداث أو وضع حد للحرب. فقد طغى فى النهاية اختلاف مصالح الدول الأوروبية على اتخاذ موقف أوروبى موحد. ومن ثم، وأثناء تلك المرحلة، كانت فكرة سياسة أوروبية موحدة فى غير محلها. فقد حكمت تحالفات الماضى تقاليداً مازالت راسخة - تلك التى تربط فرنسا وإنجلترا بالصرب وألمانيا بক্রواتيا - ووقفت، على ما يبدو، حائلاً أمام أى تسوية سياسية.

إن الدرس الذى يجب أن نعيه من كل ذلك شديد الأهمية بسبب مرارته. وهو أن المصلحة الأوروبية ليست مجرد مجموع المصالح القومية، بل على العكس من ذلك! فتجسيد فكرة ميثاق كبير، أو أى وثيقة أخرى تعرف الأهداف المشتركة التى حددها الاتحاد الأوروبى لنفسه، قد تساعد على تأكيد الحجم السياسى لأوروبا دفعة واحدة. فباضطرابها فى التمتع فى أسباب وجودها، قد تتخلص هذه الأخيرة من الإطار الضيق الذى تنحصر فيه انشغالاتها الإدارية والبيروقراطية.

إن الاتحاد الأوروبى، بتعيينه خافير سولانا Javier Solana ممثلاً لمصالحه فى مجال الأمن والسياسة الخارجية، قد قام ببادرة رمزية ولكن للأسف كانت فى الاتجاه العكسى. ذلك لأن ممثل أوروبا يجب أن يستند إلى شرعية أوروبية محضه، وحتى يتم ذلك يجب أن يكون عضواً بالمفوضية الأوروبية. فمجرد تعيينه من قبل الحكومات الأوروبية يعد إجراء غير كاف.

أوروبا فى حاجة لمؤسسات ذات طابع ديمقراطى معترف به

لقد قام وزير الخارجية الألمانى بإلقاء خطاب فى جامعة هامبولد Humboldt ببرلين استرعى انتباه الجميع. وقد أثار، فى هذه المناسبة، المطلب الثانى الذى يجب أن يحققه الدستور الأوروبى. فعلاوة على إعداد ميثاق أوروبى كبير، يمكنها من إدارة نشاطها، على أوروبا أن تفكر ليس فقط فى التوسع، ولكن أيضا فى النظر فى إصلاح ضرورى لهياكلها.

إن الاتحاد الأوروبى الذى يضم خمس عشرة دولة يعانى اليوم من تدهور شديد فى إدارة نشاطه، حيث إن مبدأ الإجماع يعرقل أى تقدم. كما أن السلطة التنفيذية يصعب عليها التخلص من البيروقراطية الإدارية القائمة على خدمة المصالح القومية. فمن الضرورى أن تصبح السلطة التنفيذية المحرك السياسى لأوروبا.

لكى يتم ذلك، يجب عدم ربط سلطة الاتحاد الأوروبى بالسلطات الحكومية، تلك التى يجب نقلها إلى مفوضية تتوفر فيها المعايير الديمقراطية. كما يجب أيضا أن توضع المفوضية تحت مراقبة البرلمان وأن تضمن محكمة العدل الأوروبية احترام الجميع للقانون الأوروبى. فالمناقشات التى ستشرك أوروبا شعوبها فيها، ستدور حول موضوع توزيع السلطات والشرعية الديمقراطية.

لقد شعرت أوروبا بحاجتها الملحة إلى مناقشة مسألة الدستور. وقد سبق وأن طرح جوشكافيشر Joschka Fischer هذه الفكرة، ولكن يعين الآن المضى قدما فى تحقيقها.

اسمحوا لى أن أشرح لكم كيف تستطيع أوروبا التقدم إلى الأمام، وكيف يتسنى لها أن تتجنب أى تصلب فى مسارها وما هى فرصها الحقيقية.

لقد فكرت فى النموذج التالى:

يمكن أن تُعهد السلطة التشريعية الأوروبية إلى مجلسين. الأول هو البرلمان الأوروبي الذي يقوم الشعب الأوروبي بانتخاب أعضائه انتخاباً مباشراً، ويكون الاختصاص التشريعي لهذا البرلمان متمثلاً في مناقشة وحسم جميع المسائل التي تمس مصالح أوروبا فقط لا غير. ويعنى هذا بعبارة أخرى، الاحترام الكامل لمبدأ ثانوية المؤسسات الأوروبية *Principe de la subsidiarité*، وكل ما لا يندرج في إطار الاختصاص الأوروبي يُعهد إلى البرلمانات الوطنية والإقليمية. وعلى الجميع احترام هذه التفرقة دون أي استثناء.

ومن المؤسف، كما أثبتت لنا التجربة، أن رجال السياسة يميلون دائماً إلى تجاوز سلطاتهم. لذا، من الضروري أن يتم إخضاعهم للرقابة. ولهذا الغرض، يجب إنشاء مجلس ثان من شأنه، كما يبدو لي، أن يقوم بهذه العملية الرقابية وأن يضمن احترام مبدأ ثانوية المؤسسات الأوروبية *Principe de la subsidiarité*، على ألا يكون انتخاب أعضاء هذا المجلس الثاني انتخاباً مباشراً من قبل الشعب، بل يتم اختيارهم من بين ممثلي مختلف البرلمانات الوطنية والإقليمية. وكما هو الحال بالنسبة لمجلس الشيوخ الأمريكي، يتم تمثيل هذا المجلس تمثيلاً تعادلياً، وليس نسبياً للحجم الديموجرافي لكل بلد. وتتخلص مهمة هذا المجلس في تمثيل مصالح الدول الأوروبية المختلفة.

علينا أن نفهم جيداً أن الحكومات ليست هي التي سوف يتم تمثيلها داخل البرلمانات، سواء كان ذلك بالنسبة للمجلس الأول أو الثاني، ولكن الأمر سوف يتعلق فقط بأعضاء قام الشعب بانتخابهم. وهذا الوضع من شأنه، ليس فقط أن يدعم الشرعية الديمقراطية، ولكن أيضاً أن يزيد من تطابق الأفراد مع ممثليهم، ذلك لأنه من الضروري، داخل أوروبا المستقبل، أن يتمكن الأفراد من تقوية هذا التطابق مع مؤسساتهم.

أما محكمة العدل الدولية، فبصفتها صاحبة السلطة القضائية والحارس على الدستور الأوروبي: يجب أن يكون لديها القدرة على تأكيد موقفا كراعية للبناء

الكامل للاتحاد الأوروبي. وعليها بصفة خاصة أن تسهر لا على احترام،
الصلاحيات الدستورية بين المجالس فحسب، ولكن على احترام حقوق المواطنين
أيضاً.

الحكومة الأوروبية التي يجب اختيارها

يمثل كل من تشكيل الحكومة وأسلوب الحكم الذى يجب أن تتبناه هذه
الأخيرة عنصرين رئيسيين لأوروبا الغد.

فالحكومة الأوروبية لن تكون بعد ذلك حكومة يتم إحالتها للمرتبة الثانية. إذ
أنها، بتخلصها من وصايا المصالح القومية لمختلف الدول الأعضاء، ستكرس
جهودها لخدمة المصالح الأوروبية المحضة.

وهنا يكمن كل الفرق بين أوروبا الغد وتلك التى نحن بصدددها اليوم. إذ أنه
فى الوقت الحالى، يعتبر مجلس الاتحاد الأوروبى الذى يضم وزراء الدول
الأعضاء الخمسة عشر هو الحكومة الفعلية لذلك الاتحاد. فهذا المجلس ليس سوى
جهاز يمثل المصالح القومية، ودوره لا يتجاوز تلك الحدود !

بالإضافة إلى ذلك، فإن الهدف الأول لهذا المجلس الذى يضم أعضاء
مختلف الحكومات الوطنية هو أن هؤلاء الأعضاء يؤكدون دورهم داخل المجلس
كأعضاء حكومات وطنية بالفعل. ومن أجل تحقيق ذلك، يلجأون إلى ما يشبه
الأسطورة يدافعون من خلاله عن مواطنيهم ضد "غازٍ متعذر سبره" يطلق عليه هذه
المرّة اسم "أوروبا" بينما هم فى الواقع الأبطال المنفردون لذلك العرض الدرامى.
حتى ولو أن الأسطورة قد لعبت دوراً أساسياً فى تاريخ حضارتنا، ومع علمنا بذلك
[الدور] الذى يمكن أن تظل تلعبه فى ذاكرة وضمير الشعوب، فإننى أسمح لِنفسى
بالإعراب عن بعض الشكوك بالنسبة لاستخدامها فى الحالة التى نحن بصدددها.
فلنأخذ مثلاً لذلك، تلك القرارات المعقدة التى تشكل مصدرًا للتعارض - كالتى
تتعلق بالسياسة الزراعية - التى يتم اتخاذها داخل المجلس. فبمجرد انتهاء

اجتماعات القمة، يعود كلٌّ بدهوء إلى وطنه ويبدأ المواطنون والمواطنات يسمعون أن "بروكسل" قد اتخذت هذه المرة أيضًا قرارات غير متعلقة. ومن هنا تبدو "بروكسل" كذلك الشيء المبهم الذي يعدّ مصدرًا لغياب الاستقلال الذاتي، وذلك التجسيد "للأوروقراطية العمياء" وذلك البعد الغامض لأوروبا. فهذه الصورة، وغالبًا ما يكون ذلك عمدًا، يتم تقديم بروكسل من هذه الزاوية المبتورة. ومن البديهي، أنه ليس على مثل تلك الأسس يتسنى لنا أن نأمل في تنمية سياسة ومصالح أوروبية.

ومن ثم، فإنه من الضروري وجود مفوضية ذات سلطة مدعمة لتقوم بمهام الحكومة الأوروبية، وتحل بذلك محل المجلس. وعلى هذه المفوضية أن تتجح في التفكير فعليًا بالأوروبية. وعليها أيضًا أن تتخلص من السياسة الموجهة إلى خدمة كل دولة على حدة، لتصبح جهازًا قويًا في خدمة أوروبا بأكملها.

إن مثل هذا التطور يتطلب إدخال إصلاحات جوهرية: فأعضاء المفوضية لا يمكن من الآن فصاعدًا انتدابهم من قبل الحكومات. فمجرد تعيينهم لا يكفل لهم الشرعية الكافية. لذا من الضروري أن يتمتع هؤلاء الأعضاء بشرعية ديمقراطية حقيقية.

إن الوضع الحالي كما يبدو اليوم، يضع أعضاء المفوضية أمام معضلة كذلك التي نجدها داخل المجلس. فهم يخضعون كثيرًا لضغوط المصالح القومية ولا يتمتعون بما يكفي من شرعية أو من اعتراف بهم من قبل الشعب الأوروبي.

فلنتوقف قليلًا عند من تولوا رئاسة المفوضية. ولنتساءل كم رئيسًا منهم حصل على ذلك التفويض بالانتخاب المباشر؟ كل هذه البلبلة غير اللانقطة حول تعيينهم لا تشجع على ترحيب الأوروبيين بهم، كما أنها لا تساهم في دعم شرعيتهم، ونتيجة لكل ذلك، لا ينجح رؤساء المفوضية في فرض رأيهم في أي صراع مع الحكومات الوطنية. إلا أنه سيكون علينا أن نتوصل لذلك، إذا أردنا أن تتجح أوروبا في فرض نفسها أمام تلك الحكومات.

وبالتالى، فإننى أقترح إدخال إصلاح جذرى داخل المفوضية التى ستكون مهمتها، من ناحية، دعم سلطة حكومة الاتحاد الأوروبى، ومن ناحية أخرى الامتثال للمصالح الأوروبية. وسيكون على هذه الحكومة الأوروبية أيضا العدول عن ممارسة الهيمنة الإدارية البحتة، حتى يتسنى لها القيام بدور سياسى.

ومثل هذه الحكومة القوية النشطة، التى تعمل باسم المصلحة الأوروبية المشتركة، والتى تقع على نفس مستوى الحكومات الوطنية، بل فى مستوى أعلى منها، لا بد وأن تحصل من المواطنين الأوروبيين على ما يؤكد مبرر وجودها.

سيداتى وسادتى:

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية^(٧)

كما يبدو لى، هناك طريقان للوصول إلى ذلك:

أولاً: الانتخاب المباشر بالاقتراع العام لرئيس المفوضية. ويمكن تعديل ذلك بانتخاب هيئة انتخابية تمثل بشكل تناسبى مختلف الدول الأعضاء.

وفى هذا السياق، يستحق النموذج السياسى للولايات المتحدة أن نتوقف عنده. حيث يحصل الرئيس على الشرعية بطريقة ديمقراطية. فهو لا يأخذ قرارات تتعلق بشئون الولايات، ولكنه يؤكد مكانته إزاء تلك الولايات بقوله شئون السياسة الخارجية والأمن والبيئة والسياسة الاجتماعية.

ثانياً: تنظيم اقتراع تناسبى على قوائم انتخابية موحدة، أى بعبارة أخرى، متخطية للقوميات. فإثناء الانتخابات الأوروبية، يكون للمواطنين الأوروبيين فى حقيقة الأمر صوتان. الأول، من أجل انتخاب أعضاء البرلمان. أما الثانى، من أجل انتخاب رئيس المفوضية.

(٧) كتب هذا العنوان الفرعى باللغة الإنجليزية فى النص الفرنسى.

أما رئيس الاتحاد الأوروبي، سيكون هو المرشح الذى يتصدر القائمة الأوروبية التى حصدت أكبر عدد من الأصوات. وذلك يعنى واقعياً، أن المحافظين الأوروبيين سيقومون باختيار زعيم لهم على إحدى هذه القوائم قد يكون - وحتى لا أغضب أحداً منى، سوف أختار من بين هؤلاء الساسة أحد زعماء أوروبا السابقين - هلموت كول على سبيل المثال، أما الاشتراكيين الديمقراطيين، فقد يقع اختيارهم على فيليب جونزاليس. أما الخضر.. حسناً، لقد توقعتم من يكون.

بعد ذلك، سوف يتعين على الرئيس، بعد استشارة المجلس، أن يجمع أعضاء حكومته، أى السلطة التنفيذية، وبعبارة أخرى المفوضية، ويعرض هذا الاختيار على البرلمان الأوروبى الذى يقوم بالتصديق عليه.

كل ذلك يودى بنا إلى الرؤية التالية: أن المواطنين بصفتهم مواطنين أوروبيين، سينتخبون أولئك الذين سوف يمثلونهم داخل المؤسسات الأوروبية عن طريق الاقتراع العام المباشر. ونفس المواطنين، بصفتهم مواطنين قوميين، سيقوم بتمثيلهم مجلس ثان من شأنه أن يضمن، كما سبق وأن ذكرت، احترام مبدأ ثانوية المؤسسات الأوروبية *Principe de la subsidiarité*.

الاستفتاء.. الدراما والديمقراطية.

إن هذا الإجراء من شأنه أن يدعم فى بادئ الأمر الهياكل الأوروبية مقابل مثيلاتها القومية. وفى مرحلة ثانية، سوف يخلق توترًا فى السياسة الأوروبية هى بحاجة إليه. ذلك لأن الشعب الأوروبى سوف يتحمل فى الواقع نصيبه من المسؤولية فى تشكيل المؤسسات الأوروبية التى ستحظى، مقابل ذلك، بالمزيد من الشرعية. وسوف يجعل المواطنون من أوروبا موضوعًا للمناقشة منفصلاً عن مصالحهم القومية يتناولونه فى حجمه الطبيعى فقط.

وأرى أنه من البديهي، مقابل ذلك، أن يمنح كل من التصور الجديد لتنظيم السياسة الأوروبية والدستور الأوروبى، للمواطنين الأوروبيين حقوقاً نوعية جديدة.

ويحضرني بصفة خاصة حق المبادرة البرلمانية الذي يمنح للمواطنين الأوروبيين في صورة استفتاء، وانضمام المنظمات غير الحكومية المعنية إلى مسيرة إعداد السياسات الأوروبية. ف نموذج الشفافية الذي تبنته الجمعية التأسيسية لإعداد ميثاق الحقوق الأساسية يجب أن يكون مرجعاً ومثالاً يحتذى به. حيث قامت هذه الأخيرة بإنشاء موقع على الإنترنت يتم تغذيته بصورة منتظمة ليعرض، ضمن ما يعرض من وثائق، تلك التي تم استخدامها في إعداد الميثاق بحيث يكون في استطاعة كل شخص متابعة تطور عملية إعداده للميثاق وما جاء بشأنها من تعليقات.

إنه من الضروري الحرص على أن يكون الدستور الجديد موضوعاً للمناقشة في جميع الدول الأعضاء وأن يؤدي بعد ذلك إلى تنظيم استفتاء شعبي حوله. وأنا أفكر في تنظيم استفتاء شعبي حقيقي يسأل الشعب من خلاله وليس فقط في انتخابات تجري داخل البرلمان، ذلك لأن أوروبا، في الواقع ليس في وسعها أن تتطور إلا إذا تبنتها الشعوب الأوروبية بالفعل. وبهذه الطريقة، يصبح باستطاعة تلك الشعوب بناء مستقبلها بأنفسها.

وعلى افتراض أن إحدى الدول الأوروبية رفضت هذا الدستور، عندئذ، سيكون عليها أن تتسحب. ربما تكون تلك النتيجة محزنة، ولكن لا يمكن تفاديها. فأوروبا ليست نموذجاً لنظام ينحو نحو انتهاك استقلالية الشعوب.

إن هذا الاستفتاء سوف يعمل ليس فقط على إعطاء فاعلية سياسية لمشروع الدستور، ولكن على إتاحة الفرصة أيضاً للجماعة الأوروبية في مجملها كي تصنع تاريخها بنفسها. ويجب أن لا يغيب عن أنظارنا أن الإخراج السياسي للقرارات الأوروبية وللاقتخابات من شأنه أن يهيأ ظهور ساحة عامة أوروبية، هي المكان الأمثل للتعبير عن ديمقراطية أوروبية.

فبدءاً من اليوم، يجب اتخاذ المبادرات التي تفرض نفسها من أجل الوصول إلى أوروبا قوية وموحدة. وقد سبق وأن أتحت لي الفرصة للإشارة إلى ضرورة الانتهاء من هذا الإصلاح الداخلي سريعاً حتى يتسنى لنا استقبال أعضاء جدد من الآن وحتى عام ٢٠٠٥.

النواة الصلبة لأوروبا، ما الذى تعنيه بالضبط؟

لنشهد مدى بطء مسيرة هذا النوع من التقدم. فبالرغم من أننا قد أدرکنا منذ وقت طويل ضرورة إصلاح الهياكل، لم يتحقق فى هذا الصدد سوى القليل جداً، كما أن الإصلاحات تسير بخطى بطيئة وثقيلة. إن مسيرة الاندماج فى حاجة إلى فاعلية جديدة، ولنا أن نتساءل عن من سوف يشارك فى تلك المسيرة فى النهاية.

إن الرد على هذا السؤال بديهي، فجميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ستشارك فى تلك المسيرة، بشرط أن يكون لديها الرغبة فى ذلك. ومن السياق التاريخى لهذا الاتحاد الأوروبى، يتبادر إلى أذهاننا على الفور دول البنلوكس وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، بينما يبدو لنا أن بلداً مثل بريطانيا يشق عليه قبول ذلك التطور. فمثل هذا الموقف ربما يرجع إلى الطبيعة الجغرافية لتلك الجزيرة. مما يفسر بصفة خاصة شكوك البريطانيين إزاء أوروبا. كما أن هذا الموقف يتأصل فى التصور التاريخى للمجتمع فى هذا البلد، حيث إن المملكة المتحدة ليس لديها دستور كما أنها فى غنى عنه.

ولكن علينا، فى النهاية، أن نفكر فى إعادة تشكيل أوروبا دون مساعدة البريطانيين. فإن كان هؤلاء لا يرغبون فى المشاركة فى هذا العمل فى بادئ الأمر، فعلينا أن نبدأ بدونهم، وفى ظل هذه الظروف، سأكف عن التساؤل بخصوص نواة أوروبا. فبالرجوع إلى الخبرة الطويلة التى اكتسبتها من عملى فى المجال السياسى لعدة أعوام، يتضح أن أى مبادرة لا يمكن فعلياً أن تحصل على موافقة الجميع دفعة واحدة. إلا أنها لا تقف حائلاً دون انضمام الكثيرين إليها إن عاجلاً أو آجلاً. ولا شك أن بريطانيا ستكون ضمن هذه المجموعة يوم نكون قد نجحنا فى التغلب على الاختلافات السياسية الثقافية بين مجتمعات الدول ومجتمعات المواطنين.

إن ما يبدو لى من الأهمية بمكان، ليس وجود أو عدم وجود نواة صلبة لأوروبا، وإنما هو حق المشاركة الفعالة فى دعم أوروبا، على أن يتم ذلك بدءاً من اليوم. بيد أنه لا يجب أن يغيب عن أنظارنا أن أى دستور أوروبى يجب أن ينص

على اتخاذ قرارات بالأغلبية المشروطة. وتبدو لى الأغلبية المضاعفة، الخاصة بالدول ذات الأغلبية السكانية، أكثر الحلول عدالة وبساطة.

من أخلاقيات السيادة إلى سيادة الأخلاقيات

إنها، فى الواقع، لضرورة حتمية أن تؤخذ القرارات بالأغلبية المشروطة إذا ما حرصنا على تبديل سياسة المصالح ومعضلاتها بسياسة أوروبية محضة.

ومهما قيل فى هذا الشأن، فإن ذلك لا يعنى نهاية السيادة الوطنية. بل على العكس تمامًا. فبتأكيد سيادة أوروبية تستند إلى قيم مشتركة، يمكننا أن نأمل فى التقدم نحو مستوى جديد وأعلى من السيادة. بالإضافة إلى أن بناء السياسة الأوروبية على أساس أخلاقى، كما ينص على ذلك الميثاق الأوروبى الكبير، من شأنه أن يضمن تطور السيادة الوطنية.

إن السيادة الأوروبية ستكون سيادة أخلاقية فى خدمة مآليات هى عين الأسس التى يقوم عليها الاتحاد الأوروبى، ألا وهى إقامة مجتمع أوروبى متضامن ومناهض للشمولية ومحافظ على البيئة.

فأوروبا التى تجسد فكرة التنمية المستدامة ومبدأ المسئولية إزاء المستقبل، ينتظر منها أن تدير ظهرها للأيديولوجيات النيوليبرالية الحالية. وذلك لا يعنى التشكيك فى اقتصاد السوق، بل إدانة هيمنة ذلك السوق وسيطرة قوانينه. فبعد زوال أسطورة الدولة المنقذة، نحن نرفض الآن أسطورة السوق المنقذ.

إن السيادة الأوروبية الجديدة تنطلق من افتراض أننا سوف ننجح فى الحصول على تدخل القطاع العام من ناحية، كما أننا سوف نكون قادرين على دفعه للأمام وعلى مراقبته. فبنجاحنا فقط فى جعل المصالح الأوروبية العامة موضوعاً سياسياً يسمح بتدخل الكافة يمكن أن نأمل فى توجيه البيروقراطية الأوروبية التى تعاني من أزمة تنمية.

لنكن الأمور واضحة. ليس المقصود هو إلغاء السيادة الوطنية وإنما المقصود هو فى الواقع توسيعها. وعلى كل حال، فإن السيادة الوطنية لها حدودها. فعندما تتعرض جالية فى بلد ما للإبادة، فىجب أن تتدخل سيادة أخلاقية أعلى يكون من حقها، بل ومن واجبها أيضًا أن تقف حائلًا بينهما من أجل وضع حد لطغيان السياسة الداخلية لتلك البلاد.

إن مثل هذا الإجماع المتصل حول السيادة الأخلاقية من شأنه عندئذ أن يتيح لأوروبا هذه أن تتدخل بصوت واحد فى صراعات كتلك التى شهدتها يوغوسلافيا من أجل إحلال السلام، وبخاصة قبل فوات الأوان.

ولكن فلنذهب إلى أبعد من ذلك. إذ يتحتم علينا من الآن فصاعدًا أن نفكر فى المساعدات اللازمة للدول الفقيرة والنامية فى إطار هذا الإجماع وطبقًا لتلك المعايير، بعيدًا عن متطلبات المصالح الوطنية.

إن البعد "الأخلاقى" للسيادة الأوروبية يسمح بتحديد مثل هذه الأهداف وتحقيقها، سواء كان ذلك فى أوروبا أو فى أفريقيا على سبيل المثال.

الاتجاهات الاجتماعية والبيئية للعولمة

أود أن أتطرق لتلك الظاهرة، أى العولمة، وهى فى أوج ازدهارها، ففى مواجهة هذه العملية الحتمية لعولمة اقتصاديات السوق هناك ضرورة ملحة، لإعادة النظر فى الدور الذى تلعبه أوروبا. وأعتقد أننى أستطيع أن أؤكد على أن أوروبا وحدها - أو بعبارة أخرى الاتحاد الأوروبى - هى التى تستوفى المعايير والقوة السياسية التى تسمح لها بالتدخل من أجل هيكلة وتوجيه هذا التيار وإعطاء التوجيهات الاجتماعية والبيئية للعولمة.

ومن البديهي أن تتم وجوبًا عملية تنظيم السوق العالمية، ومراقبة المعاملات المالية على الصعيد العالمى وفتح الأسواق أمام الدول النامية. ونحن لدينا الآن

اتفاقيات دولية لحماية المناخ. فاتفاقيات ريو Kyoto وكيوتو وLa Haye هي خطوات على طريق هذا التجديد على المستوى العالمي. ولدينا أيضا اتفاقيات دولية من أجل حماية الأيدي العاملة وتحقيق العدالة بين الجنسين وحماية الطفولة. ومن الضروري أن تدخل جميعها ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة حتى يتم تنظيم السوق العالمي. لذا فعلى الاتحاد الأوروبي أن يدافع عن أهدافه الاجتماعية والبيئية أثناء المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية، فبدونها قد يتضاءل حجم تلك المنظمة وتصبح مجرد جهاز في خدمة المجموعات الاقتصادية والمالية الكبيرة. إن وقع المظاهرات - كما حدث في سياتل - ضد منظمة التجارة العالمية والخوف من العولمة ومن آثارها الجائرة يجعلنا نظل متيقظين. لذا فتحقيق تجارة عالمية عادلة اجتماعياً وبيئياً يعتبر أمراً ضرورياً يجب أن يندرج ضمن أهداف أوروبا الأولية. وفي هذا السياق، من الضروري أيضاً إشراك المنشآت التجارية الراغبة في الحفاظ على المستقبل في بعده البيئي والاجتماعي. ويحضرني بصفة خاصة ظهور هذا النوع من الممارسة الذي يتمثل في التجارة الأخلاقية وتساندها بعض المنشآت التجارية التي توظف استثماراتها بصورة تأخذ في الاعتبار مشكلة إدارة الموارد، واقتصاديات الطاقة، والبرامج التي تهدف إلى حماية المناخ، إلخ.

أود أن أضيف شيئاً. من الذي قال إنه يجب علينا سداد فواتير الطاقة والبتروول والغاز الطبيعي بالدولار؟ هل يعتبر الاتحاد الأوروبي، رغم نقله الاقتصادي ضعيفاً من الناحية السياسية لدرجة أنه لا يستطيع أن يفرض على شركائه اليورو كوسيلة للدفع بدلاً من الدولار؟ وبما أننا على كل حال علينا أن نساند روسيا مالياً، فبإمكاننا سداد فواتير الغاز والبتروول الذي نستورده منها باليورو. وبإمكاننا أيضاً أن نفعل نفس الشيء مع كل من الجزائر وإيران في إطار عقود التعاون واتفاقيات الشراكة.

إن أوروبا ثابتة العزم والوائقة من قوتها السياسية والتي لديها القدرة على اختيار الهياكل التي تناسبها، هي وحدها التي تستطيع البقاء في مواجهة هيمنة الولايات المتحدة الثقافية والسياسية.

فجدير بالذكر أن صناديق المعاشات ورؤوس الأموال العائمة والخاصة بأمضاريات، كل ذلك يتجه نحو القطب الذي يفترض أن يكون مهيمناً. علينا إذا أن نتحرر من تلك الأحكام المسبقة التي تؤدي إلى تبعية كل ما هو سياسي واقتصادي وثقافي للولايات المتحدة، علينا أن نمد أنفسنا بالوسائل الكفيلة بأن نجعلنا نغدو شريكاً يتمتع بكل المزايا والحقوق.

إن الديمقراطية على الصعيد العالمي تستند، من ناحية، إلى نسيج قانوني هو في سبيله إلى ربط أجزاء الكرة الأرضية بعضها ببعض - لناخذ على سبيل المثال المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي - كما تستند من ناحية أخرى إلى اندماج الأسواق العالمية في نظام من العلاقات المتعادلة، اجتماعياً وبيئياً، وقد أفرغت من أي ادعاء بالهيمنة.

حدود أوروبا

نتعرض الآن لنقطة مركزية في هذا الموضوع. ما هي البلاد التي سيكون لها حق الانضمام لأوروبا إذا ما اعتبرنا أن العالم بأكمله له الحق في المطالبة بالقيم التي سبق وأن قمنا بتعريفها وأنه يجب الاستمرار في عمليات الانضمام إلى أوروبا والتوسع فيها؟

إذا ما أكدت أوروبا نقلها، وقامت بتعريف هويتها بوضوح، ستتتهي بلا ريب إلى أن تطرح على نفسها بعض التساؤلات حول مشكلة توسعها. لقد بسط لنا التاريخ الأمر: فأوروبا كانت تمتد من المحيط الأطلنطي وحتى الساتر الحديدي. وكانت تركيا، بصفتها عضواً في حلف الناتو، جزءاً منها. ولكن هذه الحدود أصبحت منافية للمنطق بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لذا يجب فعلياً تعريف حدود أوروبا من جديد. فغداً سوف نستقبل دولاً من وسط وشرق أوروبا، وبانتهاء المفاوضات حول انضمامها في السنوات المقبلة، سوف تصبح تلك الدول أعضاء بالاتحاد الأوروبي. وماذا بعد؟ ماذا سيحدث لكل من رومانيا، ومولدافيا وأوكرانيا وبلاروسيا [روسيا البيضاء]؟

كل هذه الدول - باستثناء روسيا التي يقع جزء منها في قارة آسيا - تعتبر جغرافياً وثقافياً جزءاً من أوروبا. ولكن هل يكفي هذا المعيار لتعريف الحدود الخارجية لأوروبا؟ على ما يبدو لي أنه لا يكفي. فحدود أوروبا هي حدود كيان سياسي قوى لديه القدرة على ضمان الاستقرار الجغرافي والسياسي.

إن الحرص على نجاح اندماج دول الاتحاد الأوروبي يتطلب منا أن نستبعد كلياً انضمام روسيا لهذا الاتحاد، وذلك نظراً لحجمها الكبير بالنسبة لأوروبا التي لن تقوى على مواجهة مشاكلها وتركيباتها المعقدة ومساحاتها اللامعقولة. وانضمام روسيا سوف يمثل خطراً على سير عمل المؤسسات الأوروبية، بالإضافة إلى أن طموحات روسيا الجغرافية والسياسية تجعل من المستحيل انضمامها إلى هذا الاتحاد القدير إلى السياسي. وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى أن نشهد ظهور أنظمة فرعية أخرى حول أوروبا وقد تكون روسيا مركزاً لأحد هذه الأنظمة. كما ستظهر أنظمة أخرى حول البحر المتوسط.

إنني أقول ذلك، بل وأصر عليه، يجب أن تتمكن روسيا من البقاء بجانب الاتحاد الأوروبي. ويجب أن نساعدنا على أن نتطرق مع دول الاتحاد السابق، أي دول الكومنولث - تلك التي تواجه نفس العوائق - في مسيرة اندماج على غرار الاتحاد الأوروبي. ذلك لأننا، وأنا أكرر ذلك، لا يمكن أن نفكر في انضمام روسيا للاتحاد الأوروبي. فظاهر القوة لديها وحجمها قد يخلان بتوازن أوروبا.

اتصال الأنظمة الفرعية بعضها ببعض

يتضح من كل ذلك أن أوكرانيا وبلاروسيا [روسيا البيضاء] يجب أن يتم استبعادهما حالياً من الانضمام للاتحاد الأوروبي حتى لا نجد روسيا نفسها في عزلة تامة. بل على العكس من ذلك، يجب، كما سبق وأن قلت، مساعدة تلك الدولتين على إرساء كيان لهما، وذلك بتعاونهما مع روسيا وجمهوريات سوفيتية سابقة. كما يجب مؤازرتهم من أجل تحقيق الاستقرار في وسط وشرق أوروبا ومن أجل إحلال السلام والأمن في هذه المنطقة.

ويبدو لى أن هذا النموذج يمكن تطبيقه فى مناطق أخرى من العالم، وذلك بتشكيل وحدات متماسكة - بهدف تحقيق تجانس اقتصادى وسياسى - تحدد مصالحها المشتركة وتوازى بعضها البعض. فبخصوص منطقة حوض البحر المتوسط ودول المغرب والجزء الشرقى لها، يجب أن تتمكن هذه المناطق من تشكيل نظام فرعى آخر مع إسرائيل. وكذلك الحال فيما يتعلق بغرب أفريقيا على سبيل المثال، حيث يتعين علينا أن نساند عملية اتحاد منطقة المجموعة المالية الأفريقية الفرنسية مع غانا ونيجيريا.

إن هذه النظرية التى تتادى بتعايش أنظمة فرعية كبيرة لا يمكن تطبيقها إلا إذا توقفتنا عن بناء السدود على حدودنا وتمكننا، على العكس من ذلك، من الانفتاح على تجارة الحدود مهما كان حجمها، فالشراكة الاستراتيجية التى يجب أن تقيمها أوروبا مع شمال أفريقيا وروسيا من شأنها أن تجعلنا نعيد النظر فى مفهوم أوروبا القلقة المنطوية على نفسها.

وهكذا، يتم إحالة المصالح الوطنية إلى المرتبة الثانية، مما يزيد من قوة السيادة الأخلاقية والصفات المميزة لكل إقليم. وسوف يكون ذلك مؤات لأفريقيا بصفة خاصة. هذا غير أننا سوف نتخلص أخيراً من الحدود التى تم رسمها فى عصر الاستعمار ونؤكد تعدد الهويات الثقافية وننجح فى السيطرة بصورة أفضل على الصراعات الإقليمية.

تركياء: الخيار بين بغداد وبرشلونة

أما فيما يتعلق بانضمام تركيا، فمن المؤكد أن مثل هذا الإجراء إشكالى، ولكنه فى الوقت نفسه يوضح بعض الأمور. فى إطار انضمام هذا البلد لأوروبا، على هذه الأخيرة أن تفى بوعودها التاريخية له، عليها أن تعترف بانتماء تركيا لأوروبا. ولكن السؤال الذى يجب أن نطرحه على الأترك هو الآتى: هل أنتم مستعدون لأن تشاركونا هذا الانضمام وأنتم تعلمون أنه، وفقاً للقيم التى تدافع عنها

أوروبا، يعد احترام حقوق الإنسان التزامًا مطلقًا؟ فإذا كان رد تركيا "بنعم" دون أية شروط، فهنا فقط يمكن أن يتم النظر في عملية انضمامها وسنجد أنفسنا عندئذ أمام حل له عواقب غير مضمونة.

إننى أتخيل حيرة المواطنين الأتراك الذين سوف يتساءلون: لماذا أوروبا؟ لماذا لا يمكن النظر في اتحاد بين تركيا وشرق حوض البحر المتوسط، أو بعبارة أخرى إقامة اتحاد سياسى يشمل كل من تركيا والأردن وإسرائيل وسوريا ومصر؟ فمثل هذا الاتحاد يمكن تحقيقه فى غضون خمسين عامًا ومن شأنه أن يغير جذريًا العلاقات مع منطقة القوقاز وروسيا.

سواء كان ذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبى أو بالنسبة لتركيا، فمجرد إبداء الرغبة فى ترشيح هذه الأخيرة أو الموافقة عليه، ذلك لا يعنى أنه تم اتخاذ قرار بخصوص الانضمام فى حد ذاته، إذ يجب على الأطراف المعنية أن تتحدث بصراحة. ذلك لأن هذا الترشيح يمثل، ولا ننسى ذلك، فرصة تاريخية يجب انتهازها من أجل تحقيق استقرار سياسى فى منطقة حوض البحر المتوسط بأكملها.

هذا هو السبب الذى يفسر تردد تركيا بين خيارين لمستقبلها، أى بين "بغداد" و"برشلونة". كلا الطريقين يمكن أن يسلكا. كلاهما يمثلان بالنسبة لها فرصة مهمة وإمكانيات مختلفة.

بالنسبة لتركيا، خيار "برشلونة" قد يعنى التخلص من الأصولية الكمالية التقليدية وتحقيق حكم ذاتى إقليمى لحكومات إقليمية كما هو الحال بإسبانيا. يتعين عندئذ على تركيا أن تقبل بنظام لا مركزى لصالح الأقاليم، يتضمن حكمًا ذاتيًا للأكراد داخل الدولة التركية. أما خيار "بغداد"، فيعنى، على العكس، دعمًا للمركزية والاستبداد الكماليين، وبالتالي رفض الانضمام لأوروبا.

حاجة أوروبا إلى مهاجرين

اسمحوا لي أن أبدى ملاحظة أخيرة. إن أوروبا تعد أرضاً خصبة للهجرة. وكما علمنا التاريخ، هي في حاجة إلى مهاجرين، سواء أكان ذلك لأسباب ديموجرافية أو اقتصادية. فبدون مهاجرين لن تتقدم أوروبا. ذلك لأن الهجرة تصحب معها تدراً من الطاقة. تلك هي الحقيقة التي نعرفها جميعاً والتي علمها لنا التاريخ.

ولكن كيف لنا أن نستطيع، كيف لأوروبا أن تتمكن من قهر الخوف اللاعقلاني من الهجرة؟ وكيف نستطيع عدم تكرار نفس الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها منذ حوالي خمسين عاماً؟ ففي ذلك الوقت قمنا باستدعاء أيدي عاملة بأجر زهيد، ولكننا أدركنا بعد ذلك أنهم أرسلوا إلينا بشرًا.

إن الهجرة عملية صعبة وطويلة لكلا الطرفين المعنيين. فالهجرة تعنى، ويجب أن تعنى، وعلى كل منا أن يفهم ذلك، أن جميع الأشخاص الذين سوف يأتون إلى أوروبا - مهما كان أصلهم - سيصبحون يوماً ما أوروبيين، وسوف ينتمون إلى أوروبا ويستقرون بها.

نحن بحاجة إلى مهاجرين وليس إلى أخصائيين في المعلوماتية حاصلين على البطاقة الخضراء يتم تعريفهم "كمهاجرين ينتفع بهم". فمجرد ذكر مفهوم الانتفاع عند التحدث عن المهاجرين يوحي بأن المهاجرين الآخرين يمثلون ضرراً.

إن كل المناقشات حول جدوى الهجرة والتي تدور اليوم في أوروبا وفي ألمانيا بصفة خاصة، تفوح منها رائحة القدرية والنفاق. فالمهاجرون ليسوا بالصالحين ولا بالطالحين - فلنعتبر كل منهم إنساناً أو شخصاً يقوم بمهام معينة. إن شأنهم شأن جميع الناس، منهم الصالحون ومنهم من هو دون ذلك، منهم المتخصصون في المعلوماتية ومنهم الهواة الذين لم يتلقوا أى دراسة. تلك هي خلاصة الموضوع.

ويحضرني في هذا الشأن، أفكار أنصار السامية الذين يؤكدون على أن اليهود ينتمون إلى شعب شديد الخصوصية - والدليل الذي يسوقونه على ذلك هو العدد الهائل من اليهود الحاصلين على جائزة نوبل. وذلك ليس بصحيح. فعدد الحاصلين على جائزة نوبل قليل، شأنه شأن عدد رجال البنوك من هذا الشعب.

لقد أدرك جون بول سارتر الأمر عندما قال أنه لن يتم القضاء على معاداة السامية إلا إذا قبلنا اليهود كما هم، كأناس مثلنا، منهم رجال الشرطة والمتشردون، منهم الممرضات والعاهرات، الحاصلون على جائزة نوبل والبلهاء ولا يختلف الحال عن هذا بالنسبة للمهاجرين.

إن المهاجرين يواجهون ظروفًا اجتماعية هم مضطرون للتكيف معها. مثلهم في ذلك مثل سكان البلد المضيف. فتباين التجارب الاجتماعية التي عاشها كلا الطرفين والتفاوت بين التطور التاريخي لكل منهما يتطلب من الاتحاد الأوروبي تنظيمًا لعملية الهجرة. ويعد ذلك شرطًا ضروريًا لأي عملية وفاق بين الطرفين. ولكن أوروبا لن تتمكن من إدارة هذه الاختلافات إلا إذا أدركت ضرورة اندماج المهاجرين الذي يجب أن يحدث على الصعيدين السياسي والاجتماعي. فعليها أن تأخذ في الاعتبار المواطن السياسي وحق الانتخاب الذي ينتج عن هذه المواطنة، والمواطن الاجتماعي الذي له حق دخول المؤسسات المعنية بالاندماج بدءًا من المدرسة الابتدائية إلى الحياة المهنية اليومية، مرورًا بالمسكن.

إنني أحرص هنا بصفة خاصة على تأكيد عنصر مهم، هو آلام الهجرة. فالآلام التي تنتج عن اضطرار الإنسان لترك وطنه هي شيء لا يجوز لأي شخص أن يستهين به. إن أي مهاجر يرحل تاركًا وراءه أصدقائه ووطنه ليجرب حظه في مكان آخر، أي أنه قبل أن يكون مهاجرًا كان مغتربًا، ويلزمه وقت حتى يجد نفسه في هذا العالم الثقافي الجديد. ويجب عليه - يجب عليه حتمًا - أن يكتسب لغة أجنبية مختلفة تمامًا عن لغته الأم، لأنه بدون هذه اللغة لن يستطيع أبدًا التحدث.

إنه لحتى أن ينتهى الأمر بأوروبا إلى أن تفهم أنها لن تستطيع الاستغناء عن المهاجرين. وعندئذ، سيكون عليها أن تقر باحتياجاتهم وأن تستعد لمساعدتهم.

من بين الأوروبيين، هناك من ينتمون إلى اليمين المتطرف الفاشى، ذلك الحزب الذى يهاجم أولاً، كما هو الحال بألمانيا، الرجال الملونين [غير البيض] خوفاً من المستقبل، ويسانده فى ذلك جزء من الشعب. لذا، يتعين على الديمقراطيين أن يوضحوا لهم أن هؤلاء الأجانب هم من المهاجرين وأنهم يمثلون الآن جزءاً من المجتمع. كما أنه من الضرورى التأكيد على أن وجودهم هنا أمر مرغوب فيه. وعلى جميع الديمقراطيين أن يتبنوا هذه الفكرة الأساسية.

إن كل شخص، وبصفة خاصة كل سياسى يشكك فى ضرورة الهجرة، إنما يشجع الأعمال الإرهابية ومحاولات الاستبعاد من قبل اليمين المتطرف. فبدلاً من أن يشرح له أنه بذلك ينزل داخل المجتمع، يعطى له من الأسباب ما يجعله يؤمن بمشروعية هذا الموقف الذى يتخذه حيال المهاجرين.

إنه من الضرورى، على العكس من ذلك، أن نعمل على توجيه الهجرة بشكل يحميها المسئولية. فنحن بحاجة إلى قوانين واضحة خاصة بالمهاجرين، تثبت داخل البلاد وفى الخارج أن الهجرة هى عامل حاسم بالنسبة لمستقبل أوروبا.

بالإضافة إلى أننا، بعيداً عن كل ذلك وعن أى تفكير نفعى، بحاجة إلى عملية تنسيق لحق اللجوء السياسى. ذلك لأن ضمان هذا الحق للأشخاص الذين حرموا من حقوقهم الأساسية هو عامل رئيسى بإجماع جميع الأوروبيين. فهو جزء من الثقافة الأوروبية. لذا يجب أن نتناوله بهذا البعد وأن نضمن حمايته.

إن هذا الضمان لحق اللجوء السياسى هو إحدى القيم الأساسية التى تميز الهوية الأوروبية، ويتحتم أن يعيد الميثاق تناوله حتى يضمن لنا أوروبا عادلة يسودها السلام.

سيداتي وسادتي، إن أوروبا بالنسبة لي رؤية، حلمًا، ويمكن حتى أن أقول إنها إحدى المدن الفاضلة الأخيرة التي تستحق أن نناضل من أجلها.

إنني على اقتناع بأن مفهوم "الوطنية الدستورية" على حد قول جورجين هابرماس Jürgen Habermas في معرض حديثه عن ألمانيا، تعني الكثير بالنسبة لحالة أوروبا، إن الذي سوف يوحد الأوروبيين وينمي إحساسهم بالهوية الأوروبية وبالانتساب لأوروبا سوف يكمن من الآن في انتماهم المشترك الواعي والمتعلق للمبادئ والمعايير التي حددها الدستور. فعندما نقدم للشعوب الأوروبية دستورًا أوروبيًا بشرط أن يكون هذا الأخير جديرًا بذلك الاسم، نعطي لها الفرصة لكي ترتقى إلى ثقافة ديمقراطية مشتركة وأصيلة.

ومن ثم فأنا على اقتناع من أن المناقشات حول هذا الدستور، وكذلك الانتخابات التي سوف تنظم للتصويت عليه، تمثل الشرط الضروري لأوروبا جديدة.

إن تلك المناقشات التي سوف يدعى كل شخص للمشاركة بها، لا يمكن لها إلا أن تخلق وعيًا عامًا وأن تفضي إلى هوية سياسية.

إنني في ذلك الشأن أشعر بأنني "وطني" أوروبي - بأنني "وطني" دستوري.

هل الثقافة هي اللغة المشتركة لأوروبا؟^(٨)

بقلم: أنطوان كومباتيون

Antoine COMPAGNON

ترجمة: د. سهير حافظ

مراجعة: د. أمينة رشيد

"فكرة الثقافة، كما كتب بول فاليري Paul Valéry، تكمن بالنسبة لنا فى علاقة غاية فى القدم مع فكرة أوروبا". كما أن فرنان بروديل Fernand Braudel كان يؤكد أن الثقافة هي "لغة أوروبا المشتركة". وكان جان مونييه Jean Monnet يردد "أنه إذا كان عليه أن يعيد الكرة فإنه سيبدأ بالثقافة". أما اليوم فإن عددا من الأوروبيين يعلنون من خلال خاتمه خطاب يتناول السياسة الزراعية أو الاقتصادية أو النقدية المشتركة: "أوروبا ستكون ثقافية أو لا تكون!" على الجانب الآخر، هناك أصوات ليست بالقليلة لا زالت تردد مثل جوليان بندا Julien Benda فى عام ١٩٤٦: "إن أوروبا، أو لمزيد من الدقة، الإحساس بأوروبا، فوق أجزائها المختلفة لم يتواجد مطلقاً كما يتواجد الإحساس بالولايات المتحدة الممتد عبر الثمانى والأربعين (اليوم خمسين) ولاية". إن أوروبا، فكرة أوروبا، الشعور الأوروبى، أو الهوية الثقافية الأوروبية لا وجود لها. فإذا كان البعض يرى أن ثقافة أوروبا جوهرية فإن البعض الآخر ينظر إليها كما لو كانت جوفاء خالية من أى معنى. وبما أننا سنتناول أوروبا والثقافة فسوف نتبع فى دراستنا النقاط المشتركة بينهما.

أوروبا والثقافة

كثيراً ما نجمع بين لفظى أوروبا والثقافة رغم عدم وجود تعريف كامل لهما. عن أى أوروبا نتحدث؟ وإلى أى ثقافة؟ فى بعض الأحيان يتولد عندنا

(٨) نص المحاضرة رقم ٣١٥ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٠٠.

الإحساس أننا نعرف ماذا نقصد عندما نكون خارج أوروبا. ففي بعض بلاد الشمال الإفريقي التي كانت تتبع فرنسا كان من المعتاد القول "الذهاب إلى أوروبا". و"أوروبا" في هذا السياق تستخدم كلفظ مصغر للبلد الأصلي/المستعمر. ولكن اليوم عن أي أوروبا نتحدث؟ الست دول أم التسع، أم الاثني عشر أم الخمس عشر؟ الإتحاد الأوروبي؟ المجلس الأوروبي؟ مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا؟ هل نعني أوروبا التي اتسعت لتضم ترشيح اثني عشرة دولة من أوروبا الوسطى؟ ففي زمن الحرب الباردة كان التعريف السائد لأوروبا هو أنها المنطقة الأكثر عرضة للفناء في حالة وقوع صدام نووي، غير أن هذا التوصيف فقد صلاحيته ونحن نواجه صعوبة بالغة في حصر أوروبا.

ومن هنا ينشأ الإغراء بالإشارة إلى الثقافة حتى إذا كان ذلك يؤدي للخروج من حفرة لتحديدية. فالحدود الأوروبية لن تكون طبيعية بل ثقافية. وجغرافيا أوروبا الروحية تنتج من سلسلة من الخلاقات الأساسية: الغرب والشرق، ثم المسيحية والعالم الإسلامي، ثم المسيحية اللاتينية والعالم البيزنطي، وأخيراً داخل أوروبا ذاتها، العالم الكاثوليكي والعالم البروتستانتي. وتبعاً لستندال Stendhal، وإرنست روبرت كورتيوس Ernest Robert Curtius، ومؤخراً ريمي براج Rémi Brague فإن أوروبا هي العالم المسيحي، العالم اللاتيني أو الروماني.^(٩) لكن اليوم ما قيمة تعريف ثقافي في أوروبا ابتعدت كثيراً عن الدين المسيحي؟

في الماضي كان الحديث عن الحضارة، عن الروح أو الفكر. ونجد أيضاً فاليري Valéry يردد: "إن فكرة الثقافة والذكاء والأعمال القيمة تتركز عندنا في صلة موهلة في القدم - وهي قديمة لدرجة أننا نادراً ما نسترجع صلتها بفكرة أوروبا. "إن فكرتي الثقافة وأوروبا تتعكسان الواحدة على الأخرى كما المرأة. هل

(٩) Curtius (E.R.) La Littérature européenne et le Moyen Âge latin (1948) (الأدب الأوروبي

والعصر اللاتيني الوسيط) trad. Fr. Paris, P.U.F., 1956

Brague (R.) La voie Romaine (أوروبا، الطريق الروماني) Paris, Critérior, 1992.

هناك مثال على ذلك أجمل من "المركزية الأوروبية"؟ "إن أنحاء العالم الأخرى كان لها حضارات مبهرة، شعراء من الدرجة الأولى، بناء وحتى علماء كما يقول فاليري Valéry. غير أنه لا توجد أى بقعة من بقاع الأرض امتلكت هذه الخاصية الطبيعية الفريدة: ألا وهى هذه الفترة الجبارة على الإرسال توحدتها قوة مماثلة على الاستيعاب".^(١٠) وهكذا فإنه من الممكن تعريف أوروبا بالثقافة وتعريف الثقافة بأوروبا لأن الجوهر واحد: صفة/تسوية، الترجمة والتقاليد. لقد كان فاليري Valéry أوروبيا ملهماً لأنه متوسطى بحكم النشأة وكان يتصور الثقافة الأوروبية تبعاً لنموذج ملاحه الأفكار (الأحلام العالمية التى تمنها الإنسان مثل الطيران فى الجو، العدل بين الناس، الحياة فى سلام)،: "إن كثيراً من هذه الإنجازات والأكثر إثارة للدهشة ذات الفائدة العالية، قد قام بتحقيق عدد كبير منها فئة ضئيلة من البشر وعلى أرض صغيرة نسبة لمجموع الأراضى المأهولة. كانت أوروبا هذا المكان المتميز، الرجل الأوروبى، الفكر الأوروبى صانع هذه العجرات".

غير أن فاليري Valéry كان مقتنعاً أنه يعيش فى نهاية هذه الفترة المتميزة التى جعلت أوروبا تحتل مكان الصدارة فيما تطلق عليه حضارة، تقدم، علم، فن، ثقافة...". وكان حماسه الأوروبى لا يفصل عن الحنين: "أما نحن، الحضارات، نعلم الآن أننا سنفتنى" هل باستطاعتنا إذا ما وقفنا فى مرحلة نهاية الثقافة ونهاية أوروبا أن نعرف أوروبا بالثقافة والثقافة بأوروبا؟ «غير أن الوقت الراهن يطرح سؤالاً جوهرياً: هل تظل أوروبا محتفظة بتميزها فى جميع المجالات؟ هل ستصبح أوروبا "كما هى فى الواقع" رأس صغيرة للقارة الآسيوية؟ أم ستبقى أوروبا كما تبدو" أى أنها ستبقى الجزء النفيس من الأرض، لؤلؤة الكون، العقل لجسد مترامى الأطراف؟» لقد سخر بندا Benda من هذه الصورة المجردة التى لا توجد إلا فى مخيلة شاعر استخدم حقه كشاعر ليصفح الحقيقة ببراعة مثل أى شاعر آخر، (...)

إن أوروبا لم تكن أبداً "العقل لجسد مترامى الأطراف" ذلك ببساطة لأن هذا الجسد،

(١٠) « La crise de l'esprit » (P. Valéry (أزمة الفكر) Gallimard, Paris, 1924 (1919).

كجسد (...) لم ير نفسه مطلقاً".^(١١) أما جاك ديريدا Jacques Derrida فيعلق قائلاً: "إن هذا الخطاب المثالي والذي يريد أن يكون مثالياً الذي تحدث به فاليري Valéry عن أوروبا فهو "خطاب تقليدي للحدائثة" خطاب الغرب الحديث". لكن يبدو عليه القدم"^(١٢) بعد قرن من الزمان قدمت خلاله أوروبا للعالم بعضاً من أبشع الأهوال التي عرفها تاريخه.

إن فإن أوروبا، على الصعيد الثقافي، لا وجود لها، فهي لا تتطابق مع لغة أو مع جنس تبعاً للمعنى الذي يعطيه فقهاء اللغة لهذا اللفظ في القرن التاسع عشر. يعترض بندا Benda قائلاً: "كيف يمكننا اقتراح تعريف لأوروبا معتمداً على وحدتها الثقافية، في حين أن أوروبا تمثل التفرد/الخصوصية الشديد للهوية القومية التي تأكدت وواجهت بعضها البعض على مر القرنين التاسع عشر والعشرين؟ وبعد مرور نصف قرن على الاتحاد الأوروبي، فإن التمثيل المتبادل للهويات القومية الأوروبية الغير محتمل يبدو صعب المنال وبالتالي غير مرغوب فيه، كذلك محو الهويات القومية في هوية أوروبية وليدة، هذا إلا في حالة، حسب قول أنصار الانهزامية والسيادية، أن جميع الهويات القومية يكون مألها الانصهار في هوية أو لاهوية كلية تخضع للغة وللثقافة الجماهيرية الأمريكية. أما اليوم، فإن كل ما هو أوروبي بصورة قاطعة هو على نحو مفارق "الأمة"، البناء التاريخي للهويات القومية ومقاومتها للعولمة.

تفترض الهوية القومية وجود مجموعة رمزية من العناصر، مثل التاريخ الطويل والمتواصل، لأبطال مثاليين، لغة أنتجت أدباً، آثاراً قيمة، فناً فلكلورياً، مواقع ومناظر طبيعية، عقلية، نشيد وطني وعلم، عملة، هذا بالإضافة إلى مطبخ وملابس. غير أنه أمام مثل هذا المنهج الضروري، فإن أوروبا ذاتها، كيان جديد

(١١) L'Esprit européen (ال فكر الأوروبي)، Rencontres internationales de Genève, 1946, Neuchâtel, la Baconnière, 1947.

(١٢) Derrida (J.), L'Autre Cap (المأزق الأخر) - Paris, Minuit, 1991

وعابر للقوميات، ستجد نفسها قد فقدت الكثير مثلها في ذلك مثل الأمم المصطنعة التي أوجدها التحرر من الاستعمار في أفريقيا بالرغم من الاختلافات الإثنية والحدود الطبيعية. إن أوروبا ينقصها تراث موروث، الهوية الجماعية التي يولدها الانتماء إلى بلاد أو مثل أعلى مشترك. يشهد عام ٢٠٠٢ تذكرة قاسية لغياب الهوية مع صدور عملة اليورو حيث إنها ستطلع علينا بصورة خيالية لا تعتمد على خطوط معمارية حقيقية بل على طرز مستوحاة من القواميس. هل من الممكن أن يعطى دستور ما لأوروبا هوية مثل ما حدث لألمانيا بعد عام ١٩٤٥؟ فإذا أردنا تصديق هذه الافتراضية، علينا أن ننسى أن ألمانيا كان لها ماض، يهدف دستورها إلى تحاشيه.

من الحضارة الأوروبية إلى الهوية الثقافية الأوروبية

إن لفظ "الثقافة" مثله مثل لفظ "أوروبا" تكتفه العتامة. هناك محاولات لإيضاحهما الواحد بالآخر غير أنهما متماثلان بل ربما مترادفان في حالة الخلط. ماذا نقصد بكلمة "ثقافة"؟ في اللغة الفرنسية وخلال القرن التاسع عشر، لم يكن لفظ "ثقافة" يطبق إلا على الأمور المتعلقة بالفكر بصورة مجازية، ولم يكن يدل على أي شيء آخر منذ عصر النهضة غير صفة الإنسان المهذب، ثقافة الروح، أو ثقافة العقل للرجل الذي عرك القراءة. "الروح المثقفة" وهي صفة جامدة، كانت تطلق على الرجل الذي "جنى ثمار قراءة الكتب". والثقافة فريدة وشخصية، بينما الحضارة اجتماعية بل عالمية - يمكننا القول إن شعب ما يتمتع بقليل أو بكثير من الحضارة على الأقل حتى زمن باريس Barrès الذي يُظهر انعطاف الثقافة نحو مفهوم جماعي عندما دون في مؤلفه "كراسات" عام ١٨٩٨: "هناك أوروبا في طور التكوين بجوار وخارج أوروبا الخاصة بالدبلوماسيين والتي بقت على حالها منذ معاهدة ويستفاليا، هناك أوروبا تتكون بفعل المؤتمرات، والثقافة المشتركة إلخ... وهكذا طبق لفظ "ثقافة" "الثقافة المشتركة"، كما أوضحها على مجموعة ليس كما كان

الحال على فرد، على مجموعة أوروبية، مجموعة "متقفة" أوروبية، وفقاً للفظ جديد معاصر.

هناك تأثيران حددا تطور لفظ "ثقافة" من أول اعتباره صفة تطلق على الفرد المتقف إلى أن أصبح الصفة المميزة للمجتمع المتقف. التأثير الأول هو التأثير الألماني حيث استخدم لفظ "الثقافة" Kultur وذلك منذ بداية القرن التاسع عشر، مضادا للفظ "حضارة". ففي حين كانت فكرة الحضارة مشتعبة بالفكر الكلاسيكي وعصر التنوير، وبمفهوم فلسفي للجنس البشرى أساسه العالمية والتقدمية، نجد أن الثقافة تعتمد على رؤية نسبية، تاريخية ورومنطيقية للعالم. إن الثقافة في المفهوم الألماني تتسم بالجماعية، والعمق والأصالة والشعبية، ففي حين أن "الحضارة" تكتسب، وهي مصنعة بل مرهفة وأرستقراطية، مثل القواعد الاجتماعية الراقية. الثقافة هي الفكر، روح الجماعة، الأمة على وجه الخصوص، تمتد جذورها في تقاليدها، في فنها الفلكلوري وفي أساطيرها؛ وهي تدل على مادة تؤثر على كل المظاهر الحيوية لشعب ما. فالثقافة تساعد على التباين: فعندما توحد مجموعة ما فإنها في الوقت ذاته تفصلها عن الآخرين.

أما التأثير الثاني فهو التأثير الإنجليزي أو الأمريكي. لقد استخدم علماء الأنثروبولوجيا ثم علماء الاجتماع، لفظ "ثقافة" للدلالة على مجموع القيم والمظاهر لدى مجتمع ما بالإضافة إلى أساليبه في التفكير والحياة، وذلك بأسلوب عملي أكثر منه رومنطيقية. هنا نبتعد عن فكرة التقدم التي تقترضاها "الحضارة" كذلك عن فكرة الروح المشتركة التي يحملها اللفظ الألماني "الثقافة" Kultur.

واليوم، يتأرجح اللفظ بين المعنى الإنساني للقيم التي تكون المثل الأعلى لكل المتقفين والمعنى الاجتماعي للثقافة الخاصة بمجتمع ما، ومن هنا نشأ سوء الفهم. ففي الفرنسية عندما نتحدث عن الثقافة، هل المراد هو اصباغ الديمقراطية على ثقافة الفكر؟ نضج فردي كان من قبل قاصراً على الصفوة (كان هذا هو معنى اللفظ عندما أوجد مالرو Malraux وزارة الشؤون الثقافية)، أم يراد بها إدارة

الثقافات بصيغة الجمع، التي أصبحت إقليمية أكثر منها قومية، محلية، خاصة بمجتمع بذاته بوجه عام بغض النظر عن المجموعة التي يوحدها نمط معين في الحياة، مثل ما هو الحال فيما يطلق عليه "ثقافة شابة" أو "ثقافة مثلية"؟

وقد اشتد هذا الغموض بإضافة تعبيرين آخرين "ثقافة جماهيرية" و"هوية ثقافية". كانت أوروبا، تبعاً لفلسفة التنوير، قد تطابقت مع حضارة أو بالأحرى مع الحضارة، ثم تحت تأثير الرومانطيقية والأنثروبولوجيا تطابقت مع ثقافات متعددة، عضوية أو وظيفية، وهكذا انسلخ اللفظ من التقاليد. إن الثقافة الجماهيرية تتعارض مع الثقافة بمعانيها الإنسانية والرومانطيقية والأنثروبولوجية، حيث إنها حينئذ لا تعتمد على خيار الكتب، ولا على الفكر القومي ولا حتى على القيم والسلوك المتوارثة. وعليه ينشأ شعور من القلق مرتبط بنسيان الماضي والذاكرة. منذ عام ١٩٥٠ تم في الولايات المتحدة التعبير عن الخوف من هذا الاستلاب حيث إن الثقافة الجماهيرية، مثلها في ذلك مثل أى ثقافة بمعناها الوظيفي، تحبذ الاندماج الاجتماعي غير أنها تستبعد التنوعات الثقافية الإقليمية والإثنية. ففي أواخر الستينيات أصيبت أوروبا بقلق شديد ليس هذا فحسب بل أيضاً بانعدام أو بتدرج ثقافي أو على أقل تقدير بتقسيم الثقافة إلى درجات من الشرعية.

ونجد أن خلال العقدين ١٩٧٠ و ١٩٨٠ لاقى مفهوم "هوية ثقافية" رواجاً كرد فعل. ينتمي هذا المفهوم لعلم النفس الاجتماعي حيث كان يدل على المشاركة الوجدانية الفردية لمجموعة ما، حيث أن عدم تواجدها كان يشير إلى الأشخاص الذين يفتقدون إلى جذور، ثم انتقل هذا المفهوم بفضل المقاومة ضد الاستعمار والإمبريالية والتميز العرقي الغربيين. فقد طالبت به الدول الناشئة لتعزيز قوة الاندماج في الهوية القومية كما طالبت به أيضاً الأقليات الإثنية للاستمرار في الحياة داخل حدود قومية ذات ثقل. على هذا النحو تحولت الهوية الثقافية إلى شعار تكسوه صبغة عدائية تجاه أمريكا في اليونسكو.

لم تلبث البلاد الاستعمارية القديمة أن استخدمت هذا الشعار لحسابها الخاص، استعادته أوروبا ذاتها لحماية هويتها الخاصة المحاصرة من العولمة. وقد أعطت "الهوية الثقافية" الكلمة الجوهرية لمشروع الميثاق الثقافي الأوروبي الذى أعده المجلس الأوروبي فى أثنينا عام ١٩٧٨. وفى حين أن التفكير بالهوية الثقافية أخذ طابع التعددية الثقافية فى الولايات المتحدة كضرورة للتعايش بين مختلف الطوائف على أرض قومية، فإن أوروبا إزاء حركة الهجرة المتعددة الثقافات، تناولت السجلات إبقاء هوية الأغلبية. ونلاحظ أن الأعمال التى تتناول الذاكرة لاقت رواجًا كبيرًا فى فرنسا فى الثمانينيات، وهى دليل على هذه الحملة كما نشير فى نفس المقام إلى كثرة الندوات والأبحاث الأوروبية التى تتناول الهوية الثقافية فى بداية التسعينيات.

ونستطيع أن نتفهم بدون عناء كيف أن هذا القلق أدى إلى مبدأ "الاستثناء الثقافي"، الذى لخصه جاك دييلور Jacques Delors قبل مفاوضات الجات GATT عام ١٩٩٣ فى تعبير بسيط: "إن الثقافة ليست سلعة كبقية السلع". ونجحت فرنسا متمثلة فى المفوضية الأوروبية فى الإقرار بهذا المبدأ لتحفظ بحق فرض حصص ضد اجتياح البرامج الأمريكية السمعية والبصرية، كذلك إمكانية ممارسة سياسات للمساعدات القومية والطائفية. وحتى إذا لم يكن هذا الموقف مشتركًا فى أوروبا فإن المفوضية لم تقدم عرض لتحرير المفاوضات الخاصة بمنظمة التجارة الدولية OMC عام ١٩٩٩ فى سياتل، قامت المفوضية بتغيير الاستثناء الثقافي المفرط فى الحماية والسمة الدفاعية ليحل محله "التنوع الثقافي"، لوضع روح المنافسة الحرة ضد حرفيتها، أو فى عبارة أخرى الاحتكار الفعلى لهوليوود. واليوم أصبح "التنوع الثقافي" الموائم للتعددية الثقافية وسياسة البحث عن الهوية، القانون الحالى للوحدة الأوروبية فيما يتعلق بالثقافة. غير أنه مازال موضوع بحث - فيما يختص بثمن موحد للكتاب وحقوق المؤلف على مستوى القارة حتى لو كان هذا التنوع الثقافي قد استطاع أن يجتاز اقتراح الإجماع إلى اقتراح الأغلبية، وهو ما صدقت عليه معاهده نيس فى ديسمبر ٢٠٠٠ واعتمده المجلس الأوروبي، وأصبح قابلاً للتطبيق

فى المباحثات المستقبلية بشأن التجارة العالمية للخدمات. غير أن الدول الأعضاء تحت الرئاسة الفرنسية لم تتنازل بعد عن كفاءتها فى مجال التربية والثقافة.

أوروبا بين الوحدة والتنوع الثقافى

إن معاهدة روما عندما شرعت قيام الوحدة الأوروبية لم تذكر شيئاً عن الثقافة. إنها معاهدة ماستريخت التى أعطت لأوروبا بدءاً من عام ١٩٩٢ صلاحية فى هذا الشأن. "إن الانتماج الأوروبى الذى يرتبط تاريخياً بالأنشطة الاقتصادية والتجارية قد تعمق على أساس موسع، قابل أن يزيد من احتواء المواطنين ومن تعزيز الشعور بالانتماء للوحدة الأوروبية، فى ظل احترام تنوع العادات والتقاليد القومية والإقليمية التى تعتبر جزءاً لا يتجزأ منها"^(١٣). هذا هو المبدأ الذى تمت بمقتضاه محاولة دمج التوسع والتعمق والانتماء إلى هوية مشتركة ولفت الانتباه إلى الخصائص القومية والإقليمية.

ومنذ ذلك الحين أكد البند الثالث من معاهدة الوحدة الأوروبية على هدف من ضمن أهداف العمل الجماعى وهو: "الإسهام فى رفع مستوى التربية والتدريب/التأهيل كذلك العمل على ازدهار ثقافات الدول الأعضاء". كما يعترف البند ١٥١ أهداف العمل الثقافى الجماعى فى فقرته الأولى: "إن الوحدة الأوروبية تساهم فى ازدهار ثقافات الدول الأعضاء فى ظل احترام تنوعها القومى والإقليمى مع إبراز الإرث المشترك". ثم تم تحديد مجالات التدخل: تحسين المعرفة ونشر الثقافة وتاريخ الشعوب الأوروبية؛ حفظ وصيانة التراث الثقافى ذى الأهمية الأوروبية؛ مساندة التبادل الثقافى غير التجارى، تشجيع الإبداع الفنى والأدبى، بما فى ذلك القطاع السمعى والبصرى؛ الاهتمام بالتعاون الثقافى مع دول العالم الثالث والمنظمات العالمية ذات الكفاءة وبالأخص مع المجلس الأوروبى.

[http:// europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_fr.htm](http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_fr.htm). (١٣)

وأخيراً فإن "الوحدة الأوروبية تأخذ في الاعتبار الجوانب الثقافية لعملها مثل التدابير الأخرى التي تحتويها هذه المعاهدة، من أجل احترام وتطوير تنوع ثقافتها على نحو خاص. يجب وضع الثقافة موضع الاهتمام في جميع الأعمال التي تقوم بها الوحدة الأوروبية، ذلك لأنها تيسر المواطنة الأوروبية، وتساهم في التنمية الشخصية والإنسانية عن طريق التربية، الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء وفي خلق وظائف في أوروبا، كما أنها تستبعد العزل وتساعد على إثراء نوعية الحياة في أوروبا... إلخ.

واقعيًا، لا تمثل ميزانية الثقافة والقطاع السمعي البصري سوى ٠,١٪ من ميزانية الاتحاد الأوروبي وهي موجهة أساسًا لمساعدة القطاع السمعي والبصري والسينمائي. أما بالنسبة للبقية، فإن برنامج ثقافة ٢٠٠٠ "يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد تناول جديد لعمله الثقافي. دعم إقامة مساحة ثقافية مشتركة للأوروبيين وتشجيع التعاون بين الفاعلين الثقافيين بهدف تنمية الحوار بين الثقافات، معرفة التاريخ والثقافة، نشر الثقافة عبر الأمم، التنوع الثقافي، الإبداع، تنمية التراث، الاندماج الاجتماعي والاقتصادي". هذه القائمة التي تحتوي على بنود شتى توضح صعوبة التوفيق بين مختلف الثقافات القومية للثقافة، ذلك لأنه لا يوجد أي إجماع بين الدول الأعضاء بشأن سياسة للثقافة.

مستقبل الثقافة الأدبية

إنه من المفيد مطالعة القائمة التي تضم ٥٥ مشروعًا ثقافيًا (من أصل ٤١٠ مشاريع تم تقديمها) التي مولتها المفوضية عام ٢٠٠٠. إن "تحسين المعرفة ونشر ثقافة وتاريخ الشعوب الأوروبية" لم يحظ بالمكافأة مثل: الحفاظ على التراث، تبادل ثقافي وإبداع تتمركز حولهما أغلبية المشروعات التي تتمتع بالدعم. حتى الأدب، الذي كان يعتبر فيما مضى نواة الثقافة، لا يتمتع إلا بمساعدة ضئيلة عبر مشروع ثقافة ٢٠٠٠ كما أنه ليس هناك أي مؤشر على نية تشجيع الحركة الثقافية

والمساعدة الاجتماعية. لهذا لا نجد سوى أربعة مشاريع من أصل ٥٥ مشروع مدعم يتصل بالكتاب:

- طريق المدن ذات صفة المأوى، مبادرة من البرلمان الدولي للكتاب، وهو يوجد أساسا في فرنسا مع شركاء من الألمان والنمساويين والإسبان والإيطاليين، تقترح إنشاء شبكة من المدن تكون بمثابة المأوى لاستقبال الكتاب المرفوضين من الرقابة في جميع أنحاء العالم، كذلك توزيع مساعدات للإبداع والنشر بالإضافة إلى تغذية التفكير في الإبداع والديمقراطية.

- ثمن الكتاب اليدوي للشباب (باللمس)، وهي مبادرة من الجمعية الفرنسية "الأصابع التي تحلم"، تنوى مساعدة الشباب المتعثر في تعلم القراءة لعيوب بصرية، وهذا بتجميع متخصصين لتطوير تقنيات الصناعة وتمنح جائزة تاكتوس Tactus.

- مترجمون شباب على الإنترنت للألفية، مبادرة من المعهد البريطاني الذي يقترح اتحاد مُجدد ومبدع يضم الترجمة والكتابة والإنترنت. شباب من المترجمين (أقل من ثلاثين عاما) لترجمة كُتَاب من الشباب (أقل من ثلاثين عاما)، وسيتم إنشاء موقع على الإنترنت لاختيار إمكانية النشر وستقوم المدارس والجامعات والكليات بنشر هذا المشروع.

- أخيرا "الألم"، دراسة موضوع ذي أبعاد ثقافية ونظم تبادلية متعددة، يضم جامعيين إسبان، فرنسيين، ألماني وإنجليز، يهدف إلى فحص عميق للألم مع دراسة مختلف مظاهره في الأعمال الأدبية والفنية (...). والعمل يستهدف التأكيد على الأمراض التي تسبب مكابدة جسمانية وأيضا معنوية. ويعتبر هذا المشروع هو المشروع الأدبي، الثقافي الوحيد بالمفهوم القديم للفظ، غير أنه من المحتمل أنه قد اختير لأن الأمر يتعلق بابتكار "سلسلة من الأحداث الثقافية لمساعدة المرضى على الاندماج مرة أخرى في المجتمع".

إن المفوضية الأوروبية تفهم "ثقافة ٢٠٠٠ بمعنى الإحياء والمساعدة: هذا هو معنى الثقافة كلغة مشتركة في أوروبا. وهناك نوعين محتملين لرد الفعل إزاء تفريغ الأدب في اقتصاد الثقافة الجديد.

رد الفعل الأول يتمثل في "أرامل أوروبا" الذين يشعرون بالحنين للثقافة الإنسانية. وشكواهم مألوفة. وتبعًا لكتاب أمريكي حديث فإن "مستقبل الماضي الأوروبي"^(١٤) مشبوه في الولايات المتحدة كما هو الحال في أوروبا. إن المسيحية كانت مرادفًا لأوروبا، لكن الآن فإن فرنسا واحدًا من بين ١٠ يذهب اليوم للقداس على الأقل مرة في السنة، وكانت جولة رئيسية مهمة للمهرجانات والمتاحف، غير أن العقل الأوروبي قد أضعفته حركة التحويل إلى الديمقراطية والمتحفية، التي جعلت من الماضي الحى سلعة، أو كانت اللغة الفرنسية المستخدمة في برلين وفي فيينا، في لشبونة ووارسو، غير أن الفرنسية لم تعد تستخدم إلا في فرنسا مع التحفظات ويبدو تآكل الثقافة أكثر مأسوية عندما ننظر من وجهة نظر أهل باريس لدرجة أنه يجرف اللغة الفرنسية مع الأدب.

إن موت أوروبا قول مبتذل منذ الحركة الرومنطيقية. فقد كان دستوفسكي Dostoïevski يقول: "أوروبا هي الماضي" كما أن بول موران Paul Morand صاح قائلًا في عام ١٩٤٨ عندما كان عائدًا من فينيسيا حيث شاهد "الألعاب النارية التي قامت بإطلاقها أوروبا المحتضرة": "أنا أرمل أوروبا". وفي الولايات المتحدة، ينظر إني الماضي الأوروبي بشبهة العنصرية والتعصب للرجال ضد النساء فضلًا على أنه ماض مهدد من قبل حركة المراجعة التاريخية، وأن المؤسسات التي كانت تقوم بحراسة التقاليد الثقافية يجب أن تتواءم مع السياسات الجديدة للهوية كما أن أولوية التقاليد الأوروبية مهددة في المدرسة، في المتحف أو في المسرح. إن أزمة ثقة الهوية تعيث في أوروبا أمام مشاكل الاندماج، وانتشار حركات التعصب الديني

(١٤) Hilton Kramer et Roger Kimball éd., The Future of the European Past (مستقبل الماضي الأوروبي). Chicago, Ivan R. Dec., 1977.

والعرقى المناهضة للتقليد العالمى وتدهور مناهج التربية، فى حين نجد أن الوجود الطاعى للثقافة الجماهيرية الأمريكية فى أكثر مظاهرها ركافة يعتبر العارض الأكثر وضوحاً للعلومة.

لم نعد نتحدث أبداً عن الثقافة فى المفرد بل دائماً هى ثقافات بصيغة الجمع، بالمعنى المبذل الخاص بالسولوكيات الجماعية، والثقافة العليا محاصرة بثقافة شعبية تحولت إلى أسلوب حياة. لم يعد هناك حث على الاستناد إلى الماضى فى عالم يعيش لحظة بلحظة حيث التقنيات الجديدة تجعل التاريخ مملا. إن صدام الأزمنة التى نحيها يتفاقم مع تواتر النشاط الإلكتروني: إن زمن القراءة لا يتناسب مع تعاضم سرعة الحياة الرقمية.

أخيراً إن الرغبة فى جعل الثقافة ديمقراطية تفت من شأنها. إن وزارة الثقافة بمساعدة إدارة الثقافة فى بروكسل، هى فى الحقيقة إدارة للترفيه الجماعى. ومثل عيد الموسيقى الذى ينتج عنه ليلة سنوية للوضاء فإن "العملية الأساسية للاتحاد الأوروبى" منذ ١٩٨٥، "مدن الثقافة الأوروبية" تعمل على تعاون آلاف الفاعلين الثقافيين فى الاتحاد الأوروبى والبلاد الأوروبية مشتركة، حول المشهد الحى للمسرح، للتراث، للثقافة المدنية، لفنون الشارع، والأشكال الجديدة فى ميدان التعبير الفنى الذى يستخدم التقنيات الجديدة". باختصار فإن الثقافة هى الشارع.

إن بروكسل تلخص كل المخاطر. مثل دولة العناية الإلهية بالنسبة لليبراليين، فإن الاتحاد الأوروبى يمثل بالنسبة "لأرامل أوروبا" كابوساً شمولياً. وإذا كانت أوروبا لا تملك دستوراً يتطابق معها، فإن لديها ١٠٠٠٠ "بيروقراطى أوروبى" يسنون التوجيهات وينتقون المشروعات. إن الثقافة الأوروبية محصورة بين فكى الرحى، فهى مهددة بالانفجار إلى عدد لا نهائى من أشكال الطغيان الثقافى المحلى وتركيز تجارى تقنى فى عاصمة افتراضية خارقة القوة/جبارة، بين احتكار اللغة الوحيدة والتبعثر بين اللغات الفردية المتعصبة. ويمكن القول إن الثقافة بالمعنى التقليدى فى طريقها إلى الاندثار.

أما رد الفعل الثانى فهو الخاص بذوى النزعة المعتدلة. وهم يعترفوا بغير حماس أن كلمة "ثقافة" لم تعد تستعمل إلا فى صيغة الجمع وأن ثقافة الفكر قد تَهَقِرت لصالح الثقافات الطائفية. وهم يستسلمون أمام ظاهرة تآكل الثقافة الأدبية، إنهم يدعون أن هذه الحالة يمكن أن تكتسب معان كثيرة: ينخفض المستوى، التبسيط/التعميم يحو الفن، الماضى يتباعد والهوية القومية تنفقت. غير أن كل من هذه الافتراضات يمكن دحضها بصورة منفصلة، أو على الأقل تخفيفها.

هل ينخفض المستوى فعلا؟ مما لا شك فيه أن جانب المعرفة التاريخية فى المنهج قد تقلص؛ ومما لا شك فيه أن مضاعفة المعارف التى تدرس تؤدي إلى تبسيطها، ومما لا شك فيه أن رد الفعل الديمقراطي ضد نزعة الصفوة الأكاديمية تحث على الهروب أمام الصعوبة. ولكن وفى المتوسط ألا يعرف الشباب الأوروبى أكثر بكثير اليوم فى سن الانتهاء من المرحلة الثانوية؟

هل تبسيط/تعميم الثقافة ظاهرة جديدة؟ وهل هى فعلا تضر بالثقافة الرفيعة؟ والواقع أن الثقافة الشعبية والثقافة العلمية لم يتطابقا أبداً وتبسيط الثقافة، الذى لا يتجزأ عن الديمقراطية، حدث دائماً وتبعاً لوسائل الاعلام المناسبة لكل عصر. ففي القرنين السابع عشر والثامن عشر كان الناس يقرأون فى المكتبة الزرقاء "تروى" Troyes وهذا لم يمنع تواجد كبار الكتاب.

هل نحن نفتقد الإحساس بالماضى؟ لكن كل أيدولوجية التقدم، كل المشروع الحديث يمكن وصفه بأنه انبعاث للمعرفة الروحية التى كانت تتأدى، فى العصور الوسطى، بقطع العلاقة مع الماضى على أنه تقليد حى. غير أن القطيعة لم تكن أبداً تامة. أما بالنسبة لمخاطر تعدد المذاهب الثقافية والعولمة بالنسبة للهويات القومية، ألا يتعلق الأمر بالاستيهام؟ الهويات - فى فرنسا، المواطنة الجمهورية - ليست بهذا الضعف وهذا ما يفتتح به بسرعة أى مسافر.

وفى كتابه "المأزق الآخر" "Autre Cap" يشهد ديريدا Derrida بأمانة على هذا الخطاب الذى يمكن وصفه بأنه ضد التحيز الأوروبى مسانداً لأوروبا

بطريقة عاقلة. بعد تلخيص رؤية فاليري Valéry، فإنه يضع نفسه "خارج هذا التقليد الحديث" ويقترح "برنامجاً مضاداً لهذا البرنامج الأثري - الغائي الذي يتصف به أى خطاب عن أوروبا "إن المفهوم الرومانطيقى الخاص بالأمة قد سيطر أكثر مما يجب. ويذكرنا ديريدا بأن "خاصية أى ثقافة هي أن لا تكون متماثلة مع نفسها (...). ليس هناك ثقافة أو هوية ثقافية دون هذا الاختلاف "مع الذات". يجب التعرف على الآخر فى النفس والغريب فى التراث.

وعلى كل فإن أوروبا المتعددة الثقافات ستكون عودة إلى المنابع^(١٥) حسب قول إدجار موران Edgar Morin، ذلك لأن أوروبا نشأت نتيجة امتلاك الماضى والآخر. أما بالنسبة لريمى براج Rémi Brague، فهو يرى أن الاعتراف بالإرث الثقافى الأجنبى كان أساس الهوية الأوروبية، وظاهرة التراث "الرومانى" من جهة الخط والتجهين لم تفقد شيئاً من قيمتها المعاصرة. إن الاعتراف بتعدد الأصول الثقافية والأوروبية يجب أن يكون حافزاً على الاعتراف بالثقافات الأخرى التى انتقلت اليوم إلى أوروبا. يتحدث ديريدا عن "واجب" فتح أوروبا «لما ليس ولم يكن ولن يكون أبداً أوروبا»، عن "واجب" «استقبال الأجنبى لكى يندمج ولكى نعرف ونقبل غيريته».

وقد دافع جورجن هابرماس Jürgen Habermas فى بداية التسعينيات عن هذه الرؤية لأوروبا كديمقراطية بعد المرحلة القومية وهى فى حالة تكوين، وذلك خوفاً من عودة للقوميات بعد انهيار الشيوعية. حتى إذا لم يكن هناك فضاء عام أوروبى فإن هابرماس يتصور بداياته فى تحرك الأوروبيين وتعاضم الاتصالات فيما بينهم^(١٦) فكان يتنبأ فى عام ١٩٩١ بأنه "فى المستقبل فإن مختلف الثقافات القومية يمكن أن تصب فى ثقافة سياسية مشتركة" فى حين أن الأشكال الثقافية

(١٥) Paris, Gallimard, 1987. Edgar Morin (التفكير فى أوروبا).

(١٦) Jürgen Habermas "Staatsbürgerschaft und national Identität", Faktizität und Geltung.

(المواطنة والهوية، الفرضية والتنفيذ). Francfort-sur-le Main, Suhrkamp Verlag, 1992.

الأخرى، مثل الفنون والفلسفة والأدب فإنها ستستمر قومية لزمان طويل. إن الثقافة السياسية الأوروبية الموحدة يجب أن تتأسس على فكرة حقوق الإنسان العالمية، في حين أن الثقافات والأديان والتقاليد التابعة "لأنماط الحياة الخاصة" فإنها ستحتمي في تنوعها، طالما أنها لن تخالف المبادئ الديمقراطية للفضاء العام. وهكذا يراهن هابرماس على ثقافة مزدوجة لأوروبا تتوحد في الفضاء السياسي ولكنها متعددة ومختلفة في الفضاء الطائفي.

هذا الخطاب الثاني عن أوروبا أقل مرارة وأكثر كرمًا، وبالتالي فهو أكثر جذبًا. غير أن له مشاكله. أمن الطبيعي فصل الدوائر العامة عن الطائفية، كما لو كانت المبادئ والقيم التي تسود "نمط معين في الحياة" لا تؤثر على الساحة العامة Forum. ومن جهة أخرى، أليس هذا أسلوب يفرض على الجميع الثقافة السياسية الغربية بدعوى أنها نهج عالمي لا يمكن فصله عن قيمها؟ وأخيرًا أليس في هذا دليل على الرغبة في وضع الأشكال الأخرى للثقافة - فنون، فلسفة وأدب - على مستوى صفات "نمط الحياة الخاصة" الذي رأى ولادتها؟.

الخاتمة

أليس هناك اختيار آخر غير هذا النواح الصادر من "أرامل أوروبا" على إخفاق الثقافة الأدبية أو تسليم "ديمقراطيو تعدد الثقافات" بتصنيفها "كنمط معين للحياة؟" أليس هناك طريق ثالث يتيح للأدب فرص أخرى؟

في مؤلفه "ملاحظات نحو تعريف الثقافة" عام ١٩٤٩ اقترح الشاعر ت.س. إليوت T.S.Eliot. هذا المفهوم التقريبي: "يمكن وصف الثقافة ببساطة على أنها كل ما يجعل الحياة جديرة بالعيش". وكان الشاعر يعبر هنا عن فكرة رفيعة عن الثقافة تتطابق مع الفكرة التي كان فاليري Valéry يدافع عنها قبل الحرب، غير أن فاليري لم يجد متابعة، أما إليوت فقد أصبح من أئمة الفكر لمجموعة "النقد الحديث" New Critics التي سيطرت خلال فترة ما بعد الحرب في بريطانيا وفي الولايات

المتحدة، والتي دافعت بحرارة عن مكانة الأدب في الثقافة ووضعوا بثقة دراسة الأدب في قلب التأهيل المدرسى والجامعى. وكانوا يؤكدون أنه من المتعذر فهم الإنسان بمشاكله المركبة إلا بمساعدة الأدب العظيم: لقد كانوا يعلنون أن الذين يقرأون أحسن الكتاب يعلمون أكثر عن العالم ويعيشون بطريقة أفضل. لم يعرف الأدب أهمية في المجتمع قدر ما عرفه أثناء هذه الحقبة، غير أن هذا كان بمثابة خاتمة الإبداع من عصر النهضة: قصيدة من عصر النهضة، رواية من القرن التاسع عشر كانتا تسمحان بفهم للحياة أحسن من دراسة اجتماعية. عندما يظهر على السطح مجتمع قضاء وقت الفراغ، تصبح "الصعوبة" ميزة الحدائثة الأدبية، رأس مال ثقافى يتحدى الثقافة الجماهيرية وهكذا توجوا الأدب ليتربع على عرش المناهج. ولكن أن يكون لدى الأدب أو الكلاسيكيين المزيد لكى يعلموه لنا، فمن يجرؤ على مساندة هذه الفكرة؟

وقد نعتت هذه المحاولة الغربية الأخيرة للدفاع عن الأدب بأنها محافظة؛ كما وجه اللوم للأدب وتعليمه لإخفائه صراع الطبقات والصراعات الأخرى العرقية والجنسية التى تحيق بالمجتمع بادعاء مثلا أن اختيار دقيق للأدب القومى - "القانون" المشهور أبيض، ذكر وميت - كان تعبيراً عن الإنسانية العالمية. عندما كان إليوت ومريدوه يدافعون عن الأدب كانوا يحاولون الرد على صعود الثقافة الجماهيرية، كانوا يعرفون الأدب بأنه تجربة لا مثيل لها، الشكل المركب الشامل، وكدواء للممارسة المرتكزة على الأجهزة التى تتسم بالتجزئة للمعارف المتخصصة فى المجتمع الصناعى. كانوا يعتقدون أن الأدب لديه القدرة على إعطاء الإنسان الحديث رؤية تتجاوز حدود الحياة اليومية؛ إن القراءة تعطى وحدة يحياها الضمير بعمق. غير أن الأدب ليس مما لا شك فيه الوحيد الذى يمكنه المطالبة بتلك القيمة؛ إن السينما ووسائل إعلام أخرى، كانت فى الماضى غير مكتسبة لشرعيتها تماماً، لديها الآن نفس القدرة على تشكيل التجربة والمساعدة على الحياة، وقطعاً فكرة اعتبار الثقافة نوعاً من الخلاص تحمل فى طياتها شىء من الرومانطيقية. ولكن فكرة الدفاع عن وجود الأدب فى الثقافة ليست بالضرورة يوتوبيا محافظة خالية من

أى مضمون اجتماعى حقيقى، فلن يكون مصيرها الحنين إلى وحدة مفقودة؛ ففى
الإمكان الدفاع عن الأدب بإسم حدسى يتطلع بديمقراطية وثقة إلى المستقبل. هذا
هو الأمل الذى أضعه فى أوروبا. مثل شاتوبريان Chateaubriand عندما قال عن
الملك فى عام ١٨١٦، بعد عام من عودة الملكية، تحيا أوروبا، على أية حال!".

دول أوروبا الشرقية وقوة الاختلافات^(١٧)

بقلم: فيوليت راي

Violette REY

ترجمة: د. هويدا إسماعيل

مراجعة: د. أمينة رشيد

أوروبا الوسطى وأوروبا البلقان تستندان إلى حقائق حضارية وثقافية في غاية الحيوية ولكنها لا تغطي أبداً الديناميكيات الموجودة. هذان المصطلحان تم استخدامهما كثيراً في بداية التسعينيات باعتبارهما مصطلحان متقابلان في التعليقات الخاصة بالدمج الأوروبي. فهما قد نقلتا فكرة وجود فرق بين طبيعة أوروبا الوسطى "المتحضرة" والقادرة على الدخول في المجتمع الدولي وأوروبا البلقان المضطربة وغير المتوقعة التي ربما يكون من الأفضل تركها جانباً.

في حين أننا عندما نلاحظ الأماكن والأوقات التي تظهر فيها تلك الفروق والطريقة التي بها تستمر وتتجدد، نجد أن التمييز بين "الوسطى والبلقان" يفقد الكثير من معناه؛ بل وفي المقابل تتحدد الآليات التي تركز وتقدس الفروق على هذا الجزء من أوروبا وتعطيه فريته كفضاء بين اثنين. وأقصد هنا "بالفضاء بين اثنين" فضاءً حيث تضغط فيه القوى الخارجية المتنافسة أكثر من القوى الداخلية من أجل بناء المعمار وحيث تكون تجربة الزمن تحت تأثير الشدة والإعادة.^(١٨)

ومع أن هذه المنطقة ثرية جداً بالفروق وتعتبر بهذا المعنى جوهر أوروبا، بما أننا نجعل من تلك الفروق المتعددة سمة من سمات القارة الأوروبية الصغيرة، غير أنني سوف أتناول هذه المنطقة من منطلق القوة. "القوة" تحتوى في الوقت

(١٧) نص المحاضرة رقم ٣١٦ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٠٠.

(١٨) Rey (V.), "Les Europes Orientales". in *Géographie universelle*, vol.10, Brunet

R., Rey V., "Europes orientales. Russie, Asie centrale". Paris, Belin-Reclus.

1996.

نفسه على الثراء والعنف وتحتوى أيضا على المصادر الخصبة والصراعات المتكررة، وهذا هو الوضع فى الفضاء الذى أصبح وضع أوروبا الشرقية والذى تبرز فيه الدول الأوروبية المتشابكة. وهنا تكون الفروق التى تفصل وتخلق الحواجز أغلبية فى حين أن الفوارق التكاملية والتى تسهل الروابط تكون أقلية. كل هذه الفروق تتصدى لبناء التشابه فى حين أن الظواهر المتشابهة هى التى تسمح بأشكال عدم الاكتراث وتحمى السكنى المشتركة والاندماج.

هناك مفارقة الاختلاف فى هذا الجزء من أوروبا، كما لو كانت زيادة الفروق وتجديدها المستمر يسير بعكس إضفاء القيمة على الثروات التى تتضمنها فكرة الاختلاف. ألا يجب إذا إعادة النظر مليًا فى نظام الاختلاف، ألا يجب تخطى منطق الحاجز هذا للوصول إلى الجوهر الحيوى لشكل التعايش؟ إن هذه المفارقة للاختلاف سوف أقدمها بثلاثة طرق:

- من خلال قوة التجزئة الإقليمية السياسية.
- من خلال العنف الذى تحيا به المسائل الخاصة بالهوية.
- بصدد المفاضلات التى تنظم التفاعل وبصدد إمكانية التوسع.

من جهة مفارقة التجزئة السياسية

منذ عام ١٩٩٠ أصبحت الدهشة كبيرة فى أوروبا الغربية. فقد تخيل الجميع أن خروج الشيوعية سوف يكون مرادفًا شبه مباشر لإزالة الشيوع والتأميم! ولكن الجميع اكتشف أن مسائل البناء السياسى والهوية الإقليمية تأتى فى المقام الأول. وبدأت منذ ذلك مرحلة تجزئة للدول طرحت للبحث مرة ثانية كل المعمار الأوروبى. فعلى مساحة ثمانى دول من أوروبا الشرقية تقوم اليوم اثنتا عشرة دولة هى: جمهورية التشيك وسلوفاكيا، سلوفانيا، كرواتيا، مقدونيا، البوسنة والهرسك بالإضافة إلى ست دول استقلت حديثًا من ناحية حدودها الشرقية وهى دول البلطيق، بيلاروسيا، أوكرانيا ومولدوفيا.

كيف وصل الحال إلى هذا المستوى من التجزئة في حين أن مسألة البناء العالمي المتخبط للحدود القومية تتقدم في أوروبا الغربية؟ إن استعادة تطور الأقاليم السياسية منذ القرن الثامن عشر تثير وتوضح هذا الحاضر الذي تحدث فيه التجزئة في أقل من قرنين من الزمان وبعد سلسلة من التآرجح في التأثير، أحياناً في اتجاه الشرق وأحياناً في اتجاه الغرب، توالى هنا ثلاثة إنشاءات إقليمية سياسية قائمة على قواعد مختلفة في منطقتها:

- في عام ١٨١٥، الوضع السياسي الناتج عن مؤتمر فيينا والذي وضع نهاية للمغامرة النابليونية كان بسيطاً للغاية: وجود ثلاث وحدات إمبراطورية كبيرة ألا وهي الإمبراطورية العثمانية في الجنوب وإمبراطورية هابسبورج في الوسط والإمبراطورية البروسية في الشمال وتكمل هذه الوحدات الثلاث إمبراطورية القيصرية من ناحية الشرق. كان تنوع الشعوب كبيراً تحت ظلال هذه المنظمات الإمبراطورية وكانت تلك الشعوب تنقسم إلى فسيفساء تزداد صغراً كلما اقتربنا من الحدود التي تربط بين تلك الإمبراطوريات الكبيرة وحيث تراكمت وتجمعت مجموعات وطنية مختلفة كان عليها إعادة تعيير المناطق التي خربت بسبب تكرار الصراع وحراسة الحدود السياسية (اليوسنة والهرسك...).

- اختلف الوضع إختلافاً كلياً في عام ١٩٢٠ عقب اتفاقيات الحرب العالمية الأولى التي قامت نتيجة صراع في القرن التاسع عشر وأدت إلى اختفاء الإمبراطوريات الكبيرة لحساب الدول القومية. على خلاف ما كان عليه الوضع عام ١٨١٥، أصبح الحيز السياسي مشابهاً لما هو عليه في أوروبا الغربية أي مقسماً عن طريق شبكة من الحدود تفصل بين الدول "القوميات" التي اختارت جميعها دستوراً موحداً ومركزياً. ومع ذلك فبالرغم من الرغبة في دمج القومية بالإقليم فإن تلك الحدود تقطع مجالات التداخل بين القوميات، بذلك تتحول أجزاء من القوميات إلى أقليات متمردة ومنادية بالنظرية الانضمامية. وقد أثر الغرب على الشكل الجديد عن طريق نموذج

الدولة القومية والدور الذي لعبته القوى العظمى المنتصرة التى عدلت تخطيط الحدود لحساب الشعوب الصديقة وعلى حساب الشعوب المهزومة.

- فى عام ١٩٤٥ لم يعد هناك وجود للعالم اليهودية التى كانت قد وجدت أماكن للحياة والنشاط فى الإمبراطوريات القديمة منذ عدة قرون. إن التنظيم السياسى رغم ما بدا من تمسكه بدول ١٩٢٠ إلا أنه سجل ثلاث تغييرات جذرية ألا وهى: اختصار شديد لخريطة الجنسيات وخاصة بالإخلاء الجبرى لأكثر من ستة مليون ألمانى كان قد أستقر أغلبهم منذ عدة قرون، انتقال كبير فى اتجاه الغرب للحدود السوفيتية التى بترت بولندا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا، ظهور القطع الإقليمى للستار الحديدى الذى يفصل ويعزل أوروبا القارية عن أوروبا الأطلنطى ويعيد مركزتها فى الشرق. وبدأ شعب جديد فى منطق التنظيم نتج عنه اختلافات قوية: غلق للحدود، تأمين وتدويل، تحضر صناعى موحد واللجوء إلى الهويات القومية.

إنطلاقاً من هذه النظرة إلى الماضى نستخلص ثلاث نتائج. بداية تلعب القوى العظمى الخارجية دوراً حاسماً فيما يتعلق بالمستقبل الداخلى لهذا الحيز السياسى. ثم أن الحدود السياسية تأخذ هنا وزناً لا مثيل له. ولكونها ذات أعمار متفاوتة، فإن هذه الحدود تترك أثراً لا تكون أحياناً إلا رموزاً للماضى ولكن يصبح من الممكن جعلها أدوات داخل سياق جديد. ومع كل تغيير فى الحدود تكتسب "اللوحات" الصغيرة التى تحمل أسماء الأقاليم المزيد من التفرد الناتج عن تغيير ملكيتهم وعن التجارب التى يمرون بها بسبب هذا التغيير. هذه "اللوحات" تحمل أسماء مثل سيليسيا البولندية و سيليسيا التشيكية، بانات، فويفودين، مقدونيا اليوغوسلافية... إن الولاء السياسى يصبح فى هذه الحالة مأزقاً عندما يغير الفرد خلال حياته انتماءه الدولى عدة مرات (وبالتالى فهو يغير تسجيله لتأدية الخدمة العسكرية) وذلك مع بقائه فى نفس المكان، وعندما تسوء الأحوال فبأى جنسية يعلن عن نفسه؟

إن الحدود التي ينتج عنها اختلاف في التنظيم الإقليمي هي أيضا عوائق تمنع الاتصال والتبادل وتبطئ كل بث للتجديدات التي من خلالها تنتشر الحداثة. وأخيرا فإن التطور الطبيعي الخاضع لتعاقب متباين إلى هذا الحد من التأثيرات الخارجية يشجع تجربة زمنية خاصة. إن قلة الفترة الزمنية للأوضاع المتتابعة تتسبب في عدم استقرار أشكال الهوية وتمنع التراكم كما تمنع أيضا الاندماج والنسيان. هذه القلة في الفترة الزمنية يعيشها الأفراد وكأنها فترة ذبذبات وعودة إلى الأزمنة الماضية، فهي تحدث بشائر التجديد والابتكارات و الحركات الطبيعية ولكن كل هذا لا يصل إلى حد النضج وبذلك يتعارض مع التقدم الذي يحتاج إلى البطء. ينجم عن ذلك قلق القدر وينجم عنه أيضا الشعور بعدم سيادة الفرد على مستقبله أبداً، ذلك أن زمن الآخرين يتداخل مع زمن ثقافته الخاصة. هذا الشعور بوجود إعادة كل شيء بدءاً من الصفر بصورة دورية مما ينتج عنه التواجد دائماً في وضع متأخر، هذا ما أسماه الكاتب البولندي س. ميلوش بالتسمية الرائعة وهي "عقدتنا الجغرافية" أي كيفية أن تصبح منتمياً إلى حيز بين اثنين مما يصعب علينا جداً تفهمه.

مسألة الهوية، الوجه الثاني لمفارقات الاختلافات

إن ظهور الاختلافات السياسية مرة أخرى منذ عام ١٩٨٩ متداخل مع اختلافات أخرى مقيدة جغرافياً على فترات زمنية طويلة وهي التي أسست التجربة الخاصة بالهوية الفردية والهوية الجماعية. و في خلفية ذلك فهناك قصة تعبير أكثر تعقيداً بل وغنية بالشعوب واللغات المتبانية. هذه المنطقة الوسطى من أوروبا قد إختزنت حتى القرن الخامس عشر موجات متتابعة من الهجرة والغزو واضطرت الغزوات القادمة من الغرب إلى التقهقر لتستقر في هذا المكان بين الامبراطورية المقدسة و الامبراطورية البيزنطية قبل أن تقع تلك الاخيرة تحت السيطرة العثمانية. و كان ذلك نوع من الوقوع بالشعوب في فح بين الغرب و عالم السهول

الروسية الشرقية الفسيح. فالمنطقة تضم ثلاث عائلات لغوية كبيرة ألا وهي: الهندية - الأوروبية وبها ما لا يقل عن سبع أقسام مختلفة، والمجرية والتركية بالإضافة إلى السامية عندما كان اليهود متواجدين. وكان تعدد اللغات طبيعيًا حتى داخل القرى قبل التعدد اللغوي العلمى الخاص بالصفوة الحضرية.

إنّ ماذا تعنى الرغبة فى إيجاد مدخل إلى الحق فى الاختلاف إذا لم تكن الحاجة إلى الاعتراف بالهوية التى كبحتها الشيوعية واصطدمت بجهل الغربيين؟ إن الحاجة إلى الهوية هنا أو فى أى مكان آخر تطفو على السطح فى كل لحظة من لحظات التردد والأزمات عندما تتحلّ علامات المرجعية وتستقر الصراعات للوصول إلى إعادة توزيع السلطات. والهوية تكون دائمًا متعددة وملتبسة إجتماعيًا إذا لم تكن تعسفية وذلك فى حين أنها مؤسسة على مبدأ الاختلاف الطارد للآخر. وبالتصميم على القطيعة بين ما هو متشابه وما هو مختلف فإن الهوية فى حاجة إلى الاستمرارية التى تعطى الثقة بالنفس والأمان فى وجود تلك الثقة، وهى تحتاج إلى اعتراف الآخرين حتى تقوم بعملها. ليس من الصعب تخيل كيف أن تكرار التقسيمات السياسية يمنع بزوغ الأنظمة العريضة للهوية المتجانسة بل على العكس من ذلك فهو يحتفظ بالتباين الكبير فى تجارب الهوية ويجدده. وهذا ما يبرز من خلال عناصر ثلاثة أساسية هى الدين واللغة والماضى المشترك.

إن الانتماء الدينى يتعلّق بقاعدة الهوية ويمنحها إطالة العمر من الناحية الثقافية كما يمنحها الطابع الخاص بها وذلك أننا لا ننضم إلى عدة عقائد كما نتكلم عدة لغات. فالمنطقة بأكملها تقدم تنوعًا دينيًا وتقليدًا من التسامح لا تمتلك أوروبا الغربية مرادفًا له. فهى لم تجرب القاعدة الغربية التى تلت الحروب الدينية والتى تنص على أن ديانة الأمير هى التى تملى ديانة رعاياه، بل إنها كانت الملجأ المؤلف للمجموعات المضطهدة فى الغرب مثل اللوثريين والكلفانيين، مثل اليهود السفارديين الذين تركوا إسبانيا ورحلوا إلى المدن العثمانية البلقانية واليهود الأشكيناز الذين استدعاهم ملك بولندا لإعطاء قيمة لمملكته... وقد كان فى المنطقة

أيضاً خط اتصال بين مذهبي المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية. ومن خلال هذا الخط الذي كان يمثل جبهة أكثر منه اتصالاً تمت عمليات "تهجين" في بعض المناطق مع اختراع الاعتراف اليوناني الكاثوليكي والذي غالباً ما كان يطلق عليه "البابوي" لأنه كان يجمع بين الطقوس الأرثوذكسية والطاعة الرهبانية الرومانية. هذا الاعتراف يشهد على الثراء الروحاني الأرثوذكسي: لقد رُفض الانفصال عنه بمناسبة التصالح مع المؤسسة البابوية في روما. والوجود الإسلامي هو عنصر آخر من عناصر التباين والاختلاف الديني. إن أوروبا المسلمة موجودة في البلقان منذ القرن الخامس عشر عندما قامت حملات إعادة الفتح المسيحية بطردها من إسبانيا. إن هؤلاء المسلمين لا يشكلون كتلة واحدة متجانسة. فمنهم من ينحدر من العثمانيين الذين بقوا بعد ١٩٢٠ وهم يتحدثون اللغة التركية، ومنهم مسيحيون اعتنقوا الدين الإسلامي وهم يعيشون على الأخص في المناطق الجبلية المتاخمة للحدود الإمبراطورية وهم يتحدثون لغات مختلفة (الصربية الكرواتية بالنسبة لمسلمي البوسنة والبغارية بالنسبة للبوماك والألبانية بالنسبة لأغلبية الألبان). ووسط هذا الفسيفساء الإسلامي البلقاني المكون من عناصر مختلفة سيطرت الأرثوذكسية، وذلك لأنه لم يكن هناك إجبار على اعتناق الإسلام خلال الفترة العثمانية. بل على العكس من ذلك فقد حدث نوع من التداخل بين الدين واللغة حاملاً تماثل كل منهما مع الآخر. وقد زادت قوة هذا التداخل بسبب البنية متعددة المراكز للأرثوذكسية والتي تخلو من أي عنصر مركزي يسمو فوق مستوى الأمم كما هو الحال بالنسبة للنظام البابوي. مع بداية القرن التاسع عشر تعددت وانتشرت الكنائس الأرثوذكسية المستقلة وكانت أحياناً تتطابق سياستها تماماً مع المستقبل السياسي للأمم.

من المغري إذن في هذه الأزمة الحالية تفسير الانشقاقات والصراعات على إنها انبعاث الخصومات الدينية القديمة مرة أخرى بل واعتبارها مفتاح الصراعات المستقبلية. أما على الأرض نفسها فالأمر لا يعني سوى استخدام تلك الخلافات الدينية كوسائل لتحقيق أهداف السيطرة على السلطة الإقليمية والسياسية أو بصورة

أبسط تحقيق أهداف الاعتراف الغربي.. فكم من مرة، فى مداولات أوروبا الوسطى، أرادوا اعتبار الهوية الأرثوذكسية ذريعة للإقصاء عن الاتحاد وذلك بسبب عدم غربيتها دون محاولة الفهم الجيد لطاقتها الروحانية الكامنة أو إسهامها الجوهري.

وتلعب اللغة كعلامة مميزة للهوية دورًا قاطعًا فى الانشاءات القومية منذ القرن التاسع عشر. فقد اشتق المثقفون مؤسسى الفكرة القومية لغات من اللهجات الشعبية. وبالإشارة إلى الأصول الطبيعية والعريقة لكل لغة فقد ساهموا فى جعل الهوية ترتبط بالأعراق والأصول. بذلك أصبح هناك تساهل فى مسألة الانتماء للجماعة القومية التى تشكل مجتمعها الأصلي، ولكن فى الوقت نفسه كان هناك تقهقر بالنسبة لقابلية التمازج مع المجتمعات الخارجية وحدث تراجع فيما يخص تعدد اللغات. أصبحت إذن اللغة التى تدرس فى مدارس الدولة هى أداة الدولة المسيطرة، ولكن باقى اللغات داخل الأسر لم تختفى أوتوماتيكياً. ووطد هذا الجهد المبذول فى مجال اللغات التقسيم القديم بين الحروف الهجائية اليونانية واللاتينية. هذا التقسيم الذى كان أيضاً تمييزاً للغة السلافية الجنوبية التى كانت تكتب بالسريالية عند الصرب واللاتينية عند الكروات. هكذا انتقد الكاتب دانويليتش Danoilitch مسألة الهوية وتجربة الاختلاف المعاشة من خلال الحروف الهجائية:

"إن الحدود بين الكتابات السريالية واللاتينية تتخلل قلبك، فأنت تحب الأولى ولكنك تستخدم الثانية أكثر، فأنت لا تترتاح للأولى ولا للثانية. فأنت لست أنت ولا من هو مرشح بأن يحل محلك". (in *Lettres d'un village serbe*)

وأخيراً، فإن تثبيت وتأكيد أقدمية الثقافة يميز اكتشاف الهوية القومية. إن البرهان الخطر للاختلاف التاريخي يستحق أن نلتفت إليه: فهو يكشف مدى تصورات الآخرين عنكم فى سبيل الوصول إلى هويتكم ودور التأثيرات الغربية. فالهيكل القومي يدين بالكثير للموجيات المأخوذة عن الثقافة الغربية. الرجوع إلى "ثقافة عالية" كان بمثابة حجة قوية استفادت منها اليونان كثيراً ولكن لم تستفد منها

أبدا الصرب رغم أنهما حقا معا في نفس التاريخ الخطوة الأولى على طريق الاستقلال (١٨٣١).

لقياس الاتساع الخفى لهذه الظاهرة وما تم منذ ذلك الوقت، هذا هو رد إنجلز Engels على باكونين Bakounine فيما يتعلق بمسألة السلافيين:

"(.....) الشعوب (باستثناء الروس والبولنديين) الذين لم يكن لهم أبدا تاريخاً خاصاً بهم والذين استطاعوا بالكاد الوصول إلى أقل مستوى حضارى بدائى يقومون فى الحال تحت تبعية أجنبية (.....) وهم ليسوا قادرين على العيش ولن يستطيعوا أبدا الوصول إلى أى حكم ذاتى".

إذن ما الفرصة الباقية للألبان الذين يعتبرون أنفسهم خلفاء لمواطنى شمال البلقان حتى يتم التعرف عليهم؟ وكان هذا أحد الأسباب التى من أجلها أقام مؤتمر برلين فى عام ١٨٧٨ حدودا فى قلب المنطقة الجبلية الألبانية ونتج عن ذلك ما نراه اليوم. إن برهاني الأقدمية والاختلاف التاريخى لا يمكن الأخذ بهما كمبدأ حالى لتقسيم الأراضى حتى لو كان هذا المبدأ هو قلب الهوية الثقافية.

هذه الإضاءات الثلاثة من خلال الدين واللغة وتحريك الماضى لا تستنفذ اختلاف الهويات ولا الإجراءات المركبة الخاصة ببناء الهوية. أنا على الأخص لم أتعرض لحالة الشعوب التى ليس لها مطالب قومية ولكنها تمتلك الضمير الجماعى مثل مجموعات الغجر. وما أريد أن ألفت النظر إليه هى الثروة التى يتضمنها هذا الاختلاف فى الهويات. فهى تبدو لى وكأنها السمة الأكثر تمييزاً للمنطقة كما لو كانت الظروف هنا ملائمة تماماً حتى تظهر وتولد دائماً هويات جديدة- أى نماذج جديدة لممارسة تجربة الوجود فى العالم. ومع ذلك فإن هذه الاختلافات هى تجارب معاشة بصفة منتظمة كثروات حزينة يجب استبعادها أو بترها. إلى متى يمكن أن نجعلهم يتعايشون أحسن من خلال ثقافة داخلية تعددية أو أن قليل من اللامبالاة قد يميئ تشبثيه الاختلافات؟ هل تستطيع التيارات ما بعد الحديثة أن تساعد على طرح

المسألة للبحث مرة أخرى؟ تلك التيارات القائمة على هدم صورة الذات وصورة الآخرين قد لاقت ترحيبًا واسعًا وذلك أننا نفهم عفويا ما بها من حقيقة.

تفاهم التباين عقبة في سبيل إعادة تكوين القارة

شكل تشعب ما بعد الشيوعية لحظة تنشيط إشعاعي قوية بالنسبة لنوعى الاختلافات المذكورة في البداية: فالاختلافات ذات الطابع المطلق أخذت أولاً مكانها في المقدمة، أما الاختلافات القائمة على عدم المساواة والتكاملات، والتي أخذت الشكل المادى عن طريق العلاقات بين الأقطاب (المراكز) والدوائر، فقد أنابت عن الأولى وكادت بدورها أن تشكل عقبة في سبيل الارتباط بقاطرات التطور. هنا يكمن المظهر الثالث من مظاهر المفارقة في الاختلافات.

على عكس أوروبا الغربية التي تجمعت حول مناطق نهر الراين ومنطقة شمال إيطاليا لومباردى واتخذت منها نواة فإن أوروبا الوسطى الشرقية لم تكن أبداً قطب أو نقطة تركيز وتجمع شعبي بل كان دورها دائرياً. فكان يجب بصفة دورية إعادة تسكين ونقل مجموعات واستدعاء الأجنبي. وهكذا انتشرت "الثورة الصناعية" في شكل دوائر متتابعة من الغرب إلى الشرق، ولم تحظ الأقاليم النائية إلا بتجربة مختصرة منها قبل قدوم الشيوعية.

وقد هاجم نظام التحديث الاشتراكي هذا النوع من الاختلافات الظالمة. واستطاع بعيداً عن النمو الطبيعي وما به من عدم تماثل فرض تقسيمات منتظمة بالنسبة للمصانع والمدن، ففي كل بلد فضل المناطق الشرقية الأكثر تخلفاً. كانت النتيجة بالتأكيد تقليل الاختلافات وإحداث نوع من التجانس ولكن دون بناء حقيقى لترايطات ديناميكية جديدة تسمح بخلق النمو. تقليل عدم المساواة الذى تم فرضه تدريجياً من الخارج قام بتحطيم التفاضل والتكامل بين المناطق ونتج عن ذلك شكل من التجانس كان بدوره فقيراً في مجمله. وباختفاء النظام بقيت فراغات "ساكنة" إقليمية قليلة التميز.

لكن على عكس ما حدث فى القرون الماضية فقد شهدت أوروبا الوسطى - الشرقية زيادة سكانية أكثر من أوروبا الغربية وأصبح هناك من الآن فصاعداً مجموعة اتصالية تعمر المكان إلى حد الاتصال بمجموعة الدول التى استقلت عن الاتحاد السوفيتى. والوضع هنا تاريخياً جديد على أوروبا التى تصل من الآن فصاعداً إلى تماسك شعبى واسع. المسألة هى معرفة ما سوف يحدث لهذه المجموعة الاتصالية ذات الكثافة الأوروبية العالية وغير المكررة بمجموعة اتصالية أخرى ذات مستوى معيشى وتطور. إن التباينات القوية قبل الحرب تم حفرها فى المرة الأولى خلال مرحلة الستار الحديدى والمرة الثانية منذ عام ١٩٨٩. سوف يتم التلاعب بجزء من مستقبل أوروبا بطريقة تخطى هذا التناقض بين المستوى التعميرى ومستوى التطور وذلك لأنه يشكل مخاطر. الكسور الاجتماعية تتضاعف. حرية المواطن التى اشتهرت فيما بعد الشيوعية سرعان ما أصبح ينقصها الجانبية عندما انفجر عدم المساواة والبطالة وعندما انتشر الطرد الاجتماعى بسبب البؤس - هذا الاختلاف الآخر - حيث تم نسيانه منذ أربعين عاماً. و عادت الهجرة مرة أخرى. هذا التناقض هو أيضا يحمل فرص يمكن أن تكون ذات قيم متعددة: فلا زالت الأيدى العاملة الشابة و المدربة عديدة... و لكن من الجائز الأ يدوم ذلك طويلاً، فالرغبة فى تحسين مستويات المعيشة رغبة عامة، والتجارب الثقافية تتسم ببراء غير معلوم.. على أنه لا يجب أن تكون هذه القيم محاصرة أو مشوشة بفعل آليات أخرى. إن رهان التقارب الأوروبى يرتطم بهذا التناقض.

غير أن الترتيب فى الاتحاد الأوروبى يعمل على سجلين، الأول هو سجل الآليات التلقائية التحريرية داخل سياق العولمة الاقتصادية، والثانى هو سجل الضوابط التى قام بتأسيسها الاتحاد الأوروبى. وتلعب قوة الاختلافات مع كل منهما طبقاً لمناهج محدد.

الآليات التلقائية تعيد تقييم الاختلافات مرة ثانية ولكنها تشدد على التباينات الاجتماعية والمكانية. وتستعيد عملية التبعية بين المركز الغربى والدائرة الشرقية

مكانها على أساس منهج من التقارب يغطي الحدود، فالمناطق الغربية تستعيد ميزتها والمناطق الشرقية تقع عليها العقوبات. وبذلك تكون عودة تلك المفاضلات السريعة التي سمحت بها صفة المقارنة في بعض المواضيع هي التي تفسر بقوة العودة إلى عدم المساواة الذي كان قائماً قبل الحرب والعودة إلى التناقض بين أوروبا الوسطى وأوروبا البلقان. إلى جانب الآليات القائمة على التقارب تظهر آليات جديدة من خلال شبكات الاتصالات عن بعد وتستثمر هذه الآليات مواقف الاختلافات بشكل آخر. فتصبح الأقطاب الرئيسية التي تحررت من ضغوط الجوار جزراً منفصلة عن بينها الإقليمية. وتظهر حركة ترحال اقتصادية جديدة من خلال عمليات تثبيت العمال التي أصبحت بفضل المعلومة السريعة تقدر الفرص التي تخلقها ظروف الاختلافات والمنفعة. هذه المجموعات العمالية لا تبحث عن الاستقرار في الإقليم عند وصولها ولكنها تحرص على ذلك في أماكن أقاليمها الأصلية وتبدأ في النشاط بلامبالاة تامة بالانتماءات الدولية. كما تظهر شبكات هجرة شبه مؤقتة حيث تلعب أوروبا الوسطى الشرقية في الوقت نفسه دور منطقة الإرسال في اتجاه الغرب ومنطقة الاستقبال بالنسبة للمهاجرين القادمين من مجموعة الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي ودول آسيا.

بالتوازي مع هذه الحركات التلقائية مركز/ دائرة فإن الترتيب في الاتحاد الأوروبي يسير طبقاً لضوابط يجب أن تحترم ومعرفة مشتركة يجب استيعابها حتى يتم القبول داخل الاتحاد... ومرة أخرى أيضاً يسير النظام لصالح الدول الأقرب كما لو كان هناك لعنة تتضمنها المواضيع الجغرافية ! والمسألة بالنسبة لنا نحن سكان الاتحاد أن نمنع الاتحاد من أن يصبح عن طريق طرقه في البناء خالفاً للكسور والتباعدات في هذه المنطقة من أوروبا، أن نمنعه من أن يفصل الرابحين وغير المرغوب فيهم. غير أن هذا هو ما يحدث فعلاً. بالتأكيد أن الاتحاد عندما قرر في عام ١٩٩٩ اعتبار رومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا ولاتفيا وليتوانيا وتركيا أعضاء فيه فقد خفف بذلك الجرح الذي كان قد تسبب فيه عام ١٩٩٧ عندما لم يقم إلا باختيار جمهورية التشيك والمجر وبولندا واستونيا. ولكن خلال ذلك الوقت

تقلت الضغوط المعيارية وظهرت بعض العقبات إلى الحد الذي جعل الاتحاد اليوم يظهر وكأنه يحيط نفسه بالسراب.

إذا فالنظرة الواضحة إلى المستقبل القريب للمنطقة تجبر على إعادة تفحص وضع البلاد بالنسبة للغرب والشرق حتى وإن ظل الاتحاد هو مركز الجذب. من هذا المنظور تصبح التقسيمة الفرعية للمجموعتين الفرعيتين السابقتين دول البلقان ودول أوروبا الوسطى تقسيمه غير ملائمة. فأين إذا نضع بولندا؟ ورومانيا؟ وأين نضع أجزاء يوغلاسلافيا السابقة مثل سلوفانيا وكرواتيا؟ فهناك تركيبات ثانية أكثر تعقيدا تبرز حيث يدخل في الحسابان البعد والتجانس للدولة والصدام غير المتكافئ للضوابط المشتركة والوضع الجغرافي الاستراتيجي بالنسبة لروسيا والشرق الأوسط.

بلدان هما أكبر من غيرهما ولهما حدود مشتركة مع مجموعة الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي. في الشمال بولندا التي تحمل قيمة مضاعفة من حيث المحور برلين - وارسو - موسكو ومن حيث الموقع على بحر البلطيق. وهي تحرز تقدما في اتجاه الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يقع عليها إدارة أعداد غفيرة من طبقة الفلاحين. في الوسط من ناحية الشرق تقع رومانيا، وهي تمر بمرحلة انتقالية اقتصادية واجتماعية مفاجئة في حين أنها أقامت علاقات دولية متوازنة وسوف يكون من الخطر تركها لتناقضاتها الداخلية. أما في أقصى الجنوب، هناك الدول الصغيرة مثل مقدونيا والبوسنة والهرسك والبنانيا (وقربيا كوسوفو؟) تلك الدول وإن كانت لا تملك قاعدة اقتصادية إلا أن مراهنات القوى العظمى الخارجية تكون دائما قوية جدا بداخلها. هناك بلغاريا وصربيا وهما أيضا بعيدتين عن الآفاق الغربية ولكنهما مفتوحتان على العالم البايوى ويعانيان من فقر اقتصادي خطير. في الوسط تقع جمهورية التشيك، المجر، سلوفاكيا، سلوفانيا وكرواتيا وهي بلاد تتمتع بحظ أكبر ولها علاقة مباشرة بالاتحاد الأوروبي. هذه الدول تشكل ما يمكن أن يسمى بأوروبا الوسطى الجديدة ولكن بهوية مختلفة عن ما قبل وذلك بسبب التجانس القومي الذي حدث نتيجة عمليات التطهير التي تمت منذ

حوالى خمسين أو سبعين عاماً وبسبب حجمهم الصغير الذى يجعل من السهل امتثالهم للضوابط الشهيرة. هكذا يبدو لى الشكل الخارجى لأوروبا الشرقية الذى ارتسم على أنقاض الحريق فى ظل تباين المدارات الإقليمية.

الخاتمة

إذن فأى طريق نتبع حتى نتأمل مستقبل هذه الدول الأوروبية الشرقية.. وباختصار أوروبا؟ بداية يجب أن نقبل تماماً فكرة أنه موضوع معقد متضمناً بذلك مظاهر الإقليمية المجهولة إلى حد كبير رغم كونها أساسية.

لقد سعيت إلى وضع نوعين من الاختلافات وجهاً لوجه لفهم ما ينطويان عليه من قواعد منطقية مسيطرة. إن الاختلافات القائمة على بناء الانتماء للهوية تكون مفيدة جداً لأنها تدخل التباين النوعى على التجارب البشرية. ولكن على أن ندرك هذا التباين كما هو دون أن يحل محله مقياس قيم من الأعلى إلى الأدنى. أيضاً لا يجب أن يحجب هذا الاعتراف بالفائدة الغموض الذى يتضمنه الشعور بالانتماء بما له من نتائج التفرد ثم الاستبعاد وفى أغلب الأحيان المواجهة. كيف يمكن هناك وهنا القيام بالعمل الداخلى الذى يشتمل على إعادة التفكير فى الانتماء بمنطق أن الآخر هو أنا نفسى، حيث تكون الهوية والاختلافات معاً مقيدتان فى تجربتنا؟ تلك هو التحدى الذى نواجهه جميعاً والذى لا تزال الإجابة عليه رهن الاكتشاف.

أما عن الاختلافات التدريجية غير المطلقة ظاهرياً والتي يمكن عن طريق تكاملها أن تيسر الروابط، فهي ليست أقل خطورة. ذلك إذا عملت هذه الاختلافات، كما هو الحال الآن، على تعميق عدم المساواة وتسببت فى إقصاءات اجتماعية وإقليمية. هذه الإقصاءات يمكن بدورها أن تتبلور لتظهر فى شكل خصومات عنيفة متعلقة بالهوية. وفقاً لذلك فإن الحلول وإن لم تكن سهلة، لكن يمكن الوصول إليها. إن البناء الأوروبى الغربى قد جعل من الاقتصاد الاجتماعى إحدى قيمه الرئيسية على عكس الظواهر وعلى عكس الخطب، فإن المعونة المادية

للشرق ليس بها أى شىء غير محتمل بالذات إذا نظرنا إلى المميزات التى جنىت منها فعلاً. على أن يتم من ناحية شرحها بصورة أوضح ومن ناحية أخرى أن يتم إيجاد الطرق الفعالة بالنسبة للشرق لاستخدام هذا الدعم المادى.

أرجو أن أكون قد أقتنعتكم أننا، نحن سكان الاتحاد الأوروبى سوف نجنى الكثير من هذا التوسع الكبير. يقودنا إلى ذلك فوائد سياسية واقتصادية واستراتيجية. وإذا نظرنا للموضوع بصورة أعمق فإن فرصتنا الثقافية فى أن نصبح أوروبيين تصبح فى خطر... وذلك بالمعنى الذى أوضحه ر. براج R. Brague فى أن الأسلوب "هو أن نبحث دائماً فى موضع آخر وليس فى أنفسنا عن ما يسمح بتعريفنا".

المراجع:

- BRAGUE (R.), *Europe, la voie romaine*, Paris, Critérion, 1992.
- FOUCHER (M.), *La République européenne*, Paris, Belin, 1998.
- HUNTINGTON (S.), *Le Choc des civilisations*, Paris, Odile Jacob, 1997.
- MENDRAS (H.), *L'Europe des Européens*, Paris, Gallimard, 1997.
- REY (V.), *Les Territoires centre-européens. Dilemmes et défis*, Paris, La Découverte, 1998.
- TODOROVA (M.), *Imagining the Balkans*, New York, Oxford University Press, 1997.

الخريطة الجديدة لأوروبا^(١٩)

بقلم: جاك روينيك

Jacques RUPNIK

ترجمة: خليل كلفت

مراجعة: بشير السباعي

كان انهيار سور برلين في نوفمبر ١٩٨٩ رمزاً للأمل وإمكانية التغلب على تمزيق مفتعل للقارة بين كتلتين عسكريتين وأيديولوجيتين موروثنين عن الحرب الباردة. وقد اندلعت "الثورات المخملية" في أوروبا الوسطى تحت راية انهيار إمبراطورية شمولية و"العودة إلى أوروبا"، هذا المجاز للتوق الذي كان مشتركاً بينها: إعادة توحيد أوروبا. وما كان أحد يتصور أن إعادة توحيد القارة سوف تسير بنفس معدل ونفس عناد إعادة توحيد ألمانيا إلا أنه، بعد مرور أكثر من عقد، خابت آمال كثيرة أو هي تعاود الهبوط. وتجرى الآن عملية "إعادة ربط" اقتصادية وسياسية بين ما أطلق عليه "أوروبا الأخرى" وأوروبا الغربية. غير أنها عملية متفاوتة الكثافة وتفتح آفاقاً مختلفة لإعادة تركيب المشهد الأوروبي.

ويتم الآن إعداد جغرافيا سياسية جديدة عند نقطة التقاطع بين عمليتين متصلتين: عملية تكامل متواصلة في غرب القارة والميول إلى التفكك في شرقها. وبعد نهاية نظام يالطا ارتسم في الأفق نظام فرساي^(٢٠) لم تعد هناك يوغسلافيا، ولا تشيكوسلوفاكيا، ولا الاتحاد السوفييتي. وبالطبع يمكن أن نعتبر أن عملية بناء الهوية والدولة تمثل تهيئة لتكامل طوعي جديد فيما بعد الإمبراطورية. غير أنه لا

(١٩) نص المحاضرة رقم ٣١٧ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٠٠.
(٢٠) مالم نعتبر أن فترة ما بعد ١٩٨٩ لم تقم إلا بإطالة أمد "الميول التي عبرت عنها المعاهدة [معاهدة فرساي] وأضفت عليها الشرعية"، أي تفكك الإمبراطوريات وتكوين الدول - الأمم. انظر Pomian (K.). "Le traité de Versailles: quatre-vingts ans après" in Porret (M.) (et al.) Guerre et Paix. Genève, Georg. 2000, p.182.

مناص من تسجيل أنه في الأجل القصير وحتى المتوسط، نادراً ما يتوافق الازدياد السريع للدول مع التكامل الإقليمي أو العالمي. ومن جهة أخرى، وخلافاً للتجربة السابقة- مؤتمر برلين في ١٨٧٨، أو معاهدة فرساي في ١٩١٩، أو مؤتمر يالطا في ١٩٤٥- فإن الخريطة الجديدة لأوروبا لم ترسمها الطموحات المتنافسة للقوى العظمى وإنما رسمتها عملية التحول الديمقراطي والانتقال إلى اقتصاد السوق في البلدان الخارجة من الشيوعية. وهذه العملية بصورة رئيسية هي الماثلة في منشأ التمايز داخل كل منسجم ظاهرياً فيما مضى وكذلك الإمكانيات والكيفيات المختلفة للارتباط بالاتحاد الأوربي.

وبعبارة أخرى فإن إعادة تركيب المشهد الأوربي لم يتحدد مسبقاً نتيجة لطريقة انفجار النظام الشيوعي من الداخل بين انهيار سور برلين في نوفمبر ١٩٨٩ وتفكك الاتحاد السوفييتي في ديسمبر ١٩٩١. إنها عملية طويلة الأمد تعود مقدماتها إلى تآكل نفوذ المركز الإمبراطوري على محيطه الغربي، بالتناسب مع تآكل نفوذ الحزب الشيوعي على قلوب وعقول الأوروبيين في الوسط والشرق. وسجلت أزمات بودابست في ١٩٥٦، وبراغ في ١٩٦٨، وجدانسك في ١٩٨٠، ثم انشقاق أوروبا الوسطى، بداية النهاية للإمبراطورية الاستعمارية الأخيرة في أوروبا. وقد بدأ انهيار سور برلين مع منظمة التضامن في بولندا وصار ممكناً عندما تخلت موسكو، في عهد جورباتشوف، عن استعمال القوة للاحتفاظ بهيمنتها.

وسوف تستغرق عملية إعادة التركيب عقوداً، حتى إذا ميزنا الآن حدودها الخارجية. وسوف نحاول أن نفهمها من خلال موضوعين متتامتين:

- طريقتان للخروج من الشيوعية في أوروبا الوسطى والبلقان.
- الحدود الجديدة في أوروبا والحدود الجديدة لأوروبا.

ويتمفصل البنيان الأوربي الجديد حول اتجاهين متباعدين: انتقل مركز النقل الجغرافي السياسي نحو الشرق في حين أن مركز النقل المؤسسي انتقل نحو الغرب: لم تعد هناك معاهدة وارسو ولا الكوميكون؛ وصار الاتحاد الأوربي

وحلف الأطلنطي المؤسستين الوحيدتين اللتين تتعقد عليهما الآمال. وإنما في أوروبا الوسطى قبل الجميع سوف يتعين التغلب على هذا التناقض. ويحمل هذا التحدي اسم "توسيع الاتحاد الأوروبي".

طريقتان للخروج من الشيوعية: أوروبا الوسطى والبلقان

يوضح مفهومان ظهر بصورة متعاقبة أنهما باليان التغييرات التي جرت منذ الثمانينيات، في الواقع كما في التصورات الغربية.

أولا مفهوم "الديمقراطيات الشعبية لأوروبا الشرقية" الذي، وفقاً لصياغة الكاتب التشيكي ميلان كونديرا Milan Kundera، يموه كذبة ثلاثية لتسمية ديكتاتوريات شمولية لم توجد مع ذلك في أوروبا الشرقية، بل في أوروبا الوسطى. وقد أسهم كونديرا، وكذلك متقنون آخرون من أوروبا الوسطى مثل الكاتب البولندي سيزيسلاف ميلوش Czeslaw Milosz، الحاصل على جائزة نوبل للأدب، والكاتب المجرى جيورجي كونراد György Konrad، في إعادة اكتشاف مفهوم أوروبا الوسطى باعتباره النقيض للهوية التي يفرضها الانتماء إلى كتلة أيديولوجية عسكرية. ووفقاً لصيغة كونديرا، كانت أوروبا الوسطى "ثقافياً في الغرب، وسياسياً في الشرق، وجغرافياً في الوسط".^(٢١) والحقيقة أن مشروع أوروبا الوسطى كما تم إجماله خلال الانشقاق ثم كما تم وضعه موضع التطبيق بعد ١٩٨٩ كان يتمثل على وجه التحديد في التوفيق بين الهوية الثقافية، والانتماء السياسي، والجغرافيا.

وبعد مفهوم "الديمقراطيات الشعبية"، كان مفهوم بلدان "ما بعد الشيوعية" هو الذي فرض نفسه خلال التسعينيات. ولا يكاد هذا المفهوم يحتفظ بصلة بالموضوع بعد عقد من عمليات الانتقال بنتائج متناقضة جداً. ومن المجر إلى طاجيكستان،

Kundera (M.). "L'Occident kidnappé: la tragedie de l'Europe centrale". Le Débat (٢١) (novembre 1983), p.4.

ومن بوهيميا إلى ألبانيا، يشير الانتماء إلى نطاق "ما بعد شيوعي" إلى حقائق اجتماعية اقتصادية متباينة للغاية وإلى ديناميات سياسية متباعدة. وبالتالي فإنما على أساس حساب ختامي لعمليات الانتقال (وليس على أساس اعتبارات ثقافية أو تاريخية) يجدر بنا الانطلاق إلى تعيين الحدود لخريطة جديدة لأوروبا. وإذا نحن وضعنا في اعتبارنا، في سياق منظور مقارن، سلسلة من المعايير السياسية (توطيد الديمقراطية وسيادة القانون)، أو الاقتصادية (تكوين اقتصاد سوق متكامل مع أوروبا الغربية)، أو المجتمعية (نشأة مجتمع مدني)، تفرض نفسها معانيئة: إن أوروبا الشرقية لم تعد موجودة. ويمكن أن ينطبق هذا التعبير على روسيا وبصورة جزئية على محيطها الغربي (أوكرانيا وروسيا البيضاء). وتمثل أوروبا الوسطى (مجموعة الفيزيجراد Visegrad، وسلوفينيا، ودول البلطيق الثلاث) حسابًا ختاميًا "إيجابيا بوجه عام" للانتقال: خروج من الشيوعية عن طريق الديمقراطية واقتصاد السوق. أما بلدان البلقان فقد عرفت في يوغسلافيا القديمة خروجًا من الشيوعية عن طريق القومية والحرب؛ وفي أماكن أخرى عن طريق تكوين نظم هجينة، مزيج من الاستبداد السلطوي والرأسمالية الفاسدة.^(٢٢)

واليوم لا يتمثل كيان لأوروبا الوسطى استنادًا إلى أسطورة أو هوية ثقافية (أكدها فيما مضى متقنون منشقون سابقًا لا تأثير لهم اليوم) بقدر ما يتمثل في واقع اجتماعي اقتصادي وسياسي نابع من عقد من الانتقال. ديمقراطيات صار فيها الإطار الدستوري المؤسسي مقبولًا من جميع الفاعلين في الحياة السياسية. اقتصادات هي الوحيدة (من العالم الشيوعي السابق) التي تتجاوز مستوى النتائج القومي المحلي لعام ١٩٨٩، وتجرى قرابة ثلاثة أرباع مبادلاتها مع بلدان الاتحاد الأوروبي، تجذب ٩٠٪ من الاستثمارات الغربية.^(٢٣) ويضاف عنصر آخر إلى الأول: الاختلاف الصارخ عن البلقان. فإذا كانت هوية أوروبا الوسطى تتشكل

(٢٢) انظر اللوحة المقارنة في الملحق.

(٢٣) للاطلاع على بيانات الأداء الاقتصادي لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية؛ انظر Page (J.-P.) (dir.),

Tableau de bord des pays d'Europe centrale et orientale, Paris, CERI, 2000.

بصورة رئيسية بالتناقض مع روسيا السوفيتية، فإن ملامحها تتمايز بوضوح عن بعض بلدان البلقان المتحاربة خلال العقد التالي.^(٢٤) وأخيراً فإن التعاون الإقليمي داخل مجموعة الفيزيجراد (مثل التعاون الإقليمي بين بلدان البلطيق الثلاثة)، الذي كانت تحد منه بعض المناقشات في البداية، قد فرض نفسه كضرورة في إستراتيجية التكامل الأوروبي. وكلما تم بدقة تحديد أجل المفاوضات الخاصة بالدخول في الاتحاد الأوروبي، كانت البلدان المرشحة من مجموعة الفيزيجراد تكتشف ضرورة أن تتسق إستراتيجياتها وأن تتقدم ككل جيوبوليتيكي متماسك واحد إزاء أجل التوسيع.

وبطبيعة الحال فإن تعريف أوروبا الوسطى متغير من بلد إلى آخر. فالمقصود بأوروبا الوسطى، بالنسبة للنشيك، يتمثل بصورة أساسية في مجموعة فيزيجراد التي تشكلت في ١٩٩١ من بولندا، والمجر، وتشيكوسلوفاكيا، ومن الملائم أن تضاف إليها سلوفينيا. وبالنسبة لهذه الأخيرة فإن تأكيد انتمائها إلى أوروبا الوسطى يمثل طريقة للتخلص من مجموع يوغسلافي متحارب: "إننا نفضل أن نكون الأخيرين في أوروبا الغربية على أن نكون الأوائل في البلقان"، وفقاً لصيغة دبلوماسي سلوفيني. ومنظوراً إليها من بودابست فإن أوروبا الوسطى هي "عالم الدانوب"، أي وسيلة بالنسبة للمجر للمحافظة على علاقاتها الممتازة مع الأقليات المجرية في البلدان المجاورة (سلوفاكيا، ورومانيا، وأوكرانيا، و صربيا). وتتنظر بولندا إلى نفسها بارتياح على أنها محور أوروبا وسطى جديدة تشمل مساحة أوسع بين روسيا وألمانيا حيث تحاول وارسو إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها في الشرق، وعلى وجه الخصوص ليتوانيا وأوكرانيا، هذان البلدان اللذان كانا ينتميان، قبل أن يندمجا في الاتحاد السوفيتي، إلى مجال نفوذ بولندي (فيلنيوس Vilnius، لفيوف Lviov). وكانت بولندا أول بلد يعترف باستقلالهما، متخلياً عن

(٢٤) حول هذه التصورات المتبادلة؛ انظر Todorova (M.), *Imagining the Balkans*, Oxford, Oxford University Press, 1997, p. 140-160.

فكرة "إعادة فتح" لصالح علاقة ممتازة مع إقليميهما السابقين.^(٢٥) على أن هذه العلاقة ليست خالية من الالتباس: استعادة نفوذ في الإقليمين البولنديين سابقا، ولكن لخدمة أوروبا وسطى مستقرة وديمقراطية.

ولا شك في أن التعاون المؤسسي بين بلدان أوروبا الوسطى ما يزال محدودًا. فعند الخروج من أربعين عامًا من التعاون المفروض، لا مناص من التردد في مواصلة تعاون مع بلدان عرفت نفس الصعوبات، ولا مناص من تفضيل الاستدارة نحو أوروبا الغربية باعتبارها مانحة المعنى والحداثة. والحقيقة أن رفض "الطريق الثالث"، والتبني دون أدنى الفروق لنماذج اقتصادية وسياسية غريبة قد جردا أوروبا الوسطى بطريقة ما من مشروع خصوصي مرتبط بروح ١٩٨٩. غير أن من المفارقات أنه عبر عملية الاندماج في الهياكل الأوروبية والأطلسية أعادت دول أوروبا الوسطى اكتشاف مزايا التعاون الإقليمي، وخصوصية وضعها ومصالحها، ليس فقط بالنسبة للشرق أو البلقان بل أيضا بالنسبة للمؤسسات الغربية.

وكانت هذه العودة لأوروبا الوسطى موازية لعودة مسألة البلقان. والواقع أن حرب التفكك اليوغسلافي قد وضعت في مكان الصدارة أولويات لما بعد الشيوعية لا تتعلق بالتحول إلى الديمقراطية بقدر ما تتعلق بالبناء غير المكتمل للدول - الأمم. ومن وجهة نظر المؤرخين، أنصار الأمد الطويل، فإن نهاية الحرب الباردة إنما تكمل ميراث تفكك الإمبراطوريتين العثمانية والهابوسبورجية إذ تفتتح فترة إعادة تشكل تتميز باستئناف عملية غير منقطعة من بناء الدول - الأمم بالسعي إلى تطابق حدود الدولة مع حدود الأمة - الإثنية. وفي البيئة المتعددة الإثنيات للبلقان، تكون

(٢٥) انظر حديث برونيسلاف جيريميك Bronislaw Geremek، المؤرخ ووزير الشؤون الخارجية البولندي، في الندوة المنعقدة احتفالًا بالذكرى الـ ٥٠ للمجلة البولندية كولتور Kultural [الثقافة]، التي نشرها جيدرويتش Giedroyc في باريس خلال نصف قرن، والتي كانت مقالاتها تدعو منذ وقت طويل إلى مصالحة بولندية أوكرانية وبولندية ليتوانية بغرض التمكن من إقامة علاقة جديدة مع هذين الإقليمين "المفقودين". ندوة المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، باريس، ديسمبر، ١٩٩٩.

مثل هذه المشروعات القومية، بحكم التعريف تقريبا، انضمامية irrédentistes [مؤيدة لتحرير وتوحيد المناطق التي نطقها الجماعة القومية أو الإثنية الواحدة] وتغدو بالتالي مصادر لصراعات تتعلق بالحدود والأقليات القومية.

وضمن سياق هذا المنظور التاريخي لتشكل الدول- الأمم "المتجانسة"، يمكن تمييز ثلاث مراحل رئيسية. أولا مرحلة تحلل الإمبراطوريات المتعددة القوميات التي كانت تقوم بتأمين شكل ما من أشكال "التعايش القمعي" بين القوميات المستعبدة. وتشهد مرحلة ثانية تشكل الدول- الأمم التي ليست كذلك. وكل الدول التي تعقبها تضم أقليات قومية كبيرة. وقد قامت يوغسلافيا بإعادة إنتاج الهيكل المتعدد القوميات للإمبراطورية الذي سعت إلى السيطرة عليه وإضفاء الطابع المؤسسي عليه في إطار اتحاد فيدرالي يسيطر عليه الحزب الشيوعي. وسنكون، وفقا لهذه القراءة للتاريخ، في مرحلة ثالثة تتميز بتشكيل الدول- الأمم المتجانسة. ولم يكن بوسع يوغسلافيا أن تكون سوى تكوين انتقالي بين الإمبراطورية المتعددة القوميات والدولة- الأمة. والحقيقة أن إخفاقات الانتقال إلى الديمقراطية واقتصاد السوق يمكن إرجاعها في المقام الأول إلى ذلك الانتقال. ولن تكون الحروب البلقانية هي العودة إلى "الأحقاد الموروثة"، بل المعبر الإلزامي نحو الحداثة. وعلى هذا النحو فإن مأساة البلقان يمكن عزوها إلى "تأخر تاريخي" يتزامن فيه التشكل المتأخر للدول- الأمم (مع "التطهيرات الإثنية" التي تصاحبها) مع المجيء المفترض للديمقراطية في حين أن هذا حدث في الغرب في مرحلة قبل ديمقراطية وفي أوروبا الوسطى أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأطروحة "التأخر التاريخي"، منظور "الأمد الطويل"، مصقولة ومتماسكة أكثر من أن تكون مقنعة. وقد قدمت عقلانية تاريخية صانعة منها طريقا مسدودا على العقلانية السياسية المباشرة: لا "أحقاد موروثة"، لا "صراعات حضارية"، ولا حتى مشروعات قومية جاءت متأخرة، بل كانت حروب التركة اليوغسلافية قبل كل شيء بقيادة نخب شيوعية سابقة تحولت إلى اعتناق القومية كوسيلة لتأييد

سلطتها ونظامها، مع احتمال القيام من أجل هذا بتغيير الحدود الخارجية للدولة.^(٢٦) وثانياً فالدول التي حلت محل يوغسلافيا ليست دولا متجانسة: تبقى مشكلة الحدود والأقليات كما هي. وأخيراً فإن الأطروحة التي يكون تشكل الدول - الأمم المتجانسة، وفقاً لها، "لحظة رديئة لا مناص من المرور بها" على طريق السلام والاستقرار تكذبها البوسنة ومقدونيا، هاتان الدولتان اليوغسلافتان السابقتان المتعددتا القوميات اللتان لن تختفيا بهدوء على منبج "صربيا الكبرى"، و"كرواتيا الكبرى"، و"البانيا الكبرى". وبعبارة أخرى فإن الأطروحة التي لم يكن عقد من الحروب في البلقان وفقاً لها سوى "لحاق" تاريخي بعد "تأخر" دام ٥٠ عاماً بالمقارنة بأوروبا الوسطى (التي كانت فيها الدول - الأمم "المتجانسة" النتيجة المتحدة لجهود هتلر وستالين أثناء الحرب العالمية الثانية) لا يجب أن تخفى ما هو جوهرى: قام "عقد ميلوسوفيتش Milosevic" بتعزيز تهميش متواصل لكل المنطقة وذلك بعدم الاستقرار السياسى (بين دول ضعيفة، بل حتى منهارة مثل ألبانيا) وكذلك بالتخلف الاقتصادى (قدر الناتج القومى الإجمالى لصربيا فى ٢٠٠٠ بنسبة ١٠٪ مما كان قبل ذلك بعشرة أعوام). وبالتالي فإن هذا "التأخر" الاقتصادى والسياسى الحقيقى إنما هو نتيجة الحرب وليس سببها.

وبطبيعة الحال فإنه لا يجب النظر إلى البلقان من جانب واحد من خلال موشور عقد حربى. ولا شك فى أنه ينبغى أن نلاحظ الخصوصية النوعية لبلدين مثل بلغاريا ورومانيا اللتين نجحتا إلى الآن فى تفادى انحرافات النزعة القومية الراديكالية، حتى وإن كان شبه الإخفاق الذى حل بانتقالهما الاقتصادى يصيب بالهشاشة النظامين السياسيين والنخب السياسية المستديرة إلى الغرب فى مجتمعين

Cf. Rupnik (.) (dir.), De Sarajevo à Sarajevo, Bruxelles, Complexe, 1992; Rupnik (J.) (٢٦) (dir.) Balkans: paysage après la bataille, Bruxelles, Complexe, 1996; International Commission on the Balkans. Unfinished Peace, Washington, Carnegie Endowment, 1996; Independent International Commission on Kosovo. The Kosovo Report, Oxford, Oxford University Press. 2000.

هما أدنى منه. وأخيراً فإنه يوجد أمل في أن نشهد، بعد عقد كان يسوده القوميون الراديكاليون، وصول قوميين معتدلين إلى السلطة. ومما يؤكد هذا الاتجاه العام الإحلال المتزامن تقريباً في زغرب وبلغراد لكل من ستيفي ميسيتش Stipe Mesic وقوييسلاف كوستونيتشا Vojislav Kostunica محل كل من توديمان Tudjman وميلوسوفيتش Milosevic، على الترتيب، والانتصار الذي حققه في الانتخابات البلدية في كوسوفو في أكتوبر ٢٠٠٠ أصدقاء إبراهيم روجوفا Ibrahim Rugova، المؤيد لمبدأ اللاعنف، على المحاربين السابقين في جيش تحرير كوسوفو، وفي البوسنة لمعان نجم حزب اشتراكي ديمقراطي يرفض هيمنة الأحزاب القومية المتواطئة على تقسيم ضمنى للبلاد، والاعتدال النموذجي في بلغاريا في معاملتها للأقلية التركية (١٠٪) من السكان وكذلك فيما يتعلق بقضية مقدونيا، وأخيراً فإنه حتى اليونان- حيث يقوم پاپاندريو الابن Papandhréou fils (وزير الشؤون الخارجية) بمخالفة سياسة أبيه، الذي كان قد جعل من التعبئة القومية بشأن قضية مقدونيا أحد محركات إستراتيجيته الانتخابية- تدعم الاتجاه العام. ويمكن أن يساعد كل هذا على توزيع جديد لأوراق اللعب في المنطقة بشرط أن ينجح المعتدلون في إجراء تصحيح اقتصادي وبشرط دعم إمكانية التعاون الإقليمي وإحاطتها بمنظور للارتباط الأوروبي. وفي سياق هذه الفرضية، سوف يكون الاختلاف بين أوروبا الوسطى والبلقان أقل وضوحاً، على النقيض من انفلاق يعيد إنتاج الانقسامات التاريخية القديمة بين إمبراطورية هابسبورج والإمبراطورية العثمانية، بين المسيحية الغربية والمسيحية الشرقية، بين منطقة استقرار في حالة نجاح "اندماج"ها في الاتحاد الأوروبي من خلال عملية التوسيع ومنطقة مهمشة بصورة متواصلة تغدو علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على نمط "التدخل" والحمايات.

الحدود في أوروبا وحدود أوروبا

ميز المؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي بين كلمة "limes"، حدود إمبراطورية آخذة في التدهور، وكلمة "limen"، حدود إمبراطورية آخذة في

التوسع. وتقف أوروبا في بداية القرن الحادى والعشرين عند مفترق طرق بين إمبراطورية تتفكك، "الكتلة" السوفييتية، وإمبراطورية مترددة، الاتحاد الأوروبى، فى طريقها إلى "أن تتوسع" وليس هذا نتيجة لطموحها الخاص بقدر ما هو نتيجة للجاذبية التى تمارسها على محيطها الشرقى. وعلى هذا فإن البلدان التى كانت تشكل خلال نصف قرن المحيط الغربى للشرق هى الآن فى طريقها إلى أن تصير (مع نتائج معتدلة) المحيط الشرقى للغرب.

والحقيقة أن هذه العملية من التفكك وإعادة التشكل، وهى العملية المتميزة فى آن معاً بانفجار الاتحادات الفيدرالية الموروثة عن الشيوعية (الاتحاد السوفييتى، يوغسلافيا، تشيكوسلوفاكيا)، ولكن أيضاً بعملية اندماج فى "اتحاد فيدرالى للدول-الأمم" (جاك ديلور Jacques Delors)، تطرح بطريقة جديدة وفى كثير من الأحيان متناقضة مسألة الحدود فى "en" أوروبا والحدود "الخاصة بـ de" أوروبا.

الحدود فى أوروبا

يمكن تمييز ثلاثة مواقف مختلفة وثلاثة تصورات مختلفة بشأن مفهوم "الحدود" بين النخب السياسية وكذلك بين المجتمعات. حدود صارت غير مرئية داخل الاتحاد الأوروبى، مساحة مفقودة (وينبغى فى نهاية المطاف إعادة فتحها) بالنسبة لروسيا، حدود ينبغى تعيينها حتى مقابل جعلها جبهة.^(٢٧)

ويميل الاتجاه السائد فى غرب القارة إلى التقليل من شأن الحدود: من السوق الواحدة مع الانتقال الحر للبشر ورؤوس الأموال إلى نطاق شينجين Schengen مروراً بأوروبا الأقاليم، هذا هو المفهوم التقليدى للدولة-الأمم التى أعيد تعريفها بما يتفق مع أمانى مؤسسى المشروع الأوروبى، مثل روبير شومان Robert Schuman الذى كتب: "نشأت الحدود السياسية عن تطور تاريخى وإثنى

(٢٧) إذا استعدنا عنوان كتاب ميشيل فوشيه "جبهات وحدود فى أوروبا" Michel Fouchet. Fronts et frontières. Paris. Fayard. 1991.

لا يستهان به، عن جهد طويل من أجل التوحيد القومي؛ ولا ينبغي التفكير فى موها. وفى عصور أخرى كانت تجرى إزاحتها عن طريق فتوحات عنيفة أو عن طريق زيجات مريحة. واليوم، يكفى التقليل من شأنها".^(٢٨) هذا المنطق على وجه التحديد هو الذى يجد اليوم نتيجته فى نطاق شينجين مع هذه المشكلة الجديدة التى لم يتوقعها الآباء المؤسسون الذين كانوا يعملون فى سياق أوروبا مقسمة: التقليل من شأن الحدود داخل الاتحاد يطرح مشكلة حدوده الخارجية.

وتدير روسيا منذ عقد مشكلة عكسية: كيف يمكن الانتقال من إمبراطورية إلى دولة- أمة؟ غير أن مثل هذا التمييز ليس له كبير معنى من وجهة نظر التاريخ الروسى. ذلك أن روسيا دولة تبنى نفسها منذ القرن الخامس عشر على نمط التوسيع الإمبراطورى لحدودها، فى البداية نحو الجنوب الشرقى ثم الشمال الغربى فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. والحقيقة أن سان بطرسبورج، شأنها فى هذا شأن القسطنطينية أو الإسكندرية، عاصمة تم بناؤها على المحيط وتريد أن تكون فى المراكز المتقدمة للإمبراطورية. وكان الاتحاد السوفيتى تجلًا أخيرًا لهذا المشروع الإمبراطورى الروسى. ولهذا تغدو تصفية الاستعمار هنا بالغة الصعوبة. أولاً، بسبب ٢٥ مليوناً من الروس خارج حدود روسيا، ولكن بصورة خاصة لأنه لا يوجد نموذج للدولة- الأمة يمكن تبنيه بعد تفكك الاتحاد السوفيتى. والحقيقة أن بريطانيا العظمى بدون الهند كانت دائماً بريطانيا العظمى؛ كما أن فرنسا بدون الجزائر ظلت هى فرنسا. ولكن كيف يمكن تعريف روسيا بدون الإمبراطورية؟ كذلك فإن مسألة الحدود الخارجية تتضاعف نتيجة لمسألة الحدود الداخلية للاتحاد الروسى. والواقع أن أحد رهانات حرب الشيشان يتمثل على وجه التحديد فى أنه وراء "الإمبراطورية المنفجرة" يوجد أيضاً الخوف من أن يتواصل التفتت داخل روسيا ذاتها. وبعد جورباتشوف و يلتسين، مهندسى تفكك الاتحاد السوفيتى، يريد فلاديمير بوتين أن يقدم نفسه على أنه هو الذى يستعيد الدولة الروسية فى الداخل

Schuman (R.), Pour l'Europe. Paris. Nagel, 1963, p. 23. (٢٨)

(تكتيف الحرب فى القوقاز، تعيين ٧ مسئولين فى منصب الحاكم الأعلى لإدارة العلاقات مع الـ ٤٩ إقليمًا) ومجال النفوذ فى الخارج (والمقصود بهذا بصورة رئيسية أوكرانيا)، نحو ما يسميه الروس "الخارج القريب". ووفقًا لصيغة ز. بريجنسكى فإن روسيا لا يمكن أن تكون إمبراطورية وديمقراطية فى آن معًا. وبأوكرانيا يمكن أن تظل روسيا إمبراطورية. وسوف تكون المسألة الأوكرانية، بين أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، بين روسيا وبولندا، أحد الرهانات الرئيسية للعقد القادم.

الموقف الثالث: قامت دول أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا منذ فترة قصيرة باستعادة سيادتها فى سياق تغييرات فى الحدود القائمة أو تجريدها من الشرعية. غير أن الحدود فى هذا الجزء من أوروبا حدود حديثة جدا (يعود تاريخ نصفها إلى القرن العشرين)، متغيرة وفقًا لعلاقات القوى الدولية (١٩١٩، ١٩٤٥، ١٩٩٠) ويُنظر إليها بالتالى على أنها هشّة أو محدودة الشرعية. ومن إعادة توحيد ألمانيا (أول تعديل لحدود معترف بها دوليًا بعد الحرب الباردة) إلى الانفصال بالتراضى بين التشيك والسلوفاك، دون أن ننسى المسائل المتروكة معلقة نتيجة تفكك ما تبقى من يوغسلافيا (كوسوفو، الجبل الأسود)، وكانت فترة ما بعد ١٩٨٩ تحت راية ازدياد الدول والحدود.

وتطرح هذه المواقف الثلاثة بطريقة جديدة مسألة الحدود فى علاقتها بمشروع توسيع الاتحاد الأوروبى.

ويثير هذا المشروع أولا مسألة قدرة بلدان أوروبا الوسطى المرشحة، التى استعادت منذ فترة قصيرة سيادتها، على التفكير الآن فى إمكانية التخلّى عن جانب مهم من هذه السيادة لحساب مؤسسات بعيدة لا تكون شفافيته الديمقراطية واضحة دائمًا. وبعبارة أخرى فإن هذه البلدان تكتشف أن السيادة التى استعادتتها ليست السيادة التى حلم بها أسلافها فى القرن التاسع عشر، بل هى سيادة تقيدها المقتضيات الإلزامية للتكامل والعولمة فى القرن الحادى والعشرين.

ويطرح توسيع الاتحاد الأوروبي أيضا المسألة الصعبة المتعلقة بطبيعة الحدود الخارجية للاتحاد. وهنا أيضا تتباعد وجهات النظر بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة له. وبنوع من التبسيط يمكن تقديم حجة البلدان الأعضاء على النحو التالي: إزالة الحدود داخل الاتحاد الأوروبي ليست ممكنة إلا إذا جرى الاحتفاظ بحدود واضحة خارجه. وفي سبيل "بيع" التوسيع للرأى العام المتحفظ في الغرب، تأمل هذه البلدان في طمأنته بحدود "صلبة" فى الشرق.^(٢٩) وفى سبيل "بيع" التوسيع للشرق يكون المطلوب هو العكس: تخشى البلدان المرشحة أن يخلق التوسيع عن طريق حدود شينجين صلبة للغاية "ستارًا حديديًا" جديدًا بين الجيران فى أوروبا الوسطى والشرقية. وبالنسبة لبلندا فإن ما يهمها إنما يتمثل فى علاقتها الممتازة مع أوكرانيا وليتوانيا. ويجد التشيك صعوبة فى أن يتصوروا حدودًا صلبة مع سلوفاكيا الشقيقة الموثوقة alter ego لبلدهم. وبالنسبة للمجر من المهم الاحتفاظ بحدود مفتوحة مع رومانيا وسلوفاكيا (غير الموضوعتين فى صدارة الموجة الأولى من التوسيع) حيث توجد أقلية مجرية كبيرة. وبعبارة أخرى فإن منظور التوسيع يطرح مسألة طبيعة الحدود وبصورة أعم مسألة العلاقة بين البلدان داخل التوسيع ins والبلدان خارج التوسيع outs ومسألة العلاقة بين المحيط الداخلى والمحيط الخارجى للاتحاد الأوروبي.

حدود أوروبا

يحتاج كل مجتمع سياسى إلى حدود. والاتحاد الأوروبي ليس منطقة تجارة حرة، ولا هو منظمة إنسانية، بل هو على وجه التحديد مجتمع سياسى يحدد نفسه

(٢٩) يكفى للاقتناع بهذا أن نرى أن التوسيع ليس فقط لا يشكل أولوية بالنسبة للرأى العام الغربى بل أن ٦٪ فقط من النمساويين و٣٪ من الألمان يؤيدون الانتقال الحر لقوة العمل من بلدان أوروبا الوسطى المرشحة (Sondage) Eurostat publié à Bruxelles en mars 1998; compte rendu de l'agence CTK le 16 mars (1998) وبعبارة أخرى، ليس المقصود بهذا ناخبى هايدر Haider فقط بل أيضا ناخبى شرودر Schroeder.

بالتالى فى علاقته بالبيئة الخارجية. وبطبيعة الحال فإن كل إدراج هو، بحكم التعريف، استبعاد. وتتبع إحدى الصعوبات الراهنة من واقع أن الاتحاد الأوروبى إنما هو بطريقة ما ضحية نجاحه وأنه ينبغى التمييز بين حدود أوروبا وحدود الاتحاد الأوروبى. ولا يثير هذا الالتباس مشكلة فى غرب، أو شمال، أو جنوب القارة لأنه توجد هناك حدود جغرافية واضحة. إن حدود الشرق هى التى تطرح المشكلة فى سياق عدم التطابق بين الحدود الجغرافية والثقافية والسياسية.

وتتعلق مسألة الحدود الشرقية لأوروبا بصورة أساسية بالعلاقة مع دولتين شبه أوروبيتين وشبه آسيويتين: روسيا وتركيا. فهاتان الدولتان، بحكم حجمهما وبحكم تقلهما الجغرافى، سوف يغيران التوازنات داخل الاتحاد الأوروبى؛ وكلا الدولتين بعيدتان عن تلبية الشروط الديمقراطية الضرورية لدخول الاتحاد. وهما، روسيا وتركيا على السواء، تجدان صعوبة فى قبول التنازلات الضرورية عن السيادة داخل اتحاد موسع. ومع هذا فقد تم إدراج تركيا، فى القمة الأوروبية فى هلسنكى فى ديسمبر ١٩٩٩، بين البلدان المرشحة للتوسيع. وبصورة مستقلة عن الأسباب الإستراتيجية التى دفعت إلى مثل هذا القرار، ينبغى أن نأخذ فى الاعتبار على الأقل ثلاث نتائج منطقية ربما لم تؤخذ فى الحسبان بصورة كافية:

- مثل هذا القرار ملزم. والحقيقة أن أولئك الذين يعتقدون أنهم يمكن أن يكرروا مع تركيا لعبة الوعود المؤجلة إلى الأبد -ad vitam aeternam- كما حدث بعد الإشارة الأولى إلى "القدر الأوروبى" لتركيا فى ١٩٦٤- إنما يخاطرون بأن يفجروا هذه المرة رد فعل مناهض لأوروبا أقوى كثيراً مما كان سيحدث لو لم يتم إعلان هذا المشروع أصلاً.
- إذا انفتح الاتحاد الأوروبى على تركيا فإنه لن تكون له أية حجة لمعارضة ترشيح روسيا.
- إذا كانت هناك مخاوف من تحفظات رأى العام للبلدان الأعضاء إزاء قدوم البولنديين، أو التشيك، أو المجرين، فإنه سوف ينبغى أن يُشرح لهذا

الرأى العام نفسه مزايا حدود للاتحاد الأوروبى (شينجين أو غيرها) مع إيران، وسوريا، والعراق. إذ أنه خلال أكثر من عقد من الزمان، كان الاتحاد الأوروبى أكثر من متردد فى التوسع نحو أوروبا الوسطى، وهاهو يفكر فى قفزة كبرى نحو الشرق الأدنى.

وهناك طريقتان لتفسير هذا القرار. إما أنه غير متخذ بجدية، وهذا يثير تطلعات لن يكون من الممكن إشباعها وبالتالي خلق شروط أزمة مع تركيا خلال عقد أو أكثر. وإما أنه متخذ بجدية فنكون بهذا متجهين نحو "أوروبا بلا ضفاف" (وفقاً لصيغة فرانسوا بيررو François Perroux) التى سوف تجعل من الضرورى إعادة تعريف الاتحاد الأوروبى. وتجرى الآن إعادة التعريف هذه من خلال الفرضيات المتعلقة ببناء "تواة صلبة" داخل الاتحاد. وسواء أكان المقصود "طليعة" (جاك ديلور Jacques Delors)، أو "مجموعة رائدة" (جاك شيراك Chirac (Jacque Schmidt)، أو "أوروبا اليورو Euro-Europe" (جيسكار Giscard وشميت Schmidt)،^(٢٠) فالفكرة واحدة من الناحية الجوهرية: المقصود إعادة خلق اتحاد جديد داخل الاتحاد الموسع.

وعلى هذا النحو فإن الاتحاد الأوروبى يكشف عن خوف مزدوج.

بالنسبة للبلدان المؤسسة، هناك الخوف من أن يفرغ التوسيع المشروع من جوهره. وبالنسبة للبلدان المرشحة، هناك الخوف من أن يفرغ بناء "تواة صلبة" التوسيع من محتواه. فإلى أين سيكون من المحتم أن يمتد توسيع الاتحاد؟ لا أحد يمكن أن يعرف بدقة وهذا أفضل دون شك. والأمر المهم هو أنه إذا كانت حدود الدول الأوروبية نتاج التاريخ فإن حدود الاتحاد الأوروبى سوف تكون محصلة الإرادة السياسية: حدود يشكلها المشروع الديمقراطى الذى يجسده هذا الاتحاد بدلا من العكس؛ مشروع تشكله حدود تاريخية وثقافية محددة سلفاً. وإنما بهذا المعنى

Giscard d'Estaing (v.) et Schmidt (H.), "Time to slow down and consolidate around (٢٠) <Euro-Europe>". International Herald Tribune, 11 avril 2000.

يمكن أن تتطابق مسألة الحدود مع المشروع الأوروبي، "حدود جديدة" بالمعنى الحقيقي للعبارة. وقد كتب فاكلاف هافيل Václav Havel: "التوسيع في مصلحة أوروبا كلها. ونحن نأمل أن لا يجرى اعتباره صدقة." إنه تحدّ مطروح على أوروبا. ذلك أنها، لأول مرة في تاريخها، تملك إمكانية بناء نظامها الداخلي وفقاً لمبادئها بشأن التعاون السياسي والاقتصادي على قدم المساواة".^(٣١)

Havel (V.), Le Monde, 23 juin 1995. (٣١)

ملحق

تقييم مقارن للانتقال في أوروبا الوسطى والشرقية

٦	٥	٤	٣	٢	١	
مؤشر الإحساس بالفساد	مؤشر الحرية السياسية	مؤشر حرية الصحافة	مؤشر المخاطرة	مؤشر الحرية الاقتصادية	مؤشر تقدم الانتقال	
٤,٨	٣	١٩	٧١,٧٢	٢,٢٠	٣١,٦٦	التشيك
٥,٠	٣	٣٤	٦٩,٩٨	٢,٩٠	٣٣,٣٢	المجر
٤,٦	٣	٢١	٦٦,٦٦	٣,١٥	٣١,٣٢	بولندا
غير متاح	٣	٢٧	٧٢,٩٧	٣,١٠	٢٨,٦٦	سلوفاكيا
غير متاح	٨	٧١	٢١,٦٩	٣,٧٥	٢٢,٦٧	ألبانيا
٢,٩	٥	٤٦	٣٧,٨٣	٣,٦٠	٢٥,٠٠	بلغاريا
غير متاح	٨	٥٨	٥٢,٦٨	٣,٧٥	٢٨,٠٠	كرواتيا
٣,٠	٥	٤٩	٥٠,٤٩	٣,٣٠	٢٤,٣٤	رومانيا
٣,٩	٦	٤١	٦٠,٣٦	٣,٠٥	٢٩,٠٠	سلوفاكيا
٣,٩	١٢	٧٠	٢٩,١٠	٤,٠٥	١٥,٠٠	روسيا البيضاء
٢,٨	٧	٣٩	٢٩,٦٩	٤,٠٥	٢١,٦٦	أوكرانيا

1. Source: European Bank for reconstruction and Development, Transition Report 1997, Londres, novembre, 1997, p. 14-17.

يتطابق المؤشر مع السجل العام لمجموع مؤشرات الانتقال القانوني.

2. Source: Kim R. Holmes & Bryan T. Johnson, 1998 Index of Economic Freedom, Washington Heritage Foundation, 1998.

أدنى سجلّ هو ٥,٠ وأعلى سجلّ هو ١,٢٥. ويتألف المؤشر من ١٠ عوامل تشمل السياسة التجارية، والنظام المالي والضريبي، والتدخل الحكومي في الاقتصاد، والسياسة النقدية، ومراقبة الأسعار والأجور، وتدفقات رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي، والنظام المصرفي، والنظم واللوائح، والسوق السوداء.

3. Source: Euromoney, septembre 1997. أعلى سجلّ هو ١٠٠.

4. Source: Leonard D. Sussman ed., Press Freedom 1996, The Journalist as Pariah, Freedom House, 1996.

5. Source: Freedom Review, 1997, 28, 1, p. 21-22.

أعلى سجلّ هو ٢ وأدنى سجلّ هو ١٤.

٦. يربط مؤشر الإحساس بالفساد بين تقييمات عديدة جمعتها

International, Berlin, 22 septembre 1998,. The Transparency
<http://www.transparency.de>

ويتراوح السجلّ بين ١٠ (غياب الفساد) وصفر (فساد بالغ).

تركيا المرشحة للاتحاد الأوروبي^(٣٢)

بقلم: جنجيز أكثر

Cengiz AKTAR

ترجمة: خليل كلفت

مراجعة: بشير السباعي

ما منطق ترشيح تركيا لتصير ذات يوم عضواً كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي؟ والحقيقة أن ترشيح تركيا لا يحمل نفس دلالة ترشيح بلغاريا أو ليتوانيا. وما أن يجرى ذكر هذا الترشيح حتى يثير التساؤلات ويفجر الجدل، محتمداً أحياناً، غير أنه لا يكون لامبالياً أبداً.

وتركيا تعنى شيئاً خاصاً، فهي تستدعي ذكرى، انطباعات، نكهة، لحناً. ولا يرجع تاريخ علاقتها بأوروبا إلى يوم إقرار مبدأ أهليتها لأن تصير عضواً كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك يبقى ترشيح تركيا للاتحاد الأوروبي ساحة واسعة للنقاش. والحقيقة أن التحدي الذي ووجهت به تركيا لتلبية معايير الانضمام لا يماثله سوى التحدي الذي طرحته أوروبا الغربية على نفسها عندما قبلت ترشيح بلد قريب جداً وبعيد جداً في آن معاً. غير أنه في اليوم الذي نصل فيه إلى قبول هذين التحديين فلا شك في أن هذا سوف يخدم مصالح هؤلاء وأولئك.

تركيا في أوروبا! وإذا تحدثنا من الناحية المادية فقد كانت تركيا في أوروبا منذ ١٣٥٢، عندما احتل العثمانيون قصر تزيمة الحصين، شمالي جاليبوليس، على الضفة الأوروبية للدردينيل. وبعد ذلك بستة قرون تقريباً، في ١٩١٥، أثناء الحرب العظمى، كانت الإمبراطورية العثمانية تحاول، في هذا المكان نفسه، إنقاذ وجودها

(٣٢) نص المحاضرة رقم ٣١٨ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠٠٠.

بعد أن فقدت بالتدرج كل ما كانت قد قامت بفتحه منذ ١٣٥٢ فى القارة الأوروبية. وإذا تحدثنا من الناحية التاريخية فإن العلاقات بين تركيا وأوروبا تمثل ألف عام تقريبًا من الانجذاب المتبادل الذى يصعب اختزاله إلى تعبيره الحربى فقط. وهذا الأساس للارتباط الذى يتألف حقا من الفتوح وإعادات الفتح هو أيضا أساس ارتباط أوروبا مع إمبراطورية عثمانية كانت لواء الإسلام بقدر ما كانت وريثة ومتممة بيزنطة. ويوصفها إمبراطورية كوسموبوليتية ومن عهد ما قبل الحداثة، على النقيض تماما من الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الفرنسية، كانت الإمبراطورية العثمانية عامل استقرار لا يستهان به (السلام العثماني *pax ottomanica*)، فكانت الدول تعقد معها التحالفات والمعاهدات. وظلت الإمبراطورية العثمانية، على مدى ستة قرون من وجودها، عنصرا مكونا من عناصر الوفاق الغربى والمخيلة الغربية، من مكيافيللى إلى مونتكيو، بين آخرين.

ومع عصر التنوير، بدأت العلاقات تتغير. ففي البداية يجهل العثمانيون النهضة وتتراكم لديهم نواحي تخلف كبيرة بالمقارنة مع خصومهم، من وجهة النظر التقنية كما من وجهة النظر السياسية. ثم بعد ذلك وبصورة خاصة، تتعرض الصورة القروسطية للعثماني لتبدل جذرى ما يزال قائما اليوم.

وفى الذاكرة الجمعية الأوروبية، التى قام عصر التنوير بتفتيحها، لا يبقى من الصورة القروسطية للعثماني (الذى كان يُسمى بالتركي رغم عدم التطابق التاريخى مع هذه الصفة القومية) سوى سمته المميزة باعتباره فاتحا مهبطا لأنه مسلم، والتى سوف يضاف إليها فيما بعد، فى القرن الثامن عشر، تجسيد النير الإمبراطورى، العدو اللدود للأمم الحرة.

ومنذ ذلك الحين تعنى هذه الصفات، الثقيلة على النفس، الجسم الغريب على أوروبا، هذه الاستعارة التى تتحول إلى سياسة رسمية تتمثل فى طرد هذا الجسم الغريب إلى الخارج حالما ظهرت عليه علامات الضعف، ابتداء من نهاية القرن السابع عشر. على أن التفهقر العثماني الذى بدأ على هذا النحو فى الأراضى

المفتوحة في البلقان لا يمثل مع ذلك البداية لقطيعة. ذلك أن الانسحاب العسكرى هنا مرادف للافتتان أمام براعة الغرب الذى كان مجهولا إلى ذلك الحين والذى يصير من هذا الجانب ممثلا للأخر بالنسبة للعثمانى ويبقى كذلك إلى يومنا هذا. والواقع أن هذه الحركة المادية يعقبها فى أذهان العثمانيين اهتمام جديد تاماً بأوروبا ويتوافق مع التغريب occidentalisation.

ويأتى هذا العهد الجديد من العلاقات بعد عهد الفتوحات وما يزال مستمرا اليوم. ويصير التغريب طوعيا، ومفروضا على النفس، ويتم بوسائل محلية. كما أنه يشكل الديناميكا الرئيسية، التى تغدو حاسمة التحديد إلى حد بعيد طوال القرنين الأخيرين فى المنطقة الجغرافية المعنية.

وإنما فى هذه العملية تدرج كل نجاحات الحداثة التركية بل أيضا كل نواقصها وكذلك جانب كبير من سيميولوجيا sémiologie علاقات أوروبا- تركيا؛ الأفكار السائدة، ومجموعات صور إيبينال Épinal [فى فرنسا: مركز الصور الشعبية منذ نهاية القرن الثامن عشر]، والأحقاد التى من المطلوب أن يتم تجاوزها اليوم نتيجة لهذا القرار التاريخى الذى أعلن، فى ديسمبر ١٩٩٩، إمكانية أن تتضمن تركيا فى الوقت المناسب إلى الأسرة الأوروبية. ومن المحتمل أن تكون الحركات البندولية التى تميز علاقات أوروبا- تركيا منذ قرون عديدة قد وجدت فى قرار هلسنكى المشروع الملانم لعصر جديد سوف تتغلب فيه المصالح على الأهواء. وسوف تستكمل تركيا حداثتها التى تعتبر فى الوقت الحالى دون المعايير والممارسات الأوروبية إلى حد كبير، وسوف تعتاد أن تعيش دون أن ترى أعداء فى كل مكان، وسوف تنجح فى التصالح مع نفسها، مع ذاكرتها، مع اختلافها، مع ماضيها الذى صار عليها أن تنتكر له لكى تحاكي الغرب، بقدر ما تحس بأنها فى بيتها فى أوروبا، وأخيرا فإن أوروبا سوف تميل أكثر نحو هذا الكل السياسى المأمول على مستوى الكوكب كله متحالفة مع رمز من الرموز العتيقة للأخر. إننا إزاء عملية سياسية للغاية بالمعنى النبيل للكلمة.

تركيا ومعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وسوف تقتضى الصعوبات الهيكلية تعبئة موارد كبيرة وكذلك كثيرًا من الشجاعة السياسية فى أربعة ميادين: السياسة الاجتماعية، والزراعة، واللامركزية، وكل ما يتصل بقضايا الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون. وفى الميادين الأخرى، أو أيضا، إذا استعدنا مصطلحات بروكسل، الفصول الأخرى من الخبرة المشتركة، أى مجموع النصوص التشريعية واللوائح المقبولة فى كل الاتحاد الأوروبى وكذلك المعيار الاقتصادى لكونهاجن -، فإنه يبدو أن تركيا تستطيع أن تتخلص منها بصعوبات أقل. أولا، سمحت اتفاقية الاتحاد الجمركى منذ ١٩٩٦ بامتحان قدرة هذا البلد على التكيف وكذلك استعداده للتقيد بالتشريع والممارسة الجماعيين فى هذا الصدد. واليوم فإن تركيا والاتحاد الأوروبى قد حققا إلى حد كبير الاتحاد الجمركى. ثانياً، يرتبط هذا البلد مع صندوق النقد الدولى، وفى نفس الوقت مع قرار هلسنكى من جهة أخرى، ببرنامج للتنظيم الاقتصادى سوف يستغرق تنفيذه ثلاثة أعوام. وتعتبر نتائج العام الأول مرضية ومن المتوقع أنه مع نهاية هذه الفترة من التقوية سوف ينخفض التضخم إلى ما دون حاجز الـ ١٠٪ ولن يتجاوز عجز القطاع العام ٣٪ من الناتج القومى الإجمالى. ويوجد اتفاق واسع فى الرأى فيما يتعلق بضرورة الالتزام بالمعايير والممارسات الجماعية، التى تمضى من سياسة التوظيف إلى الأمن فى موقع العمل، ومن الاتصالات السلوكية واللاسلكية البعيدة المدى إلى البيئة، ومن المراقبة المالية إلى حماية المستهلك، بما يتلاءم مع الرغبة فى التطبيع فى هذا البلد الذى تمثل فيه الفوضى القاعدة فى هذه الميادين. ولنعد إلى هذه الميادين الأربعة التى يمكن حقا أن يستغرق فيها التوافق مع المعايير الأوروبية وقتاً أطول مما بالنسبة لبقية الميادين.

وسوف يحتاج التوافق فيما يتعلق بالسياسة الاجتماعية والمسائل المتصلة بالضمان الاجتماعى للمواطنين والعاملين بأجر إلى تعبئة كبيرة للموارد فى بلد يعيش ٢٧٪ من سكانه، غالبيتهم ريفيون، دون ضمان اجتماعى ولا وجود فيه

للمخصصات الأسرية ولا لإعانة دخل الحد الأدنى للاندماج في المجتمع RMI لأن تأمين البطالة لم يتم إقراره إلا مؤخراً جداً.

وقطاع الزراعة عتيق؛ وهو يستخدم كثرة من الناس من نوى الإنتاجية الهزيلة. وعلى سبيل المقارنة فإن إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي يصل في فرنسا إلى حوالي ٥٤ مليار يورو وفي تركيا إلى حوالي ٣٤ مليار يورو. ويمثل هذا الرقم في فرنسا ٣,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي وفي تركيا ١٥٪. وهذه القيمة ينتجها في فرنسا ٩٠٠ ألف عامل زراعي في حين يصل عددهم في تركيا إلى عشرة أضعاف هذا العدد لإنتاج قيمة أقل كثيراً. والأسوأ أن الـ ٩ ملايين هؤلاء من العاملين الزراعيين في تركيا يمثلون أكثر من ٤٠٪ من السكان العاملين. ويشكل هذا القطاع تربة مثالية لعلاقات الموالاة السياسية وعلاوة على هذا، مع نسيج اجتماعي قبل حدائى يمضى من الهيكل الإقطاعى إلى روح المحافظة الكلاسيكية للاقتصادات الفلاحية المكثفة ذاتياً.

وتبقى اللامركزية الإدارية وكل الأنشطة التي تدخل في إطار السياسات الإقليمية مسائل لا تكاد تمس في تركيا. والواقع أن التقاليد القوية للمركزية الإدارية- التي تقتنن بالتحفظ الشهير للدولة أمام كل مبادرة ذات مصدر اجتماعي أو هامشي- قد أدت إلى أن تبقى تركيا مقصرة جداً عن الممارسات الأوروبية فيما يتعلق بتفويض السلطة.

وأخيراً المسائل السياسية. وفي اللحظة الراهنة فإن تركيا هي البلد الوحيد بين ١٣ بلداً مرشحاً للاتحاد الأوروبي لم يجر الدخول معه في أى مفاوضات بهدف الانضمام. ومبرر هذا الموقف هو أن تركيا لم تقم، خلافاً للبلدان الـ ١٢ الأخرى المرشحة، بالوفاء بالمعيار السياسي لكوبنهاجن الذي يجب على البلد المرشح وفقاً له أن يكون قد أنشأ مؤسسات مستقرة ضامنة للديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، واحترام حماية الأقليات أيضاً. والحقيقة أن معايير كوبنهاجن، التي قررتها البلدان أعضاء الاتحاد في ١٩٩٣ قاصدة بها البلدان

المرشحة الشيوعية السابقة فى أوروبا الأخرى، وبالأخص المعيار السياسى، لم تستطع أن تقى بها تركيا التى مع هذا توجد منذ ١٩٤٥ فى معسكر الديمقراطية وتمارس منذ ١٩٤٩ ديمقراطية برلمانية.

ومثل هذا الموقف يحتاج إلى التوضيح. والإجابة ماثلة فى المسار الطويل لتغريب الإمبراطورية وفى نشأة تركيا الجمهورية التى ترجع أسسها إلى تصور فريد جدا عن الحدائث السياسية الناشئة فى بيئة تاريخية فريدة مثله تماماً. وتتسأ ثلاثة ثوابت من هذه البيئة التاريخية التى تؤدى إلى اختراع تركيا.

ويبرز تغريب الإمبراطورية العثمانية، الذى بدأ فى نهاية القرن الثامن عشر، قضية واحدة وحيدة: استمرارية الدولة. والحقيقة أن تحويل الجسم الاجتماعى كانت له دائماً أهمية أدنى وقد تجسد هذا فى صورة الآثار الثانوية للإصلاحات التى أثرت فى جهاز الدولة فى المقام الأول. وكانت النخب الإصلاحية للعهد الجمهورى، تماماً مثل نخب العهد العثمانى، هى قبل الجميع الخدم المتحمسين لقضية الدولة. وللدولة فى تركيا الأولوية على كل ما عداها- الفرد والمجتمع.

ثم إن الحرب العظمى، التى تؤذن بزوال الإمبراطورية العثمانية، يعقبها الاحتلال، بمقتضى معاهدة سيفر الموقعة فى ١٩٢٠، لأجزاء كبيرة من تركيا الحالية. ويصل الانكماش الإقليمى إلى ذروته وتصير الدولة فى حالة حرجة. والحقيقة أن المكون العسكرى للنخبة الجمهورية، السائد إلى حد بعيد، هو الذى ينفذ الدولة ويمنح لنفسه على هذا النحو شرعية مدعمة بصورة راسخة، خاصة من جانب السكان النازحين من البلقان، فى أعقاب الخسائر الإقليمية. ويغدو هاجس وحدة وسلامة وأمن أراضى تركيا النتيجة الطبيعية لصدمة ١٩٢٠ ويشكل النسيج الجوهري لشرعية البيروقراطية العسكرية التى تتأبد. وبتعزيز من هاجس النظام الموروث عن العهد العثمانى الذى ينظر إلى كل صراع، مهما كان منشؤه، على أنه خطر محتمل، تغدو هذه الشرعية ثابتاً من الثوابت عبر التاريخ لجمهورية تركيا.

وبالمقابل فإن هذه الجمهورية تعوزها، عند تأسيسها فى ١٩٢٣، مواقع شعبية وطيدة لإضفاء الشرعية عليها وهذه هى السمة المميزة الثالثة للبيئة التى أقيمت فيها تركيا. وعند تأسيس الجمهورية، لا يوجد الدعم الاجتماعى الذى لا غنى عنه لهذا الشكل من الحكم. ويتألف المزيج الاجتماعى المعقد لعشرينيات القرن العشرين فى تركيا من طوائف أكثر مما يتألف من مجتمع من أفراد راغبين فى أن ينتجوا ويثروا. ويمر الرهان التحديثى للنخبة الجمهورية بإعادة صياغة اجتماعية لم يجد الإسلام مكانه فيها. ويصير الإسلام، رغم تنوعه، هدفا للنزعة الإرادية المُعلَّمة laïcisant للنخبة الجمهورية التى تريد أن تخلق موقعها الخاص لإضفاء الشرعية وتنتهى بالاستحواذ على الدين، عن طريق إضفاء طابع الدولة عليه فى الوقت الذى كان ينبغى فيه فصله عن الشؤون الدنيوية. ولا تفرق العلمنة الراديكالية التى تطبقها النخب الجمهورية بين مختلف مكونات الإسلام الأناضولى، وتضرب صفحا عن الدين، وتجبره على التخفى، وتنتهى بالقضاء على قواه الديناميكية التطورية. ويبقى الإسلام فى تركيا الحالية كلاما عفى عليه الزمن وإستاتيكية إلى حد كبير. وعلاوة على هذا، ودائما فيما يتعلق بافتقار الشكل الجديد للحكم إلى الدعم الاجتماعى، فإن من المسموح به أن نعتقد أن اختفاء المكون الأرمنى، فى أعقاب المذابح والتهجير الجماعية، ورحيل المكون اليونانى من البرجوازية الأناضولية، نتيجة لمبادلة السكان بين اليونان وتركيا، لهما علاقة لا يستهان بها بالفراغ الذى يميز موقع إضفاء الشرعية الاجتماعى على تأسيس الجمهورية؛ حتى وإن كانت البرجوازية الأرمنية قد مالت أكثر إلى حل قومى يقصر عن كل حل اتحادى فيدرالى كشكل بديل للإمبراطورية.

تمثل الأمة التركية هذا الموقع الآخر الذى تبحث فيه الجمهورية لنفسها عن شرعية. وفى حين أن النخبة العثمانية تحاول خلال قرن سد الثغرات التى فتحتها الروح الثورية لعام ١٧٨٩ التى تتناوب معها المطالب القومية وتبذل كل ما فى وسعها للاحتفاظ بهذه الإمبراطورية الكوسموبوليتانية كاملة، تقبل النخبة الجمهورية، بواقعية جلية، الهزيمة أمام المد المحتوم للفكرة القومية التى تنفشى فى أوروبا.

ويلاحظ عدد من المؤرخين أن النزعة القومية التركية هي النزعة القومية الأخيرة التي تتبع من الإمبراطورية العثمانية. ويتعلق الأمر بالفعل بنزعة قومية دفاعية تطرح نفسها في رد فعل على النزعات القومية الإثنية التي تمزق الإمبراطورية. وتحمل هذه الإمبراطورية من جهة أخرى سمات النزعة الكوسموبوليتانية العثمانية وتشكل مثلا ممتازا للأمة الاختيارية ذات الصعود والإلهام الفرنسيين، على النقيض من النظرية الإثنية عن الأمة ذات الإلهام الألماني. والأمة الاختيارية عمومية وليست تخصيصية؛ وبالتالي فإنها تسعى دائما إلى الإجماع والتلاحم، الاستفتاء العام اليومي الذي تحدث عنه إرنست رينان Ernst Renan^(٣٣) بأعلام في كل مكان. والنزعة القومية التركية اختيارية لاسيما وأنها لا يمكن أن تستفيد بخصوصية إثنية تبقى معدومة، إذا وضعنا اللغة جانبا. والحقيقة أن الـ ١٣ مليونا الذين شكلوا سكان تركيا في ١٩٢٧ ليس فقط لم يكن لديهم أي وعي قومي بل كانوا من أصول إثنية متباينة جدا، في صورة الكوسموبوليتانية الإمبراطورية، نتيجة لنزوح المسلمين غير الأتراك من ذوى الأصل البلقاني والقوقازي طوال القرن التاسع عشر، في أعقاب الخسائر الإقليمية في الغرب والاندفاع الروسي في الشرق. فهل التركي إذن هو من يدعى أنه تركي!

وتبقى النقطة الإشكالية في هذه اللوحة واقع أنه في البداية يبدو أن تعريف الرعايا يستبعد غير المسلمين. والحقيقة أن الخصوصية الدينية، رغم حظرها من جانب الجمهوريين، تطبع مع ذلك بطابعها التعريف الأصلي للأمة التركية. ومع الوقت يميل هذا الاستبعاد إلى الاختفاء فيما يتعلق بغير المسلمين غير أنهم يواصلون بعناد تجاهل المسلمين غير الأتراك أي الأكراد أو غيرهم. وينبغي الإقرار بأن غير المسلمين هم بالفعل أقليات، بحكم عددهم، في حين أن الأكراد، الذين يرفضون من جهة أخرى وصفهم بأنهم "أقلية"، يصل عددهم إلى الملايين؛ حتى إذا كانوا لا ينتسبون جميعا إلى هذه الهوية. واليوم لا تكاد تثار مشكلات حول

(٣٣) يرى إرنست رينان (١٨٢٣ - ١٨٩٢) أن الأمة هي استفتاء يومي على الاتحاد. (المراجع)

أن يقدم المرء نفسه كتركى من أصل يهودى، غير أنه من الصعب أن يقدم المرء نفسه كتركى من أصل كردى عندما تكون لديه مشكلة مع السلطات العامة. وهنا يتمثل المرجع الأيديولوجى فى التعريف العمومى الذى باسمه تريد الجنسية التركية أن تكون فيدرالية وفوق قومية. وعند هذا المستوى على وجه التحديد تطفو المشكلات على السطح. والهوية القومية التركية عاجزة اليوم عن أن تطرح نفسها بالفعل فى صورة هوية فوق قومية وهى تميل إلى أن تخلط بصورة منهجية جنسية المواطنة مع تعريف تخصيصى وإثنى للتركية [الطابع التركى] التى تظهر بعد ٧٧ عامًا من وجود الدولة- الأمة.

وهذه التساؤلات هى أيضا تساؤلات المؤسسات الأوروبية فى سياق رغبتها فى فهم القيود التى تميز تركيا اليوم. إن دولة كلية الوجود، وكلية القدرة، وكلية المعرفة، تسعى إلى خلق مجتمع حديث وكذلك أمة حديثة وفقًا لمعاييرها، أى متناغمة ومنظمة، هذه الدولة تصير الأداة الوحيدة لعملية التحديث لأنها عاجزة عن تصور تمييز بين الحداثة كديناميكا اجتماعية والحداثة كمرآة لما هو اجتماعى. وهذه الدولة اليوم تلهث تعبًا وراء مشروعها التحديثى. وقد وصل مشروعها للمجتمع إلى نهاية منطقته ويبقى دون أمانيه الاجتماعية، وكذلك دون القواعد والمعايير الأوروبية. ومع ذلك فإن الديناميكا الضرورية للفكاك من هذا الوضع لا توجد فى الطبقة السياسية ولا داخل المجتمع الذى لا تكون فيه السلطة على مستوى إرادته فى التغيير، وفى الالتزام بالقانون، وفى الديمقراطية.

ديناميكا التشريع للاتحاد

وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالسياسة الخارجية لتركيا، وعلى وجه الخصوص خلافاتها مع اليونان، يبدو أن مشروع كل حل يتوقف بصورة شبه مطلقة على مناخ الثقة المتبادلة الذى سوف يسود كلما سارت عملية الانضمام إلى الاتحاد إلى الأمام.

وفى هذه المرحلة يفرض نفسه استطراد تقنى. فإلى السؤال المتصل بمعرفة ما إذا كانت تركيا قادرة على الوفاء بمعايير الاتحاد للانضمام إليه، ينبغى أن نضيف سؤال متى سيكون هذا بوسعها. ومن الجلى أن الإجابة على هذا السؤال تتوقف إلى حد كبير جدا على الإجابة على السؤال الأول وأن الصعوبات الهيكلية ستكون قاسية وعنيدة. على أن من الجلى أن الظرف السياسى الراهن فى تركيا سيكون له تأثيره على العملية الجارية. والحقيقة أن الحكومة الانتلافية بين السياريين اليساريين والسياريين اليمينيين بعيدة عن أن تفى بمتطلبات الترشيح. وضمن هذا تدرج الحكومة كل عيوب الحدائة التركية وتمثل تحفظاتها إزاء أوروبا النتائج المباشرة للفلسفة السياسية المفلسة أمام مقتضيات حدائة المجتمع التركى. وقد انبثقت هذه الحكومة عن انتخابات إبريل ١٩٩٩ وسوف تستمر على الأرجح حتى الانتخابات القادمة، فى ٢٠٠٤. ويعنى هذا أنه لا ينبغى أن نتوقع إنجازات كبيرة فى الطريق الطويل جدا الذى يفضى إلى الاتحاد، من الآن وحتى ٢٠٠٤.

مناخ من الثقة المتبادلة إذن! سيقال لنا: "ماذا ينبغى أكثر من قرار هلسنكى بقبول ترشيح تركيا للشهادة على هذه الثقة؟". صحيح أن أوروبا قد فعلت الكثير إلى الآن وأن الكرة صارت من الآن فصاعدا فى ملعب تركيا من أجل إقرار مجموعة جديدة لمعايير العلاقات. غير أن هذا يحتاج إلى الطرفين كما أنه سوف تكون هناك حاجة إلى الكثير من الخيال والكياسة من أجل الوفاء بمحتوى النص التأسيسى لهلسنكى. وفى ديسمبر ١٩٩٩، اتخذ قادة الـ ١٥ قرارا شجاعا. ولا يحظى هذا القرار بموافقة الرأى العام الأوروبى وهذا سر من أسرار پوليتشينيلى.^(٣٤) ذلك أن تركيا لا يتم الترحيب بها فى أوروبا بنفس الطريقة مثل بلغاريا وبولندا، ولن يكون من الممكن إقامة علاقة صحية، وناهيك بمناخ ثقة، دون أن يغدو الناس مقتنعين مهما يكن هذا ضئيلا بالمصلحة فى توسيع الاتحاد نحو تركيا.

(٣٤) شخصية كوميدية هى أكثر شخصيات مسرح العرائس أصالة. (المراجع)

ولهذا فإن هذه المجموعة الجديدة لمعايير العلاقات لن تتحقق بين عشية وضحاها. ذلك أنه توجد وفرة من المحرمات، والمخاوف، والأفكار السائدة، من جهة كما من الأخرى، تنتهى إلى الانضمام إلى، أو التغذى بصورة مباشرة على المشكلات الهيكلية. وينبغى من الآن مساعلة فكرتين أو ثلاث من هذه الأفكار السائدة وحيث إننى أخطب جمهوراً غربياً، سوف أقترح فكرتين سائدتين أصلهما من هنا.

ولنأخذ الهوية المسلمة للبلاد. وتركيا بلد علمانى لا يوجد فيه رسمياً دين للدولة. فعن أى إسلام نتحدث؟ وكما هو الحال مع الديانتين التوحيديتين الأخرين، يقدم الإسلام مجموعة متنوعة من التفسيرات للعقيدة الأصلية إلى حد أن العديد من التفسيرات موصومة بالزندقة من جانب التيارات السائدة وفقاً للبلدان. وفى تركيا، تمثل الطائفة العلوية، التى تضم ١٢ مليون نسمة من السكان، التعبير عن إسلام ليبرالى يتخلص كلية من الصورة التى لدينا هنا عن الإسلام. واليوم فإن الطائفة العلوية، التى تتجاهلها إلى حد بعيد الطائفة السنية التى تشكل الأغلبية، بل أيضاً السلطات العامة التى يذهب تفضيلها إلى هذه الأخيرة رغم الدعوى العلمانية لهذه السلطات، يعتبرها عدد من المراقبين ركيزة للعلمانية فى تركيا، أكثر كثراً من الإسلام المطبوع بطابع الدولة الذى تمثله الطائفة السنية.

فما وزن وتأثير الإسلام السياسى؟ وعلى أساس النتائج الانتخابية، يمكن القول إن الحزب السياسى الذى كان عليه أن يغير اسمه مرات عديدة بسبب الحظر قد نجح فى استقطاب الأصوات المنسية لليبرالية الفوضوية منذ بداية الثمانينيات، وبصورة خاصة فى المراكز الحضرية. وقد حصل هذا الإسلام السياسى المحافظ، الموالى للسنة، متخذاً مكانه على اليمين فى المسرح السياسى، على أفضل النتائج فى ١٩٩٥ بنسبة ٢١,٤٪ من الأصوات وشهد انخفاض ناخبيه إلى أقل من ١٥٪ فى انتخابات ١٩٩٩. وعلى بُعد سنوات ضوئية من المهزلة السياسية المشؤومة التى سادت فى أفغانستان، أو الجزائر، أو السودان، يلعب الإسلام السياسى فى تركيا لعبة الديمقراطية ويحاول، بنفوذ نوابه الشبان، التحول إلى حزب محافظ، على صورة الديمقراطية المسيحية.

ولا يجب أن يقتصر تحليل النهوض الجديد لإسلام سياسى على قراءة وظيفية يستغل فيها ساسة سينو النية السخط الشعبى. ويوجد داخل الحركة الإسلامية بحث عن الهوية يجعل من الدين القوة الموجهة لتعبير اجتماعى، يشمل التعبير الاجتماعى لدى النساء. وهناك ظاهرة لافتة للنظر: ينادى أنصار هذا التجديد الإسلامى، مثل الليبراليين، بالديمقراطية البرلمانية وبالديمقراطية اليومية.

ولنتذكر أخيراً استطلاعاً حديثاً للرأى أتى فيه التضخم والبطالة على رأس المشكلات الاجتماعية (٣٩,٧٪)، يليهما الفساد والجريمة المنظمة بنسبة ١٨,٣٪. وتأتى الراديكالية الإسلامية فى أسفل اللوحة بنسبة ٣,٤٪ من الإجابات، ويليه الإرهاب الانفصالى بنسبة ٢,٥٪. وملاحظة بسيطة على هذا الاستطلاع الذى لا يحتاج إلى تعليق: المواطنون الأتراك، مثل غالبية معاصريهم، يطمحون إلى أن يصيروا مستهلكين فرديين فى بيئة يسودها القانون والعدل الاجتماعى.

ويقودنا هذا إلى فكرة سائدة أخرى، على صلة بالعبء الاقتصادى للتوسيع بوجه عام ولتركيا بوجه خاص؛ وهو عبء كبير جدا لاسيما وأن تركيا تبدو، رغم وجود حوالى ١٣ مليوناً من المستهلكين من ذوى القوة الشرائية المتينة، بلذا فقيراً. وينبغى أن نعرف أن الموجة الجديدة من توسيع الاتحاد الأوروبى، على العكس من التوسيعات السابقة، لا تعد بإعانات ضخمة للأعضاء الجدد وأن الانتقال الحر للأشخاص سوف يكون على الأرجح فصلاً لن ترى فيه البلدان الجديدة الأعضاء، حتى بعد الانضمام، حرية كاملة لعمالها.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، سوف يكون الانتقال الحر بالتدريج؛ وبالنسبة للإعانات، يمكن الاستشهاد على سبيل التوضيح بالحد الأقصى للتخصيص فى الموازنة من أجل الانضمام، لعام ٢٠٠٦، الذى من المتوقع فيه انضمام ٦ بلدان ويصل إلى ١٤,٢ مليار يورو، الذى ينبغى أن يضاف إليه ٣,١ مليار يورو مخصص للتحضيرات للانضمام بالنسبة لـ ٧ بلدان مرشحة باقية. وبالتالي فإن

إجمالي ١٧,٣ مليار يورو هو ما ينبغي مقارنته بالفائض التجاري لـ ١٥ في ١٩٩٨، مع الـ ١٣ بلذا مرشحًا، والذي يرتفع إلى ٣٣,٥ مليار يورو!

ويتمثل المنطق الجديد للتوسيع في جعل البلدان المرشحة مسؤولة ماليًا منذ البداية عن مرحلة التحضيرات المسماة بما قبل الانضمام، وفي حفز البلدان المرشحة، والبلدان الأعضاء، والمؤسسات المالية الدولية، إلى تفضيل الانتماء والاستثمار المباشر على الهبات التي لا ترد. ومن جهة أخرى فإن تركيا تلقت من الاتحاد الأوروبي، منذ ١٩٦٣، التاريخ الذي وقعت فيه على اتفاقية الشراكة، ٤٦٠ مليون يورو فقط، في شكل هبات، خلال ٣٦ عامًا. وأخيرًا فإن الآلة الاقتصادية التركية بعيدة عن أن تكون الأسوأ، ودينامية الفاعلين الاقتصاديين - التي لا تظهر في أي إحصائية - معترف بها في فرنسا وفي كل أوروبا الغربية. وتأتي فرنسا في صدارة رصيد الاستثمار المباشر، قبل ألمانيا الاتحادية، بمبلغ ٥,٣ مليار يورو وتحقق تركيا أكثر من نصف تجارتها الخارجية مع الاتحاد.

والمجموعة الثالثة من الحجج هي تلك التي تم تطويرها متضمنة الحجة الدينية وحجة العبء الاقتصادي.

وهنا نلتقى بالثقل الديموجرافي لتركيا، الذي يمكن أن يهدد التوازنات داخل المؤسسات الأوروبية والذي يمكن أن يشكل تهديدًا جينيًا للعرق الأوروبي. وهنا نلتقى أيضًا بالحجة الجغرافية الأبدية التي تقول لنا إن تركيا تقع في آسيا، غير أن القوقاز في أوروبا!

وهنا نلتقى بعنف بالحجة المفحمة الصاعقة عن "نموذج المجتمع المختلف جذريًا" - إذا استعرنا تعبير زعيم معارضة في فرنسا - الذي يمثله نموذج الأتراك.

وهنا نلتقى أخيرًا بحجج مصقولة أكثر إلى حد ما، طورها المسؤولون السياسيون القدامى من الطراز الأول الذين يرون في ترشيح تركيا عملية، بل حتى مؤامرة، دبرها الأنجلو - أمريكيون بهدف إضعاف المشروع السياسي من البداية

تاركين المجال حراً لأوروبا ميركانتيلية وعلى هذا النحو تلتطبخ الهوية السياسية الأوروبية التي تقوم على قيم تاريخية وثقافية فريدة؛ مشروع وهوية من المفترض أن تركيا غريبة عليهما كلية. ويضع بديل من بدائل هذه الحجة، بديل الحساسية العسكرية، في مكان الصدارة الصلات الأمريكية مع الجيش التركي - دون مساءلة للحظة للسباق التاريخي الذي أدى إلى تقارب تركيا مع الولايات المتحدة بقدر ما كان يتم نبذها في أوروبا - ليتوقع، في حالة الانضمام، تهديداً لأوروبا العسكرية الناشئة. ووفقاً لهذه الحجة فإن أوروبا الغربية ستكون على هذا النحو محصورة كالسندوتش بين الجيشين الأكثر أطنطية في أوروبا، الجيش التركي والجيش البريطاني، اللذين يشكلان الآن مع ذلك جزءاً من هياكل منظمة معاهدة شمال الأطنطى.

وتكفى هذه الحجج، العاطفية أو الشاذة في كثير من الأحيان، لخلق رأى عام هو بالفعل مرتاب ومهياً للاقتناع. ويتم استدعاء النقل الديموجرافى وكأنه معطى مطلق في حين أنه في تطور دائم والواقع أن النمو الديموجرافى في تباطؤ صاف منذ ١٩٨٥. وفي الحال يتم هنا اعتبار السكان معادين في حين أن ٤ ملايين من الـ ٦٥ مليوناً من الأتراك يعيشون في أوروبا الغربية بطريقة منسجمة بصورة متزايدة ويندمجون في حياة مجتمعهم الحالى كلما تتابعت أجيال المهاجرين. ويجرى إظهار ثقل تركيا كعضو كامل العضوية وكأنه فزاعة وكان وجودها المستقبلى في مختلف مؤسسات الاتحاد سيكون مطلق التجانس بكل عناصره.

وفيما يتعلق بالحجة الجغرافية، فإنها تتبع عن كثب التوزيع الدينى، في حين يبدو أن نموذج المجتمع وكذلك القيم التاريخية تتغير وفقاً للبلد الذى نوجد فيه والذى يحمل فيه كل شخص في جيبه تعريفه للتاريخى والثقافى. وفي رأى بعض المجريين فإن الرومانيين ليسوا أوروبيين، وفي رأى بعض الكرواتيين فإن الصرب والبوسنيين هم الذين يجب استبعادهم من التعريف، وفي رأى الجنوبيين [سكان أوروبا الجنوبية] فإن الإسكندنافيين ليسوا أوروبيين حقاً، ولتفكروا فى لوجى بارزىنى Luigi Barzini.

وتحليلنا "المؤامرة الأنجلو - ساكسونية"، التي يبدو أنها الحجة الأكثر صقلا، إلى الجدل بشأن أوروبا السياسية في الغد. وتتمثل إحدى القوى الموجهة المهمة للمشروع الأوروبي في هذه الرؤية السياسية التي تقر بالخصوصيات والاختلافات، وتقوم بتأمين شروط التعبير الحر عنها في الوقت الذي تصب فيه في نموذج القيم المشتركة ولكن غير التخصيصية، وتتجاوز على هذا النحو الحدود المفروضة ذاتيا لهوية قدمها الدين على وجه الحصر تقريبا أو تحيل بلا توقف إلى كيان عام علماني ولكن مجرد. ويمكن القول إن أوروبا هذه بقدر ما هي نموذج شامل سوف تقر كل الاختلافات، ومنها الديني، غير أنها لن تفضل أيًا منها.

وتصف المفوضية وكذلك المجلس والبرلمان عن طيب خاطر الدورة الحالية للتوسيع على أنها مناسبة تاريخية. ولا حاجة إلى القول إنه عبر التوسيع، سوف تتصالح الأوروبيتان وأنه سوف يتم إغلاق القوس المفتوح في بالطا. والمصلحة الإستراتيجية لهذا الضم لا تثير الشك ويندرج القرار الذي يشمل تركيا في نفس المنطق. فوفقا لهذا المنطق، سوف يسمح التوسيع في البلدان المرشحة بتوطيد القيم الديمقراطية واقتصاد السوق بضماناته الاجتماعية، وهذا ما يشكل الضمان الأفضل لاستقرار وأمن هذه البلدان، وهما ليسا الآن ضمن المعايير تماما. ذلك أن استقرارها وأمنها يعدان الضمان الأفضل لسلام، وأمن، واستقرار، القارة. وتركيا مدعوة إلى هذا المشروع الإستراتيجي حيث تتوافق مصالح الجميع.

وعلى هذا فإن التوسيع لا يمكن اختصاره في بعده الإستراتيجي وحده وهو يمثل تحقيق أوروبا سياسية ذات نزعة عالمية بصورة ثابتة. والتوسيع نحو الشرق هو أداة هذا المشروع السياسي العمومي، الشجاع والتضامني الذي يدعو إلى إعادة التفكير في جوهر أوروبا كما هي موجودة اليوم. وفي هذا توجد صلة مباشرة بين الجدل عن التعميق والجدال عن التوسيع. وفي قلب هذه الديناميكا الجديدة فإن القيمة المضافة للترشيح التركي الصعب الذي يبلور الكثير من الصور السلبية والمخاوف اللاواعية تمثل على وجه التحديد معطى في تجاوز هذه المخاوف

والصور عبر دمج رمز الآخريّة بلا منازع، رأس التركي الذي يجمع فى إطار
فضفاض بين المسلم، والشرقى، والبربرى.

وهذا الاندماج يشكل تحديًا. إنه التحدى الذى يمكن أن ينتهى إلى جعل وجه
الآخر مقبولاً لمخيلة الجميع. وسوف يعادل نجاحه تحقيق هذا المشروع السياسى
الشامل الذى تمثله أوروبا، مشروع "وجود مشترك" كما كان سيقول رونيه شار
.René Char

أوروبا والبحر المتوسط

تضامن حتمي^(٣٥)

بقلم: سامى نيبير

Sami NAÏR

ترجمة: د. شهيرة بدوى

مراجعة: د. سلوى لطفى

هل تصبح منطقة البحر المتوسط الجزء الملعون من أوروبا فى القرن الواحد والعشرين؟ هذا سؤال يجوز لنا طرحه شرعاً نظراً للانقسامات والتناقضات والعداءات والنزاعات التى تسيطر على العلاقات بين الضفتين.

هناك عوامل مثل زيادة التنافس الاقتصادى المقترن بالعلومة الليبرالية ونقض الأمم الأوروبية وعلى الأخص فرنسا تعهداتها وإهمال أوروبا للدول العربية والآثار السلبية، لسوء التنمية والازدواجية الاجتماعية فى هذه البلدان، كل هذه العوامل تساهم فى تحويل منطقة البحر المتوسط إلى أكثر مناطق العالم انقساماً. عوامل كثيرة مثال عدم التوازن الديموغرافى، تزايد الفوارق الاقتصادية، تضاعف النزاعات السياسية، عدم التواصل الثقافى، كلها تضافرت بحيث بدت الصورة كما لو أن "كاسندر" البطل الأسطورى المشنوم بدلاً من هرمس إله التواصل هو بطل المسرحية التى يُرفع عنها الستار كل يوم تحت سماء حوض البحر المتوسط الصافية.

الانفلات الديموغرافى

هذه التناقضات لا تأتى نتيجة لظروف عارضة ولكنها تنمو فى الهياكل العميقة لبلدان حوض البحر المتوسط. وكمثال للانقسامات يمكننا أن نلاحظ وجود

(٣٥) نص المحاضرة رقم ٣١٩ التى أقيمت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٠٠.

آثار هدامة. لزواج شيطاني بين النمو السكاني والتخلف الاقتصادي من ناحية ونمو اقتصادي مرهون بركود ديمغرافي في أوروبا من ناحية أخرى.

أسفر النمو السكاني في جنوب البحر المتوسط خلال الجزء الأول من القرن العشرين عن آثار كثيرة. وعلى الرغم من أن بلدان هذه المنطقة قد بدأت من الآن فصاعداً تنظيمًا ديموغرافياً إلا أن هذه المجتمعات سوف تظل تشهد زيادة مطردة خلال الخمس والعشرين عاماً المقبلة. فمن الآن حتى عام ٢٠٢٥ تقول التنبؤات الديموغرافية المؤكدة أن الجزائر كان لديها ٢٩ مليون نسمة حتى عام ١٩٩٨ وستصبح خمسين مليون نسمة في عام ٢٠٢٥ من بينهم ٣٦% يقل عمرهم عن خمسة عشر سنة، ومصر ستزيد من ٦١ مليون نسمة إلى ٩٠ مليون نسمة من بينهم ٣٨% أقل من خمسة عشر سنة، وسوريا من ١٥ مليون تصبح ٣٣ مليوناً من بينهم ٤٥% من الشباب، والمغرب ٢٨ مليوناً تزيد إلى ٣٩ مليوناً من بينهم ٣٤% أقل من ١٥ سنة، أما سكان فلسطين فسوف يتجاوزون ضعف تعدادهم، وتركيا ستزيد من ٦٣ إلى ٨٥ مليوناً.

وفي المقابل من البديهي الاعتراف بأن الشمال يشيخ. فطبقاً للتقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة إذا لم ترتفع نسبة الإخصاب الحالية في أوروبا فسوف يتناقص سكان أوروبا بما يقرب من ٣٠ مليون نسمة من الآن حتى عام ٢٠٢٥. وهكذا فإن النصف الثاني من القرن القادم سوف يشهد ضفة شمالية تشيخ وتتناقص على وجه الخصوص أسبانيا، إيطاليا وأيرلندا. أمام ضفة جنوبية شبابية في مجملها وفي نزوة نموها الديمغرافي.

تعتبر الزيادة أو النقص في عدد السكان في حد ذاتها آثاراً موضوعية هيكلية فهي ليس لها مغزى اجتماعي إلا عند ربطها بتوزيع الثروات في مساحة معينة. علاوة على أننا نجد منطقة البحر المتوسط تتسم بزيادة واضحة في الفوارق الاقتصادية بين الضفتين ولم تسفر سنوات تحرير الاقتصاد التي عاشها الجنوب (منذ عام ١٩٨٥ إلى الآن) بأي حال من الأحوال عن انخفاض هذه الفوارق. بل

على العكس نرى أنه في عام ١٩٩٨ مازال دخل الفرد بالنسبة لإجمالي الناتج القومي في منطقة الجنوب أقل من دخله في منطقة الشمال بواقع ٢٠ إلى ٣٨ مرة.

وما زالت التبعية التجارية للجنوب كما هي بل تتزايد، ففي عام ١٩٩٨ الجزء الأكبر من التجارة الخارجية لبلدان الجنوب تم مع الاتحاد الأوروبي: ٥٣% بالنسبة للبنان، ٥٦% للمغرب، ٦٠% للجزائر، ٧٥% لتونس. وفي المقابل نصيب دول البحر المتوسط في تجارة الاتحاد الأوروبي يتناقص إذ أصبح بواقع ٥,٩% في عام ١٩٩٨ مقابل ٦,١% في عام ١٩٩٧.

طلب الهجرة

وينتج عن هذا التشابك المتناقض بين الزيادة السكانية وزيادة الفوارق بين ضفتي حوض البحر المتوسط تزايد طلب الهجرة وهي تتجه أساسا نحو أوروبا. وعلى الرغم من غلق حدود الاتحاد الأوروبي فإن هذا الطلب ما زال كبيرا للغاية، إذ نشاهد زيادة في الهجرة المنتظمة عندما تفتح إحدى دول الشمال حدودها وأيضا زيادة في الهجرة غير الشرعية. وزيادة في عمليات الاستقدام العائلي، وفي طلبات اللجوء السياسي وفي أعداد اللاجئين.

وفي الوقت الحالي، فإن الاتحاد الأوروبي تماما مثل الدول الأعضاء فيه مازال يتخذ موقفاً دفاعياً. فبداية تكون السياسات المطبقة تكييفية تقوم أساسا على الاحتياجات الفورية لسوق العمل تستجيب له تدفقات هجرة تتزايد فيها الفوضى والمآسى، إلا أننا نعلم أن الهجرة لا تتعلق فقط باحتياج سوق العمل. فهي بداية "واقع اجتماعي تماما" طبقاً لرأي Marcel Maus واقع له تأثير عميق على المجتمعات، وهي تلقى الضوء على مسألة الدمج الاجتماعي للمهاجرين الذين يعانون من ظروف صعبة تحيط بالعمل، والأجور، والسكن، والحياة بشكل عام: وتثير أيضا مسألة الهوية والتصورات حولها (فيما يختص بالمهاجرين والصورة التي يبديون عليها في أعين المجتمع المستقبل لهم) وعلى الأخص عندما تكون

أجهزة الاستقبال (التعليم، الحقوق الاجتماعية، والسياسية.. إلخ) قد ضاقت نرغاً من جراء تدفق السكان الجدد، وتثير أيضاً في الدولة المستقبلية مسألة مكانة الديانات الجديدة - مثال وضع الإسلام في أوروبا المسيحية.. إلخ.

وهل يمكن من أجل قياس أبعاد معنى الطلب على الهجرة أن نضيف إلى هذه الصورة الآثار الهدامة والمفرعة، على الدول الأصلية المصدرة للمهاجرين نتيجة هجرة العقول التي تجتاح الطبقات الاجتماعية الأكثر تأهيلاً؟ أقل ما يمكن أن نؤكد هنا أن سياسات الهجرة المعتادة في أوروبا أبعد ما يكون عن الأخذ في الاعتبار بأى حال من الأحوال هذه المشاكل بتعقيدها.

النزاعات السياسية

إن الانقسام في منطقة البحر المتوسط ليس فقط ديمغرافياً واقتصادياً، ولكنه يشمل أيضاً خلفية من النزاعات السياسية الواقعة والمحتملة، فالبحر المتوسط في أجزائه الجنوبية والشرقية يشكل منطقة استراتيجية بالنسبة لتأمين الطاقة (وبالتالي تأمين التنمية والتقدم الاقتصادي) للغرب. فإن أكثر من ٦٠% من مخزون احتياطي البترول العالمي يقع في باطن هذه المنطقة.

والمنطقة نفسها تقع في قلب مواجهات قاسية للغاية وذلك من أجل التحكم في هذه الموارد، وكذلك التحكم في توزيع مخزون المياه (تركيا - إسرائيل - لبنان - فلسطين) وينتج عن هذه المواجهات نزاعات من شأنها عرقلة - حالياً - تماماً الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية. وهكذا نشاهد ظمناً مأساوياً يقع على الشعب الفلسطيني وعقوبات غير إنسانية يفرضها الغرب على الشعب العراقي (الواقع تحت الحصار منذ عشر سنوات)، خلافات قد تؤدي إلى إثارة العنف بين تركيا واليونان حول قبرص، وتفتيت يوغوسلافيا، مشكلة الصحراء الغربية التي لم تسوى بعد.. إلخ.

وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل دون أدنى شك مسئولية كبيرة إزاء الوضع الذى يسود الشرق الأوسط، فإن أوروبا تجد نفسها عاجزة عاجزاً مزدوجاً فى مواجهة المأسى التى تنقشى فى الضفة الجنوبية، فهى عاجزة لإنها ليس لها وجود سياسى ككيان أوروبى فى أوروبا وعلاوة على أنها عاجزة أيضاً لأن أى سياسة قومية مستقلة تكون مشلولة الحركة بسبب القيد الأوروبى. فأوروبا فى الواقع تلعب دور الدول المانحة بالنسبة للشرق الأوسط لصالح سياسة تستفيد منها أولاً الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن ناحية أخرى، فإن دول الجنوب يجب أن تواجه التأثيرات السياسية لعملية الازدواجية الاجتماعية التى تنقشى فيها. ونجد فى كل مكان تقريباً أن الديمقراطية مقوضة بسبب التهميش الاجتماعى لطبقات مهمة من السكان، تهددها تصرفات حكومية تعسفية من قبل صفوة حاكمة غير آمنة على مستقبلها، ودولة القانون ما زالت فى كل مكان فى حيز التكوين حتى ولو كانت قد حققت شيئاً من التقدم فى بعض البلدان.

ما دور أوروبا؟

أياً كانت الادعاءات فإن الاتحاد الأوروبى لم يجد حتى الآن شكلاً حقيقياً للمشروع الاستراتيجى الناجح بشأن حوض البحر المتوسط. فقد تكون الاتحاد الأوروبى فى البداية على حساب نسيان جنوب البحر المتوسط، فقام مثلاً بتكبيك العلاقات المتميزة التى كانت تربط بين بعض البلدان مثل فرنسا مع دول الضفة الجنوبية، علاوة على أن بناء السوق المشتركة (١٩٥٧) وضم إسبانيا والبرتغال واليونان (١٩٨٥) والتوسع بضم دول شمال أوروبا (١٩٩٥)، ثم اليوم التوسع لضم دول شرق أوروبا كلها مراحل فى اتجاه تهميش اقتصادات الجنوب ومن أجل تحويل أنظار أوروبا بصفة منتظمة بعيداً عن حوض البحر المتوسط.

ولأسف لم تتمكن العملية التي بدأت في برشلونة عام ١٩٩٥ من قلب هذا الاتجاه. حتى عندما كانت الضرورة تحتم ذلك، انتهى الأمر بخيبة أمل.

ولنذكر هنا بعملية برشلونة التي كانت تهدف إلى تعويض نقص علاقات الشراكة الحقيقية بين الضفتين، كما تهدف إلى إقامة شراكة شاملة. وهكذا تم إرساء ثلاثة أهداف في قلب هذا التعاون "الجديد": تكوين منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ودول الضفة الجنوبية من الآن حتى عام ٢٠١٠، تنمية الشراكة الإنسانية والاجتماعية والثقافية؛ تعزيز الحوار السياسي والأمني. ولكن حتى الآن بدأ فقط تنفيذ الهدف الأول، وهذا أبعد ما يكون عن التجديد من أجل تعزيز التضامن فيما بين الضفتين، فمناطق التجارة الحرة هي أولاً آلية تدخل ضمن الديناميكية الشاملة لليبرالية الذي التزمت بها أوروبا مع بداية السوق المشتركة. هذه الديناميكية التي عُمقت مع السوق الواحدة ثم بعد ذلك استمدت شرعيتها من الجات ومن منظمة التجارة العالمية. إلا أن الليبرالية فقط في هذا السياق الذي تسود فيه الفوارق بشكل كبير لا تكفل التنمية الاقتصادية ولا التكامل بين مجتمعات تفتقر تمامًا للهيكل الداخلي. هذا علاوة على أن الأمر يتعلق بمنطقة تجارة حرة بشروط الاتحاد الأوروبي: ويختص الأمر بالمنتجات الصناعية فقط في الوقت الحالي. وهي منتجات تعد الدول الأوروبية أكثر تنافسًا فيها من دول حوض البحر المتوسط. وكنت قد أشرت منذ عام ١٩٩٥ إلى أن منطقة التجارة الحرة، إذا تم الاقتصار عليها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتصدى للتحديات الناجمة عن الانقسام في حوض البحر المتوسط^(٣٦) ففي الواقع على الرغم من الواقعة التاريخية شديدة الإيجابية التي نتجت عن اجتماع برشلونة ومفهوم الاتفاق الشامل الذي وقّع في برشلونة، فإن "منطقة التجارة الحرة تشكل في الوقت الحالي مجرد تفاعل مرهون بالمصالح الأوروبية البحتة"، إذ أن هناك رقمًا واحدًا يمكنه أن يزيد قناعتنا بذلك: فإن إجمالي التحويلات المالية من الاتحاد الأوروبي نحو دول الحوض الجنوبي

(٣٦) أوروبا والهجرة التجارية في منطقة البحر المتوسط لوموند* ٤ أكتوبر تشرين الأول ١٩٩٥.

تصل إلى مليار يورو في العام، أما عجز الميزان التجاري لدول البحر المتوسط أمام الاتحاد الأوربي فيبلغ ٣٤ مليار يورو في العام^(٣٧) فضلاً عن التوسع المنتظر في منطقة التجارة الحرة، أي أن "التضحية" المالية التي سوف يتحملها الاتحاد الأوربي إزاء دول الجنوب تمثل "أقل من واحد على ثلاثين" من المزايا التي يتمتع بها الاتحاد الأوربي من تجارته مع هذه الدول. ويضاف إلى هذه العيوب الهيكلية سوء في الإدارة يعرقل بشدة العملية برمتها. وهكذا فإن الاتحاد الأوربي لم يقم حتى يومنا هذا إلا بدفع ثلث المبالغ المرصودة مسبقاً لتنفيذ عملية الشراكة في الفترة ما بين ١٩٩٤ و ١٩٩٩، وذلك لغياب عوامل بشرية، أي غياب الإرادة السياسية بما أن نفس الاتحاد الأوربي استطاع أن يحشد هذه العوامل ذاتها لتعزيز مساعدته لدول شرق أوروبا من أجل التوسع.

إن اتفاقيات الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوربي ودول البحر المتوسط هي في الواقع اتفاقيات ثنائية بين الاتحاد الأوربي بتقل أعضائه الخمسة عشر من جهة وبين كل دولة من دول حوض البحر المتوسط على حدة من جهة أخرى. وينتج عن ذلك فوارق، وأعباء مخزية للجنوب، فالاتفاق الذي يتم توقيعه من جانب دولة من دول حوض البحر المتوسط لا يصبح ساري المفعول ولا يطبق إلا بعد انتهاء فترة تصل في المتوسط إلى ثلاث سنوات يتم خلالها تمريره على كافة العواصم الأوروبية حتى يتم التصديق عليه.

ودعت المساوي المباشرة الناجمة عن هذه الاتفاقيات بعض دول جنوب حوض البحر المتوسط للتراجع عنها. فلبنان مثلاً تتردد قبل الالتزام بالشراكة لأن منطقة التجارة الحرة تعنى خسارتها لحصيلة جمركية تمثل ٥٠% من دخل الدولة اللبنانية في حين تجارتها مع الاتحاد لا تمثل سوى ١١% من هذا الدخل نفسه.

(٣٧) Rasty (J. CI) "عملية برشلونة نتائجها وآفاقها المستقبلية: العلاقات بين الاتحاد الأوربي والدول الأوروبية الأطراف، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أكتوبر تشرين الأول ٢٠٠٠.

علاوة على أن إدارة.مجمل الشراكة (اختيار برامج التنمية، التنفيذ والمتابعة) يقوم بها فى الواقع جانب واحد - فكافة القرارات تقع على كاهل اللجنة أما شركاء الجنوب فليس لديهم إلا دورًا هامشيًا لإضافته بعد أن يتم توقيع الاتفاق.

وفى النهاية فإن اللجنة قد تخلت عن بعض الأوجه الأساسية للشراكة والتي تم النص عليها مسبقًا فى إعلان برشلونة: فقد تم تجميد البرامج المخصصة للتعاون اللامركزى فى حين أننا نعلم جيدًا الدور المهم الذى يمكن أن تقوم به الجمعيات المحلية من أجل تعبئة المنفذين ومن أجل تعزيز تنمية تتفق مع الواقع المحلى. أما الملفات الثقافية والسياسية والاستراتيجية فقد ظلت دون تنفيذ على الرغم من أن منطقة البحر المتوسط تشهد أكثر من أى وقت مضى صراعات خطيرة.

وكان يجب على المؤتمر الوزارى الذى جمع بين وزراء أوروبا ووزراء حوض البحر المتوسط والذى عقد فى مارسيليا من الخامس عشر إلى السادس عشر من نوفمبر ٢٠٠٠، وبعد أن استخلص نتائج خمس سنوات مضت، كان عليه اقتراح إعادة توجيه الشراكة، فهى فى الواقع وقعت بصورة كبيرة تحت تأثير النزاع فى الشرق الأوسط. وخلال هذا المؤتمر تم فقط التوقيع على اقتراحات التعديل الأكثر تقنية التى أصدرتها اللجنة مثل مراجعة إجراءات التمويل. وهذه النتيجة المتواضعة للغاية تعكس المأزق - الذى وجدت أوروبا نفسها فيه إزاء شركائها من الجنوب، فهى تريد أن تربط بين الاستقرار السياسى، والديمقراطية، والتقدم فى مجال حقوق الإنسان من جهة والشراكة الاقتصادية من جهة أخرى. ولكن ترى هل لدى الاتحاد الأوروبى نية إلقاء ثقله السياسى فى منطقة البحر المتوسط لتحقيق مزيد من العدالة والاستقرار؟ فالإتحاد لا يجوز له أن يطالب بتغييرات سياسية، إلا إذا أثبت أن فى مقدوره إدارة سياسته الخاصة فى المنطقة.

وهل تعتبر مبالغه من جهتنا إذا تكلمنا هنا عن فشل مشروع برشلونة؟ فالكثيرون يعتقدون ذلك وقليل منهم لديهم شجاعة الإفصاح عن هذا الرأى إما لأنهم اعتقدوا فى نجاحه أكثر مما ينبغى أو لأنهم يرفضون تحمل مسؤولية الفشل هذا.

ولكن مع ذلك يُعد هذا المشروع فكرة جيدة وضرورية. ولكن علينا استخلاص دروس من هذه التجربة محاولين إنقاذ في وقت واحد الروح السياسية لبرشلونة ومكاسبها الضعيفة والبدء في مرحلة جديدة.

من أجل سياسة بحر أوسطية عظيمة

والسؤال الذي تطرحه منطقة التجارة الحرة هو التالي: هل من شأن المنطقة الحرة إحراز زيادة فقط في المزايا المقارنة المباشرة لأوروبا وهل لها القضاء على كل تنافس حقيقي أو ممكن من الجنوب أو على العكس تمامًا هل عليها أن ترسي الأساس الذي يقوم عليه سوق مشترك من شأنه في المستقبل، دمج شركات الجنوب في السياق الاقتصادي الأوروبي؟ في الحالة الأولى على الاتحاد الأوروبي أن يتوقع أن عليه تحمل تبعية الآثار الاجتماعية المدمرة الناجمة عن منهج تجاري بحث، وفي الحالة الثانية عليه أن يأخذ في الاعتبار الأبعاد الداخلية الخاصة بتمتية دول الجنوب.

وهذا الطريق الثاني هو الذي يهمني هنا، فتمتية المزايا التجارية طويلة الأجل فيما بين الضفتين والتنمية المشتركة التي ترجح عوامل التكامل والتضامن هي تمتية تبرز العلاقة الوثيقة التاريخية والثقافية والاقتصادية الكائنة فعليًا بين ضفتي البحر المتوسط وتفرض إعادة توجيه مشروع منطقة التجارة الحرة. وفي رأيي يجب أن يدور هذا المشروع من الآن فصاعدًا حول فكرة "سوق مشتركة" بين يوروأوسطية تحتوي على معظم البضائع، بما في ذلك المنتجات الزراعية. ومثل هذا السوق يجب أن يقترن بسياسة أكثر جدية (تحديث وإعادة تكيف بعض القطاعات، العودة إلى المقاييس التقنية والصحية للمنتجات، تأهيل الأيدي العاملة،.. إلخ) ويُعد أخذ الزراعة في الاعتبار أمرًا حاسمًا ليس فقط بالنسبة للجنوب ولكن لأوروبا أيضًا: فإذا أهملت الزراعة فسوف تنمو بالضرورة الهجرة من الريف، كما تتزايد فوضى إقامة مدن دون تخطيط وفي النهاية ستزداد الهجرة بشكل عام،

والانتباه للزراعة أمر مهم أيضًا إذ سيساهم ذلك في التوصل إلى التعامل بين المنتجات الزراعية الخاصة بدول حوض البحر المتوسط وبين منتجات دول شرق أوروبا.

وعلى هذا السوق المشترك أن يرحح استراتيجية حقيقية لمشاريع البنية الأساسية الكبرى في الجنوب بدلاً من الاكتفاء بإرساء سياسة التكيف الهيكلي في قطاع الصناعة مثل ما يحدث الآن. ومن أجل تخفيض البطالة ودفع التكامل بين الجنوب والجنوب، هناك ثلاث قطاعات لها الأولوية: قطاع النقل والطاقة واستخلاص الطاقة من المياه. لذلك يجب إعادة توجيه المساعدة الأوروبية بحيث تعطى الأولوية لهذه القطاعات.

والسوق كما نعرف يتجسد في العلاقات الاجتماعية بحيث يبرز في كل مرة شكلاً معيناً من الرباط الاجتماعي، وهذا هو السبب الذي يجب من أجله أن تحل مسألة التنمية الاجتماعية قلب الشراكة الاقتصادية، فالاتحاد الأوروبي يجب أن يخصص لها جزءاً مهماً من مساعدته، في صورة مقترحات محددة في مجال نظام الأمن الاجتماعي، التأمين ضد البطالة، وتنمية قطاعات الصحة والتعليم.. الخ.

وضع الهجرة على رأس التنمية

لن يكون هناك شراكة حقيقية من المنفذين الاقتصاديين في الضفتين إذا لم يتم رفع العراقيل الموضوعية أمام حرية تنقل الأفراد.

وهذا هو السبب الذي من أجله يجب أن يتم وضع الهجرة على رأس بنود التعاون وإعداد سياسة هجرة متصلة بشكل مباشر باحتياجات التنمية المشتركة وسياسة الهجرة هذه يجب أن تستند على الالتزام المتبادل بين الشمال والجنوب بواسطة إدارة مشتركة لتدفقات الهجرة (تتضمن مكافحة الهجرة السرية) وتتضمن أيضاً إنشاء فيزا للتنقل محددة لمنفذي الشراكة (وقد تمنح هذه الفيزا ليس للأفراد فقط بل للهيئات القائمة على التعاون أيضاً - منظمات غير حكومية - جمعيات

محلية - رابطات - بشرط أن تلتزم جميعها أمام السلطات الأوروبية). يجب أيضا تعبئة الهجرة من أجل خدمة التنمية وذلك بإقامة أنشطة في بلدان الأصل، وبرامج لإعداد الطلاب والدارسين، وإنشاء أداة مالية من أجل توجيه أفضل لمدرحات المهاجرين نحو قطاعات إنتاجية. في النهاية على الدول المستقبلة أن تطبق سياسة هجرة حقيقية لتعزيز مكافحة أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب.

ولكن ذلك كله لا يجب أن ينسينا أهمية التحدى التاريخى الذى تفرضه اليوم زيادة الفوارق بين الشمال والجنوب، فالهجرات سوف تستمر، بل سوف تنمو، وتصبح أكثر عنفاً، وستثير ردود فعل عنيفة للتمسك بالهوية. وسوف تقوم الدول المتوسطة بالتركيز على هذه التناقضات لذلك يجب أيضاً أن نتحلى بالشجاعة لمراجعة فلسفة التعامل مع تدفقات الهجرة برمتها، ومن الآن فصاعداً يجب أن ن فكر فى تنظيم "هجرات وقتية" وهذا يعنى سياسة جديدة بشأن حق الإقامة، وبشأن حق الاستقدام العائلى... إلخ، مما يحتم أيضاً مفهوماً جديداً للشراكة اليوروأوسطية

من أجل إنشاء رابطة دول البحر المتوسط

إن الشراكة اليورومتوسطية تعانى فى الوقت نفسه من ضعف الإرادة السياسية للاتحاد الأوروبى وضعف النظام المؤسسى شديد التركز، المضغوط تحت وطأة العمل.

ومن أجل معالجة هذا الوضع أمامنا طريقين. من ناحية فى الإمكان تعزيز اللجنة بإنشاء "جنة سياسية خاصة بالشراكة اليورومتوسطية" لها رئيس مكلف فقط بهذا الملف. وهذا يتطلب من الاتحاد الأوروبى، التزام سياسى جديد غير مسبوق وللأسف فإن التجربة الحديثة للعلاقات بين الـضفتين تشهد على صعوبة فرض مثل هذا الاتجاه الجديد. فإن كل الدول الأوروبية ليست كلها معنية بنفس القدر بدول حوض البحر المتوسط وسيكون دائماً من الصعب أن يطلب من إنجلترا أو الدانمرك بذل نفس الجهد الذى ننتظره من فرنسا وإسبانيا أو حتى ألمانيا.

من ناحية أخرى فإن الاتحاد الأوروبي بعد توسعه في الشمال يدخل حقبة جديدة في تاريخه سوف تفرض عليه توضيح أولوياته. فإن مبدأ "التعاون المعزز" قد يمكن بعض الدول من أن تستثمر في مشروعات معينة. لذلك يجب أن تستغل هذه الفرصة المترتبة على هذه الفترة الانتقالية لإعادة التفكير والتعمق فيه من أجل إعادة تنظيم الشراكة اليورومتوسطية. ويمكن لفرنسا وألمانيا ودول جنوب أوروبا أن تقترح في إطار تعاون معزز، مشروع إنشاء رابطة مع دول الضفة الجنوبية. ومن شأن رابطة دول أوروبا ودول حوض البحر المتوسط أن تعيد تحديد الشراكة من منظور أكثر تضامناً. وستقوم - بعد أن تضع أعضاؤها من الشمال ومن الجنوب على قدم المساواة - بتحديد التوجهات العريضة للشراكة، وإدارة الأموال الأوروبية المخصصة لها، وتكون مسؤولة عن تطبيق ومتابعة مشروعات التنمية. وفي النهاية ستكون هذه الرابطة إطاراً دائماً لإجراء حوار سياسي وثقافي لتعزيز الأمن الإقليمي وإشراك مجمل بلدان الضفتين في نظام أمني يورومتوسطي.

تشكل الضفة الجنوبية للبحر المتوسط تحدياً لأوروبا وفرصة لها في أن واحد. تحدياً قد يتحول إلى كابوس أمام الاتحاد الأوروبي إذا لم يحشد الاتحاد الإمكانيات اللازمة لإعادة توجيه سياسته، وإذا استمر في تجاهل الحقيقة منفذاً علاقة تجارية بحثة، وفي النهاية، إذا اعتقد أن بإمكانه حماية نفسه من تدفقات الهجرة بواسطة سياسة أمنية فقط. أما الفرصة فهي أن يدرك أن التنمية الاقتصادية لدول الجنوب ستمكن الشعوب من الاستقرار داخل بلدانها، وتساعد في تنمية الديمقراطية وتعزز دولة القانون وتسهم في تحويل المجتمعات التي تواجه تساؤلات الحداثة إلى مجتمعات علمانية.

الباب الثالث

سراء وضرأء الثقاففة

الإنسانيات

ونقد العلوم المتخصصة^(١)

بقلم: مارك فومارولى

Marc FUMAROLI

ترجمة: مهرشان محمود صابر

مراجعة: د. أمينة رشيد

لقد ألزمت نفسى بمهمة جد عسيرة. ألا وهى أن أتكلّم فى رحاب جامعة كل المعارف زاعماً الدفاع عن الإنسانيات، إثر الكثيرين من المحاضرين الذين تحدثوا وأبلغوا الحديث عن الإنسانية وحقوق الإنسان. ولم أكتف بذلك، بل ورحت أقترح أن تكون الحدود الفاصلة بين العلوم المتخصصة واضحة للعين، رغم أنه قد سبق وأن طرحت عليكم هنا العديد من البراهين الدالة على أن المعارف الأصلية كانت بالضرورة علوم متخصصة، يمثلها أفضل أساتذتها، وهم أنفسهم متخصصون يشهد لهم بذلك أقرانهم.

ولكى أبدو، إجمالاً، كل لبس أو إبهام، ينبغى على أن أطمئنكم: إن العلوم الإنسانية أو الإنسانيات بصيغة الجمع التى أود التطرق إليها اليوم فى حديثى معكم، والتى هى أبعد من أن تتعارض مع الإنسانية بصيغة المفرد، وبالأحرى مع حقوق الإنسان، ليست فى نظرى سوى توجه نحو ما هو إنسانى على نحو ما وصفه تيرنتيوس فى ديوان شعره الجدير بأن يحظى من جديد بالشهرة والمجد: "أنا إنسان وما كان ليخفى على أى شىء إنسانى" (Homo sum et humani nihil a me alienum puto). فليس هناك ما يخشى على الإنسانية من الإنسانيات، بل العكس صحيح. وصيغتنا المفرد والجمع وثيقتا الصلة ببعضهما، وأمل أن أتوصل إلى اقتناعكم بأنه سيكون من المؤسف حقاً أن تغيب عن أذهاننا اليوم تلك البداهة القديمة.

(١) نص المحاضرة رقم ٣٢٠ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٠٠.

كذلك أود أيضا أن أزيل، منذ البداية، اللبس الآخر الذى يحدق بى، فى شأن العنوان الاستقزازى بعض الشيء الذى اخترته والذى يزيد مهمتى صعوبة وعسرا. فأنا نفسى متخصص، وأعلم جيدا - عن خبرة - أن كل عمل نزيه وجاد، وكل تهذيب للروح، تماما ككل تعليم باليد، يجب أن يبدأ بانتقاء موضوع محدد، واختيار المنهج الأنسب لفهمه داخل حدوده الخاصة به. فإن استطعنا، كما سأحاول أن أفعل، أن ننقد التخصص والعلوم المتخصصة، فإنما سيكون ذلك فقط بعد الاعتراف أصلا بضرورتها وشرعيتها، بل وربما أيضا بعلو شأنها أدبيا. فكل علم متخصص بالمعنى الصحيح للكلمة يبدأ بالفعل بممارسة لأرقى وأرفع الفضائل العلمية وببساطة شديدة الإنسانية: من تصاغر وتواضع. إذ أن من أسوأ العلامات بالنسبة لأى علم متخصص أن تحركه أطماع تغذيها الغيرة والرغبة فى أن تكون له الغلبة؛ ومن ثم يكون قد انحدر إلى جرف التعميم المبتذل والمتسلط فى الرأى...أى الأيدولوجية.

يبقى أنه، فى الفجوات الفاصلة بين العلوم المتخصصة، هناك تخلخل، هناك فراغ، هناك مجهول. فبدءًا من درجة قصوى لتقسيم العمل، توصلنا إليها منذ زمن بعيد، ينتهى هذا التخلخل وهذا الفراغ المتضاعفان بتكوين مجموعة سلبية تتكثف إن شئنا القول فى شكل سحابة كبيرة من عدم الإدراك فى خلفية جميع المعارف المترابطة الواحدة بجانب الأخرى.

فمن هنا وفوق هذه الأرض المجهولة الرحبة، التى تعد مع هذا كله، أرض الخلاص، لأنها أيضا الأرض المشاع التى تتحرك عليها العلوم جميعًا متقدمة إلى الأمام تقدمًا إيجابيا، ينبغى أيضا أن نعترف بالفارق إن لم يكن أيضا بالتفاوت بين الأنوار العلمية التى أمكن التوصل إليها باختراق تلك السحابة الكثيفة من الجهالة التى تحدثت عنها لتوى، وحاضر تجاربنا، وعجالة زماننا، وأهوائنا وطموحاتنا وخيبات آمالنا وقلقنا وضيقنا وضجرنا، كل المجال الوجودى الذى نعيشه فى علاقتنا مع أنفسنا، ومع الآخرين، ومع المجتمع الذى نعيش فيه ومع الموت. هنا

نقول، وما كان لأكثر العلماء التزاماً وعزماً أن ينكر ذلك، أنه يعوزنا الوقت لنبادر للجمع والربط ما بين شتى تلك المعطيات العديدة والمتفرقة التي تراكمت بفضل علوم الطبيعة والعلوم الإنسانية والتي يحتمل أن تقدم لنا عناصر للرد على نوع التحديات الصغيرة التي تستوقفنا كل يوم- في الحياة، وتضطرنا إلى أن نتخذ، من آن لآخر في أغلب الأحيان، قرارات قد تبدو صغيرة في ظاهرها، ولكنها في بعض الأحيان تغيير، دون أن نشعر، مغزى حياتنا وحياة نوبنا، إما للأحسن أو للأسوأ. وسواء كنا علماء أو غير علماء، لا يكون أماننا سوى الارتجال الحرفي، والتحسس وإصلاح ما فسد على حد تعبير كلود ليفي شتراوس. حتى إن أضفنا إلى المجموعة الكاملة لمجلات "الطبيعة" Nature و "العالم الأمريكي" Scientific American مجموعة مجلات "وقائع البحوث في العلوم الاجتماعية" Actes de la recherche en sciences sociales فلن نقدم في تلك الأحوال العديدة، سوى العون النذير.

وعليه، فلا بد أن نعترف بأن كل ما هو إنساني يتقرر، ويدور ويمارس، ويختار، خيراً كان أو شراً، عند ذلك الحد الأدنى اليومي والذي نسيره على أقدامنا في تجاربنا. لقد وصف "سوفيت" في كتاب "رحلات جاليفر" جزيرة لابوتا التي تطفو عدة كيلومترات أعلى من سطح الأرض والتي اجتمع فيها كجمهورية مثالية العلماء للعمل. فلو جاز أنه من هذا العلو التي تتدارس عنده العلوم الدقيقة والإنسانية، يمكن أن تهبط بحق بوفرة وغزارة معلومات مفيدة وقيمة، فلا هناك ما يمكن أن يحل على الأرض، محل البصيرة التي تساعدنا على أن نختر، عند الضرورة، بين ما هو أفضل و ما هو أسوأ على الصعيد الإنساني.

يروى لا فونتين La Fontaine في قصيدة من قصائده قصة، سبق أن وردت برواية أخرى عند كاتبين من كتاب اليونانية القديمة، إيزوبس وأفلاطون، عن عالم الفلك الذي "كان يقرأ ما فوق رأسه" فإذا به يقع يوماً في غيابات جب". واستخلص الشاعر من تلك القصة درساً للجميع "لنا نحن سكان الأرض". فهذا الفارق بين النظام العلمي والبصيرة وحسن إدراك أمور الحياة أمر نقبله، في

الحقيقة، حين يتعلق الأمر بعلوم الطبيعة. بل ويجوز لنا القول بأن الأشياء، من هذه الزاوية، تبدو واضحة، والخط الفاصل بينها واضح تمامًا. ونراه في الطب حيث المناهج والنتائج في العلوم البيولوجية تختلط بالجانب الإنساني اليومي الأشد حدة والأشد إثارة للقلق والأقل يسرًا في التحويل إلى صفات مثل: الأمومة والمرض والألم والشيخوخة والموت. ولكن لا العلوم البيولوجية ولا الطب تحمل في حد ذاتها أو في طياتها إجابات للأسئلة العاجلة الملحة والمأساوية في بعض الأحيان التي يطرحها التقدم الذي أحرزته هذه العلوم والعواقب التي يمكن أن تجرّها التقنيات الناتجة عن ذلك التقدم على المجال المعنوي والوجداني الذي يخرج عن نطاق سيطرتها رغم أنه يمس الجانب الأرهف حسا والأشد تأثيرًا في الإنسان.

وهذه المنطقة التي يتلاقى عندها من ناحية، المجال الخاص بالعلوم وما يتفرع عنه من وسائل تقنية ومن الناحية الأخرى، الحياة اليومية الإنسانية الخالصة المعاشة، هي أبعد من أن تقتصر على الطب. وقد يمكننا أن نذكر البيئة أو الهواء الذي نتنفسه، أو الغذاء الذي نأكله، أو الجو الذي يتحكم في أنشطتنا وصحتنا. فعلوم الطبيعة والحياة قد وضعت تحت التصرف العام تقنيات، إن نحن استخدمناها بذكاء، زادت من فرص راحتنا ومن أماننا في الحياة، وإن نحن استغلناها بإفراط أو استهتار، أضرت ضررًا بالغًا بالبيئة الطبيعية التي تعتمد عليها صحتنا بل ومستقبلنا المشترك. وهنا أيضًا، إن جاز القول بأن هذا التخصص العلمي أو ذلك يمكن أن يساعدنا في تقويم المزايا والأضرار، وفي إصلاح ما أفسده عدم الحرص أو التهور، فإن نفس هذا الإلهام باتباع الحذر وبإجراء هذا الإصلاح لا يتحكم فيه الخبراء، إنما ينبع هذا الإلهام من مصدر لا سيطرة لهم عليه ولا نفوذ: فهو يتطلب بصيرة للتمييز بين ما هو إنساني وغير إنساني، ما يلائم وما لا يلائم إنسانيتنا.

ويجوز لنا أيضًا أن نتطرق إلى ذكر التكنولوجيات الجديدة في الاتصالات، التي تمخضت عنها العلوم الرياضية والمعلوماتية. فهي تمثل للناظر إليها، للوهلة الأولى، على الأقل تقدمًا مهولًا إذا ما قورنت بالحرفية التقليدية في المراسلة

والحوار. إن موضحة هذه الوسائط الإعلامية الجديدة والدعاية التي تروج عنها تتفنن في إبراز أهمية سرعتها، وإمكانية وصولها إلى كل مكان، والآثار التي ستترتب عليها والتي يفترض أن تكون نافعة ومفيدة للاختراعات الفكرية والفنية على الصعيد العالمي، بل وعلى ممارسة الديمقراطية المباشرة أو بزوغ اقتصاد سهل لين soft كمحاولة للتفوق على الاقتصاد الصارم hard، الصناعي والتقني الذي اتسم به العهد السابق. وما تلك سوى شعارات أو آمال كبيرة ما تزال في حاجة لإثبات جدواها على المدى الطويل.

فإن جاز أن تجد الأعمال الحسنة مرتعا خصبا على مواقع الشبكات الجديدة، فإن الأعمال السيئة بل والأسوأ يمكن أيضا أن تفيد من هذه الشبكة إضافة جد خطيرة. وتعد الدعاية الطاغية عن "الشبكة"، في حد ذاتها، بتشجيعها المستمر على إستئثار الخيال وجنون العظمة وعلى الاستهلاك غير الرشيد، أبلغ مثال على ذلك. إنها في الحقيقة كعروس فائقة الجمال. ولكي نقدر، وسط هذه الأوضاع الجديدة علينا والتي هي في أوج ازدهارها، أين ينتهي الأحسن ويبدأ الأسوأ، فلا يوجد استطلاع رأى أو مقياس كمي، بل ولا حتى رأى مغرض لمتخصص في هذه الوسائط الإعلامية الجديدة، قادر على أن يقدم لنا معيارا للحكم أو مبدأ يتسم بالحصافة والحذر. فلا هذا المبدأ ولا ذلك المعيار يمكن أن يصدر إلا عن المفهوم الذي لدينا عما هو إنساني، عما هو نافع له وما هو ضار له، خاصة في السن الغضة، السن التي يتكون فيه الإنسان ليصبح رجلا كان أو امرأة. فلا يوجد علم من علوم الحاسب الآلي ولا تقنية من تقنيات الاتصالات، تهذب هذه الحاسة السادسة.

ومن الوارد جدا، أن تتسبب هذه الشبكات الجديدة في اضطراب هذا الإنسان وإفساده، وهناك أمثلة كثيرة في الولايات المتحدة على ذلك. فآلعاب الفيديو العنيفة، التي تضعها "الشبكة" في يسر وسهولة في متناول الأطفال، ومن ثم تسأثر بشراسة بسمعهم وبصرهم، إنما تمحي لديهم الحدود الفاصلة ما بين الحقيقة

والخيال، فتخدم لديهم مشاعر الرحمة والرأفة والاحساس بالألم وبالموت الذى يفتك بالآخرين بل وقد تمهد لهم الطريق لإرتكاب مثل تلك الأعمال الإجرامية نفسها. فالتمييز بين ما هو إنسانى وما هو غير إنسانى لا يمكن أن يتأتى إلا من تجربة أمور الحياة إهداء بفضة ثبتت صحتها منذ زمن بعيد بالحجة القاطعة، ومنتخدة أشكال تتطلب السكون والتدبر. وفى ذلك كتب مالبراناش Malebranche يقول: "التدبر هو بالنسبة للروح والقلب بمثابة الصلاة بالنسبة للوجدان والنفس." فمن الخطورة بمكان، بل وربما من القسوة أن نسارع إلى تعريض جيل كامل من الأطفال للعالم الافتراضى، كما لو كان الرجال وأبناء الرجال مصنوعين من شمع لم يذب، قابلين للتشكل دون خطورة وفقا لكل التجارب والأشكال السريعة والمغامرة والمعرضة.

وقد يقول قائل، ويحك، هناك "علوم إنسانية" وهذه العلوم ينبغى أن تكون مرجعا حين نقرر ما هو الحد الفاصل بين الحرام والحلال، بين الخير والشر، بين الإنسانى وغير الإنسانى. العيب هو أنه كلما تضاعفت الأسئلة التى أثارها تباعا العواقب الفنية للعلوم الفيزيائية والبيولوجية على حياتنا الخاصة، وعلى وجودنا اليومى، وعلى حياة علاقاتنا، وعلى فرص سعادتنا أو بؤسنا الفردى أو الجماعى، كلما زادت تضاوفا المكانة العظيمة التى كانت تحظى بها "العلوم الإنسانية"، خلال حقبة الستينيات، والتى باسمها تم تطوير المدرسة والجامعة تطورا جذريا.

فالتصل الساحق من هذه العلوم الإنسانية، الذى أطاح خلال حقبة الثمانينيات بأول "هذه العلوم الإنسانية"، ونقصد بها الماركسية، كان من أكبر الأعراض على ذلك التراجع فى الثقة. لقد كان الاقتصاد السياسى الماركسى يزعم أنه علم موضوعى ومطلق عن الإنسان والمجتمعات الإنسانية، علم قادر على أن يجيب أخيرا بالقياس العقلى والعملى على كافة الأسئلة التى تركت معلقة بسبب الجهالة المعرضة والمتسلطة لعصر ما قبل العلم. فإذا بالتكذيب الذى قوبلت به الماركسية يززع مباشرة مصداقية كافة "العلوم الإنسانية" الأخرى التى ظهرت إلى الوجود

على أثرها أو التي تشكلت على شاكلتها. حتى تلك العلوم التي قامت على هامشها أو بالتعارض معها، والتي كانت تتطلع إلى شرف علمي غير مسبوق ومماثل عن كيان الإنسان ككل، قد تأثرت هي الأخرى بهذا الانحسار بطريق غير مباشر. لقد ساعد فشل الماركسية والاقتضاح التدريجي لما تكبدته من ثمن باهظ، على كشف الهوة المأساوية بين الادعاء العلمي بمعرفة كل شيء عن الإنسان والحقيقة الإنسانية للعذاب والألم، والمجازر والمآسي والأحوال التي كلفها هذا التصنع والتظاهر بالعلم والمعرفة ولويد مرض العظمة.

فشل ذريع آخر ألقى بظلال الشك على نفس إمكانية أن نجعل من الإنسان كإنسان، مادة لعلم دقيق على قدم المساواة مع العلوم الخاصة بالطبيعة والحياة، والتي نسلم بنتائجها بلا اجتهاد من جانبنا لتقرير ما يلائمنا و ما لا يلائمنا كبشر. فالتصدي للماركسية لم ينشأ في شتى أنحاء العالم إلا باسم الحرية وبصيرة الإنسان التي لا يقويها سوى حب الحرية. فلا البنيوية القائمة على تعابير علم اللغة التي سرعان ما أبانت عن حدوده العلمية، ولا تاريخ العقلانيات اللافردية، الذي دحضته الحجج وأصبح اليوم متعارضاً بعضه مع بعض ولا علم الأنثروبولوجيا الذي تفتت هو الآخر إلى تخصصات لا تجرؤ على الإقدام على تعميمات كبيرة، ناهيك عن العلوم الاجتماعية، لم ينجح أى منها من ذلك الشك الذي يقوض اليوم نفس مفهوم "العلم"، إذا طبق على غرابة الإنسان أصلاً كإنسان وعلى حرته. مثل هذه العلوم الإنسانية اضطرت بشكل واضح وصريح إلى العزوف عن الزعم بأنها الدليل الأكيد المصدق لما يناسب الإنسان بصفته هذه، واضطرت لأن تعود أدرجها إلى تخصصات أقل طموحاً وأقل عالمية وأكثر تواضعاً وفي النهاية أكثر نفعاً.

فها نحن إذن اليوم إزاء فسيفساء عريضة من العلوم المبعثرة ومن المدارس المتعددة التي لا تتبع في الغالب إلا رائدها، والتي ينغلق معظمها على بحث موضوع واحد متخصص. وإذا كان قد سبق لى التحدث عن وجود فجوات من عدم المعرفة في شأن علوم الطبيعة والحياة، فأولى بى أن أشير إلى تلك الفجوات في

معرض الحديث عن مجال آخر هو مجال الإنسان ككائن له أحاسيس ولا يستطيع أن يعرف عن نفسه - من خلال تلك القنوات المتخصصة- سوى شرائح مقطعية جزئية ومجردة، بل وفي بعض الأحيان خادعة مضللة لأنه من السهل اعتبارها بتسرع صالحة لكل. وعدم استمرارية تلك المعارف الخاصة بالإنسان كإنسان وتقطعها أخطر من أن يسكت عليه، في هذا المجال، أكثر من أى مجال آخر، لأننا نبحث عن إجابات معقدة وعاجلة على أسئلة لا تحتمل تأخيراً، وحيث الخطأ فيها، أو حتى هامش من الخطأ، يدفع ثمنه غالباً بالعذاب والألم.

لقد تبينت العلوم الإنسانية، خلال العقود الأخيرة التي حظيت فيها بكل تكريم وإجلال، أن تراصها جنباً إلى جنب عار على مقاصدها الطموحة أو حتى على مصداقيتها. فحاول أصحابها تصحيح المسار أو بالأحرى تجنب الفضيحة باستخدام كلمة سحرية هي "تعدد التخصصات". وما أن ذكرت هذه الكلمة الرنانة، حتى توالى انعقاد العديد من الندوات. وعكف الكثيرون من المتطوعين التربويين، بإلهام من هذه الكلمة، على إعادة صياغة مناهجها التعليمية والتفكير في تدريب المعلمين: فراح البعض يطالب بـ"تعدد شعبية مواد" علم التربية ذاته، جاعلاً منه صرخاً لعلم تنقيفي، علم إنساني آخر، ارتجل على عجل، بينما أثر البعض الآخر التآكل بل والشطب من المواد القديمة والتقليدية من نحو وأدب، وتاريخ وفلسفة ورياضيات لصالح "الإبداع"، تلك الكلمة السحرية الأخرى.

وهذه الافتراضات التي بنى عليها العمل، كانت جريئة، ومع ذلك تم المبادرة فوراً بتطبيقها تطبيقاً فعلياً، فخلفت آثاراً أشد تدميراً من الندوات الساذجة حول تعدد التخصصات، لدى المذاهب التي تجمع المتضلعين بالعلوم. إذ دفعت المدرسة والطفولة عملياً، ثمناً غالباً للنظرية المتهورة التي صاغها الأساتذة المفكرون. ولسنا بحاجة لأن نكون من العارفين الضالعين لكي نلاحظ، كما يقال، إن "المستوى لم يرتفع" على الرغم من التصريحات التي أطلقت في الاتجاه المضاد. بل أن نفس مفهوم "التربية" قد تم إظلامه. ومن ثم فقد المشروع الجمهورى لإدماج الفرنسيين

والفرنسيات الحديثى الجنسية من جراء ذلك، جزءاً كبيراً من مضمونه.

الفضل الوحيد لهذه الأيديولوجيات التربوية هو اعترافها بأنه من غير المشروع، من غير المشروع إنسانياً، وضع تصور لتربية للأطفال والشباب من منظور تخصص مبكر ومن طرف واحد. لقد ضلت هذه الأيديولوجيات من حيث الوسائل وليس من حيث الغاية. فمن حق الشباب فتيان وفتيات الحصول على تثقيف عام، يوجه لهم ككيان متكامل ويأبى أن يتحدث فقط إلى جزء منهم. فالتربية لا يتحقق الغرض منها إن لم تحقق أولاً وقبل كل شيء لكل طفل تقدماً تدريجياً نحو الإنسان ونحو بصيرة الإنسان.. أما التخصص العلمى أو التقنى الضرورى فيأتى بعد ذلك فى حينه، وسوف يزيده ثراء وخصوبة أنه لم يفرض فرضاً، وإنما جاء من نفسه ليفرض ذاته على أرضية من تطور أولى من الإنسانية.

وها أنا ذا أجد نفسى الآن مدفوعاً بطريقة طبيعية جداً من محاولة إثبات تقسيم العمل العلمى، الضرورى، المشروع، المرجو والنبيل التى انطلقت منها، إلى مشكلة ما يثيره هذا التقسيم الكامل للعمل ليس فقط للمثل الأعلى الذى يدافع دفاعاً مستميتاً عن دوائر المعارف و وحدة المعرفة، وإنما توجيه الأطفال والمراهقين تدريجياً إلى الإنسانية والذى ينبغي للعالم أجمع أن يعترف به ويقر بأن الإنسانية هى الغاية والنهائية لكل تربية وتثقيف حقيقيين. وها أنا ذا أجد نفسى من جديد أمام هاتين الكلمتين السحريتين اللتين استهللت كلامى بهما: إحداهما صارت اليوم تستخدم استخداماً دائماً وتم الاعتراف بها على المستوى العالمى، على الأقل قانونياً، كقيمة مقدسة وأقصد بها "الإنسانية" بصيغة المفرد؛ بينما الثانية قد عفا عليها الدهر بل طوى معناها النسيان ألا وهى "الإنسانيات" بصيغة الجمع.

وإننى لأتساءل عما إذا لم يكن هذا الاستبعاد الذى تعرضت له "الإنسانيات" منذ زعمت "العلوم الإنسانية" أنها حلت محلها، هو الذى حرم هذه الإنسانية، التى يدعى الكل الانتماء إليها، من المصادر المشتركة التى يمكن أن ننهل منها لكى نقيمها تقيماً ملموساً وكى ننقف بها الأطفال تثقيفاً عملياً.

إن "الإنسانيات" بصيغة الجمع، إنما هي ترجمة فرنسية لعبارة لاتينية كانت شائعة في عهد النهضة *humaniores litterae*، إنها الآداب التي تجعلنا أكثر إنسانية، و تطلق كلمة "الإنسانيات" على برنامج تعليمي يفضي إلى الإنسانية بدراسة اللغات والنصوص الكلاسيكية، وهو ما يعنى بالنسبة لنا نحن الأوروبيون، النصوص اللاتينية واليونانية، وعلى ثقافة عامة تشد وتطور معاً بصيرة الإنسان طوال حياته. وفي الحالتين، فالذى ينقصنا هو مشروع من هذا النوع، ومما قد يستحق الجهد والتعب أن نتساءل اليوم، عما إذا لم يكن من الممكن أن نعتز اليوم، فى التوارد القديم لمعنى الكلمتين، على شىء ما يمكن أن نفيد منه وسط الهلع الذى نحن فيه الآن.

ولربما أكون قد أخطأت، وأعترف بذلك، وقد تبينت هذا الخطأ وأنا سارح أتأمل فى هذه المحاضرة، إذ كتبت فى عنوان هذا المقال كلمة " نقد". وكان أولى بى، التزاماً أكثر بالدقة، وتجنباً لأن أكون أكثر تحدياً، أن أقول "الإنسانيات، مكملة للعلوم المتخصصة" على غرار ما طالب به بيرجسون لعالم الميكانيكا والآلات من " غذاء للروح".

والحقيقة هى بالفعل " غذاء للروح"، اصطبغت بها عبثاً أحلامنا، ونحن نحلق بافتتان مع فكرة تعدد الشعب والإبداعية. ولكن هذا الافتتان وتلك الإبداعية تبحثان عن ذلك الغذاء حيثما لن نعترا له أبداً على أثر، فى تلك المحاولة المصطنعة لرص المعارف المعاصرة جنباً إلى جنب، أو فى تجاوزها باللامعقولية. وعلى عكس ذلك التشويه الذى تعرضت له الإنسانيات فى حقبة الستينيات، أيام كانت الموضة متجهة بشدة نحو "العلوم الإنسانية"، هذه "الإنسانيات" لم تكن مجرد علماً عفا عليه الزمن، ولا كانت يافطة لتمييز نخبة مغتررة، تحقيراً من شأنها، ولا بد من القضاء عليها قضاء مبرماً فى عالم أصبح يتسم بالديموقراطية والعلم معاً.

وغير أن الفشل فى تحقيق مطمح علم متعدد التخصصات عن الإنسان - من حيث دور المعارف وتناقلها، فى آن واحد، قد أخلى الساحة أمامنا؛ حتى ليجوز لنا

الآن القول بل والتسليم بأن "الإنسانيات" ليست ملتزمة بأى نظام استبدادى فى التاريخ. بل على العكس، فإليها استندت، على طول تاريخ الغرب وفى أيامنا هذه أيضا، العقول الحرة والشجاعة للنأى بالنفس عن الأحداث المباشرة وما تمارسه علينا من استبداد. والديموقراطية نفسها التى كان يتعلل بها فيما مضى لمهاجمة "الإنسانيات" هى ذاتها التى تسعى الآن يائسة فى البحث عن بصيرة للإنسان لم تجدها فى "العلوم الإنسانية"، وقد تجدها فيما زعمت تلك العلوم أنها حلت محلها.

حقيقة أننا شاهدنا، فى التعليم وفى الثقافة العامة، نبذاً لـ "الإنسانيات" اليونانية واللاتينية، بالتصور الذى وضعته لها الجمهورية الثالثة. غير أنه لا يمكن إنكار هذا المطهر الطويل الذى عانته الإنسانيات ببساطة. وإن عودة "الإنسانيات" إلى الظهور من جديد ورد الاعتبار لها فى عالم تغير فيما بين ذلك تغيراً جذرياً، لا يمكن أن يكونا، ولن يكونا، مجرد إحياء لإنسانيات مماثلة لما سبقت. فهذا واضح ولا حاجة لدليل عليه. ولكنى أقر وأشهد أن "غذاء الروح" الذى نبحت عنه جميعاً، لتعويض تفتت المعارف، وإيقاظ بصيرة الإنسانية بتعليم الأطفال وبالثقافة العامة للبالغين، لا يمكن أن يتأتى إلا من هذا الجانب. فليست هذه هى المرة الأولى فى الغرب التى يتكشف فيها أن القديم الذى تاه وضاع، ثم عثر عليه من جديد وحدثته نفس تجربة اختفائه المؤقت، هو فى آخر الأمر أفضل ما فى الحديث.

ولقد كان للأقول الطويل الذى شهدته مؤخرًا الإنسانيات فى الواقع فضلاً كبيراً، فضل كسر جمود الروتين، وقطع العادات. فقد أجبرنا على الرجوع للمنابع وأن نرى بعين جديدة ما ظننا طويلاً أنه قائم مستمر من تلقاء نفسه. إذن فـ "المنابع" هى مربوط الفرس، المنابع البعيدة فى ظاهرها والعتيقة، ولكن منها تتفجر دائماً المياه التى تمدنا بالحياة والتى لا سبيل لإنكارها أو نسيانها دون أن يصيبنا الهلاك. أو لو ضربنا لها مثلاً آخرًا، صرحنا الشاهق الحديد بنى على حجارة قديمة، ولكنها نابضة بالحياة ويجدر معرفتها معرفة أفضل إن شئنا أن نعرف من نحن ومن نتمنى أن نكون.

فالزمن لا يسير فى اتجاه واحد. والذين يريدون أن يتشبثوا فقط بالطرف المدبب من رمح الزمان يجدون أنفسهم بسهولة معلقين فى الوهم والخيال. ويكفى أن يبرز توجه جديد، لا يتوقعونه، حتى يروا العالم وقد تأهب للعودة فجأة من جديد نحو ما كان يلوح أنه قد اختفى وتوارى، بعدما اكتشف هذا العالم فى نفسه عرى أوثق مع القديم الذى ظل من عجب مليئاً بالحيوية والشباب عن الشباب الذى هرم قبل الأوان. وهذا فى تقديرى ما هو جار حدوثه مع "الإنسانيات". وحسبى تجربتى الأمريكية، لأقول عن يقين أن البزوغ المدوى لمجتمع المعلومات والاتصالات الذى عصف بمعاقل كل النظم التى بنيت فى الستينيات، قد حرك النهم، ولو من قبيل الموازنة، لكل ما لا يخضع للمجال التقنى الطاغى، الذى وإن كان ولا شك يشعل الحماس فى المستقبل، إلا أنه سيصيبنا حتماً بالخوف المرضى من الأماكن المغلقة. إن "الإنسانيات" التقليدية، التى تصور تصويراً براقاً فى الجامعات الأمريكية، والتى عادت تتهل من المنابع، خليفة بأن تشبع هذا النهم الجديد الذى يبدو على الطلبة. فكيف لا ينتهى الحال أيضاً بأوروبا التى اصطبغت بالصبغة الأمريكية بشكل كاريكاتيرى، حيث "التربة" humus القديمة (والكلمة مستقاة من المصدر اللاتينى humanitas - humanus) موجودة وملموسة فى كل مكان، بالقلق الذى يمزق اليوم الشباب الأمريكى ويتقاسمه مع توكوفيل القائل: "إن لم يعد الماضى يغير الطريق للمستقبل، تاهت العقول وسط الظلمات."؟

فالعودة إلى الاهتمام بـ"الإنسانيات" يفترض فى الحقيقة أن نحطم التحريم الذى أحاط بذلك الماضى منذ عام ١٩٦٨؛ لأن "الإنسانيات" ونعنى بها الحكمة القديمة، ليست بالجانب الذى يغفل من الماضى؛ بل العكس هى ذاكرته النابضة والخصبة، أصلنا الجواد بالعزم على اقتحام الغرب للمستقبل. وقد تكلمت عن العودة للمنابع. وعصر النهضة لم يُسم بالنهضة renovatio إلا لعودته إلى المنابع المنسية. ونحن إذ نعود إليها بدورنا، إنما نكتشف أن الإنسانية التى نزع طواعية الانتماء إليها اليوم، تستند إلى الإنسانية humanitas اللاتينية، وأنا إذا سألتنا أنفسنا عن التعليم، وعن ثقافة الإنسانية التى تنقصنا الإمارات التى ترشدنا إليها، فذلك

لأننا دون أن ندرى بوضوح، نحفظ في قرارة ذاكرتنا بهذه الإنسانيةات humanitates التي كان لغيبيتها، أو لنقل لعدم تبصرتها، إحساس مرير جدا وسط تلك البليبة السائدة في عصرنا الحاضر.

إن مفهوم كلمة humanitas اللاتينية، متأصل بنفسه في الفكر اليوناني، الذي يعتبر أن خاصة الإنسان، هي الكلام الذي يكشف به نفسه لنفسه، والذي يرقى به إلى مرتبة الإنسان والذي يربطه إنسانيا بالآخرين في مجتمع. فالكلام باليونانية هو مبدأ صداقة، لأنه بكونه الخاص به هو الكلام الذي يوحد والذي يربط، الإنسانية التي تميل بفطرتها إلى الحوار، وإلى كرم الضيافة، وإلى العطف، والكرم، والتسامح. ذلك هو القانون الذي يحكم البرنامج الجيني للإنسان، الحيوان الاجتماعي، السياسي، الديني، وهذا القانون هو الذي ينبغي أن يوجه تطورنا "الطبيعي". ولكن هذا القانون ليس بالقانون الصارم الموحد الذي يجرده من حريته. فيمكن وفقاً للكائنات، وفقاً للمواقف، وفقاً للأزمنة والأماكن، تحديث ذلك القانون بشكل ما، والإخلال به بشكل ما أو مناهضته. المهم هو أن نستمد منه القدرة على التمييز الدائم المشوب بقدر من السخرية والدقة ومن معنى النسبية. ولكن هذا التمييز نتعلمه حتى قبل أن ندخل في تجربة البلوغ. فالكلام الذي سبق أن صدر عن الإنسان في القديم يغذى حتماً ما سوف يتولد عن الإنسان فيما بعد. وتجربة الإنسان التي أودعها الفلاسفة والشعراء والمؤرخون اليونانيون في ذاكرة حواراتهم وشعرهم ونثرهم هي التي تنبهننا إلى القوانين الإنسانية بل وتنبهننا إلى تلك العتمة المعتادة التي ظل هذا القانون يبحث باصرار خلالها عن طريقه بين الغريب من الأقوال والأفعال والعقبات وألوان العنف والحوادث والفظائع. فعلى هذه التربة humus المشتركة يمكن أن تنتمي الحاسة السادسة للإنسان وتحلق بدورها بأجنحتها الخاصة.

إن فمذكرات البشرية هذه التي أسماها أدباء عصر النهضة بكلمة الإنسانيةات humanitates بصيغة الجمع، ما هي إلا الطرق المختلفة التي سبق أن شقها، بلوغاً للتمييز لدى الإنسان، أحكم الحكماء وأبلغ الأدباء والمؤلفون من

هوميروس إلى فرجيل ومن أفلاطون إلى سينيكا، ومن تو سيديوس إلى تاقيطس، وبل ويمكننا الآن أن نقول من رابليه إلى سان سيمون ومن راسين إلى بروست. إنها بالوصول التدريجي إلى هذه الطرق التي سبق شقها، يتولد لدى الطفل كلامه الخاص، ثم بمضاهاة هذه الشهادات الدالة على الإنسانية بتجاربها الخاصة، يصبح في مقدور الإنسان البالغ أن ينمي وأن يعمل على إنضاج كلامه.

وقد أدخلت عبارة ثالثة وأقصد بها "الكلام"، كعامل مشترك في الإنسانية humanitas والإنسانيات humanitates. وهى ما أصبحنا نطلق عليها طواعية فى زماننا الحاضر "لغة"، وأضفنا عليها رغم ذلك، فى أغلب الأحيان، خلال العقود الأخيرة، معنى شبه مستقل ذاتيا، ولاطابع له تقريبا. فبالنسبة لليونانيين، كانت "الكلمة" يطلق عليها "muthos" أى سرد، ثم أطلق عليها "logos" أى تفكر وخطاب. وفى كلتا الحالتين، هو الاستعداد الطبيعى الذى يجعل الإنسان قادرا على أن يكون أكثر إنسانية بالتحاور مع أناس آخرين حول التجربة الإنسانية، التى جاءت إلينا برواية أو تم تحليلها بالخطاب.

أما الرومان، فأخذوا فى الاعتبار الخلاف الكبير الذى نشب بين اليونانيين من سفسطائيين وفلاسفة حول كلمة "logos" فقد ترجموها بكلمتين لاتينيتين هما ratio و oratio محاولين التركيب بينهما. فكلمة ratio تترجم الـ logos بمفهومه الفلسفى والعلمى لدى اليونانيين، فهو المدلول الذى يجب أن نستشفه من الكلمة ونتأمل حقيقتها، وهو ما يفترض السيطرة الشديدة من الروح على الجسد وأهوائه. وكلمة oratio تترجم الـ logos بالمفهوم البلاغى، وهى المدلول من الكلمة من حيث التصرف، والإقناع، والتأثير، والإرضاء، مؤلفا لهذا الغرض ما بين الروح والجسد، بانفعالاته وبأهوائه وهى طريقة أخرى لصبيغها بالصبغة الإنسانية والاجتماعية.

ويمكننا أن نختار ما بين الطريقتين والحكم عليهما بأنهما غير متوافقتين. وذلك هو اتجاه أفلاطون. ويمكننا أيضا أن نوفق بينهما. وذلك هو ما يميل إليه

أرسطو، حتى لقد أمكن له أن يقول عنه أن كتابه " علم البلاغة" هو أفضل وصف جاء على الإطلاق للتجربة الاجتماعية الملموسة للإنسان كإنسان. ومن هذا المنطلق، فإن كتاب "علم البلاغة" هذا الذي اعتبر مجرد فن من الفنون، يعد من أكثر العلوم الخاصة بالإنسان تواضعاً وقدمًا وثراءً. فالمثل الأعلى لدى الرومانيين للفصاحة eloquentia هو من جوهر أرسطوطاليسى: إذ هو يطلب إلى المتكلم ألا يكون على جهل بالفلسفة والعلوم وأن يتبحر في الشعر والتاريخ والأعمال الفنية، إن هو أراد أن يجمع في كلامه ratio و oratio وهو ما يعنى بعبارة أخرى أن يكفل للإنسان التمييز وممارسة الإقناع.

فقبل ظهور المهن المختلفة وبالتوازي مع التخصصات المتباينة، فهناك إذن حسب مقولة اليونانيين والرومان، أساس مشترك، وتوجه مشترك وطريق مشترك مؤد إلى الإنسان البليغ homo loquens، الإنسان الذي يُعرف من كلامه، والذي يجعله نضج كلامه إنساناً. فبالنسبة للقمامى، الأقل منا علماً ومعرفة، وإن كانوا أحياناً أكثر حصافة وحكمة، فإن هذا النضج لا يمكن أن يتأتى إلا بتقليد نماذج وسوابق للبشرية ناجحة ومجربة. فقد قال أرسطو: " لا بد أن يكون هناك كائن يفعل، لكي ينتقل أى كائن ذى قوة من القوة إلى الفعل".

هذا يسرى على أمثلة الشخصيات القوية التى تتعرض لأخطار جمة، كما يعرض لنا ذلك الأدباء اليونانيون القدامى؛ كما يسرى أيضاً على روايات الشعراء وخطب الخطباء وتحليل الفلاسفة والمؤرخين وروائع أعمال الفنانين الحانية منها والمؤثرة. هذه الذكريات الإنسانية التى غدت لقرون عديدة، بما امتازت به أصلاً من بساطة وكثافة، تأملات العقول الفذة، قد استطاعت فى آن واحد أن تساعد على ترعرع بذور الكلمة الشابه الفتية. ففى هذا العالم الشاسع، المعقد، المتحذلق والمتخصص الذى نعيش فيه، تعد البساطة والكثافة، أكثر من أى وقت مضى، ملاجئ وملاذ للتفكير، والرؤية بشكل أوضح وسط الصخب الهائل من الكلمات والأفكار والمفاهيم التى نبحث من خلالها عن طريقنا. فما يسرى على تمييز

الإنسان يسرى أيضا فى الواقع على اللغة نفسها، "اللغة المقدسة" التى أشاد بها فاليرى، ويقصد هنا على النهج القديم الذى خلفه أفلاطون وشيشرون أو قيرون Cicéron. فالرومان الذين كانوا يحبون لغتهم، لم يترددوا فى تعليم أطفالهم منذ نعومة أظفارهم اليونانية لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه اللغة تحمل فى ذاتها، فى كلماتها وفى تراكيبيها، وروائع الأعمال التى تولدت عنها مباشرة، تجربة إنسانية لا تعوض. وهذا درس ينبغى أن نعيه فى هذا الوقت الذى تبادر فيه السلطات العامة فى الأمم اللاتينية إلى العمل على اختفاء الدراسات اليونانية بل واللاتينية من التعليم الثانوى فى الوقت الذى تلحظ فيه فى الولايات المتحدة تألق معاهد College of Liberal Arts.

فالإمام بـ"الإنسانيات" ومعرفة قواعد لغتها وبلاغتها وتاريخها وشعرها وفنونها وفلسفتها، هذا لا يمنع أبدا أن يصبح المرء مهندسا، أو فنيا أو فيزيائيا أو طبيبا، أو عالم أحياء أو عالم فلك أو خبيراً إحصائيا أو معلوماتيا أو حامل جائزة نوبل فى إحدى هذه التخصصات. بل من حقنا أن نتصور أن من بين هؤلاء المتخصصين، الأكثر إبداعا واختراعا والأكثر قابلية للتواؤم مع الحركة الاجتماعية والعلمية التى صارت اليوم سريعة إلى هذا الحد ومباغثة، هم الذين تفتحت أعينهم مبكراً على "الإنسانيات" وعلى تمييز العالم الإنسانى الملموس الذى عملت هذه الإنسانيات على تمييزه وساعدت على نضجه. إن معاهد التكنولوجيا بالولايات المتحدة تنتقى طواعية مرشحين من خريجي معاهد College of Liberal Arts، حيث يتم تدريس أفلاطون وأرسطو فى النص اليونانى. فمن يقدر على الكثير يقدر على القليل.

وليس هناك أى سبب ديمقراطى يمنعنا من أن نعطى لأكثر عدد ممكن من الأطفال والشباب الفرصة لأن ينموا أو يزدادوا إنسانية. ولست أعرف من أساليب النفاق ما هو أشد وضوحاً من الدعوة إلى المساواة الضمنية التى تتعجل أن تقصر تعليم معظم الأطفال على نفس القدر الأدنى و النذر اليسير من المعلومات، فى عالم

الاتصالات الذى يظهر فيه بوضوح، أن ما يتمتع به كل فرد من تباين وكفاءة رأس ماله الرمزى هو الذى يقرر يسره فى التحرك وقدرته على التكيف، وهو ما يعنى أن يمارس بوعى وتمييز وحذر حريته. ومن الجائز جدا أن يكون الاقتصاد الرخو soft economy، الذى أعاد العالم كما لم يحدث منذ القدم قط، إلى السفسطائيين والخطباء، هو الذى أعاد إليه أيضا الرغبة فى أن يغوص أكثر وأكثر عمقا وأن يرسو بسفينته على شاطئ الإنسانية التى عثر عليها بعد تيه وتم إحيائها من جديد لتعيد للإنسان تمييزه لأن الافتقار إلى هذا التمييز، إن طال، ألقى به فى غياهب الأوهال.

ولسوف تقولون: كل ذلك جد جميل، ولكن طالما استخدمت كلمة "لموس"، فإلى ماذا يودى ذلك بنا بشكل ملموس؟ اقتراح منهج تعليمي. التكلم عن منهجكم الثقافى. لقد سمعت فى مناسبة أخرى هذه الحجة ad hominem (أى الموجه إلى مشاعر المرء وأهوائه وليس لعقله). وأقول إن هذا ليس قصدى. فلست مستشار الأمير. إننى أحارب حالة نفسية تأصلت جذورها بين مستشارى الأمير وأصحاب رأى. وأرى أن ذلك شؤما، بل هو تثبث عدوانى بالأفكار المسبقة وبالمذاهب التى عفا عليها الزمن بل وهو أيضا من المواقف المكتسبة. فالدور الذى أتطلع للقيام به هو المساهمة بالفكر كى أهرز بشكل أعنف تلك الحوائط الشبيهة بحوائط برلين التى بدأت تظهر فى فرنسا وكأنها بديهية، ولكنها فى الحقيقة مقامة من تلك المادة الخرافية التى يسميها تروتسكى "عبادة الأمر الواقع". فإن قدر لهذه الحوائط أن تسقط، ، وإن بدأنا نفيق من سباتنا وأن نسلم ببساطة شديدة بأنه من غير الصحى على المدينين القريب والبعيد أن نغلق وأن نشنت مجال انتباه الأجيال الجديدة، والجماهير بصفة عامة، فى الأحداث اليومية الجارية المباشرة، أو فى أحداث قبل البارحة، فعندئذ سيكون أماننا الوقت لكى نتبين عمليا وبكل تواضع، بغير أن نطلق أبواق الإصلاح العالية، أنه فى إمكاننا أن نوجه العالم بالحالة التى هو عليها ونضبط نظامنا التعليمى، نحو العودة إلى المنابع عودة لا رجعية فيها.

ثقافة وانتقال^(١)

بقلم: مارك أوجي

Marc AUGÉ

ترجمة: د. هويدا إسماعيل

مراجعة: د. أمينة رشيد

عندما عرض على هذا العنوان تركت لى حرية التصرف كاملة لتوفيقه وتعديله وإعادة صياغته طبقاً لاهتماماتى الفكرية فى ذلك الوقت. لكن بالتأكيد إن هذا العنوان لم يصاغ بهذا الشكل مصادفة وقد شعرت على الفور بمدى أهميته. وكانت فى الحقيقة أهميته مزدوجة. أولاً، فإن العالم كله اليوم يسمع عن السياسة الثقافية وعن وزارة الثقافة ويسمع أيضاً عن ثقافات الإسكيمو وشعوب مالى القديمة وهنود أمريكا بل ويسمع حتى عن ثقافات الشواذ جنسياً وعن ثقافة السود. وكل شخص يمكنه أن يتحقق من أنه فى الوقت نفسه الذى ننقل فيه أسرع وأسهل من أى مكان فى العالم إلى مكان آخر وفى حين أن هذه الحركة الدائمة تخص أيضاً الثقافة فإن هناك شخصيات دولية وصور وموسيقى وإيقاعات من كل ثقافات العالم تغزو الأرصفة وأروقه المترو والمسارح فى كل العواصم الكبرى. إن السياحة والهجرة تزيد من حركة الثقافات.

ثانياً، إن مفهوم الثقافة ليس بالوضوح الذى يحاول أن يوحى به الاستخدام المتكرر لهذه الكلمة. وعلى الأرجح يجب أن نبدأ من هنا: مصطلح ثقافة هو مصطلح متعدد المعانى بل هو مصطلح مزدوج أو متناقض وهذه الصفة يجب أخذها فى الاعتبار عند كل تساؤل عن علاقات الثقافة أو الثقافات بالانتقال أو الانتقالات التى تؤثر بها ونقابها عند نهايتها.

(٢) نص المحاضرة رقم ٣٢١ التى أقيمت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٠٠.

إذا أردتم سوف نتأمل أولاً مفهوم الثقافة بدءاً من التوترات التي تباشرها. وأنا أميز هنا ثلاثة أنواع: التوتر بين الجماعة والفرد، التوتر بين الداخل والخارج والتوتر بين ماضى وحاضر.

التوتر الأول يواجه بين معنى الثقافة فى الأنثروبولوجيا ومعنى آخر أخص وأكثر تمييزاً. ونحن نتحدث كثيراً بل ونفرط فى الكلام عن الثقافة الأوروبية أو الفرنسية أو البروتانية Bretonne كمجموعة يشترك فيها كل من هو جزء منها. إن المتخصصين فى علم الأنثروبولوجيا وبالذات من يعتبرون الثقافة العامل الأساسى المؤثر فى عادات الجنس البشرى داخل المجتمع، هم المسئولون عن هذا المفهوم حيث إنهم كانوا متأثرين بمجموع دلالات الألفاظ التى ظنوا أنها تشكل كل المظاهر الجغرافية والمعمارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية لمجموعة بشرية واحدة. كل عضو من المجموعة يعرف عندئذ بما يتقاسمه مع باقى أعضاء نفس المجموعة. فالبديهية المشتركة تتفق مع الإدراك الحسى للأشياء ونحن نقبل فى النهاية إمكانية وجود فروق غير منسوبة إلى الفردية بين رجل إنجليزى وآخر إسباني وثالث روسى على سبيل المثال.

ولكن فى الوقت نفسه، باستخدام نفس المصطلح، نحن نعتبر أن هناك أفراد أكثر ثقافة من غيرهم وعلى سبيل المثال الإنجليز الذين قرأوا سيرفانتس والروس الذين قرأوا شكسبير. إذا فالثقافة الفردية ليست الثقافة بمعناها الأنثروبولوجى والثقافة المشتركة ليست هى التعبير عن المحلية والإقليمية وتاريخ المكان. التوتر الثانى يطيل التوتر الأول أو يجعله يدوم ويستمر. فنحن تعودنا على النداءات التى توجه إلينا كثيراً اليوم لتحدثنا على احترام الفوارق وعلى الأخص الفوارق الثقافية. الثقافة التى يجب احترامها على تباينها هى الثقافة بمعناها الأنثروبولوجى وتخص هذا المجموع الذى يختلط فيه التقارير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية للمجتمع أو للطائفة. تلك الثقافة هى إذا صح القول تركيبه براقه خاصة بالمجتمع. هى الزهرة التى نمت على أرض المجتمع الخصبة. هى زهرة اللؤلؤ أو زهرة

الربيع: بتولها متعددة ولكنها أحادية اللون. ولكن بالنظر إليها من قريب نجد بستانيين كثيرين انحنوا على مهدها ونجد أن الأرض الخصبة التي زرعت فيها هي في أغلب الأحيان ليست بالنقاء الذي كان يبدو عليها. والأنثروبولوجيا قد اعترفت بذلك في أغلب الأحيان: الأساطير الأهلية ما هي سوى أساطير فلا الرجال ولا ثقافتهم نتاج من الأرض التي يعيشون عليها. وإن المجموعات البشرية اصطدمت بمجموعات أخرى وتقلت وقامت بتحالفات وخاضت حروب وعرفت الانتصارات والهزائم وتبادلت مع بعضها الكلمات والأشياء والأساليب الفنية والعبيد والسجناء والنساء والأهله: فالثقافة تحتاج إلى التاريخ أى إلى الآخرين.

إن الثقافة التي يترقبها الأفراد منذ مولدهم وينظرون إليها بخوف من الداخل عن طريق التدريب والتعليم الذي يتناولونه ويتغذون به قد حصنت نفسها وقامت بتقوية نفسها عن طريق الإبقاء على اتصالها بالخارج. علم الأنثروبولوجيا التقليدية استنتج أن الخطوط العريضة للثقافة تذيب وتنتشر ويمكن تبادلها. كما استنتج أيضا وعلى نطاق أوسع أن كل المجموعات البشرية كانت مدركة تماما ضرورة التبادل من أجل استمرار الحياة وعلى الأخص ضرورة تبادل النساء. ولم يكن التبادل بطبيعة الحال قاصرا على التوترات والصراعات. إن موضوع الإخوة بالمصاهرة الأعداء قد تم تطويره على يد علماء الأنثروبولوجيا المتخصصين فى لغات أمريكا الأصلية وعاداتها والذين يقومون بأبحاث عن القبائل الهندية بالأمازون. ولكننا كنا سريعوا وشديديا التأثير منذ سنواتنا الأولى فى التعليم الثانوى بالصراع بين الرومان والشعوب القديمة بإيطاليا الوسطى وهو صراع الإخوة هوراس Horaces ضد الأخوة الكورياس Curiaes.

فى كتابه السلالة والتاريخ Race et Histoire ليفى شتراوس Levi-Strauss النظر إلى أن معجزة النهضة كانت نتيجة أن أوروبا فى هذا العصر استطاعت فى وقت قصير جداً أن تجمع أكثر الإسهامات فى التقدم تنوعاً من دول العالم النائية من أفريقيا إلى الصين. ومن وجهة نظر أخرى نحن نعرف أن قصور

نهر اللوار وهى خلاصة الذوق الفرنسى الرفيع تدين بالكثير للمهندسين المعماريين الإيطاليين. فلا يجب إذا أن يكون هناك أى تناقض بين الداخل والخارج وذلك لأن كل تراث ثقافى يتغذى بما يأخذه ويتبادل مع الآخرين. إن تنقلات الرجال والتقاليد والأساليب الفنية والأشياء كلها تعتبر جزءًا لا يتجزأ عن التراث. ويمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك واعتبار أن الثقافة التى لا تتبادل مع غيرها ثقافة مهددة بالموت لأن الثقافات مثل اللغات الحية أو الميثة ولا تحيا إلا إذا تمت ممارستها وتعرضت منذ ذلك الوقت إلى الحتمية المباركة للتبادل.

التوتر الثالث يؤكد على ضرورة التبادل على محور الزمن. ويمكننا أن نترقبه فى مجال الثقافة الفردية وكذلك أيضًا فى مجال الثقافة الأنثروبولوجية. ففى الأول وهو مجال الثقافة التى يتم تدريسها فإن هذا التوتر يثير بعض المخاوف. يمكن أن نخشى على سبيل المثال أن تتعدى المكانة المخصصة للعلوم والتكنولوجيا على المكانة المخصصة للمعارف الأدبية والفلسفية. هذا الخوف فى حد ذاته غير معقول لأننا نعرف تمامًا منذ باسكال Pascal أو ديدرو Diderot أن التأمل فى الأساليب الفنية هو جزء من ثقافتنا. ولكن من الحقيقى أيضا أن الاهتمام بالجديد والمعاصر يمكن أن يتسبب عنه اللامبالاة والإهمال والنسيان. ونرى فى هذه النقطة التقارب بين مفهوم الثقافة الفردية والثقافة بمعناها الأنثروبولوجى. ذلك لأن المخاوف المتعلقة بهذا المفهوم الأخير تستعيد وتشمل المخاوف التى تمس مجالات الثقافة الأكثر دقة والأكثر تحديدًا (مثل اللاتينية والفلسفية... إلخ). هذه المخاوف بصفة عامة تنتظر إلى المستقبل على أنه قطيعة وثورة وليس على أنه تقدم. فكرة الفجوة التى تفصل بين الأجيال كانت دائمًا موجودة ولكنها اليوم تأخذ أشكال جديدة ناتجة عن تنوعات العصر وعلى الأخص ناتجة عن ظاهرة العولمة. وسوف نعود إلى ذلك بعد قليل.

أريد أولاً العودة إلى ثلاثة من التوترات التى ذكرتها الآن وقياس ما يمثله تحديدًا المرور من أحد قطبيها إلى الآخر من الأقطاب التى تحدثها.

التوتر بين الجماعة والفرد، إذا ميزنا هذين القطبين المتباعدين، يمكن أن يأخذ شكل توتر بين الجماعة المشتركة والصفوة. إن علم خصائص الشعوب كان أحياناً يترقب المجموعات البشرية التي يدرسها عن طريق إحصاء عاداتهم وتقاليدهم بالأفاظ أساساً طبيعية كما لو كانت هذه العادات والتقاليد هي تعريف بلا تمييز للجماعة المشتركة وكل من يشكل جزءاً فيها. هذا الترقب يمكن أن يمتد إلى مجموع طباع وسلوكيات، وعقلية مشتركة قد تميز الجماعة وأعضاءها. هكذا نجد تبريراً لاستدعاء فرد ليكون مثلاً كحاصل أو خلاصة لكل من حوله: استخدام "ال" التعريف واستخدام المفرد يترجمان أو يعبران عن هذا الترقب للحقيقة. إن علم خصائص الشعوب الاستعماري يذكر ببساطه الدوجون شعب مالي والباشبار (شعب السنغال) و الهوتونتو (شعب ناميبيا) ولكننا نعرف أن قوالب العنصرية العادية أو التي تدعى الرقى تلجأ بسهولة إلى هذا الإجراء في دراسة الأساليب وذلك لنذكر النصيب المفترض لليهودى أو العربى أو الأسود. من وجهة النظر التي تهمننا فإننا نتذكر أن المجموع غير المميز المكون من قواعد الحياة الاجتماعية والمؤسسات التي تستخدم هذه القواعد والعروض والروايات التي تكون هذه القواعد محورها والممارسات الناتجة عنها، هو إذا الذي يعطى تعريفاً للثقافة - وهي ثقافة مفترضة، راسخة البنية إلى حد ما حتى تقود سلوكيات كل واحد - لأنها ثقافة مثل مرادفاً للطبيعة. بتبنى نفس وجهة النظر هذه، تستطيع العنصرية أن تصنع من المجموعة التي تصمها بالعار مرادفاً لنوع حيوانى: ففي المجموعة الموصومة يكون كل واحد مساوياً للآخر، فالجميع يكون متساوياً. ولكن هذه الحجة أو هذا الدليل يمكن أن يقبل على الفور ودون تدقيق من الذين يشير إليهم ويمكن أن يتيح الفرصة لتأكيدات ومطالب تكون هي الإجابة الدقيقة مثل: نحن اليهود أو أهل إقليم بروتانى بغرب فرنسا أو أهل جزيرة كورسيكا أو العرب أو نحن الشباب أو السيدات أو الرجال نعتقد هذا أو ذاك ونحن نعتقد ذلك بصفتنا يهود أو أهل إقليم بروتانى، إلخ.

وعلى عكس هذا الضلال التتقيى هناك مفهوم للثقافة على أنها فردية أساساً (فهناك أفراد متقفين وأفراد شبه متقفين وآخرين غير متقفين). ثقافة الأفراد المتقفين ليست ثقافة علم الأنثروبولوجيا (أى مشتركة بين مجموعة تكاد تكون متطابقة أو مرتبطة بأرض ما)، بل إنها ثقافة الصفوة التى تجاوز الحدود الدولية وتسمح لها الفرصة بالتعبير عن التواطؤ الطبقي أو الطائفي: هى الثقافة التى عبر جون رينوار Jean Renoir عن مظاهرها النهائية عندما أجرى حواراً بين الضباط الأرسنقراطيين الفرنسيين والألمان فى واحد من أهم أعماله "الوهم الكبير" "La Grande Illusion". هؤلاء الضباط الذين مثلهم وتكلم باسمهم بيير فرسنى Pierre Fresnay وإيريتش فون ستروهايم Erich Von Stroheim. وهذا بالمناسبة من التفاصيل ذات المغزى: فالاستخدام المتفق عليه للغة الإنجليزية فى هذا الفيلم هو أحد علامات التمييز، فنحن نعرف أن استخدام اللغة الإنجليزية بلكنة مختلفة وبتمكن إلى حد ما قد تغير اليوم ولم يعد بنفس الوضع الاجتماعى. وبالتالي فى الاتجاه المعاكس ومقابل ثقافة الصفوة المتعلقة بالفردية ومن وجهة نظر تلك الصفوة فإن الثقافة المشتركة، الثقافة بمعناها فى علم الأنثروبولوجيا تأخذ شكل فلكلور أو تقليد أسر حقا وذات إحياء اجتماعى - تلك هى ثقافة من هم بدون ثقافة:

بإثارة التوتر الداخلى / الخارجى حتى النهاية قد ينتهى بالأحرى إلى تناقض بين الأرض والكوكب: من ناحية الذين لا يقسمون إلا بالأرض ومنتجاتها وأعرافهم ولغتهم، ومن ناحية أخرى الذين ينتظرون كل شىء من الآخرين ومن السفر والاستيراد. الإقليمية من ناحية والمواطنيه العالميه من ناحية أخرى. أما عن التوتر الثالث فمن السهل رؤية أن قطبية المتضادين يتطابقان، الأول مع التقاليد والمحافظة والأخر مع الحدائث أو بالأحرى مع عبادة الجديد وكل النماذج المتصلة به.

إذا أجملنا الأشكال النهائية لتقرير الثقافة يمكننا إذا أن نجعل سلسلة جماعة - أرض - تقاليد مقابلة لسلسلة فرد - كوكب - تحديث، ونجعل المحافظة على أرض الجماعة مقابلة للفتاخر بالتمييز بين أفراد بلا حدود.

القضية إذاً يمكن أن تبدو مفهومة... بين الانطواء على النفس والانتشار غير المنظم لا يجبر أحدًا على الاختيار. ليس هناك ثقافة فردية بالمعنى الحرفي فكل ثقافة هي ثقافة مستعارة يجب اكتسابها. هي نتيجة نوع من المفاوضات. فتعريف الثقافة يفرض الاتصال بالغير: الاتصال بالتاريخ وبالمحيط المجاور، الاتصال بالمجتمع والعالم. فما يمكن أن نقوله عن الثقافة هو ما يمكن أن يقال عن كل فردية أو جماعية: فهي تبنى نفسها على تجربة الآخرين. ليس هناك ثقافة دون استعارة؛ الصفة الفردية تصبح إذاً متناقضة إذا تم الضغط عليها حتى النهاية. ولكن أيضًا ليس هناك ثقافة فطرية: أي أنه ليس هناك ثقافة بمجرد التشبع، ليس هناك ثقافة ذات بصمه وليس هناك ثقافة تدين بكل ما لها لسماء منطقة قلب فرنسا أو منطقة نهر اللوار، وليس هناك ثقافة تدين بكل ما لها لاشعاع حوض البحر الأبيض المتوسط أو الألوان الاستوائية. بل على العكس، فإن تلك العفوية الثقافية لا يتم ذكرها في أسوأ الحالات إلا لتعارض مع ثقافات أخرى، لتتكربها أو لتمحوها وبذلك توقف القضية اللانهائية لاختبار الفرق واختبار ما يخص الآخر في مقابل الأنا واختبار ما هو في الموقع الآخر الذي يكون كل هوية ثقافية. وكى نعود لعناصر الجدل الذي نحن بصدهه أقول إن حياة الثقافة من حيث ننظر نحن إليها هي مليئة بالتنقل الذي لا يتوقف بين قطبيها وإنها لن تثبت في مكانها خوفًا من الجمود أو التفكك (المحافظة و التفاخر). هذا التنقل هو تنقل مزدوج من الأنا إلى الآخر ومن الآخر إلى الأنا وإن لم يكن موجودًا لن يكون هناك لا الأنا ولا الآخر.

ولكن من أين يأتي اليوم إذاً القلق الذي يغذى كل جدل حول الثقافة والهوية؟ ألسنا من نواح معينة في مرحلة استثنائية؟ ألا نرى في كل مكان التأكيد على الهويات الأكثر تركيزًا؟ وحتى نظل داخل فرنسا ألا نرى كل ليلة الشعارات القروية لثرائنا المشترك مضاءة مثل الكنائس والكاتدرائيات الكاثوليكية والقلاع والقصور والمتاريس؟ في الوقت نفسه ألسنا على اتصال، على الأقل، عن طريق الصورة والمعلومة بباقي العالم؟ ألسنا نملك مثلما لم نملك من قبل أسلحة التفاوض الثقافي وأدوات التبادل والتنقل؟

نعم بكل تأكيد لدينا كل ذلك.

لكن عناصر المسألة قد تغيرت.

لدينا كل أدوات التبادل ولكن لم يصبح لدينا الكثير لتبادلته.

أود أن أحاول الآن باختصار تفصيل هذه المعاناة.

لقد قمنا بجولة حول العالم في كل الاتجاهات الممكنة من كثرة تنقلنا. إن الكوكب الذي مر بحالات استعمار وإزالة الاستعمار ولكن مع ذلك لم يكن تطوره متساوياً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي قد تم اكتشافه بالكامل وعُرف ورُصد. الثقافات المختلفة تم حفظها في أدراج متاحف علم العراقة الذي يبحث في خصائص الشعوب. الأفلام الوثائقية تتيح لنا فرصة مشاهدة ما نراه غريب في التلفزيون؛ فيمكننا أن نسمع حديثاً عن كل شيء... وبشكل متواز هناك كلمات جديدة ظهرت مثل العولمة، الشمولية والكوكبية. قد يكون مفيداً لحديثنا أن نميز بينهما. العولمة هو اللفظ الرئيسي بين كل تلك الألفاظ: ومعناه تغيير المقياس والمرجع في كل مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية. الشمولية والكوكبية هما نمطين من العولمة متخصصين ومتناقضين من بعض الأوجه. الشمولية هي أساساً اقتصادية وتكنولوجية وإذا أردنا تلخيصها في بضع كلمات يتوجب علينا الحديث عن السوق والأسواق المالية والمشروعات متعددة الجنسيات وعلم التوجيه الفضائي والتلفزيون. أما مصطلح الكوكبية يُستخدم أكثر في مفاهيم خاصة بعلم البيئة (تدفئة الكوكب وطبقة الأوزون) ومفاهيم خاصة بعلم الأخلاق: الإحساس الكوكبي وهو الشعور بمستقبل مشترك للبشرية وهو أيضاً الضمير لمراهنات الشمولية (وكمثال تقسيم العالم بين الذين يصبحون أكثر ثراءً والذين يصبحون أكثر فأكثر فقراً، وأيضاً الفجوة التي تحدث كل يوم بين العوالم المختلفة).

عند هذه النقطة يظهر تناقض: فالعالم الشمولي هو نفسه عالم أكبر الاختلافات. فهو العالم الذي يسرع فيه الانتقال والاتصال والاستهلاك (وليس هناك ركن على وجه الكرة الأرضية يستطيع الإفلات من تأثيرات تلك السرعة الثلاثية)

ولكن هؤلاء وآخرين غيرهم ينتقلون ولكنهم لا يتصلون ولا يستهلكون بنفس المقادير ولا في نفس الظروف. الصورة الحالية للمفارقة هي أن الاختلافات تزول وعدم المساواة يزداد عمقاً، فالعالم يصبح كل يوم أكثر نمطياً وأكثر تفاوتاً.

من وجهة النظر التي تهمننا هنا، فإن نتائج هذه الحالة مزدوجة. بمقياس العالم فإن الخارج الذي هو يغذى الداخل في طريقه إلى الاختفاء. ويمكن القول إن التمييز بين الداخل والخارج يفقد بصورة يومية من وجاهته. إلى أن تطلق ثمة حضارة من مجرة نائية، الجدلية داخلی / خارجي وتقترح علينا نماذج مستحدثة، يجب علينا التصرف بما لدينا (الكوكب)، ومنذ ذلك الحين هناك ثلاثة تيارات تبرز أمامنا وهي تشكل على اختلاف أسمائها تهديداً أو على الأقل ضغطاً على الحياة الثقافية التي هي انتقال بين القطبين المتباعدين المذكورين أعلاه. ثلاثة تيارات هي ثلاثة أشكال للشمولية: الشمولية الإمبريالية، الشمولية المتفجرة والشمولية الإعلامية.

الشمولية الإمبريالية هي التي قد حاولت أن تتخيلها الولايات المتحدة الأمريكية، القوة السائدة، أو على الأقل بعض من ممثليها. من ناحية أخرى ليس هناك ما يثير الدهشة أو يثير السخط في ذلك؛ فالطموح الإمبريالي كان دائماً موجوداً ولكنه اليوم متعلق بالكوكب بأكمله وهو محسوس في كل مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية وذلك نتيجة ازدهار تكنولوجيا الاتصالات. إن انكماش حجم الكوكب يجعل فكرة حكومة عالمية قابلة للتصديق يوماً بعد يوم (بل ويجعلها فكرة مغرية في عيون من هم أقوى) أو على الأقل فكرة أن تكون هناك هيمنة أمريكية في كل المجالات. إن أفلام الخيال العلمي تعلن ذلك ببساطة عندما تجعل من وصول كائنات خارجية إلى الأرض مسألة تقريباً قاصرة على مبنى البنتاجون. إن القائمين على تلك الأفلام يدركون الجانب الجارح للشعور بالنسبة لجماهير العالم التي تشاهدها حتى وإن كانت الأفلام الأحدث من هذه النوعية تسند أدواراً صغيرة إلى الأمم والأبطال البعيدة. فمنذ وقت ليس ببعيد نقلت مجلة العالم الدبلوماسي Le

Monde Diplomatique بقلم أستاذ أمريكي ذى رأى لاذع بجامعة سان دييجو الرؤية التى يتخيلها للمستقبل الأستاذ ديفيد روسكوف M. David Rothkoff، مدير مكتب مستشارى هنرى كسينجر Henry Kissinger. وهذا نص ما كتبه بصدد هذا الموضوع فى جريدة Foreign Policy: "من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية والسياسية أن تحرص على أن تكون اللغة الوحيدة المشتركة بين دول العالم، إذا تبنى العالم لغة واحدة، هى اللغة الإنجليزية؛ وإذا اتجه العالم نحو ضوابط مشتركة فى مجال الاتصالات والأمن والجودة أن تكون تلك الضوابط أمريكية؛ وإذا ترابطت أجزاء العالم المختلفة عن طريق التلفزيون أن تكون البرامج أمريكية؛ وإذا تهيأت للعالم قيم مشتركة أن تكون قيم يجد الأمريكيون أنفسهم فيها." هذا هو إذا برنامج ثقافى مطبق فى علم الأنثروبولوجيا ونحن نفهم جيدا من خلال مظاهر متعددة أنه فى طريقه إلى التطبيق مهما كانت، من ناحية أخرى، النوايا السيئة أو الحسنة للبعض والبعض الآخر: فعلاقات القوة هى التى تدفع إلى هذا الاتجاه. وهو يشرح بطريقة غير مباشرة أن هناك ردود أفعال دفاعية تظهر فى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

أما عن ردود الأفعال الثقافية فهى تتسم ببعض الغموض. فى غياب الخارجى وغير الجوهرى عند نهاية القرن، حيث انتهى استكشاف الكوكب البشرى، فإن كل شىء يحدث أولاً كما لو كانت الثقافات القومية المختلفة تمتد قواها من الداخل عن طريق إعادة اكتشاف التقاليد التى استطاعت محوها الأيديولوجيات القومية للقرن الماضى. بمعنى أنهم يعيدوا اكتشاف الأقاليم والأقليات وكل ما هو متعلق بالمحليات. حتى وإن كان مفيداً فإن رد الفعل هذا يتوافق بالضرورة مع انطواء على الأصل والأرض والمسكن وهو ما يتعارض مع مثاليات الاختلاط والمواطنة والفردية اللاتى هى امتداد لايديولوجية التنوير.

إن علماء الأنثروبولوجيا الأمريكيين المنتمين للتيار المسمى بما بعد الحداثة قد طوروا من وجهة النظر هذه نظرية دقيقة يمكننى أن أصنفها من ناحيتى تحت

اسم "شمولية متفجرة". هؤلاء العلماء لفتوا الأنظار إلى أن العالم اليوم لا ينتمى إطلاقاً إلى "القرية الشاملة" العزيزة على قلب ماك لوهان McLuhan، لكن انتشرت فيه على عكس ذلك العديد من المطالب الثقافية المبتكرة. إن العالم قد أصبح بذلك نوع من مجموعة عناصر متفرقة التي يكون كل جزء منها مشغول ومزين وملون بجماعة عرقية أو مجموعة معينة. بالفعل، ففي القارة الأمريكية، حتى لا نتكلم عن غيرها، فإن مطالب الشعوب الأمريكية الهندية التي تكون غالباً في حالة فقر شديد تأتي تشبيهاً لتقافتهم وتاريخهم حتى عندما تلجأ تلك المطالب بصورة منقطعة أو متصلة إلى العنف المسلح كما هو الحال في شياپاس Chiapas وأقاليم أخرى.

إن علم الأنثروبولوجيا ما بعد الحداثي محق في أن يلفت الأنظار إلى التفاوت المطالب به العالم، ولكن قد يكون وهماً بلاشك أن نرى في هذه المطالب المتعددة المصدر والتعبير وعود التبادل المستقبلية، ومن هنا نرى في ذلك تجديداً قادمًا لتقافات العالم. وبالفعل لا يجب أن نبخس قيمة السمات المكررة للمطالب الخاصة ولا اندماجها في النظام العالمي للاتصالات (فالتمرد القوى الذي حدث في شياپاس يعرفه اليوم الرأي العام العالمي لأن قائده النقيب ماركوس Marcos يجيد استخدام وسائل الإعلام والاتصالات الفضائية).

إن الشمولية المتفجرة تتطابق مع لحظة في تاريخ الكوكب الذي تسيطر عليه الشمولية الاقتصادية والتكنولوجية: والحال أن هذه الشمولية تتماشى تمامًا مع الذاتيات الثقافية على ألا تؤثر تلك الذاتيات على مجال الاستهلاك وقاعدة السوق. بل إنها يمكن أن تتحدى باحترام هذه الفروق. هذه المفردات اللغوية هي جزء من الملابس الجاهزة أو الأفكار السياسية الجاهزة التي نقابلها تقريبًا في كل مكان والتي تتأرجح بين الوضوح واللغو والأكاذيب. فإذا لم يتعلق الأمر بفروق سطحية (والمقصود هنا الثقافة بمعناها الضيق للكلمة مثل طرق الرقص والأنظمة الغذائية) فمن البديهي أن تكون جميعها محترمة حتى وإن كان لفظ محترمة ليس هو بلاشك اللفظ الملائم لوصف موقف يمكن أن يتحول من اللامبالاة إلى المصلحة دون

مفهوم معنوى خاص. أما إذا كان الأمر يتعلق بفروق أكثر عمقا (ونعنى هنا الثقافة بمعناها فى علم الأنثروبولوجيا) فالاحترام لا يكون بديهياً وذلك لأن العبودية والاستتصال وعدم المساواة فى الأجناس هى كلها جزء من القيم السائدة فى بعض الثقافات ولا يجب احترامها باسم أى من مسميات النسبية الثقافية، بل إنها عندما تحترم من وجهه نظر السوق المتحرر الكبير يكون ذلك استخفافاً وعدم تسامح.

يجب هنا التمييز بين مظهرين. المظهر الأخلاقى لأننا يمكن أن نظن أن حقوق الإنسان التى هى حقوق الفرد تتغلب على حقوق الثقافات (فتاريخ الديمقراطية فى أوروبا الذى نعتز به عن طيب خاطر أنه لم ينته بعد هو عبارة عن صراع بين هذين النوعين من الحقوق). بالمناسبة، كل واحد من علماء علم السلالات له تجربة حقيقية فى المجتمعات القروية التقليدية يعرف جيداً أن منطقهم الجوهري مخالف لكل رغبة للتحرر الفردى. أما المظهر الثانى فهو أكثر واقعية: فبعيداً عن الآراء الأخلاقية التى يمكن أن نصيغها عن الثقافات المختلفة التى تسعى إلى تأكيد وجودها فى العالم الشمولى، يجب علينا أن نعتزف أننا لا نستقى معارفنا بصفة عامة إلا عن طريق وسائل الإعلام التى تمدنا بالمعلومات.

إن العمل الخاص بالشمولية الإعلامية هو عرض الفروق، ويمكنها أيضاً الذهاب إلى حد صنع منتجات استهلاكية من هذه الفروق للاستهلاك السياحى فى المقام الأول: مثل المزارات البرازيلية ومعسكرات اليانوماى ومحاربي الماسية كل ذلك مذكور فى قائمة البرامج السياحية الأوروبية. وللاستهلاك التليفزيونى والسينمائى والتصويرى طبعاً. وأخيراً للاستهلاك المتعلق بالصور التى تكون تقريباً مكرره أو ذات قالب متكرر والتى تحيط بنا يومياً ونكون مدعوون لاستهلاكها بطريقة سلبية والتى تشترك مع السياسة والرياضة والمنوعات فى تكوين عالم إعلامى يجعل يومياً التمييز بين الواقع والخيال أمر مشكوك فيه. إن الصورة المستهلكة بالتعاقب مثل بعض الحلويات تساوى بين الأحداث (فيصبح موت الآلاف فى أفغانستان مثل هزيمة جديدة لفريق باريس سان جيرمان) وتساوى

بين الشخصيات (مثل نجوم السياسة والرياضة والمنوعات ونجوم التلفزيون نفسه بل وأيضاً العرائس والعرائس التى تحرك بالخيطان التى تلتصق بالشخصيات الحقيقية التى تقوم بأدوارها، وكذلك شخصيات بعض المسلسلات التلفزيونية التى تبدو لنا حقيقية أكثر من ممثليها). فهى تجعل الحدث مشكوك فيه مادام من الواضح أن بعض الأحداث يتم تصميمها وإخراجها حتى تتم رؤيتها فى التلفزيون. فهى تزيد من وهم حرية الاختيار كما هو الحال فى محلات السوبر ماركت حيث نشترى طلباتنا. إن الثقافات كمنتج استهلاكي تكون فى متناول يدينا على قنوات التلفزيون وأكثر من ذلك على المواقع التى توصلنا بها شبكة المعلومات (الإنترنت). ماذا نستنتج من كل ذلك؟ إن مصادر التكنولوجيا تعقد علاقتنا بالغير، فى حين أن معرفة تلك المصادر هو جوهر النشاط الثقافى. الاعتياد على الصورة يعزل الفرد ويقدم له صور وتمائيل الغير. كلما زاد وجودى داخل الصورة كلما قل اشتراكى فى نشاط التعامل مع الآخرين الذى هو فى المقابل مكون مما يخص الغير فى مقابل الأنا. فى بعض الأحيان لا تلعب الصورة دور الوسيط فى اتجاه الآخر ولكنها تحل محله وتتطابق معه. الشاشة ليست وسيط بينى وبين ما تقدمهم لى فهى لا تخلق تبادل بينهم وبينى. فأنا أراهم ولكنهم لا يرونى حتى وإن بدا أنهم ينظرون إلى. هذا العمى يصاحب التنقلات الكبيرة والتحركات الشعبية الكبيرة ذات الاتجاه المعاكس التى تعبر الكوكب اليوم. إن الصعوبات الاقتصادية تسارع بالمهاجرين فى اتجاه العالم الغربى الذى يميلون إلى جعله كالأسطورة. والسياح بعيونهم المسلطة على كاميراتهم يجوبون بسعادة البلاد التى يتركها المهاجرون. وليس من المؤكد ألا يكتشفوا أساساً، خلال أسفارهم وهم يجوبون العالم ويصورونه ويقومون بعمل أفلام له، ما كانوا قد أحضروه بأنفسهم وهى الصور كما هو الحال بالنسبة للفندق الإسباني الشهير. إنهم فى هذه الحالة ينسون الانتقال إلى أقرب مكان لهم وينسون النظر إلى من أتوا من بعيد، ويعيشون الآن قريباً منهم، ومن المحتمل أنهم يبنون معهم ولكن دون علمهم ثقافة جديدة.

إن الخاتمة التي أقدمها، على عكس الانطباع الذي يتركه حديثي، لن تكون متشائمة أو دفاعية. إن استيعاب حالات عدم المساواة الخطيرة التي تهدد مصير العالم المستقبلي ورفض أوهاام حياة مستلبة لتكنولوجيا الاتصالات والقلق من الأوضاع التي من خلالها تفرض المصادر الكوكبية نفسها على كل المجتمعات وعلى كل ثقافات العالم، ليس هذا معناه تجاهل الصفة الحتمية للعولمة ولا رفض الفرص التي يقدمها لنا في مجالات عديدة التطور التكنولوجي. ولا هو أيضا الدفاع عن ثقافة ذات نظرة تميل إلى الماضي: فالتراث والتاريخ هما مظهر مهم لكل ثقافة ولكن الثقافات الحية لا يمكن تصريفها إلا في الحاضر والمستقبل، مثلها في ذلك كمثل اللغات تكون ميتة أو حية ولا تستطيع الحياة إلا بالتبادل والانفتاح على المستقبل. الانفتاح على المستقبل اليوم هو بالتأكيد دمج خبرة الاتصالات التكنولوجية والحد الأقصى من المعارف العلمية بالتراث الثقافي وثقافة كل إنسان مثقف: أي معرفة عامة بكل القضايا. لأنه من الآن فصاعدا سيظل من ناحية العلم بابا مفتوحا على المغامرة: فالعلم هو الذي يغير خطوة بخطوة الحدود المجهولة ويقودنا دون توقف إلى إعادة صياغة الأسئلة التي يمكن أن نطرحها عن ما هي الحياة والضمير والبشرية والكون. إذا قبلنا بأن الصور ما هي إلا صور وأن وسائل الاتصال والحساب ما هي إلا وسائل فإن انتقال الثقافة في اتجاه العلم ليست انتقالا بالمعنى المفهوم: ففي عرفنا نحن، منذ الفكر اليوناني وحتى أكبر المفكرين المعاصرين كان المجال العلمي هو جزء من المجال الفلسفي وبالمعنى الأوسع هو إذا جزء من المجال الأوسع للثقافة.

أما عن الثقافات التقليدية للمجتمعات التي قام علم السلالات بدراستها فهي قد حاولت أيضا صياغة الأسئلة التي أوحث لها بها ملاحظة الحياة والجنس البشري والمرض والموت والتناسل والتناسق والحوادث في الطبيعة.

فهي قد عجلت بتخييل الجديد الذي سمح لنا التقدم التقني اليوم بالاستفادة منه أو التأمل في الإمكانيات القادمة: أي التطعيمات والاستئساخ والاتصال عن بعد.

ثقافة الغد سوف تكون إذا خطأ مستقيماً مع ثقافة الأمس وأمس الأول، ولكنها تركز على قاعدة علمية أعرض وأكثر تأكيداً بعد ذلك، فإن كل تأمل في ثقافة الغد يجب أن يأخذ في الاعتبار عائقين أساسيين: الهوة التي تتسع كل يوم بين الأكثر ثراءً والأكثر فقراً، بين من سوف يدخلون ميدان الثقافة ومن لن يدخلوه. أما العائق الثاني يمكن على طريقته أن يشارك في تطوير العائق الأول: وذلك أن تدخل الصور والخطورة التي تشكلها تجعلنا نخطئ أخطاءً كبيرة ونظن التماثيل حقائق. في هذه الحالة فإن الانتقال المطلوب إجراؤه أجدى به أن يكون انقلاباً، فكما قال ماركس Marx إن وراء العلاقات بالأشياء هناك علاقات بين البشر، وهذا أكثر حقيقة بالنسبة للعلاقة بالصور.

إن التأمل في مستقبل الثقافة يتجه هكذا إلى طوباوية: أي أن الثقافة سوف تصبح غذا وبعد غد وفيما بعد حقاً للجميع ولكل شخص. سوف يلغى التمييز بين الثقافة الفردية والثقافة الجماعية في اليوم الذي يستطيع فيه أي شخص أن يعتبر أنه يحمل بداخله تراثه الثقافي الخاص به كما هو الحال بالنسبة لكثير من المثقفين والفنانين اليوم، بل وإنه يستطيع أن يقارنه ويجعله أغنى عن طريق الاتصال بأشخاص آخرين في أي مكان في العالم.

إنني أعتقد إذاً أن مستقبل الثقافة يتوقف أكثر فأكثر على المجهود الضخم الذي يجب القيام به في مجال التربية، وأعتقد أن إعادة الإثباتات الثقافية المحلية لن تكون، على أحسن الفروض، إلا أحد المظاهر أو العناصر. فالفرد من جانب وكوكب الأرض من الجانب الآخر وبين هذا وذاك علاقات متعددة لا يمكن اختصارها إلى مجرد تبادل معلومات تسمح بها أو تفرضها تكنولوجيا الاتصال. وعلى مستوى الكرة الأرضية، قد يختلط التنوع الضروري للديناميكية الثقافية يوماً، مع ديناميكية مليارات الأفراد، الذين يشكلون، كل من جانبه، في الحاضر، وأكثر من ذلك في المستقبل عالماً وثقافة (ونقل بكل واقعية يجب عليهم من اليوم، بل وأكثر من الغد، أن يشكلوا عالماً وثقافة). هكذا، وخلافاً للآخرين، فإن طوباوية اليوم قد وجدت مكانها: ألا وهو كوكب الأرض نفسه.

الكلام الشعري^(٣)

بقلم: إيف بونفوا

Yves BONNEFOY

ترجمة: راوية صادق

مراجعة: د. أمينة رشيد

سنتناول مقولتي الأولى وحدة موضوع تأملتتا، وحدة من الضروري استرجاعها أو الإشارة إليها فوراً. ولاشك أنه تحت اسم الشعر هذا تظهر لنا، فعلاً، أعمال أو أفعال ذات هيئة غالباً متنوعة إن لم تكن متناقضة، وتعرف عليها بلا تردد باعتبارها شعرية. فما هو وجه الشبه بين إحدى قصائد فرنسوا فيون أو "رمية نرد لن تلغى الصدفة أبداً"؟ وبين العظمة الهائلة لنص "الأوديسة" أو "الإلياذة" وصرخات أنطونان آرتو؟

هناك إذن طرق عديدة ليكون المرء شاعراً، وعلى أية حال، هناك أفكار كثيرة عن الشعر غير متألّفة بل كثيراً ما تكون على استعداد لتبادل الاحتقار بريبة، إن لم يكن بكراهية وغضب. وإذا كان لرامبو أن يمنح نفسه مهمة تعريف الشعر أمام معاصريه، لاستند إلى تمرده، إلى إدانته للرياء وتنازلات المجتمع، ولعرف القصيدة كمخالفة للقيم والعادات التي تسجن وتفقر حياة الأفراد، التي يعتبرها الواقع الوحيد الذي ينبغي أخذه في الاعتبار. ولو حاز مالارمييه على نفس المشروع - وقد شكله، على أية حال، وانكب عليه، في صفحات هي أيضاً جديرة بالتأمل -، كان، على النقيض، سينظر نحو أبعد مسافة ممكنة عن الشخص الخاص، ولاعتبر الشعر صعوداً لما سماه طبيعة الوعي بالذات في صفحات كتاب أروحد ونهائي: وهاهو ما يجعله غير مفهوم لرامبو، الذي ما كان سيرى في هذا المشروع الوهمي على أية حال سوى سبب إضافي للهرب من "هذه القارة التي يطوف فيها الجنون". وأمنية الثورة

(٣) نص المحاضرة رقم ٣٢٢ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٠٠.

الاجتماعية التي عاشها مؤلف "فصل في الجحيم" في الشعر في الفترة الوجودية، ومع شاغل لحظته في التاريخ- لكن "حتمًا مع العصر"، حسبما يقول-، غريبة تمامًا على شاعر "التوست الجنائزى"، وهي أيضا كذلك من ناحية أخرى لصاحب "أزهار الشر". فلوهولة الأولى، يأخذ الشعر أشكالًا تختلف حقا إلى أقصى حد.

لكن ملاحظة ذلك لا يعنى مطلقًا، من ناحيتي، أن أضمن بنفس القدر فكرة تعددية حقيقية للحدس الشعري. فأنا لا أنسى أن الكلام عالم شبه لانهاى، يستطيع الفكر والشعور السير فيه عبر عدد من الطرق نحو نفس المركز. ولا أنسى أيضا أن الظروف التاريخية تفرض على الشعراء أوليات تتغير بسرعة في إدراك ما هو ملح وتفسير المجتمع. هذه البداوة الظاهرة الخاصة بتشرنم السلوكيات والأعمال، تتخطاها داخلي من حيث القوة، القناعة بوجود تجربة رئيسية في قلب كلامنا متجذرة بعمق للغاية أسفل الكلمات إلى حد ضمان خصوصية مشتركة على نحو أصيل لتجليات الشعر.

لم هذه القناعة؟ سأحاول تفسيرها وتبريرها، لكن في بادئ الأمر، وهناك ضرورة، لبعض الملاحظات حول طبيعة اللغة وعملها. وبعض الملاحظات البسيطة تكفى كي لا يكون هناك إمكانية للاعتراض عليها.

سنقصد في البدء ما يمكننا تسميته استخدام الكلمات على مستوى المفهوم. فعندما نلجأ للكلمات مع الرغبة في أن يفهمنا أشخاص آخرون، عليها أن تحيل بالفعل إلى مظاهر خاصة بالشيء أو بالحدث الذى تستدعيه، إذ أن هذه الأشياء، وهذه الأحداث معقدة دائمًا على نحو مفرط كي يمكن فهمها دفعة واحدة. هذا الترابط لإحدى الكلمات وأحد المظاهر، وهذا الأخير منفصل تمامًا من الآن فصاعدًا، هو الذى نستطيع تسميته المفهوم.

لاغنى للمفهوم بالتأكيد عن الفعل الإنسانى، فى مشروعه الخاص بتنظيم العالم وفى عمله المشترك فى طريقة فهم ما يقوم به الفعل المتأمل على هذا النحو،

ويكتشفه على نحو عابر في الواقع المادى. فبدون المفهوم، بدون الفكر الخاص بالمفهوم، ما كان لشيء أن يضاف داخلنا على السلوك الغريزى للوجود الحيوانى، ولن أكون قادرًا، فى هذه اللحظة نفسها، على التفكير أمامكم، سواء بطريقة سليمة أو خرافية.

لكن الأداة الخاصة بالمفهوم ليست أقل خطرًا، على وعينا أو حتى على حياتنا الأكثر أنية، خطر داهم علينا أن نحترس من تجاهله. وإذا كان فكرنا يُصنع من المفاهيم، فذلك لأنه بالفعل يذهب من مظهر مقتطع لأحد الأشياء إلى مظهر آخر مقتطع فى شيء آخر، ولن يكون هناك موضوع، فى هذه العملية، سوى ما يخص مظاهر وتجريدات تخص واقع طرق وجوده، على نحو ملموس، عددها لا نهائى رغم هذا. وبعبارة أخرى، فإن الوعي الذى حصلنا عليه بالواقع الخارجى - ولأنه شبكة مظاهر - ماله أن يكون سوى صورة للعالم أو للحياة، وهو ما سيبقى علينا منفصلين عن الحضور الكامل لما يُشكل رغم هذا الحضور الكامل لبيئتنا الأكثر أنية ويضع شروطًا لوجودنا الأكثر خصوصية.

هل الأمر جسيم إلى هذا الحد، حسبما سيقال لى؟ نعم، هذا حقيقى، فهذه الصور ماهى سوى تناولات جزئية لما هو موجود، لكن ألا يمكن استبدال أخريات بها تتناول الأحداث أو الأشياء من جوانب أخرى، تلك التى نضيفها نحن من الآن فصاعدًا على طريقة فهم الكل، مما يودى إلى أننا وبشكل غير محسوس نعيد لأنفسنا بناء تعقيد الواقع فى مجال المعرفة؟ بالتأكيد هناك فى المفهوم نداء للشيء، نداء لفهم ما نشعر به جميعًا، وباستمرار. يالها من سعادة أن نرى هيئة الشيء وهى تتحدد فى الفكر، إلى حد ما، مثلما تظهر الأشياء على اللوحة الفوتوغرافية الحساسة!

لكن لنحذر هذا. فعندما نبرز أحد المظاهر ونثبته فى مفهوم، شيء ما يفقد، ولن نعثر عليه أبدًا إذا تمسكنا بهذا النمط فى تشغيل الفكر. فالواقع الذى اقتطع منه المظهر، المظهر البسيط، كان وجودًا، وعبارة أخرى، كان له أصل، فى إحدى

اللحظات، وكان منذورًا للانتهاء، لأن مدة معينة كانت ملازمة لكيونته. وكان موجودًا، من ناحية أخرى، في مكان معين، وليس في مكان آخر، بسبب صدفة قررت مصيره مثلما يحدث في حيواننا. لكن ما الذي يقوله فكر المفهوم عن العلاقة بالزمن وبالمكان بما أنه لا يملك كأداة سوى مظاهر تجريدية جميعها عن هذا الوجود الذي يمكن معرفته وحده من خلال داخلية كينونته؟ وهذه العلاقة بالزمن المعاش وبالمكان أليست رغم هذا واقعة تؤخذ في الاعتبار؟ ربما لا تكون مهمة عندما نهتم بوقائع الخامة البسيطة، مثل الظواهر في الأحياء أو الفيزياء، لكنها حاضرة في حيواننا، جوهرية إلى أقصى حد، سواء عندما نقرر مصيرنا، أو عندما نعيد البحث حولنا عن التماثلات، والتوافقات في العالم المسمى خارجيا.

إننى مصر. فالوردة لا تدوم سوى نهارًا واحدًا، بل خلال الصباح، وهذا شيء معروف للغاية، لكن المفاهيم عن الزهرة، عن النورية، عن الشوك، التي تتيح وصف إحدى الوردات، ولدت كلها، لأنها مفاهيم، خارج الزمن ولا تستطيع أن تعيش التجربة مرة أخرى، ولن تستطيع بالتالي أن تجعلنا نشارك داخلها في الذبول الذي يحدث بشكل قدرى في كل وردة حقيقية. لنحاول عندئذ قول الذبول باعتباره كذلك، بنفس الفكرة من خلال المفاهيم، المرتبطة بفكرة الذبول، لن تصيغ أيضا سوى عبارة عامة. وهاهى الشخصية الإنسانية، التي عليها رغم هذا أن تعيش وتدرك علاقتها الخاصة بالزمن الذى يمر، بالشيخوخة، بالموت، هاهى هذه الشخصية أسيرة فكرتها الخاصة بعدم إمكانية الذهاب حتى النهاية بتجربتها الأصلية عن الذات التي كانت ستجعلها تكتشف، بنفس القدر تمامًا، ما تكون عليه الكائنات الأخرى بالنسبة لذاتها، فى أغوارها عبر أى طريق آخر يتعدى الوصول إليه. لتتذر قدرتنا الإدراكية نفسها، بتهور، لفكر يتعلق بالمفهوم على نحو خالص وببساطة، وسننفضل عن أنفسنا وعن الآخرين أيضا، سنكون بالتأكيد قادرين على تحليل ظواهر المادة وإنما منصرفون، على سبيل المثال، عن رغبتنا فى الحب: هذه الرغبة وهذا الاحتياج اللذان هما خصوصية الفعل الإنسانى على "الأرض". والنتيجة: ما قد ينبغى أن يكون من نسق القريب منا يصبح على هذا النحو ماهو

غريب، وسنضطر للعيش في عالم كئيب يتألف من الألغاز، بما أن وجودنا في هذا العالم هو أحد ألغازه الرئيسية.

إن قدرتنا الإدراكية التي تُختصر في المفهوم تأسر نفسها في اللغز، مع، بالإضافة إلى ذلك، أكثر أفكارها نشاطاً، بل أكثرها ثماراً؛ ضيق نفسى إذن، وعلى نحو جوهرى. وأيضاً، ومع شعورها بالقلق، سيغويها أن تبنى، بمساعدة حفنة من المفاهيم، بعض الأشياء المزعومة التي، هي، ستبدو قابلة للتفكير فيها رأساً على عقب وستستخدمها- وهي لازمنية مثلما سيصنعها المفهوم-كملجأ ضد هذا القلق النفسى وستجعلها، على سبيل المثال، تتسى في الفترة التي تشغلها قدرية الموت، هذا العالم الثانى لخصومات القدرة الإدراكية. الخلاصة، مناسبات للهدنة شكلت الجزء الأكبر من حضاراتنا المتعاقبة. لكن بديهى أن هذه الإنشاءات الأيديولوجية سرعان ما تصبح وسائل تتأكد من خلالها إرادة السيادة فى السيطرة على الجماهير. هذا هو أصل المصائب التي تفنك بالمجتمعات.

هذا هو السبب الذى يدفعنا للتفكير فى أنه يحدث أيضاً أن نعى هذا الخطر، وهذه المصائب، ونحاول التخلص منها. عندئذ نبحت فى أنواع أخرى لاستخدام لغاتنا الغربية عن وسيلة لعلاج الآثار الجانبية للجوء إلى الأداة الخاصة بالمفهوم.

هذا الشاغل، هذا الاحتياج، هذه المحاولة للحديث والتفكير على نحو مغاير سيكون الشعر، الذى - على الأقل - أصنع منه الفرضية. وأنتم ترون أنه، إذا كان الشعر هو حقاً هذا، هذا الرفض الغريزى لسلطة المفهوم، فذلك لأنه يتموضع حقاً على مستوى عميق للغاية من الكلمة إلى حد ألا يثير الدهشة امتلاكه لجذر وجذع فريدين، أسفل الفروع المختلفة التي بسطها هنا أو هناك عبر المجتمعات والقرون.

الشعر، لنتمسك الآن بالطرق التي عُرّف بها فى ماضى حضاراتنا الغربية.

تم الحصول على هذا التعريف منذ فترة طويلة، بوضوح وبلا قلق، باللجوء إلى نوعية الشكل. فالشعر، ولنقل بالأحرى القصيدة، اتسما لفترة طويلة

باستخدامهما لكلمات تخضع لا للنية الدالة فحسب، وإنما للقواعد التى تفرض أشكالاً للسيطرة على مادة الكلام. فقد لوحظ أن النبرات تُبرز كلمات فى بعض المقاطع اللفظية على حساب كلمات أخرى، ففحصت هذه النبرات، وانتبه إلى أن البنية الشكلية منها تألفت من عدد محدد للغاية كانت تظهر بطريقة متتالية، فسميت "بيتاً" متتالية الكلمات التى كانت تنتهى عند الوصول إلى هذا الرقم، الذى يحدث بعده إرجاء بسيط من الصوت أو الانتقال إلى أول السطر، فى حالة القصيدة المكتوبة، لتوضيح العودة إلى نقطة الانطلاق أو، على نحو غير واع إلى هذا الحد أو ذلك، أننا سنعاود الاستماع إلى انتشار الشكل الأولى، مادامت قد تقرر قاعدة الحالة الراهنة. شكل من خمس أو ست نبرات، من خمسة أو ستة "أقدام"، متمثلة فى الكلمة، ويفرض عليه هذا الانقلاب على نفسه الذى تذكره - على نحو جيد تماماً - كلمة "بيت" نفسها، مادامت الكلمة اللاتينية versus كانت تعنى فى البدء الحركة التى تدير المحراث عندما يصل لنهاية خطه.

الشعر المنظوم، شكل على نحو أساسى. والقواعد الأخرى لم تكن إلا لتأكيد هذا الشكل وتيسير التلقى بواسطة المستمع أو القارئ. فالقافية، على سبيل المثال، التى تربط بين بيتين متتاليين، تضاعف القناعة بإنتاج مزيد من الأبيات الأخرى. أو بنية المقطع الشعرى، مجموعة من الأبيات والقوافى التى تقرر أن تكون هى أيضاً دائمة، مما يضاعف أسبقية الشكلى فى هذا الكلام، وقدرته على التميز عن النثر. إذ أنه، النثر، لا يتجرد أبداً تماماً من المظاهر الشكلية، وهو ما فهم سريعاً. فعلى سبيل المثال، يمكن تضمين أحد الأفكار إلحاحات سيشار إليها، فى الخطاب الذى ينطق بها، بتكرارات للكلمات التى تجذب الانتباه، وسيكون هذا هو أحد الأشكال. أو سيكون المراد، مع الحروف المتحركة والسكونة، محاكاة هذا الحد الخارجى: وهكذا، ستتعرض "القمم غير المحددة للغابات"، حسبما نقول، فى التموجات الجميلة لجملة طويلة. لكن هذه الأشكال ما هى إلا أشكال مستخدمة، بطريقة عرضية، للدلالة على شىء آخر غير نفسها. لا علاقة لذلك بالشكل فى الشعر، الذى هو مسبق، ويصلح كمبدأ للتنظيم والاختراع، أياماً كانت النتائج التى سيكون هو سببها.

وهذه هي حقاً، من ناحية أخرى، مسألة هذه النتائج التي ينبغي الاستقرار عليها حالياً، لتعثر على هذا النحو في صيرورته على التفكير في الشعر الذي اجتاز القرون.

سرعان ما استطاع هذا التفكير ملاحظة أن تعريف الشعر من خلال مثل هذه القواعد الشكلية، مع الاكتفاء بملاحظتها تعمل في القصائد، لم يوضح بشكل كاف لا العلاقة التي نقيّمها معها ولا أيضاً مع مؤلفيها، الذين هم، في كتاباتهم، رغم هذا، قابلين للإدراك. بعد كثير من التوفيق في مراقبة قواعد العروض والبحور في القرن السابع عشر في فرنسا، لوحظ في القرن التالي أن ناظمي الشعر الذين لم يكونوا لا في قامة راسين ولم يتميزوا عنه أبداً، ومن وجهة نظر الشكل الخالص رغم هذا. والواقع أنه، منذ اليونانيين واللاتينيين لم يتم تجاهل الشعر وحده، بل الشعراء أيضاً، الذين تلقى لديهم نظرة معينة عن الحياة ربما تكاد تخصصهم وحدهم. فبعض الانطباعات، وبعض المدركات الخاصة بالتماثل، بل بعض المشاعر تبدو أسهل لمن يكتب القصائد. فالشعر لن يكون فقط السيطرة على المقاطع اللفظية ونبراتها وإنما فهم أبعد للواقع الخارجي، وحساسية أكثر رقيقاً، بل ربما اكتساب معرفة مغايرة بقدر ما هي نوعية. باختصار، سيكون الشعر، على أقل تقدير، أن نتمتع بصحة جيدة بجانب الهموم والحدس اللذين ذكرتهما منذ قليل، على التخوم الخارجية لفكر المفهوم. وهذه الفكرة عن الشاعر باعتباره ملهماً من الآلهة، المعارضة لتلك التي كانت تمنحه امتياز إنتاج أحد الموضوعات، وهذا هو النص، انتهت حتى بالسيادة في العصر الرومانتيكي، ثم، في فرنسا، لدى بودلير وفي الشعر الرمزي وأيضاً في قرننا، رغم المقاومات هذه المرة. إنه هذا التصور الذي يُفسر أننا نستطيع اليوم التحقق من شعرية صفحات من النثر لدى شاتوبريان، نرفال، بل حتى مارسيل بروس، حيث لا يلتزم ظاهرياً لا بالعروض ولا بالبحر. وبلا شك لن نستطيع أبداً الحديث جدياً عن الفعل الشعري إذا لم نضف إلى مسألة الشكل مسألة المعنى الذي يلعب دوراً فيما نتعرف عليه كقصيدة، معنى يفرض منذ زمن بعيد خارج المجال الذي نصبت معالمه القواعد القديمة.

ورغم هذا، لا تعنى هذه المعاينة على الإطلاق أنه ينبغي أن نترك خلفنا هذه القواعد دون التساؤل عما إذا كان الأثر الذى أنتجتَه بجانب الحساسية الشعرية- التى كانت تحببها بداهة، ليست لهما علاقة دالة. وربما تساعدنا علاقة جوهرية للغاية، على فهم ما نبحث عنه: أى كيف يتمكّن الكلام، عندما يجعل من نفسه شعراً، من الهرب من تحديدات فكر المفهوم.

نعم، على هذا المستوى، بالفعل، حيث يلتقى الشكل بمعنى الكلمات، يحدث ما أنا مستعد من ناحية أخرى على اعتباره الحدث الأعظم لكل حياة الفكر: هداية النظرة، عبور داخل الشيء المرئى، يسعى ليلتقط مرة أخرى ما يوشك على الضياع فى الخارجية الملازمة لفكر المفهوم.

لم هذه الهداية، ونقل، بالأحرى، لماذا نأخذ على محمل الجد هذا النوع الجديد من الرجاء؟ لأن أثر تشيع إحدى الجمل من خلال أحد الأشكال ليس على الإطلاق ما يمكن اعتقاده مسبقاً، أى انتشار واقع على نحو معين وسط طبيعة أخرى، التى لن تفعل سوى الخضوع له، مثلما يتلقى الشمع علامة الختم. فالشكل فى الكلمات ليس شيئاً خارجياً يطوعه، إنه يستعيد ويحرر، من العمق، ومن داخل الكلمات نفسها، حدساً خاصاً بها، ولا يزال نائماً. إنه ما يتيح لهذا الحدس وقد استيقظ على هذا النحو، ونشط، مساعدة الفكر على إعادة توطيد نفسه على هذا المستوى من الزمان والمكان، والصدفة، والوجود، الذى قلت أن هجمات الأسلوب لا تبلغه.

أنا غامض، لكن حديثى سيتضح، أتمنى ذلك، عندما سأقول إن هذه القوة النائمة فى الكلام، التى يوقظها الشكل هى الخامّة الصوتية، الصوت الملازم للصوت اللغوى.

لنتحدث فعلاً عن الصوت. غالباً، خلال الإنصات للكلام لا ننتبه إطلاقاً له، مادامنا لا ندركه، ودون الانتباه للأمر على نحو مفرد، إلا للدور الذى يلعبه فى مساندة معنى الكلمات والجمل. وينبغى، بالتأكيد، أن نسمع صوتاً لنتعرف على

اللفظة، التي وحدها يمكن تمييزها عن لفظة أخرى. ونلاحظه بالتأكيد عندما يجعل كاتب بارع حرف السين الصافر متعاقبا، كي يكون في كلامه أيضا ثعابين مخيفة تصفر فوق الرؤوس".^(٤) لكن هذا الصوت لا يبقى على ما هو عليه، إنه يستسلم للاستخدام، ويصنع نفسه فوراً وسيلة للدلالة، التي ينمحي في قلبها.

والواقع أن هناك، رغم هذا، حالات يسترعى فيها الصوت انتباهنا، من هذا الجانب أو على هامش كل دلالة، وكل معنى. لقد رأى، كل واحد منا، خلال لحظات، بقايا غمراء أو حمراء لورقة ميتة، أو عقدة في لحاء جذع شجرة، مع، عندئذ وفجأة لاشيء سواهما في الذهن، لا شيء سوى إدراك هذا اللون، هذا الانتفاخ: فكل ما كان، في الحواشي، يمكن أن يدل، يتحدث، يقترح دلالة، يصمت الآن. ففي هذه الحالات، تبدو أغوار الكائن الحساس وكأنها كانت تبرز من تحت غلالة التفسيرات والصيغات التي يضاعفها التفكير، ومن هذا الأمر نفسه، تعرض لنا شظية من العالم يمكنها أيضا أن تكون عالمها كله، إذ أنها تفضي بنا إلى ما يمتلكه العالم من وحدة على نحو جوهري، وما لايزال غير متحلل، هنا حيث لم يتجه بعد جهد صنعة التمييز الخاص باللغة. فأى غوص يمكننا القيام به عندئذ، إذا شئنا حقا، في المياه التي لاقاع لها ولا سطح والخاصة بما يتم اكتشافه على هذا النحو! نفس الأمر في سجل الأصوات. يحدث لنا أن نسمع صوتا كصوت ولا شيء آخر، فنذكر هذا الصوت رغم أنه ليس علامة وإنما هو أيضا وببساطة شظية متجردة من ماهية العالم. فيمكنه أن يكون صرخة عصفور في الليل أو بين الأغصان في واد صغير منعزل. بهذا الاتساع يدوى صوت الغراب في قصيدة "بو" ليمحو كتاب الطلاس الذي كان الشاعر يحاول فك شفراته. وبهذا الاتساع، السعيد هذه المرة، يرتفع صوت العنديل في قصيدة كيتس الغنائية، الذي يستسلم له حتى النشوة.

ويمكننا أيضا سماع الصوت، الصوت القوي الرنان، في كلمة، في اسم، هذا حدث لنا جميعا بالتقاطه على سبيل المثال في اسم مكان يهبه سرا خفيا عندئذ: تأملوا

(٤) بالفرنسية يتكرر في البيت صوت الـ"صاد"، فيتمثل مع صفارة الثعابين فوق الرؤوس.

بداية "سيفي"، سرد نرفال العظيم. يمكننا سماعه، ونوشك على الغرق فيه، وإذا لم نفعل ذلك كثيرًا، فذلك لأنه في خطاب النثر الموجود في كل مكان، لا نملك الوقت على الإطلاق للتوقف، فالمادة الصوتية يجرفها فيه دائمًا حقيقة امتلاكها للمعنى.

لكن عندئذ يتدخل الشكل في الشعر، كي يخلص الصوت من المعنى ويسمح له بالكشف عن قدراته على نحو كلي هذه المرة. إذ أن الشكل والصوت - شكل غير دال وصوت لا يبلغ الدلالة-، يمكن إدراكه بشكل متميز باعتباره كذلك. ليملك إيقاعًا، بسبب البيت، إيقاع يولد من مادية الصوت وليس من الصوت قطعًا، وسيسمع الصوت. بالمقابل، سيصبح انتشار الشكل ممكنًا في تعاقب البيت عند إدراك الصوت: فالشكل والصوت إذن مرتبطان الواحد بالآخر، في تبادل بلا نهاية، سيكون حتى من العبث أن نأمل في الكشف عن اللحظة الأولى: ربما ولدا معًا، في فجر الإنسانية التي غنت فورًا مثلما تكلمت، كما فهم روسو.

الشكل، في الشعر؟ إنه إذن، كما ترون مع ذلك وفورًا للصوت، لكن الصوت مثل كل شيء آخر غير ما هو عليه في خطاب الدلالة، حيث لا قيمة له إلا كترميز لمعنى الكلمات. تبرز من عمق العالم شظية هي أيضا مع ذلك الكل، لانهاى صامت معقود على ذاته لكن يشع ضوءه، الصوت هو الآن بالتحديد تماما هذا الحضور الممتلي الذي أخذت على المفهوم أنه يؤدي إلى نسيانه. وهنا الشعر. فالشكل يحمل الصوت، يجعلنا نسمعه، وعبر هذا الامتلاء المتجلي، يبطل الصوت، الذى هو على هذا النحو فى البيت ما لايفك من العالم نفسه، تخصيص وجهات النظر الخاصة بالمفهوم لدى القارئ، وهو يعترض على احتكارها الاقتراب مما هو كائن. فالشعر، هذا الشكل الحامل للصوت، هو ما يضعف سلطان المفهوم على الكلام، إنه ما يدين الخطر الذى يضعنا فيه المفهوم.

لكنه يصنع أكثر من ذلك، إنه يحررنا منه. أو بالأحرى يساعد على نقده، على جعله نسبيا، إذ من المستحيل بالتأكيد أن نقيم مع الفكر الخاص بالمفهوم - رغم ضرورته، وأكرر ذلك- شيئا آخر سوى علاقة تيقظ، يتحدث في قلبها دائما.

لنحاول الآن فهم ما يحدث عندما يُدرك الصوت فى الكلمات، التى لم تعد، لهذا الأمر، موجّهات بسيطة للفعل أو الفكر. فالوحدة هى التى تبرز من عمق الصوت، ومن ثمّ الوعى، الذى يكف عن أسر نفسه فى صورة عن العالم، والجسد، الذى يدين لهذا التجريد بكونه مرفوضاً من الفكر، يلتقيان، وبإستطاعتهم ألا يكونا سوى كائن، فى - العالم، واحد، ومسعى مشترك. والواقع أنه، فى هذه اللحظة نفسها، يهب الشكل هنا إيقاعاته، سجعه، وتوافقاته، إلى هذا الوعى الأكثر مباشرة وذى المجال الأوسع، مما يعقب أنه سيترك لأعمق حركاته أن تُسجل فى هذه المدة المستهلّة، وأن تنتشر فيه إبراكاته التى تصبح أكثر امتلاء من الآن فصاعداً، ولكن أيضاً، ولن نتردد فى قول ذلك، استبصارات، وأفعال معروفة جديدة حقاً: إذ أنه عندما تكون الأنية معاشة على نحو أكبر تنفرج فيها مسالك، تعرض فيها الكائنات وليس المظاهر، لتكشف عن علاقات بينها لا يعرف عنها المفهوم شيئاً لكن قيمتها لاتقل عنها أهمية لتفكيرنا فى العالم.

تكتشف هذه العلاقات، فعلاً، فى صلة التماثل، مع احتياجاتنا، التى هى أيضاً أكثر أنية، وتشكل جزءاً من بحثنا عن أنفسنا. ولأنها تؤسس مستوى معين من الوعى يظهر فيه النبع أو الشجرة فى وحدانية، تشبه وحدانيتنا وتساعد على توجيه أنفسنا، وتجعل من إحدى هذه المعارف شيئاً ممكناً. ويصبح الشكل موسيقى، لكن هذه الموسيقى الكلامية هى فعل معرفة مكانها فىنا هو الصوت: هذه الحصيلة من الروح والجسد التى تجربتها الكبرى، الممكنة فجأة، هى الحضور، ما سميته الحضور، حضور كل ما يمنح إلينا و، على نحو خاص، ما يمنح فى الكائنات الإنسانية الأخرى. الحضور؟ إنه ما انعدم فى فكر المفهوم. فهو لا يستطيع التفكير إلا بإحلال ما يقصده بتصورات مجردة، إلى حد أنه حتى فى الحالات التى يريد فيها حقاً الاتجاه نحو الكائنات الأخرى لا يستطيع أن يعرف كيف يمكن لهذه الكائنات، فى صدفة حياتها، أن تخلق معنى من حقيقة نهايتها.

الشعر معرفة، على المستوى الوجودى حيث من المهم أن يصبح فيه واحداً. وهو، على أية حال، البحث عن هذه المعرفة، شاعر جوال trobar،^(٥) تنقيب فى الصوت ومن خلال الصوت، مثلما خبره جيداً "تروفير"^(٦) العصور الوسطى، المنحنون على آلاتهم وهم ينصتون لرنين الأوتار. يبقى بالطبع أنه فى قلب هذا السعى تفتتح طرق متنوعة للغاية، بسبب الأمزجة الخاصة بالشعراء، والظروف التى تضعهم فيها حياتهم. وعلى هذا المستوى - ومبكراً للغاية، فى صيرورة هذه الموسيقى "البارعة" على العموم - توسم الاختلافات التى تؤدى أحياناً إلى الاعتقاد فى وجود عدة شعريات. بعضهم يشك فى هذه الطرق، فيصاب بالذعر. فهم، على سبيل المثال، "وجدوا العدم"، الذى ما هو سوى فهم أن الواقع المحسوس يهرب من كل تأويل خاص بالمفهوم، لكنهم لا يفهمون أن وجوداً مجبولاً بالمعنى يظل ممكناً، رغم هذا من الآن فصاعداً أكثر قرباً مع الغير إلى حد بعيد. أخطاء، مصاعب الشخص مع الذات، لكنها معاشة بإخلاص، وحمية، وتظل ثرية بالتحاليم.

هل سأحاول استخلاص الدروس من هذا الإرشاد؟ هل أصيغ ما يبدو لى الحقيقة الشعرية؟ وبعبارة أخرى، أن أضمن طريقة معينة فى الوجود، باعتبارها علاقة مع الذات وعلاقة مع الآخرين، انطلاقاً مما قد يكون البيديهيات المتجلية من خلال عملية الشعر؟ بدهامة، يستهوينى أن أفعل ذلك. أن أقول لكم أنه يبدو لى أن هناك قرارين ينبغى اتخاذهما عندما تتشكل موسيقى الكلمات فى الكلام.

أول هذين القرارين، هو ما أثرته حالاً، وبعبارة أخرى التحقق من العدم، والتمسك به من الآن فصاعداً. فعندما نعتقد أننا نكشف كينونة العالم بالمفاهيم، ونقدم عنه تأويلاً دينياً أو غيبياً بسيطاً، فالأمر هنا ما هو سوى بناء صورة، وتشكيل خرافة، عندئذ لا تكون أفكارنا سوى أساطير، "الأكاذيب المجيدة" التى اضطر مالارميه إلى التنديد بها. لا يوجد أى شئ خلف المظاهر، ومن المهم

(٥) ومعنى الكلمة بالإسبانية البحث/الإيجاد.

(٦) الشعراء الغنائيين فى القرنين الثانى والثالث عشر.

إدراك ذلك: فالحضور الذى يحثنا الشعر على أن نحياه موجود على خلفية غياب، مطلق. غير أنه، ما ينبغى على نحو خاص، هو ألا نعلن هذه الحقيقة، بكلمات تخص الفلسفة سرعان ما تصبح صياغة، وتكف عن أن تكون العلم الذى كان يثير اضطراب كل استخدامات الكلمات، وكل طرق معيشتها. ينبغى إذن، بعد مقابلة العدم، أن نمكث فى فضاء الكتابة، حيث يمكن للكلمات الاستمرار فى أن تكون الصوت، وهذه الهاوية.

صحو استهلالي هو، على العموم، أول اقتراح كبير للشعر الذى يتسلم صوته القوى. لكن ثمة بدهاءة أخرى ينبغى إدراكها، وينبغى على تأكيدها، إذ أنه فى هذه النقطة بالتحديد وقع فى حدثنا ما يبدو لى خطأ، اختيار الطريق الخطأ. "وجدت العدم"، حسبما كتب مالارميه، الشاهد العظيم على الصحو التى ذكرتها توا. لكنه سرعان ما يضيف: "بعد أن وجدت العدم، وجدت الجميل"، مما يعنى أنه يعهد بمستقبل الكلام لعلاقات بين الألفاظ التى تسمح لمظاهر خاصة بالعالم الطبيعى بالانتشار فى القصيدة، مثلما لا تستطيع أن تقعله فى نظرة الكائنات، حسبما يوجدون، الذين تلهيهم عنه مصالحهم الخاصة للغاية. فحقيقة نهايتنا تصيبنا بالعمى، حسبما يرى مالارميه، ينبغى التحرر منها، والابتعاد عن ذاتنا.

لن أسعى لنقد هذا الفكر، سأقول فقط إنه يبدو لى، أننا على النقيض "وجدنا العدم"، وبعد تحققنا من أن الشخصية الإنسانية بلا سند فى مطلق أيا ما كان هو، حسناً، عندئذ، وبالتحديد، ينبغى إبعاد عينينا عن مجال الأوهام هذا لنتبين من أنه فى الكتابة، التى تستمر، ثمة واقع ومعنى يوهبان لنا رغم كل شيء، ويمكنهما تغذية إحدى الكلمات: إنه عموم الكائنات من نفس نوعنا، المبحر فى نفس مد المادة التى ترتد عليهم وتغرقهم، لكنهم عازمون على البقاء على قيد الحياة، للحظة يُضفى عليها الجهد الإنسانى دلالة. الإحساس بالحضور فيما هو موجود، مثلما يحث الشعر عليه، هو أيضاً الإحساس به فى الكائنات الإنسانية الأخرى، هو أن نصنع من الإنسانية المؤسسة لمكانها حضوراً كبيراً. الكائن، هذه الماهية الغامضة، التى بحث ماضى

الفكر عن سببه وموضعه فى واقع ما أسمى، الكائن لا يحتاج مطلقا لأى علة أخرى غير الذات. نحن علتنا الخاصة. وبدلا من الطبيعة التى ليست قطعاً أمأ، ومصدراً للوجود، مثلما قال فيننى ببلاغة إلى هذا الحد، يمكننا أن نبدلها بالمشروع الشعرى للغاية، بمنح الجمال والبساطة والكفاية للـ"أرض"، مكاننا الوحيد.

الاعتقاد فى الكائن الذى نؤسسه خلال الحديث، ذلك هو القرار الثانى الذى ينجم من التجربة الشعرية على نحو خاص. الوحيد الذى يحمى من إحلال الوهم مرة أخرى محل البداية، الوحيد الذى يقبض على "الخطوة الفائزة". وكى نستعيد مرة أخرى كلمات رامبو، الوحيدة التى هى "حتمًا مع العصر"، إذا كان صحيحًا أن الحداثة هى محاولة الانتهاء إلى حل مع الأساطير. الحداثة، كلمة، ونقل على نحو عابر، إنه لا يوجد سبب للتضحية بها: فلن يكون الأمر سوى انهزامية.

لكننى الآن أتحقق، كما ترون، من أن ما يحدث بالفعل، فى نهاية قرنا المسمى غالبا ما بعد - الحديث، لا يبلغ إلا نادرًا الصورة التى انتظرتها من الشعر. والأحرى فى الحقيقة أن الشعر الذى أثرى الماضى بتأملاته وأعماله - هومير، فيرجيل، بيترايك ودانت، شكسبير وحتى فيكتور هوجو - لم يعد يتجلى فى المجالس التى يتقرر فيها مصير المستقبل. ففى فرنسا على نحو خاص، من الشائع تمامًا قيام علماء الاجتماع أو النقاد بتثبيت ما يسمونه غياب، بل نهاية الشعر، وهم يفعلون ذلك دون إظهار حتى ندم كبير. هناك شىء حقيقى فيما يلاحظون. هناك أعمال موجودة، بل هى فى غزارة الأعمال السابقة، وغالبًا ما تبدو شعرا على نحو أكثر تخصيصًا فى حقبات أخرى من التاريخ، لكن ثمة فراغ موجود حيث كان ينبغى للامتلاء أن يوجد، فهذه المساعى لا يعترف بها لما هى عليه، أى شىء آخر غير مزيد من بعض الأدب. وتأملات المنظرين لامتئحها أهمية، فالصوت مفصول على هذه الشاشة مما يجعل الجماعة الاجتماعية لامبالية إزاء ما يدور فيها.

لم زوال المحبة هذا، وهل بمقدورنا الأمل فى أن يكون عابرا؟ لنلاحظ فى بادئ الأمر أن أزمة تلقى الشعر حدث يخص، إلى حد ما، العالم الغربى فى

عمومه، وهو ما لا يثير الدهشة مادامت نفس الأسباب فعالة في كل مكان. ما هذه الأسباب؟ بكل بساطة، في الصراع الذي تكون عليه القسيمة بين النظرة الخاصة بالمفهوم وحدس الحضور، يتمتع المفهوم في الوقت الراهن بأساليب جديدة، يستخدمها على نحو ضخم. وانتهيار الأساطير، من ناحية أخرى، على نحو ظاهر أكثر مما هو حقيقي، أهو ببساطة، وفعلا، الطريق الحر للحدس الشعري؟ وهو أيضا ما يدفع الفكر الخاص بالمفهوم على تخيل أن الأحلام والوهي لم يعدا يثيرا قلقه، ويمنحه على هذا النحو نشاطا ورباطة جأش، ويسمح له على نحو خاص بالاعتقاد أنه يستطيع الاستيلاء على الأماكن التي أخليت في الفكر برحيل الخرافات. فعلم نفس السلوك يحل محل الإنصات للحياة الداخلية. وعلم الاجتماع يتناول الأشخاص من خلال مظاهر لا يعاد تركيبها في أكثر الأحيان إلا بما هو ظاهر من السلوكيات.

وأيا من هم من بيننا يريدون أن يجدوا في العالم المحسوس هذا الحضور للأشياء، والأشجار، والجبال أو الأنهار، الذين يفتحون الوعي بالنفس نحو أغوار الرموز، حسنا. هؤلاء لم يعد بمقدورهم أبداً الاستسلام لحدسهم، إذ يلزمهم الآن الصدام في تجربة الحياة بأشياء لم يعد جوهرها الواقع الطبيعي، ولم تعد تعبر عن اللانهائي الملازم له: فهي من إنتاج التكنولوجيا، أي تركيبات بسيطة للمفاهيم. فالمنتج الاستهلاكي هو نتيجة تحليل عزل في المستهلك احتياج معين، ورغبة معينة، ومن ثم فكك وحدته، التي لن تقوّم في اللحظة التي سيحدث فيها الاستهلاك، سيصبح الأمر بالأحرى وكان على الفكر أن ينحول إلى أنماط الإدراك الخاصة بفكر المفهوم. ومثلما نقابل في طريقنا وعلى شواطئنا علما بلاستيكية ليست، حسبما يقال، قابلة للتحلل عضويا، مثلما على الفكر الشعري، في بحثه عن الوحدة، أن يعي وقائع النمط الجديد، التي لا تقبل الحل في تجربة "الواحد"، ويحاول تجاهلها.

ورغم هذا، إذا كانت الأزمة الشعرية موجودة ولا تستطيع أن تكون إلا عالمية، فهي، وسأشدد على هذا الآن، تجد مرتعا خصبا على وجه خاص في

فرنسا، لسبب يتضح ما أن نعرّف الشعر بالإدراك الحسى لخامة الصوت فى الكلمات. وإذا كان للصوت أهمية أساسية، فمن المفيد، فعلا، أن يسهل تعيينه، لأن الشكل الذى يكشف عن الصوت لا يفعل ذلك، على نحو طبيعى أكثر إلا بالاستناد على تعارض الحروف المتحركة المؤكد عليها و الحروف الأخرى،- وهذا الاستناد، الذى ينبغى أن يكون غريزيا، مستحيل فى اللغة الفرنسية. فلغتنا لا تملك المد مطلقاً. ولا يستطيع الشكل أن يتوطد فى الكلمات، لإعدادها للشعر، إلا بحساب الحروف المتحركة، مما يفقد البيت الكثير من تلقائيته، وأنيته: فلن نرتبط به فوراً من خلال كلمة تعرض فى ذاتها مسبقاً بنية وتدية. وفى هذا الغياب نفسه للنبرات فى المعطى الصوتى للكلمات يُترك المجال حراً لهذه التأكيدات التى من خلالها تؤكد المحادثة على أحد الأفكار، أحد الأحكام، تتعجب، وتلج، مما يقود مباشرة إلى النشر. الأمر الذى يودى إلى تفضيل المأثور الأدبى، مثلما يبينه أدبنا الكلاسيكى بشكل جيد. فالشعر فى اللغة الفرنسية أصبح عرضياً بسبب هذه الصفة الفريدة، والاستثنائية فى الحقيقة، للاصطلاح التعبيرى. وهو الذى يجبره على الانتباه، خلال تأسيس الشكل، إلى أمور أكثر ثباتاً من النبرات، وهكذا الـ"e" الصامتة، الحيلة الكبرى التى لا يمكن إنكارها، وما يتبعها من أن القصائد ستصبح شأن عقول متقفة، متمرسه، فنانه، ربما أكثر مما ينبغى. وسيدور الحديث عن النزعة النخبوية. فالشعر، من واقع اللغة نفسها التى يمارسها، معزول فى اللغة الفرنسية، ويحتفظ به على تخوم حياة المجموعة.

غزو اللغة بالمفاهيم، هشاشة خاصة بعروض اللغة، هاهى، على العموم، الصدف التى ساهمت فى الصعوبات الحالية، وهذا مؤسف بداهة. لا بد من الشعر، حسبما قلت، لتقلت علاقة الكائن المتكلم بأهله، على سبيل المثال، من التدهور الذى يكبده إنتاج الأيديولوجيات. وما الذى يعنيه ذلك إن لم يكن أن الإبداع الشعرى هو الخميرة الطبيعية للفكر الديمقراطى، الذى تعريفه الجذرى الوحيد هو اعتراف

الجميع بالكرامة الكاملة للكائنات؟ وقريبًا، لا ديمقراطية بدون شعر. لهذا هو أيضا منقذ، ومن ثم ضروري. فغيابه يعرض المجتمع للخطر. فالمعمل إذن، اليوم، عندما نخشى بالفعل أن يكون الشعر في خطر جسيم للغاية؟

المعمل؟ لن أجيب على هذا السؤال بيوطوبيا التصريحات الإرادية، ولا الأمنيات الورعة. لن أطالب الشعراء برفع أصواتهم كي يُسمعون، ولا بتضاعفهم، عندما يلجأون لمساندة السلطات العامة، الخادعة بالتأكيد.

ما أراه مفيدًا، لتفكيرنا هذا المساء، هو طرح مسألة نداء الشعر. مسألة العلاقة بالذات، التي تستغرق مدة طويلة أو سريعة للتشكل، والتي تنتج القارئ أو المؤلف، والتي يحتاج إليها كل جيل لإعادة الاكتشاف الدائم هذا الذي لا يستطيع الشعر إلا أن يكونه.

وأيضا لن أبحث عن أن أحيا من جديد هذا النداء في خطواته الأولى، سأكتفى بلفت انتباهكم إلى اللحظة التي من شعر بها رأى نفسه في حالة تماس مع الأفكار والاختيارات، والقيم، والآراء المسبقة، التي تتميز بها مجتمعاتهم. ففي هذه اللحظة، بالفعل، شئ ما حاسم يحدث، إذ أن الإحساس الشعري طبيعي في الطفولة لكنه يستسلم فيما بعد بسهولة للفرع من التعليمات الأمرة بإفراط التي يوجهها إلى المراهقين المجتمع الذي عليهم أن يحيوا فيه. عندئذ يصبح الخطر الذي أتحدث عنه أكبر، لكن عندئذ أيضا يمكن أن تتكشف بعض مظاهره التي، ربما، سنتمكن من معالجتها.

أحد أشكال هذا الخطر، على سبيل المثال، هو بداهة خطاب الفلاسفة، مادام هذا الخطاب يوجهه في أغلب الأحيان فكر المفهوم، الذي بناء عليه يرفع من قيمة ادعاءاته خفية. فالفلسفة ليست المفهوم بالضرورة، لكنها لا تتأمل إلى أي مدى يتسلط المفهوم عليها؛ وهي تعرض نظريات لا تبصر طموح اشعر على نحو لافت للنظر وتتكبر عليه كل خصوصية. هكذا كان حال الفكر الهيجلي الذي تأسس

فى بداية "علم ظاهرات الفكر"، برفض منح أهمية لتجربة الآنية هذه فى الكلام الذى هو فى المقابل بداية الشعر. قس على ذلك فى قرننا بالنسبة لعدد من فلسفات اللغة، التى كانت تطبيقاتها فى نظرية الأدب، على سبيل المثال، هى هذه التظيرات البنوية التى ارتكزت على أن مؤلف الكتاب لم يعد بدهمة ذاتية. هذه التأكيدات القهرية غالباً، والمتعجرفة أحياناً يمكنها تشويش الشباب، الذين يبحثون عن الحقيقة، الحقيقة القابلة للصياغة، بقدر استمرارهم مخلصين لانفعالاتهم. رأيت طوال الفترة التى كانوا يتحدثون فيها عن البنوية كثيراً من هؤلاء المقبولون يتخلون عن الانكياب على ذاتهم والاستجابة لميلهم الشعرى، لأنهم اعتبروا دراسة أدوات التحليل من الأساسيات التى قالوا لهم إنها تعرض طرق عمل اللغة.

لكن فى هذه النقطة بالتحديد التى يتجاوز فيها الخطاب الفلسفى، مع المخاطرة بأن يخنق واحد منهما الآخر، يمكن لما قد يكون مواجهة أن يصبح نقاشاً، وفى ختامه ما كان يبدو طرفاً معادياً سينكشف عن حليف، بل نجدة حاسمة يحتاج لها الشعر كى يُسمع. والشعر، من ناحيته، ليس قطعاً عدواً لما هو فلسفى. ووضع حدود للفكر الخاص بالمفهوم لا يعنى إنكار قيمة العمليات التى يقوم بها فى مجاله الخاص، إنه حتى توطيده بتخليصه من بعض الأشياء المزعومة، ليقترح بدلا منها أنواعاً أخرى من الفكر، حيث يفتح هذه المرة بُعد حقيقة النهاية. فبدايته تساعد على حل مشاكل ذات طبيعة فلسفية، رغم أن ما هو خاص بالمفهوم بصرامة لا يجهل طرحها على نحو كامل أو دقيق.

هكذا أفكر فى إحدى المسائل التى وضعت فى الموضع الملائم فى مركز التفكير الفلسفى المعاصر، مسألة أهمية "الأخر" فى علاقة الموضوع مع الذات وإعداده لعلم الأخلاق. هذه المسألة هى مسبقاً من المسائل التى يضعها الفكر الشعرى الخالص فوراً فى مركزه الخاص، مادامت مخالفة المفهوم من خلال تجربة الآنى تُظهر الغير كحضور حيث لا يأخذه المفهوم فى الاعتبار إلا عندما يبده بصياغات. وهماو مسبقاً مجال مشترك، حيث من يجىء إليه من ناحية الشعر

يتعرف بتعاطف حتى على احتدام التفكير الذى يظهره بعض الفلاسفة. الاحتدام، وإنما أيضا الانزعاج، والاضطراب. "نحن ندين بكل شيء للغير"، حسبما يكتب ليفيناس، على سبيل المثال، وكلمة "كل شيء" تلك لم تعد هى أيضا تقبل من وجهة نظر الشعر، مادام يبقى على مسألة الـ"الأخر" على مستوى هذه الشمولية اللانهائية التى يكتشفها الشعر فى كل شيء وفى كل كائن. ورغم هذا فإن ليفيناس يفهم عندئذ هذا الـ"كل شيء" مثل كل أفعالنا، الذى كل واحد منه مكرس لخير الآخر، حسبما يذكر حتى لو يعنى هذا أن نكرس حياتنا له التخلي عن الذات قد يكون مفيدا للبعض بوضوح، لكنه على العموم، ومسبقا، مادامنا حقيقتنا هى أننا لا نستطيع المثابرة فى وجودنا حقا إلا بإيذاء كائنات إنسانية أخرى بهذه الطريقة أو تلك.

بالتأكيد هنا اقتراح واهن، لا أحد يشك فى ذلك، لكن أئنبغى، مثلما يفعل ليفيناس، طرحه، المخاطرة به، لأنه سيكون المفارقة المكونة للوضع الإنسانى. ألا ينبغى بالأحرى التساؤل عما إذا لم يكن علامة على طرح المسألة على نحو يحرمها من الوصول إلى المعنى الحقيقى للعلاقة الإنسانية؟ القول إنه ينبغى للمرء أن يضحي بحياته، هو التفكير فيها فى بادئ الأمر مثل شيء لدينا، لدينا أو ليس لدينا، شيء، على العموم: وهو يثبت أننا ندرك الواقع كمركب من أشياء، وليس من حضور. وبناء عليه استقر بنا الحال فى فكر خاص بالمفهوم، فى قلبه الذى، وقد حسبما أكدت عموما، نتعثر فى كل مكان بحثا عن اللغز، وبشعور بالضيق.

والواقع أن الشعر يعرف، بالمقابل، أنه لا الفاعل ولا الغير، أشياء. فالكائن - فى - داخلنا لا يكون بالاستفادة من مدة وجود، بالمعنى العضوى للكلمة، وإنما يولد من القرار بمنح العلاقة مع الذات قيمة حضورها، قرار يتأكد فى هذا العمل على الكلمات التى هى القصائد. إنه هذا العمل الذى يخلق وجود الشخصية التى تلتزم به، ويسمح للغير، وقد شارك فى الأمر، بالانضمام هو أيضا إلى الوجود، أيا ما كانت تعاسات وجوده الفعلى. ينتج من ذلك أن ما ندين به إلى الكائن الإنسانى الآخر ليس هو بالضرورة عزل أنفسنا معه فى توضيحات متبادلة لا تؤدى أحيانا إلا

لتفانم تأثير المفهوم على الأحداث والكائنات. ما ندين به له، هو كلمة الشعر، والأمل، من ناحية أخرى، فى أن يتمكن عقل يعلم حقا حقيقة النهاية، عقل مولود من تحالف الفلسفى والشعرى، من جلب حلول لمشاكل ملموسة للغاية للمجتمع، وتضع حدا على سبيل المثال للحروب التى تغذيها الأيديولوجيا.

مناقشة بين الفلسفة والشعر. بحث فى قلب المفهوم مثلما هو وراءه، عن الكلمة المترعة التى تستطيع أن تحيا الحضور وتعيد تنظيم الأفكار والأحكام إزاءها، والقيم التى يحتاج إليها المجتمع فى آن. ها هو أحد الطرق، هذا السجال، الذى من خلاله سيلحق الحدس الشعرى بشكل مثمر بمكانه فى مجلس الحضارة. لنأمل على أن يوافق الفلاسفة على الاهتمام به، وهو ما يفعلونه من ناحية أخرى، حسبما يبدو لى، فى هذه السنوات نفسها. ولنأمل أننا لن نترك للمصائب- لنقلب تربة عاداتنا ما بعد-الحدائية، لنكشف، وإنما فى الشقاء، عن حقيقة النهاية - مهمة العناية بإعادة فتح طريق الشعر، بعد فوات الأوان.

انبثاق الأسطورة وتضميناته^(٧)

بقلم: جيلبير ديران

Gilbert DURAND

ترجمة: بشير السباعي

مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

عندما يقترح المرء عنواناً على جمهور ما، لا بد بادئ ذي بدء من التأكد من أن هذا الجمهور يفهم اللغة نفسها التي يتكلمها المحاضر. وبعبارة أخرى، لا بد دوماً من البدء بالاتفاق على التعريفات. ومن المؤكد أن "تعريفاً" ما من التعريفات لا يقدم البتة معنى قاطعاً لأن المعاجم تبين لنا أن التعريف {لا يتميز بالثبات بل} يتغير على مر العصور وأن كل مفهوم إنما يجمع دوماً تحت لفظة واحدة مجموعة متنوعة من الأصول الدلالية لتلك اللفظة، مجموعة متنوعة من "أشكال التلقى" الدلالية (هـ. ر. جوس) التي عرفتها تلك اللفظة في عصور ماضية. إلا أن من الضروري بصورة مطلقة، في النهاية، وكنقطة انطلاق، الاتفاق قدر الإمكان على المعنى الذي سوف نعطيه لهذه المفاهيم الإجرائية. وفي عنوان محاضرتنا، نقترح ثلاثة من هذه المفاهيم: الانبثاق - الأسطورة - التضمينات.

ويبدو أن أولها، أي مفهوم "الانبثاق"، هو الأسهل على التوضيح: إنه صورة مائية أو، وهذا أفضل، صورة نهريّة توضح أن نهراً غاض في الأعماق يمكن أن يعاود الظهور على السطح ويصبح مرئياً. وهذا تعريف لعودة يبدو من الناحية الظاهرية بسيطاً، لكنه مشحون بتأكيد قوى للتكرار، للإسهاب الكامن في صميم فلسفة بأكملها عن العودة، بل وفي صميم إبستمولوجيا {مبحث مبادئ معرفية منطقية} عن العودة...

(٧) نص المحاضرة رقم ٢٢٣ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٠٠.

والمفهوم الثانى، أى مفهوم الأسطورة - الذى ما أكثر ما تجرى استعادته وتعريفه فى نشاطاتنا الجماعية المتصلة بعالم التصورات الخيالية! - منذ تحليله الذى يسمح به معجم يونانى كامل، وبالأخص مواطننا الرائع {أناطول} بايى {أورليان، ١٨٣٣ - أورليان، ١٩١١، المتخصص فى الدراسات الهيلينية وواضع المعجم اليونانى - الفرنسى الممتاز (١٨٩٤)}، إنما يقترح علينا ازدواجية لافتة للاهتمام: إن mythos {الأسطورة}، قبل هوميروس، هى مفهوم بالغ العمومية يشير إلى أى خطاب (وهذا هو المعنى الأول عند بايى)؛ أمّا بعد هوميروس (المعنى الثانى عند بايى) فإن المفهوم يكتسب معنى أضيق، غالبًا ما احتفظ به منذ ذلك الحين، هو معنى "الكلام الخرافى"، "المروية الخرافية": mythogema. ومن ثم فهناك انشطار دلالى للمفهوم، وهو انشطار نلاحظه عند أفلاطون الذى، برغم كونه تلميذًا لسقراط، أقام تمايزًا بين الحقائق المستنبطة من الجدل السقراطى والحقائق التى تقدمها الأسطورة، دون أن يقلل أفلاطونُ مع ذلك - بل على العكس تمامًا، وهذا أمر تفرضه الأورفيوسية [تلك العقيدة الدينية اليونانية المستمدة من أسطورة أورفيوس]! - من قيمة هذا المدخل الأزلئ إلى الحقيقة... لكن هذا التمايز الذى ينشأ بين mythos {الأسطورة} والـlogos {اللوجوس، أى العقل} - بدءًا من أرسطو ومن إعادة اكتشاف الفلسفة المدرسية الأوروبية له فى العصر الوسيط من خلال شروح ابن رشد له (القرن الثانى عشر) - سوف يظل شاغلًا مقيمًا لمجمل فكر الغرب وتربيته. وإذا كانت هذه التربية قد ظلت، بالنسبة للعبد الصغير فى {محاورة أفلاطون التى تحمل عنوان} مينون {أو محاورة حول الفضيلة}، "الشئ الذى يتقاسمه البشر فيما بينهم بشكل أفضل من تقاسمهم لما عدها"، فإنها سرعان ما سوف تصبحُ فعل "أرستقراطية" علمٍ ومعرفةٍ أكان ذلك من خلال علماء الطبيعة الذين يكتشفون ويصفون mirabilia {عجائب} العالم (وعندئذ نكون بإزاء أرستقراطية تجريبية، إن جاز القول!) أم من خلال المتخصصين فى الاستدلال البرهانى، والذين تمثلوا فى البداية فى أساتذة البيان والبلاغة، إن لم يكن فى السُفسطائيين، ثم تمثلوا فيما بعد فى علماء الرياضيات بدءًا - فى مجموعهم! - بجاليليو جاليلي وفيرما وكرادان وديكارت...

وذلك لأنه فى مواجهة الـdescriptio {الوصف} الذى يقوم به عالم الطبيعة كما فى مواجهة الـdeductio {الاستنباط} الذى يقوم به عالم الرياضيات، ينشأ عندئذ sermo {خطاب} لا هو وصفى ولا هو استنباطى - هو الـsermo mythicus {الخطاب الأسطورى} الذى يتميز بأشكال تخصه: بـ"الأزمة الخرافية للبدائيات" كما يقول {ميرسيا} إيليا، أى بالـillud tempus {الزمن المراوغ} الشهير الخارج عن الإيقاع الهابط تدريجياً فى بدولات جاليليو، بما يشكل نوعاً من "الزمن الملموس" الذى سوف يرصده برجسون جيداً فى مستهل القرن العشرين والذى يقلت من إملاء انعدام للتناظر (أو. كوستا دو بورجار) يَقْرِضُ عليه من الخارج "قَبْلًا" و"بَعْدًا". والحال أن صيرورة الـsermo {الخطاب} إنما تقرر أحداثاً تحدث، و عندئذ تَسمح المروية بنوع من الديمومة إذ أن بوسعها دوماً إعادة التحدث عن نفسها أو إعادة كشف رموزها (ج. ديران). وبهذه الوسيلة، يجرى تضخيم أبطال المروية، الأسطورية أو الروائية أو المسرحية، عن طريق نوع من الأبدية الكامنة فى التكرار اللانهائى؛ ولكن أيضاً عن طريق فضاء، كما يمكننا قول ذلك مع عالم فيزياء معاصر (ب. ديسپانيا)، لعدم القابلية للانفصال، أى عن طريق "تسوق دينامى {حركى} للرموز" (بحسب تعريفى الذى يستعيد كلام بيير برينل) يؤكد "رسوخه" (ا. كاسيرييه) أى "حضوره الواقعى" (ج. شتاينر) من خلال نوع من تحديد للهوية (ر. توم) يقلت من التحديدات الموضوعية ثلاثية الأبعاد التى نجدها عند إقليدس وديكارث. وبحسب تعبير ر. توم، فإن المسألة ليست مسألة هوية "حالة مدنية"، بل هى مسألة هوية "عن بُعد" كلية الوجود {أى حاضرة فى كل مكان}، حيث الذى يحدد الهوية هو التماثل، تشابه "الخواص"، "التقاربات التفاعلية" (جوته، م. مافزولى) وليس التوضعات المنفصلة فى حاوية محايدة، فى مظهر متجانس.

ومن ثم فإن الأسطورى هو بالفعل أيضاً رسالة من لا مكان" (كلود ليفى - شتراوس) "تتكرر" ببساطة "فى شكل أدب" (ب. برينل، انظر سيجانوس ومفهوم "المكتسب شكلاً أدبياً" Littérisé) حيث الاسم "مجرد مؤشر" (ب. برينل؛ مفهوم

"المخطّط اللفظي" عند ج. ديران). ومع أن المروية الأسطورية غالبًا ما يجرى "إكسابها شكلاً أدبيًا" خاصة في الغرب، فإنها إنما تؤسس قوتها كحقيقة على إجراءات "الإسهاب" (كلود ليفي - شتراوس) التي تنتمي إلى إجراءات الموسيقى بأكثر مما تنتمي إلى إجراءات أي sermo {خطاب} برهاني أو وصفي آخر. وهذه القرابة تظهر بشكل عام: فدائمًا وفي كل مكان (semper et ubique...) يجرى إنشاد وترديد الأسطورة، وقد أظهرت الأوبرا الغربية بشكل واضح، من أوبرا La Favola di Orfeo {أسطورة أورفيوس} لمونتيفردى إلى أوبرا Ring {الخاتم} لفاجنر، هذا التقارب التكويني بين المروية الأسطورية والموسيقى: فهذه وتلك مؤسستان على الإسهاب (اللزامة المكررة، الإيقاع الموسيقي، التنويعات التكرارية والتطابقات الدلالية في الأسطورة، إلخ) وفن "التنويعات" حيث يتبنى "الشيء نفسه" معاني "الأخر": والحال أن الأسطورة والموسيقى إنما تقترحان من خلال قوة التكرار هذه والتي تشكلها حقيقة "مفتوحة" باستمرار. إلا أن ثلاثة "أشكال قَبَلية" لقيام الأسطورة، مستندة برسوخ إلى هذه الخاصية "الترانسندنتالية" {المفارقة لعالم الخبرة} (إذا ما جاز القول رجوعًا إلى كانط وخصوصًا إلى نوقاليس الذي تمنى مجيء "إبداع خيالي ترانسندنتالي")، هي التي تؤسس تعريف الأسطورة، وهذه الأشكال هي:

- "هوية" مختلفة تمامًا تتحرر من البديهيات المكانية - الزمانية التي نجدها عند إقليدس كما عند نيوتن والتي اعترف بها كانط، وهي هوية تتأسس على قوة تماثلات - مجازات وكنيات - مفتوحة بشكل لا نهائي، وفاقدة للمكانية ولا أنتروبية {أي لا ترتد إلى الوراء} بحكم وضعها خارج الزمن الذي تقيسه الساعات وخارج مكان الحالة المدنية.

- زمن هو بالتحديد "الزمن الملموس" للأشياء لأن مخطط "البقاء الدائم" إنما يفلت بالكامل من قَدَرِ التناهي (أساسها "الشعري" بحسب هولدرن: "مايدوم يؤسسه الشعراء...") وخاصةً الأشياء "الذهنية" (و. جيمس، "تيار الوعي"). وهو أمد "يعاد

تذكره" تحديداً ويفلت من لا تناظر كل أنتروبيا {ارتداد إلى الوراء} (أو. كوستا دو بورجار).

- المكان الذى لم يعد إطار حياة لإمكانات الانفصال (على نحو ما أكد ديكارت، وهو ما نفاه لايبنتس...) بل هو ديمومةً خواص من المؤكد أنها نسقية لكنها "غير قابلة للانفصال"، وهو مكان يرتبط بـ"الشيء نفسه" (حيث تبنى ألبرت أينشتاين فكرة مكان "منحنٍ" ريماني {نسبة إلى صاحب الفكرة ريمان، عالم الرياضيات الألماني} يتحدد منحناه بكتلة وسرعة الجسم محل الدراسة...).

ولكن هل يظل بالإمكان الحديث عن "أشكال قَبَلية" ما أن تتحول الهوية إلى لا نهائية من التماثلات، ما أن يكون الزمن أمداً خاصاً ومتوقفاً على الجسم الذى يدوم هذا الأمد، فى حين أن المكان لا يحدد "منحناه" إلاً تبعاً للخواص الفيزيائية (الكتلة، السرعة) للشيء؟ (م. كازناف) أليست هناك بالأحرى قوة "تزعج للشكل" قَبَلية؟ لقد لاحظ باشلا ر أن مثل هذه القوة هى بالتحديد قوة "التخيل الإبداعي" كله.

ومن خلال مفارقة يجب الإشارة إليها وإبرازها، فإننا نرصد أن التمايز مُطَرِّدَ "النقاء" (ج. باشلا ر) وواسع النمو والذى يؤدي، فى مرحلة أولى، إلى خفض قيمة المعرفة الأسطورية قياساً إلى المعرفة العلمية، قد وصل إلى أن يرتبط بين الشكل المعرفى للأسطورة وأشكال العلم الأكثر معاصرة! على نحو بالغ المفارقة - وقد لجأنا للتو من أجل "تعريف" الزمن الأسطوري إلى عالمى الفيزياء المعاصرين كوستا دو بورجار وب. ديسپانيا وإلى أينشتاين الذى صار رمزاً - وعلى نحو لا يكاد يشعر به أحد، وبشكل متسارع منذ عام ١٩٠٠.

وهنا يكمن تعريفنا الثالث، تعريف التضمين الذى يسمح لنا بإدراك أول "تضمين"... للأسطوري فى أساسه حتى وإن كان هذا التضمين بالغ النموذجية بالنسبة للغرب: علم المادة، الفيزياء. وأنا أقول فى أساسه، لأن مفهوم "التضمين" هذا، منذ عالم الفيزياء ديفيد بوهم، قد أصبح المفهوم الرئيسى للكوسمولوجيا {علم الكونيات} العلمية؛ المفهوم "القائد" الذى يُبطل مفهوم التعليل.

وقد التقيتُ لأول مرة بعالم الفيزياء الإنجليزي كما التقيت بأوليغيبه كوستا دو بورجار وبفريديوف كابران في ندوة قرطبة الشهيرة في عام ١٩٧٩ (والعار على من تساوره الظنون السيئة حيال تلك الندوة!). وما هو لافت للانتباه عند بوهم هو أن هذا الأخير كان قد انطلق منذ وقت بعيد من مرتكزات مادية ترجع إلى زمن انطلاق الفيزياء الكلاسيكية قبل أينشتاين وقبل بلانك وأن المعطيات المعاصرة للفيزياء هي التي سوف تجبر الباحث على التخلي عن شبكة التعليل المنطقية المتمحورة على إمكانية الانفصال المكاني وعلى عدم تناظر الزمن السببي وعلى البساطة التحليلية، سعياً إلى تحمل المسؤولية عن إيستمولوجيا (مبحث مبادئ معرفية منطقية) خاصة بالتضمين الذي كان إلى ذلك الحين مشحوناً بمعنى سلبي: ذلك أن الـimplicatio يعني "التوريط" و"الزج"! والفعل اللاتيني implicare يعني الزج. إلا أننا يجب أن نأخذ حزننا: فهذا الفعل "يُورط" في صيغة المعلوم كما في صيغة المجهول (أن يكون المرء مُورطاً) إنما يعطى مفهوماً فريداً للتضمين حيث نجد بشكل يكاد يكون مساوياً لـ"أسلوب تسجيل واستساخ الصور بأبعاد متعددة" (ك.بربيرام) أو، إذا ما أثرنا ذلك، بشكل "يسمح بتحديد موقع جسم ما في المكان على نحو مغاير للأبعاد الثلاثة التقليدية في هندسة إقليدس" (ب. ماندلبروت) أو أيضاً بشكل "يسمح بالتعليل الشامل الذي لا يرى إمكانية للفصل بين مكونات شيء ما" (كيسلر) أن الجزء يجيب عن الكل والعكس بالعكس؛ فالمتضمن والمتضمن متطابقان أو، وهذا أوضح، فإن الإجراءات التي يتطابق بها كل مع أجزائه أو العكس بالعكس إنما تتبع "شكلاً" واحداً: وهذا تحديداً هو ما يحدث في "توريق" (تكاثر) إسهابات أسطورة حيث يعيد الجزء "بشكل مُصغَّر" (وهذا تعبير رائع يطبقه فيكتور هيجو على بنى مسرحية هاملت لشيكسبير) إنتاج حالة وبنى الكل. والمسألة ليست مسألة "تحصيل حاصل" بل هي مسألة تغيرات لمستويات الشيء محل الدراسة. وينتج عن ذلك عند التعميم أن كل موقف علمي إنما يتضمن أسطورة (انظر أعمال ج. هولتون للتعرف على آراء نيلز بوهر وأينشتاين) كما أن كل أسطورة تتضمن موقفاً معرفياً (ج. زافير وپولوس، م. كازاناف) والصفة اللاتينية

implicitus تعنى "ما هو متضمَّن بصورة مستترة في قولٍ أو في فعلٍ دون أن يتخذ صورة تعبير سافر عنه". فمن الذى لا يرى أن هذا التعريف ينطبق فوراً، مثلاً، على مبدأ "الاحتمال" عند هايزنبرج (الفائز بجائزة نوبل عام ١٩٣٣) حيث يمكن لـ"مكان" الجزيء أن "يعل" خواصه الفيزيائية والعكس بالعكس؟ وحيث نجد، بالنسبة لـ"الميكانيكا الموجية" (دو بروجلى) أن الارتباط الضرورى لجسيم ولموجة هو الذى يشكل مجالها التضميني؟ ومنذ تلك اللحظة فإن كل مادة لا تعود "تنتشر" بشكل سافر في حلقات لا متناظرة من الأشياء البسيطة غير المركبة بحسب الأسلوب الديكارتي، بل إنها على العكس من ذلك لا يتم إدراكها كمادة إلا من خلال تعقد وتناظر الحدود الذى تتضمنه: الجزيئات وانجذاباتها الجمعية، الحالات الموجية المرتبطة على نحو منتظم بالجزيئات، الخ. والحال أن التضمين هو مجموع معقد من التحديدات لا يعود مجرد حتمية سببية خطية تستبعد (مبدأ الثالث المستبعد) كل العناصر التي تبدو "غريبة" (أخرية) أو متعارضة إن لم تكن متناقضة انظر فون بيرتالانفى).

وأنا أتذكر هنا مثلاً لـ"إضفاء طابع معقد" على أحد المفاهيم من جانب الفيزياء المعاصرة وهو مثال حدَّثنا عنه باشلار في محاضراته: فقياساً إلى المفهوم الكلاسيكى للتردد والذى لا يشمل غير حدين: t الوحدة الزمنية و n رقم التغير، أوضح لنا باشلار "صيغة بالمر" الأحدث التي تُدخَلُ في حساب طول الموجة: $1/\lambda = R(1/22 - 1/22)$ ثابت رايدبرج (R) المائل هو نفسه في كل أطيف العناصر الكيميائية والمرتبطة هو نفسه بثابت أينشتاين (السرعة القصوى للضوء). ومنذ ذلك الحين نجد في المعرفة العلمية أن التعقد (أ. موران) قد حل محل "البساطة" التحليلية؛ وهكذا جرى هدم مجمل المنطق السقراطى - الأرسطي الذى حكم الفكر في الغرب. واستعادت المعرفة "أفكاراً قديمة" سوف تتأسس عليها جميع الخطابات "الجديدة"!

فقد أعاد ديفيد بوهم اكتشاف فكر المدعو نيكولاس دو كيز (١٤٠١ - ١٤٦٤) - والحقيقة الكامنة في الجمع بين كلمتين لهما معنيين متناقضين والمتمثلة

مثلاً في الجمع بين كلمتي { docta ignorantia } {الجهل العليم} - حيث تُملَى وحدة الـ { mundus } {العالم} (unus mundus {العالم الواحد}) تنوع الخلق وحيث تتوافق المادة مع الروح والشكل مع الجوهر، إلخ. "الجسد والروح عاملان ينتميان إلى كيان فرعى كلى أوسع هو أساسهما المشترك" وهنا فإن كل مروية أسطورية يمكن ألا تُستَبْعَدَ بعدُ من كفاءة المعرفة، وهنا فإن الحدود بين المعرفة العادية (م. مافزولي) والمعرفة العلمية إنما تتطمس في اجتماع منطقي هائلٍ وكوني بين معينين متناقضين. ومن ثَمَّ فإن الكون لا يعود مكاناً للانفصالات والتصفيات الأنثروبوية. إنه يحمل تضميناً قادمًا "من جهة أخرى" (أ.و. كوستا دو بورجار، ا.أسبكت، ك. بريام، إلخ). وهذه المعرفة الموحدة إنما تضيء التأمل، الذي يبدو للوهلة الأولى مثيراً للاستنكار، والذي نجده عند عالم فيزياء معاصر: "إن أسطورة بروميتيوس وأسطورة الفردوس الأرضي، والنموذج الكوكبي للذرة - نموذج نيلز بوهر - متماثلة تمامًا" (ب. ديسبانيا). ومن هنا افتراق علمٍ معاصرٍ يعترف بقيمة الأسطورة عن معارف الغرب التي طال زمن انفصالها عن الأسطورة، ومن هنا اللجوء إلى نماذج شرقية للمعرفة: الطاو مع كاهرا والفيدا مع شروندجر ورمز الطاي تشي الذي تبناه نيلز بوهر، ومفهوم المايا الذي اعتمد عليه كوستا دو بورجار، إلخ. تلك هي النتائج الضخمة للاستعاضة المنهجية (méthodologique) - وأحب لو قُلْتُ الأسطورية المنطق (mythodologique) - بكونٍ متضمَّنٍ ومعقد، بما يشكل حقلًا إستمولوجيًا [معرفيًا] حقيقيًا للمدلول عن عالمٍ تعليقاتٍ بسيطةٍ ينحصر في الحدود الزمانية والاستيعادية للذات.

إلا أنه مع هذا الاعتراف في القمة العلمية بالتضمين وبإجراءاته، تتطابق في كثير من التوجهات المعاصرة تجليات للتضمين الأسطوري. ولا يسعنا في حديث قصير محدود الوقت أن نفضّل ساحات غزو الإجراءات التضمينية وعودة الأسطورة (انظر كتابينا: مدخل إلى الميثودولوجيا {مدخل إلى منطق الأسطورة} والمخيال والعلوم وفلسفة الصورة). على أننا يجب أن نلاحظ أن الاختراق القوي

لفروع علم الفيزياء من جانب نظرية التضمين فى مستهل القرن العشرين إنما يتجلى فى تأسيس علوم سيكولوجية جديدة، علوم سيكولوجيات عن الأعماق، عن "الكثافة" النفسية، وهى علوم أدت دفعة واحدة إلى هدم العلوم السيكولوجية القديمة الحصرية والمحتكرة للفهم العقلى (ديكارت، سبينوزا، كانط، إلخ) ولـ"التعليل" الحسى والذرى (كوندياك، جاسيندى، إلخ). والحال أن "اكتشاف عالم اللاوعى" (انظر هـ. ايلينجر) لأنه يستكشف الأعماق غير العقلية للنفس إنما يفتح الباب على اتساعه أمام النموذج المعرفى الذى تمثله الأسطورة. ومع فرويد و"أسطورة" أوديب الشهيرة، تتجسد النفس وتكشف عن جذورها العميقة. وإن كان ذلك، بالتأكيد، تحت مظهر علم أعراض مرضية، ولو أنه سوف يزداد تعقيداً، بشكل تلقائى، مع الفرويديين الجدد (س. تيسرون، ب. هاشيه، تورك، إبراهيم) بمضاعفة المضاعفة الفرويدية عن طريق تمديدات تخترق تاريخ الأجيال (العوالم المحتجبة، الأسباح). لكن هذا العلم سرعان ما سوف يودى أيضاً إلى تطبيع النماذج الفرويدية من خلال عمل ك. ج. يونج ومدرسته - وعندئذ تصبح جميع الأساطير (أسطورة بوير آيتيرنوس وأسطورة ماجنا ماتير وأسطورة الملك العجوز، إلخ) اللغة الأساسية لجانب الظل (سوف يقول جورج بِنَاى "الجانب اللعين") والذى ينطوى عليه كل تعبير نفسى. ومن حيث الجوهر، فإن "الفردنة" اليونجية الشهيرة ليست غير سيرورة تضمين. ومن بين جميع تلامذة عالم النفس الزبورخى الممتازين، اسمحو لى أن أذكر أصدقائى ج. هيلمان وميشيل كازناف والراحل بيير سوليه. وقد كشف مجيء علم نفس للأعماق عن واحد من التضمينات الرئيسية فى الانبثاق المعاصر للميثولوجيات: فمع "التوريق" {الكتاثر} (كلود ليفى - شتراوس) التكويني للأسطورة تتطابق "الطبقات" النموذجية للنفس.

ثم إن هذا التضمين سوف يزداد تعززاً من خلال توسع علوم الاجتماع "الميدانية" والأنثروبولوجيا الثقافية والذى يتوافق مع انهيار الاستعمار. وقد اكتشف علماء الإثنولوجيا فجأة فى المجتمعات التى كان قد جرى إخراسها إلى ذلك الحين

فيما يتعلق بقيمها الخاصة، ميثولوجيا كاملة، لا تكتسب في أغلب الأحيان شكلاً أدبياً، تكشف في آن واحد اختلافات هذه المجتمعات وتكشف العالمية الجغرافية لـ"العقل الإنساني" القادر على فهم هذه الأساطير. وهكذا أمكن أن تتكون ميثولوجيا عامة تندرج فيها إلى جانب ميثولوجيانا الإغريقية - اللاتينية الكلاسيكية أساطير أفريقيا السوداء وذلك على يد مدرسة مارسيل جريول، وأساطير أوشانيا (على يد م. لينهاردت)، وأساطير القارتين الأمريكيتين الهنديتين (على يد كلود ليفي - شتراوس) وأساطير الزوج (ا. ميترو، ب. ف. فيرچيه، ر. باستيد). والحال أن المعارف الواسعة المتوافرة لدى باستيد - الذي كان صديقي وأستاذي - إنما تسمح له بأن يتصدى وبأن يقيم جسراً بين لعبة المحللين النفسيين الأسطورية واللعبة الأسطورية للمجتمعات وتوضيح (مع أعمال أندريه جيد كنموذج) - أن الأشياء المسكوت عنها، "الكوامن"، "implicitus"، أحياناً ما تكون أكثر حسماً في تحديد هوية الشيء (الفرد أو المجتمع) من موقع "الظاهر"، "السافر". ومن هنا أهمية "الغامض والمشوش" (ر. باستيد) في أعماق "الإضاءات". وهنا تحديداً يجب الافتراق عن تاريخانية معينة - هي من المخلفات الثابتة للأسطورة الوضعية التي تربط ربطاً خطياً ولا تناظرياً بين النتيجة والسبب: post hoc ergo propter hoc - وتعتبر الحدث وتوابعه معياراً مطلقاً وحاسماً لكل حقيقة مع احتقار - مريب من الناحية السيكلوجية! - لجميع تقدمات العلم المعاصر (والمتمثلة في التعقيد والبحث عن النسق والتناظر، إلخ) ومع عدا كارهٍ بشكل خاص لـ"الهديانات" {كذا!!} التي تبحث عن نماذج مثالية. والحال أن كل تاريخ، كل منهج مقارنة أنثروبولوجية، لا يمكن أن يوجد إلا إذا افترضنا توافقاً معرفياً بين الثقافات ("أشكال التلقى" بما في ذلك أشكال التلقى التي يقابل بها المؤرخ أو عالم الإثنولوجيا. موضوعاته) البشرية المتباعدة في الزمان التاريخي كما في المكان الجغرافي. وسوف يكون علم التاريخ وعلم الإثنولوجيا مستحيلين إذا لم تكن البنى المعرفية للعالم الحديث الذي يدرس ثقافات جد متباعدة كهذه متطابقة مع "الأفكار" القديمة والغريبة و"البدائية" التي يدرسها هذان العلمان. وفي مواجهة الأسطورة البروميثيوسية عن "البدائي" و"البالي"

والتي لا تنتج غير عنصرية فكرية ازدرائية، يجب طرح وإحلال أسطورة إخاء الأجناس والثقافات المشترك. أى يجب الاستعاضة عن المنطق العنصرى الذى دافع عنه {فى أواسط القرن السادس عشر الفيلسوفُ الإسبانى جينيس دى} سيبوليدا بأسطورة "يوسف وإخوته" (توماس مان).

وربما يبقى أخيراً تضمين أساسى ولكن - سوف نقول ذلك - فى اتجاه معاكس تماماً للتضمين الإيستمولوجى {المعرفى}: وهو التضمين فى سياسة تتمثل سماتها النسقيتان الثابتان فى الانفجار الداخلى، من جهة، و"التحول البنىوى" (م. مافزولى)، من الجهة الأخرى، المضادة. وهو انفجار داخلى للمعرفة فى مجتمعاتنا حيث عرّفت العلومُ التضمين تعريفًا دقيقًا بأنه تعقيد صعب ونخبوى للمعرفة. وهذا التعقيد ليس مسموحًا به إلا للعقول التى تتميز بمستوى ذكاءٍ بالغ الارتفاع، ومن هنا نقيصة بيداجوجيا {تربوية} كلاسيكية تتشبه بـ"إنتاج" ٨٥٪ حائزين لشهادة البكالوريا، إن لم يكن ٨٥٪ حائزين لجائزة نوبل! إلا أنه من هذا التقليل إلى حد الندرة تنتج مجتمعاتٌ تسد فيها التقدّماتُ التكنولوجيةُ فى البث وتحسين الصور والمعلومات هذه المسافة التى يتعذر الوصول إليها والتي تفصلها عن معرفةٍ نخبويةٍ (سمحت صعوباتها وتعقيداتها، كما رأينا، على المستويات الأكثر "رئيسية"، باكتشاف الكفاءة المعرفية للتضمين) عن طريق سُّعار معلومات غالبًا ما تكون أيقونية تحمل "معرفةً عادية" ضخمة ليست الأسطورة، بحكم التعريف، ممنوعة أو مستبعدة منها البتة. والحال أن زمن "ما بعد باشلار" الذى نحيا فيه إنما يودى إلى أن العلم "الرئيسى" الذى يكتشفُ بمساعدة كمية كبيرة من المعادلات إجراء التضمين، لم يعد مقطوعًا عن المعارف "الفينومينولوجية" {الظاهراتية} (كما كان يمكن لـ باشلار أن يقول) ولم يعد بحاجةٍ إلى "غرامين" لكى يُوفَّقَ بين المعرفة العلمية النخبوية والشعر "العادى"...

وفى أيامنا، فى هذا الانفصال المُكوّن لنفسه، فإن العالم "الواحد" لمعرفةٍ هو الذى يُوحّدُ بين كلام علم وكلام شعريات. إلا أنه منذ تلك اللحظة، فإن بيداجوجياتنا

الديمقراطية يطالها الإبطال: فهي تحتم تحولاً بنويًا. ويتجلى هذا التحول البنيوي عبر تجريد السلطات السياسية والبيداغوجية من الأهلية من حيث كونها سلطات عديمة الكفاءة. ومحلّ مدرسة الأمة المبنية بشكل جميل على الاستبعادية الخصوصية الوضعية، تحلّ التدريبات القبّلية. لقد مضى زمن المدرسة: فما يبدأ هو زمن "المدارس". ونحن لا نُصدر هنا حكمًا من أحكام القيمة، بل نكتفى برصد سوسيوولوجي: لقد "انتهت المدرسة" كما أنشئت شيلا، قبل سنوات؛ والقنوات و"الباقات" المعلوماتية تزدهر. والتحوّلات البنيوية عبر أسطورة الـ"Bio" {الحياة} - بل وعند باحثين جد جادين - مع أسطورة الـGaiā {الأرض، الربة التي هي أول مخلوق يُؤلّد من العماء الأول}، إنما تتنصب على أطلال عولمة مجتمعية يفضّح كل يوم وبهاها أو على الأقل بطلانها: الأبقار المجنونة والبقع السوداء التي تغطي مساحات شاسعة من البحر بسبب تسرب النفط إلى سطحه، تشرنوبيل والقوميون والقنّلة المسلحون بالكلاشينكوف... والشيع تنكاثر في فضاءاتنا الحيوية: المانداروم هنا والمورمون هناك، الأميش في بنسلفانيا و"حركة" ليختنشتاين "الرائيلية"، ج. بوردان في بروفانس والهيكل الشمسي في فاليه وفي كندا. إن الوثنيات الجديدة وميثولوجياتها إنما تعاود الظهور بشكل جماعي ويلقى ديونيزوس بظله... وكل ذلك محمول بالتضخم الأسطوري عند كُتبيّ الروايات الفائزة بالجوائز بفضل الدعاية وبالتضخم الأسطوري للأفلام في السينما وفي "مهرجانات" -ها، وبوجود الأجهزة السمعية البصرية في كل بيت بل وفي غرفة النوم...

والحال أن الأسطورة، عبر هذه الوسائط الهائلة التي توفرها التقنية، إنما "تتبق" وتتخلل كل تفكير، من فاجنر ومن زولا (هذين المعيديين العظيمين لمجد الأسطورة بحسب رأى توماس مان...) إلى فيليني وسبيلبرج، ومن أينشتاين إلى نيلز بوهر، وكما أوضح ذلك جيدًا عالم الفيزياء جيرالد هولتون، فإن البنى الإيستمولوجية {المعرفية} إنما تصاغ في "مجرة" التضمين الواسعة نفسها.

ونحن نأمل في أن نكون قد أوضحنا هذا هنا، بشكل بالغ الاختصار، لأنه على كل المستويات المفكرة للحقل الدلالي الذي يغطي القرن العشرين، سوف نجد

أن البنى "المورقة" والمسهبّة التي تُعرّفُ الأسطورة بعد كل هذا الطلاق الطويل إنما تتطابق من طرف إلى الآخر مع بنى النموذج الجديد لعلوم الغرب الرائدة: التضمين المعمّم.

لكن هذه الأواصر المستعادة مع الأسطوري - والعائدة "من مكان آخر" غير حدثنا الغربية - والأواصر المستعادة مع العلمى الأكثر "رئيسية" يجب أن تملى بيداجوجية مواطنة إنسانية مختلفة تمامًا عن تلك المواطنة جد البالية والتي أنجبتها المدرسة العنصرية (انظر كلام جول فيرى الذى استشهد به المحامى فيرجيس فى المحاكمة الشهيرة لأوبيرشتورمفوهرر باربى...). وبيداجوجيا الألفية البادئة هذه لا يمكن أن تتأسس إلاّ عن طريق "تحول بنيوى" سياسى وأخلاق حاسمة تجرد من الفعل الإنسانى كل ما لم يعد إنسانياً، وتقضى على كل بهيمية وحشية مذنبه باقتراف "جرائم ضد الإنسانية".

الموضة والموضات^(٨)

بقلم: باتريك مورياس

Patrick MAURIÈS

ترجمة: د. كاميليا البنا

مراجعة: د. أمينة رشيد

ترجع أصول الموضة كما نعرفها إلى العقود الأولى من القرن التاسع عشر. وفي عام ١٨٢٤ افتتح في باريس محل "لابيل جاردينير"، وهو أول محل مستحدثات أو ملابس جاهزة، أى للثياب الراقية المتوافرة بأعداد كبيرة نوعاً ما، مقابل القطعة الواحدة التى كانت تحيكها حائكة متقلّة. وكان عدد هذه المتاجر يصل إلى ١٩٠ متجرًا عام ١٨٤٠، ثم ارتفع إلى ٣٢٢ بعد حوالى خمسة عشرة عامًا.

وكان هذا المحل هو الأول من نوعه الذى يلبي احتياجات الطبقات المتوسطة. وافتتح بعده فى عام ١٨٤٠ "لوبازار بون نوفال" وفى ١٨٤٩ "لوبون مارشيه" وفى عام ١٨٦٥ "لوبرنتون". ويعد هذا تطورًا للأسواق الجديدة التى تجمعت على سبيل الاحتمالية فى إطار المعارض العالمية (لندن عام ١٨٥١ وباريس عام ١٨٥٥).

وظهرت احتياجات جديدة، وتزايد عدد العملاء، وجاءت أنماط إنتاج مختلفة لثرى البضاعة المعروضة، بحثًا عن "المستحدثات" التى لازلنا نتحمل آثارها حتى اليوم.

وفى ١٨٢٨، فتح تاجر حرير يدعى جاجول متجرًا فى شارع ريشليو، على مستوى عال من الذوق الرفيع، ثم جاء شاب إنجليزى اسمه تشارلز فريدريك وورث ليبتكر صناعة الأزياء الراقية، وكان حرفيًا وفنانًا، وكان يقول عن نفسه "أتمتع بحاسة تذوق الألوان مثل ديلاكروا، كما أننى قادر على تكوينها".

(٨) نص المحاضرة رقم ٣٢٤ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٠٠.

وفرض وورث رؤيته ومفهوم "الثوب المتناسب". وقلب الأوضاع، وفرض ذوقه على العميلة بعد أن كانت هي صاحبة الرأي. وبعد افتتاح متجره فى شارع "لابيه" عام ١٨٥٨، ظهر المحوران الأساسيان اللذان قامت عليهما الموضة فى مفهومها الحديث، وهما الإنتاج الوفير وشروطه المفروضة من جهة، ومن جهة أخرى "المصمم المبدع" وأفكاره وتخيالاته.

فى فترة وجيزة تمكن وورث من أن يكون هو المصدر المباشر للموضة كما نعرفها اليوم. فالموضة تنتشر عن طريق التعارض ونتيجة الفعل ورد الفعل: فاعتراضاً على مشدات الجسم التى كان يفضلها، ظهر بواريه الذى دعا إلى انسياق الجسم وحرية الحركة؛ ثم ظهر شانيل الذى مال إلى الغموض فى تصميماته؛ ثم جاء أخيراً ديور لينهى هذه الرؤى التى كان يراها بعيدة عن الأثوثة، ويأتى بالنيولوك أى بطلّة جديدة يعود فيها إلى تحديد الخصر وشكل الجسم بصفة عامة؛ وهى الخطوط التى ستستمر حتى ستينيات القرن العشرين، والتى تقرب فيها الأزياء إلى ما ترتديه المراهقات عن ما ترتديه المرأة الناضجة. إن التعارض بين الخطوط الحرة والفضفاضة وبين تلك التى تقيد حركة الجسم نوعاً ما، كان دوماً يلعب دوراً رئيسياً فى تصميم الأزياء. ورداً على سؤال وجه إليه فى لندن عام ١٨٦٧ حول حالة المجتمع، أجاب جيمس مالكولم قائلاً: "رفضت السيدات أخيراً المحاولات الكريهة لإخفاء علامات البدانة أو النحافة التى يعانين منها، وبدت النساء لنا الآن بكل الحيوية والنسب الطبيعية التى تتمتع بها المرأة الإنجليزية".

لا يزال هذا التعارض قائماً حتى الآن إلا أنه غير ملحوظ، فلم تعد الخطوط تتغير بشكل حاد، وإنما بأطرزة متقاربة نوعاً ما. ولا يزال التنافس مستمراً.

مولد الطراز الموحد، وظهور "المصمم المبدع"، والجدل الدائر حول رشاقة الجسم، ها هى المحاور الفنية للموضة، والتى يظهر معها - بشكل متواز - محور آخر وهو المحور الكلاسيكى الجميل.

وفى النصف الأول من القرن التاسع عشر ظهرت الكتب التى تتناول -
بصفة أساسية - أساليب الموضة. وكتب بلزاك فى كتاب^(٩) نشره عام ١٨٣٠
يقول: "إن الزينة هى علم وفن وعادة وإحساس فى آن واحد". وفى عام ١٨٤٤
نشر باربى دورفيلى كتاباً^(١٠)، وفى عام ١٨٥٨ نشر جوتيه كتاباً^(١١)، وبعده بخمس
سنوات نشر بودلير كتاباً^(١٢)، وختم مالرميه المجموعة عندما نشر الأعداد الثمانية
لمجموعته^(١٣) فيما بين ٦ سبتمبر و ٢٠ ديسمبر ١٨٧٤. كتب مهمة صدرت
متعاقبة مع كتاب^(١٤) تاكسى ديلورسى فى عام ١٨٤١ أو كتاب^(١٥) الفونس كار فى
١٨٥٣.

كتب رولان بارت يقول إن بلزاك شأنه شأن ميشليه (وتلاهما بروس) -
يطالبان "بلغة للملبس"، ويؤمنان بأن هذه الحقيقة غير المرئية واضحة للغاية وذات
دلالات، فهى تشير إلى التغيرات التى أصابت المجتمع. فالموضة شىء جميل.
وهى تعبر عن براعة الأسلوب المتعارض مع الطبيعة، والتى كان جوتيه أول من
وصفها بالحدائثة.

كانت الموضة التى أصبحت شعار لعالم حائر، والمتجددة دائماً، والخاضعة
للنزوات ولعقيدة "المستحدثات" أى الخاضعة لتغيرات ومخاطر التجارة، كانت فى
عيون الأدباء فى القرن التاسع عشر تعبيراً مثاليًا لعالم اختصر جوهره على
المظاهر والماديات وعلى أمور سطحية دائمة التغيير. والموضة تتوازى مع الفن
الذى يسعى دائماً إلى عدم رسم "الشىء نفسه بل الأثر التابع عنه" (كما قال

Le Traité de la vie élégante. (٩)

De George Brummell et du dandysme. (١٠)

De la mode. (١١)

Le Peintre de la vie moderne. (١٢)

La Dernière Mode. (١٣)

La Physiologie de la Parisienne. (١٤)

Les Femmes. (١٥)

مالرميه)، أو رسم تأثيره على المشاهد؛ والموضة، وهى تعبير عن كمال جديد، تتعارض أيضا مع القيم النفعية للبرجوازية؛ وهى قائمة بذاتها. ويقول بارت: "إنها موضة غير مستثمرة، باذخة، ولكنها قائمة بذاتها، وبهذا فهى مثل الأدب.. الترجمة العميقة لمفهوم مالرميه للاشياء وللطرفة وللفراغ. إنها فراغ ليس عبثيا، فراغ قائم على معنى" (جريدة لوموند ١٩٦٧).

وهكذا ظهرت عادة أدبية حقيقية، نوع من الكتابة عن الموضة يستقر على طول القرن الحالى: فاليرى يكتب عن مدام جرى، جيرترود ستان عن بلمان، كوكتو وموران يكتبان عن شانيل، لويز دى فيلموران عن ديور وشانيل ولونفان.. وتطول القائمة، وهى كتابات مناسبات أو كتابات ثانوية. وكان هذا تعبيراً أولياً عن الشرعية الثقافية للموضة كما نعرفها اليوم. وفى طريق نثر مالارميه، كانت الكتابة عن الموضة أولاً، كتابة الصيغة والمزاح والمفارقة والخفة وهذه تعكس الأخرى وتبررها. وما نشره^(١١) فرانسيس دى ميوماندر فى عام ١٩٢٧ يعد خير مثال على ذلك "فى الواقع ليس للموضة إلا عدو واحد هو خبير الميتافيزيقا. وباسم اليقين الثابت، ينكر هذه الحركة وهذه الحيرة، إلا أنه بموقفه هذا يدين الحياة نفسها. ونرى زميله - العالم النفسى - الذى يقل عنه قسوة، يغازل الجمال الزائل".

وفى هذا السياق، تنتمى الموضة إلى مجال مغلق، فلا تهتم بها سوى الصفوة الاجتماعية والثقافية. ولئن نتمكن - فى إطار هذه الكلمة - من دراسة التفاصيل التى أسهمت فى استمرارية الكتابة عن الموضة فى فرنسا خلال النصف الأول من القرن العشرين. شانيل وكوكتو وديور وبيرار ولى نوال ومارى بلانش دى بولينياك (ابنة جان لونفان) وشارى دى بستيجى ودالى وليز ديهارم والدوائر السيربالية لبيكاسو: ظل "المعطى" الاجتماعى والفنى مستقراً اعتباراً من عشرينيات القرن العشرين وحتى سببثينياته، حفاظاً على تعريف للأسلوب وللأناقة كما نعرفه حتى الآن.

Les Notes et maximes sur la mode. (١٦)

توفى آخر ممثلى هذا العالم فى حوالى سبعينيات القرن الماضى (مارى لور دى نوال، اميليو تيرى، شارل دى بستوجى). وأنهى الكتاب^(١٧) الذى بدأه رولان بارت فى الستينيات ونشره عام ١٩٦٧ كتابات الموضة والكتابات التى كانت تتحدث عنها أيضاً. بدأت الموضة - على المستوى التاريخى - فى الوقت الذى اختفى فيه رجال اعتنوا بها فى مجتمع ما، وحيث تطورت صناعة الملابس الجاهزة وأخذت شكلاً جديداً؛ وواكب ذلك بداية نمو وسائل النشر وبشائر وسائل الإعلام السائدة حتى اليوم.

تغيرت طريقة معالجة الموضة جذرياً مع بارت. فقد كتب يقول فى مقدمة كتابه: "إن أول ما أردناه هو إعادة بناء نظام المعنى"، والموضة - بعيداً عن تناولها بالطريقة الأدبية أو الاجتماعية - هى "شئ ثقافى" له دلالة ومعنى على غرار الأشياء الأخرى. "ويمكننا إن نقول إن الثقافة - بمفهومها الواسع - هى علم العلامات، أى السيميولوجيا. إن الأشياء المفيدة جداً - مثل المأكول والملبس والمسكن - وبالأحرى الأشياء التى تعتمد على اللغة مثل الأدب - سواء الجيد منه أو السيئ - ومقالات الصحافة والإعلان إلى آخره، كل ذلك يدعو إلى تحليل للرموز والعلامات".

وهكذا اكتسبت الموضة، وهى لغة الملابس، شرعية النظام و"انخفضت" لتصل إلى نفس مستوى معان أخرى. وتحولت الموضة نهائياً من مصاف الأشياء العابثة غير ذات المعنى إلى مصاف الدلالات والمثالية الاجتماعية والتاريخية.

وأضاف بارت قائلاً: "كان يجب علينا إضفاء نوعاً من المحتوى التقنى - وليس المجازى - على ما نطلق عليه بسهولة شديدة "لغة"، وبصفة خاصة لغة الملابس. وهناك ما هو أكبر من ذلك. وبعد استتباب هذه القاعدة أو هذا البرنامج، هناك بديهية أخرى تفرض نفسها وهى: "لكى يتصف الملابس بمعنى، هل يستغنى عن كلمة تصفه وتعلق عليه وتهبه معنى ودلالات متعددة يكون بها نظاماً حقيقياً ذا

معنى؟.. والحجة إذن مزدوجة، فالموضة ليست فقط لغة أو نظامًا يفرض علينا البحث عن قواعد النحو الخاصة به؛ إنها "نتاج" اللغة، وتتكون من كلمات ووحدات لغوية تغذى وتحجب في آن واحد شبكة من الدوافع الخيالية، "إن نظام الملابس الواقعي ليس سوى الأفق الطبيعي للموضة التي تستخدمه لتكوين دلالاتها، ولو استبعدنا العبارات فلن تكون هناك موضة أساسية". وبطريقة أكثر دقة "لماذا تصف الموضة الملابس بغزارة؟ للشوشرة على الإدراك الحسابي للمشتري، من الضروري إحاطة الشيء بسياج من الصور والبراهين والمعاني، أن يقام من حوله مادة وسيطة، فاتحة للشهية ، أى أن تخلق صورة للشيء الواقعي باستبدال زمن سائد بالزمن الثقيل للتلف، حر بتدمير نفسه سنويًا بنوع من المظاهر الخداعة".

يجب قراءة هذه العبارات بدقة، لأنها تعبر تمامًا - على ما يبدو - عن مقدمات (وحدود) فترة بأكملها، وعن طريقة تفكير (تقريبًا تلك التي دامت فيما بين ١٩٦٨ و ١٩٧٨) مع عدم التعرض للتطورات اللاحقة. وهي تفترض زيادة حدة "السمة الثقافية" على حساب "السمة الطبيعية"، أو بالأحرى رفض فكرة الطبيعة نفسها ذات التعريف الأيديولوجي؛ كما تفترض رؤية واقع يتكون من نظم دلالية؛ وتؤكد السمة اللغوية لهذه النظم، ابتداء من نظام الملابس أو الموضة؛ وتفترض أيضًا سطوة الخيال على "الواقع"، مما يؤدي إلى اكتساب "الشيء الواقعي مظهر خداع"؛ وأخيرًا، ضرورة وجود نظرة ناقدة ومسافة بين النظرة والشيء نفسه، لتجنب الضرر والتخيلات والخضوع للمظاهر الخداعة التي تخضع هي نفسها إلى قواعد السوق...

لجأت الحقبة التالية - ثمانينيات القرن الماضي - إلى النسيان، وفضلت الاستمتاع بالمظاهر الخداعة، وتأليه الموضة كما هي (وحينئذ بدأ الكلام عن "موضة الموضة")، والقيم الاستهلاكية والمظاهر السارية. وعن كل ذلك، يقول علماء الاجتماع إنها تحقيق للذات في إطار "ثقافة نرجسية" أخذة في اكتساب صبغة دولية ومتساوية.

إن المعالجة "الأدبية" للموضة، من مالزيميه حتى فيلمورين والتي سينتهى أسلوبها المبالغ فيه في نهاية ستينيات القرن الماضي؛ والمعالجة السيميولوجية الرمزية للسبعينيات تشتركان - فيما وراء اختلافهما وتعارضهما الشديد - في إبراز اتصال الموضة الجوهري باللغة، جاعلين الموضة لغة ونظام رموز، وشيئاً علينا وصفه وفك رموزه.

أحدثت العقود التالية، هذه العقود التي نعايشها، تغيراً جذرياً في الآفاق، وكلما تغيرت مستويات الحياة وظهرت "ديناميكية متساوية" وانتشرت "الرغبة في الموضة"، زاد البعد "المرئي" - وهو بعد "خيالي" بحث - للاقتصاد العام للموضة. واستطاع بسهولة أحد مؤرخي ثمانينيات القرن الماضي حصر أعراض هذا التغيير الجوهري، فقد كان يكفى النظر إلى مكانة الموضة في الصحف اليومية، والاهتمام المتزايد بها، وارتفاع عدد المجلات المخصصة لها، وزيادة قوتها وانتشارها في وسائل الإعلام المرئية والسمعية وفي أسواق النشر التي تقدم بغزارة سير حياة تتغنى بمبدعى الموضة و بمجموعاتهم حول موضوع ، كتسلسل صور لانهاى للتقديم المنتظم لعروض الملابس.

وهناك عوامل متعددة تفسر وتعلل - جزئياً - هذه الأوضاع. فاعتباراً من نهاية سنوات الحرب، تغير الواقع الإقتصادي للموضة. ويمكننا الاستشهاد بنموذج شخصية كرستيان ديور، إذ أنه بالذوق الذي يتمتع به وبثقافته وبعمله الأول (تاجر لوحات)، ينتمى فعلاً إلى الدائرة الضيقة الأدبية والعصرية التي سبق وأن أشرنا إلى أهميتها وتماسكها. فقد تميزت أزياءه - "أزياءه الراقية" - بإثارة نوع من الاستتكار الشديد خلال الخمسينيات - من خلال فضيحة الـ"تيو لوك" - لما تتمتع به من طلة جديدة (استتكار المصاريف التفاخرية التي كان يتطلبها حجم الأمتار اللازمة - في أوقات الأزمات - لحياة الثياب التي كان يصممها). وتثير هذه الوقائع الحنين إلى الماضي.

إلا أن ديور - عن طريق نوع آخر من نشاطه - هو رجل مارسيل بوساك،
أى شريك أحد رجال صناعة النسيج، والتي ستظهر "بصمته" على صناعة الملابس
الجاهزة، وعلى موضة تتسم بانتشارها وحريتها واحتياجها الدائم والمنظم إلى التجديد.
وتجدر الإشارة أيضا إلى تطور الموضة فى النصف الثانى من القرن
العشرين. ظهرت كلمة الملابس الجاهزة فى ١٩٤٨ على يد جان شارل فيبل،
ووصل رقم أعمال هذا القطاع من ٤٠ مليار فرنك عام ١٩٥٠ إلى ١٠٠ مليار فى
١٩٦١. وانقلبت أهمية هذين المحورين - الأزياء الراقية والملابس الجاهزة -
اعتبارًا من ذلك التاريخ؛ فكلما تقلص عدد عملاء الأزياء الراقية (حوالى ألف
عميلة حاليًا)، كلما قلت قدرته على الإبداع الاجتماعى. حتى أنه لم يعد اليوم سوى
صدى فى طريقه إلى الخمود. فى الوقت الذى ظهر فيه محور آخر هو العطور
والمنتجات واسعة الانتشار، التى تستند إليها الموضة فى ذبوعها الإعلامى.

وأشار برونو دي روزيل إلى الدور الذى لعبته - خلال هذا التحول - كلمة
بل مفهوم غير مسبوق حتى بدايات الستينيات، أى "الستايل" و"الستايلست"، وهو
مفهوم لا يزال سائدًا حتى اليوم. وكتب فى عام ١٩٨٠ يقول: "كلمة لا تعنى شيئًا
فى حد ذاتها" وربما كان أصلها يرجع إلى اللغة الإنجليزية، حيث كانت كلمة
ستايلست تعنى المبدعون الأوائل فى مجال ملابس الشباب (وهو معنى لا يخلو من
الأهمية). ويشير ظهور هذه الكلمة إلى تعارض واضح: فإن الأزياء الراقية - كما
ذكر - "تهدف إلى تحقيق الكمال"، فهو ثوب واحد لجسم واحد، وهى وحدة أساسية
فى الاقتصاد العرَضى؛ "الستايل شىء مغاير تمامًا. فهو الفكرة فى حالتها الخام،
التلقائية المبدعة، التأثير الجميل لنسيج جديد ولون جديد ولشكل جديد. وبلا شك،
يتم أيضًا صنع الثوب إلا أن الكمال شىء ثانوى. وعلى الفكرة المقترحة أن تحدث
صدمة مبهرة".

أشكال جديدة، ألوان جديدة، تأثير الصدمة.. فلنلاحظ مدى الدلالات المرئية
فى هذا التحليل. شهد التحول الذى بدأ مع جيرار بيبار منذ عام ١٩٥٩، ثم مع

كرستيان بيلي وأمانويل خان أو مع كاشاريل، طفرة ثانية بعد حوالي ١٥ سنة - وهو زمن كلوى وكينزو وكاستلجاك - قبل أن يبلغ مدها اليوم. وهناك عوامل عديدة تصحب أو تقصر هذا الانفتاح الجديد: التحسن العام فى نوعية المعيشة، وإعادة تحديد العلاقات والمستويات والطبقات داخل المجتمع، والأهمية التى أعطيت لجسم الإنسان، و"الطفرة الشبابية" العامة، وإعادة النظر فى القطبين الذكورى والإناثى، والاعتراف بالأقليات العرقية والجنسية وصورتها، وتقويم مذهب المتعية، وعالمية التبادلات الثقافية والتجارية، إلى آخره.

وتتراكم هذه المعطيات لتعدل من التوازن القائم بين "الحياسة" و"الستايل"، وبين الأزياء الراقية والملابس الجاهزة. واتسعت عروض الأزياء - بعد أن كانت مقصورة على محيط العميلات والعلاقات الاجتماعية ورجال الصحافة - فى فترة السبعينيات اتساعاً غير متوازن (حتى خصص لها مكاناً خاصاً داخل صالات متحف اللوفر)؛ وتحولت إلى وحدات إعلامية بحثية وأصبحت من طقوس المجتمع. وبعد أن كانت تعرض - وفقاً للنموذج القديم - تشكيلات المواسم (ربيع / صيف / وخريف / شتاء)، أصبحت عروض الأزياء لا تقدم سوى مجموعة اتجاهات انسيابية حيناً ومتعارضة أحياناً أخرى، بما أن المجتمع لم يعد يهتم بالواقع المنظم "للمواسم" واختفت القوانين والالتزامات. ولم يتبق هناك سوى ضرورة واقعية واحدة وهى عرض التشكيلات الجديدة على فترات دورية، أو الحفاظ على مستوى بيوت الأزياء واسعة الانتشار، كى يبقى اسمها وصورتها على السلم القيمى للمرغوب فيه.

وهكذا، نمر مرور الكرام على تناقض العبارات الخاصة بفكرة الإبداع المنظم، الذى يخضع فقط للضرورة التجارية. وبلا شك لم يعد فى الإمكان التراجع، فالأمور كلها تدور فى فلك هذه المنظومة التى تتسم بالإعلامية أكثر من كونها مالية. فانجازات "الستايلست" أو المصمم تتمتع بصدى واسع من التقدير والتقييم، وتتصدر كبريات الصحف اليومية، ويمتد صداها حتى إلى الإعلام المرئى.

(ونستنتج من ذلك أن الكتابة عن الموضة تغير مكانها، من الكتابة النقدية والدلالية إلى نوع من الكتابة الشعرية التي تصف عروض الأزياء من جهة، ومن الأخرى إلى زيف من التقديرات والجوائز التي لم يقف أحد على الكيفية التي تتم بها).

إن عملية التعجيل، أي علاقة زمن الإنتاج بشكل البضاعة، هي إحدى المعطيتين العظميين "لأحدث" موضة وأحدث حالة لها. ولنعد إلى مثال ديور. أسندت أعمال بيت أزياء ديور عند وفاته عام ١٩٥٧ إلى إيف سان لوران، التي اتسمت أزياءه، فيما بين الفترة التي أنشأ فيها بيت الأزياء الخاص به عام ١٩٦١ وبين عامي ١٩٩٩/٢٠٠٠ حينما انسحب من هذا المجال، أي على مدى أربعين عامًا، اتسمت بنفس روح وأفكار ديور. وكما نعرف تميزت تشكيلات أحدث موسم للملابس الجاهزة ربيع وصيف ٢٠٠١ (التي عرضت في أكتوبر ٢٠٠٠) بخطوط تجمع بين أزياء سان لوران وخطوط المصمم توم فورد.

ولمرة أخرى، يعد هذا الاتصال أو الانفصال مثاليًا. ولا ترجع كفاءة توم فورد إلى قدرته على "الاختراع" أو على مهارته التقنية، ولكن إلى قدرته على إعادة اكتشاف أو إعادة خلق صورة منشأة أخرى اعتبارًا من عام ١٩٩٥. ويترجم التعديل الجذري والسريع الذي شهده مجال الموضة في السنوات الخمس الأخيرة بتحول آخر في مفردات اللغة: بدلاً من كلمتي المصمم والمبدع ظهرت كلمة "المدير الفني". وقرأنا في صحيفة ليبراسون هذا الخريف "تحول المبدعون إلى مديرين فنيين وأصبحت مهمتهم: رسم خطوط مجموعة الأزياء والإشراف أيضًا على الدعاية لتوحيد الهوية".

إن الذي لم يكن في رأي بارت سوى "حجابًا من الصور والأسباب والمعاني" وواقع "فاتحًا للشهية"، تحول إلى بُعد أولى للموضة. وأصبح الملابس حلقة في سلسلة تضم تصميم المنتجات، والحملة الإعلانية، وفن العرض في المتاجر، وفي صورة متكاملة، واحدة، كما تذكر صحيفة ليبراسون "صورة متجانسة من لندن إلى طوكيو، ورمزًا للتناسق الذي يزداد قوة". كما أنها توسعية، بعد انضمام

سان جيرمان ديبريه التي ستتحول إلى وحدة دولية، وهي خطوة تنتهي التحول الجغرافي لمنشآت الموضة من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى، قام بتحليلها بيير بورديو.

يعد هذا التطور دليلاً على تجابه الأقطاب الصناعية الساعية إلى تنمية هامش ربح منتجات الرفاهية على المستوى العالمي. تقوم الأساسيات الحقيقية لهذا المعطى الجديد على التمرکز وتوحيد النمط والقدرة على التأثير على الميديا. وتلخص صحيفة ليبراسون ذلك قائلة "لكي تتحول إلى الديمقراطية، كفت بيوت الأزياء الراقية عن إنتاج تشكيلاتها المتميزة وتحولت إلى توجيه الموضة".

ونرى أن الإنتاج المتميز من الملابس حالياً هو الأساس الذي تقوم عليه منشآت المصنوعات الجلدية، ذات النظم الإدارية المتقدمة مثل فويتون وبرادا وجوتش. إن الصورة هي التي تبيع الموضة، والموضة هي التي تبيع الاكسسوارات (ويصرح مصدر محترف من جريدة ليبراسون قائلاً: "تُكمن قوة الصناعات الكبيرة، في أنه في حالة رواج منتج ما، يباع منه بالأطنان، وذلك بفضل أداة التصنيع بها والتوزيع الواسع").

وفقاً لجورج سيميل (ورائه عدد من علماء الاجتماع والفلاسفة)، فإن الرغبة في التماثل تخدم غريزة الموضة، وهي التطلع إلى العالمية وتقرّد المحاكاة، أي الاندماج في صورة أو مظهر رمزي ينتج عنه هدوء نفسي. وهي الموضة التي تقترض - بشكل متعارض - الرغبة في العثور على النفس، أكثر من الرغبة في مواجهة المجهول. ونقرأ في صحيفة لوموند في عددها الصادر في ٧ أكتوبر ٢٠٠٠ "جاءت خطوط صيف ٢٠٠١ خليط بين الخطوط الواضحة للثمانينيات واستدارات الخمسينيات"، في الوقت الذي كثرت فيه "سمات تيرري موجلى وجان بول جوتيه وعز الدين علايا وحتى كلود مونتانا"، وهي موضة تلعب بوضوح على أوتار ذاكرة العملاء مثل ذاكرة المبدعين وعلى التباين الطفيف بين الأجيال.

وكان أول ظهور لتوم فورد لدى إيف سان لوران لا يتعلق بالموضة في حد ذاتها، بل بالإعلان عن عطر استخدم فيه شيء من العرى الأثوى، وهى أداة ساخرة، إذ أنه يدعو إلى الموضة - بعكسها - وهو العرى. وذلك يرجع إلى أن الموضة لا تعنى إليه الابتكار أو الإبداع، بل يراها وسيلة إغراء وعرى على مستوى الجسم والملبس، و يعتبر هذا فائضاً خيالياً مباشراً للقيمة.

وفى مواجهة ما يمكن أن نطلق عليه "الاتجاه الثقيل" للموضة الحالية، ومعيارها الحقيقى هو الريح التجارى وتحقيق أكبر انتشار جغرافى ممكن، هناك تيار معاكس يبحث عن مفهوم الموضة وفقاً لسيميل، وهو التطلع إلى التفرّد والرغبة فى إحداث التغيير، والبصمة الشخصية المتميزة المختلفة عن الميل السلبى إلى المحاكاة. فهى البحث عن القطعة الوحيدة (أى الفريدة بكل ما تحمله الكلمة من معان)، وهى وضع الرتوش واللمسات الإيجابية على الإكسسوار أو الثياب. وإزاء تطور بيوت الأزياء الكبيرة والإعلانات الساحقة، فإن هذه الموضة هى تطور "المعرفة الحرفية لأهداف نوعية" (ليبراسيون).

ويمكن أن تبدو صناعة الأزياء الراقية كموضع طبيعى ومعد مسبقاً لمثل تلك "السياسة"؛ إلا أن صناعة الملابس الجاهزة هى التى تمر حالياً بحالة من التعارض فيما بين "التشكيلات الحديثة" المتمركزة حول إدارة رأس المال المالى، وبين الملابس الجاهزة التى يصنعها "المبدعون"؛ وتزداد قرباً من تقاليد المهنة، ولا تسعى إلى ملائمة وتلبية الطلبات، بل تبحث عن التصميمات الجديدة والسائيل الخاص بها وبمسيرتها، مع كل ما يحمله ذلك من مخاطر.

يبدو أن الموضة الحالية - بعد أن أصبحت مستقطبة فيما بين طرفى نقيض - قد أنهت مقاطعة خطوط الملابس الجاهزة فى الستينيات؛ وتتماثل قيمها: الاهتمام بخطوط الجسم، والاعتماد على الشباب، والرغبة السريعة فى التجديد. يعمل الإسراع فى الدورات وفتح الأسواق وتوحيد نمط المراجع - لئى لا نقول العولمة - على ربط المقترحات الجديدة بمكاسب الإنتاجية وبتلبية الطلبات "المتوسطة".

وتشترك الموضة أو الموضات حالياً مع أنماط مختلفة من الاقتصاد الثقافي والأدبي والرسم، المنقسمة هي الأخرى والتي تخضع إلى اختلافات مماثلة على مستوى الضغط أو الكثافة الاقتصادية. ولم أتعرض حتى الآن إلى النقطة - موضع الخلاف - الخاصة "بالوضع" الثقافي للموضة في الثقافة، والذي يرجع إلى الحرفية وفن التجارة وإلى الثقافة "العليا" والثقافة "السفلى". إذ أننا يجب أن نتفق أولاً على التعريف وحتى على الوجود نفسه لهذا "العلو" وهذا "الدنو"، وعلى الفن البحث والفن التطبيقي. وهو التعارض الذي يمنع القراءة أو الرؤية الجديدة للأعمال، والخاضع هو نفسه للتقلبات ولعمليات التقدير المتباينة وللموضة. ويبدو لي أنه من الأفضل أن يرتبط كل شكل من أشكال التعبير بمغزاه العميق وبرمزيتة الثرية وبمعانيه المتعددة، ثم - حسبما قال نيتشه - يتم إخضاعه للتقييم.

ومما لا شك فيه أن مرتبة الموضة تقرب من مرتبة فن الزخرفة، وهي مرتبة تثير جدل. ودون الانحياز لأية جهة، فإن الموضة اليوم، تعاني من نفس الانقسام الذي نراه في مجالات الثقافة "العليا". وفي الختام، اسمحوا لي أن أترك هذا القوس مفتوحاً للتمعن فيه.^(١٨)

(١٨) أقدم الشكر لليونل لوفورستيه لما قدمه لي من عون في إعداد هذه المحاضرة.

معنى الفن^(١٩)

بقلم: دانييل بيرين

Daniel BUREN

ترجمة: د. نعيم عطية

مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

باديء ذي بدء، ومن أجل المبادرة إلى إزالة كل لبس محتمل، ليكن في علمكم أن الموضوع الذي اقترُح لمداخلتي، وهو «معنى الفن»، ليس من اختياري، ومع ذلك فإنني أنصاع له، وعن طيب خاطر وذلك لأنني أعتقد أنه ما إن يتكلم فنان عما يفعل، فإنه يتكلم تلقائياً، صراحة أو ضمناً، عن الفن بصفة عامة، وعن معناه بصفة خاصة. وعلى كل حال، فإن الأعمال التي ينتجها الفنان هي المعنى الذي يعطيه للفن فيما يخصه، ذلك أن عمل الفنان هو الذي يتصدى لهذه المشكلات. وإذا كان لهذا العمل معنى، فهذا ما يعنيه بالفن، ثم بعد ذلك، وقيل حتى محاولة الإدلاء بإجابة، أو ببساطة محاولة الإدلاء برأى شخصي في شأن مسألة «معنى الفن»، يجدر أيضاً معرفة ما إذا كان للفن معنى، أيًا ما كان هذا المعنى. وهذه المسألة ذاتها تطرح تلقائياً جملة من أسئلة أخرى تنطوي عليها، ألا وهي: من أجل من، وإلى من، يوجه مثل هذا السؤال؟ وأيضاً هل يمكن طرح ذات السؤال في ظل ثقافات أخرى، وأعراف أخرى، وحضارات أخرى؟ معنى الفن؟ لمن، إلى من بل وأيضاً أين، إذن؟ ومن أجل العودة إلى هنا والآن، إلى واقعنا الحاضر، فإنه حتى لو بدا السؤال بذلك أكثر يسراً، أفليس صدقاً أيضاً أنه يجب أن نحدد عن أي فن، وعن أي نمط من الفن نتحدث؟ وفي النهاية، عندما نقول «معنى الفن» فإننا نقصد ضمناً أيضاً: ما الاتجاه الذي يتخذه الفن؟ إلى أين يمضي؟ ما الدروب التي يطرقها؟ إلى أين تفضي؟ أهي تفضي إلى مقصد، أم إلى لا مقصد؟

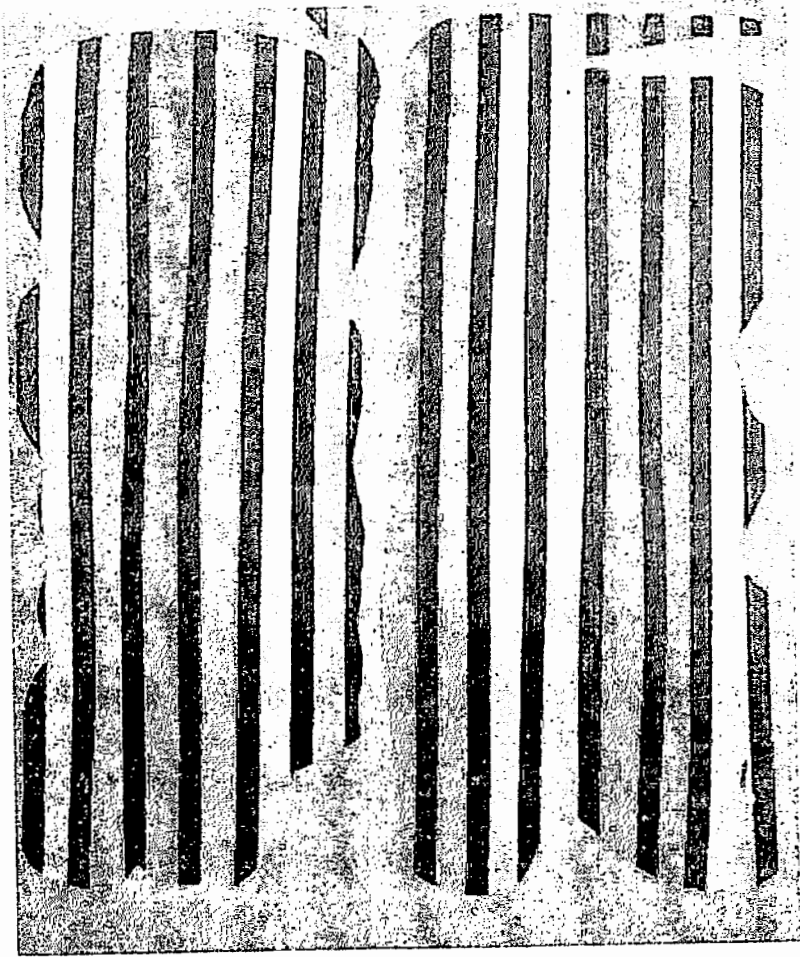
(١٩) نص المحاضرة رقم ٣٢٥ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٠.

كل هذه التساؤلات التي يندمج بعضها في الآخر، تعرّضنى أن أجزّ إلى نوع من التجريد النظرى الذى يقود مباشرة إلى ضرب من الضبابية الفنية التى لا تتاسبى.

ومن ثم، فإنه من خلال نتاجى سأقترب من هذه الأسئلة ومن غيرها أيضا. وكى أتيح لكم أن تفهموا على نحو أفضل عما أتحدث، وما الذى ارتكن إليه، سوف أعرض عليكم بعضا من أعمالى اخترتها جزأفا، وان كنت أعرضها بتسلسل تاريخى وترتيب زمنى فى ٣٠ أو ٣٥ عاما. واعتبارا من هذه الأعمال، يمكن أن تثار أسئلة أكثر عمومية أو أكثر نظرية.

وبإيجاز شديد، بغية الإبانة عن أنه ما من عمل يتأتى مصادفة، سوف أبدأ، دون مقدمات بعيدة عن الموضوع، بالحديث عن اللوحات المنفذة ما بين عامى ١٩٦٤ و ١٩٦٥. وكنت أحاول بذلك، على نحو فيه شيء من التعنر، والإصرار بالأخص على أن أنتج تصويرا شديدا البساطة، ومقتصدا فيه قدر الإمكان، ولا يقول إلا ما يجب أن يقوله التصوير. وبعبارة أخرى، العثور قدر الإمكان على ما سوف تكون لغة التصوير الخالصة، أو ما هى عليه هذه اللغة.

كنت فى ذلك الوقت أعمل فى الكاريبى، بسانت - كروا، فى جزر فييرج الأمريكية. وكنت أرسم مباشرة على الأقمشة الوحيدة ذات المقاسات المرصية التى كنت أجدها متاحة فى الجزيرة، أو بعبارة أخرى، على مفارش أسرة ملونة عادة (بلون أزرق رهيف، أو أخضر شاحب، أو وردى، أو أصفر، بل وبعضها أيضا مخططة بأشرطة خضراء رقيقة على أرضية بيضاء، وما إلى ذلك).

كنت أشتغل في أوقات عديدة، محاولاً ميكنة الفعل بغية أن أستبعد بأقصى ما في الإمكان تعبير اليد، وأن أقلل على وجه الخصوص كل معلم للحذاقة.

أول الأمر، كنت أضع أشرطة من ورق لاصق، وبدأت بوضعها بطريقة ارتجالية. ثم تزايد وضعي لها بعد ذلك بطريقة منهجية، إلى حد «التخطيط» الطولي لسطح قماش اللوحة كله (مفرش السرير الملون آنف الذكر) وعندما يتم ذلك، كنت ألون كل السطح المتروك شاغراً (بين الورق الملصق) سواء بلون واحد، أو لونين، أو ثلاثة. ويتكرر ذلك على مسافات منتظمة. وعند تمام هذه العملية، كنت أنزع كل

الورق المصق، فتبدو قماشة اللوحة كما لو كانت قد خرجت من هذه العملية أكثر أو أقل انسجامًا وترباطًا بالنسبة للألوان المستخدمة. وعندئذ، صرت أدخل، سواء مباشرة بالفرشاة، أو بالرسم مسبقًا بالقلم الرصاص، أشكالاً رحيبة أحادية اللون، لا هي بالهندسية ولا هي بالتصويرية. وإنما يمكننا أن نقول إنها أشكال طليقة متموجة، بدت كما لو كانت مهياة، إما للخروج من سطح اللوحة أو للغوص فيها. وقد كانت النتيجة، بطبيعة الحال، أنه رغم كل جهودى لإفراغ العمل من كل تزيد، كنت بمنأى عن أن أكون راضيًا، بالنظر إلى ما كان لدى من طموح.

وفى نهاية عام ١٩٦٥، وجدت، إبان رحلة إلى باريس، نسيجًا بدا أنه يتجاوب على نحو مفر للغاية، مع ما كنت أسعى أنا نفسى إلى رسمه بالألوان وفرش الألوان، ويتجاوب أيضًا مع ما كان يبدو لى تصويرًا مفرطًا فى احتذاء «التصوير الرسمى» بالمعنى السيئ لهذا المصطلح. كان هذا النسيج الذى التقيت به إبان رحلتى تلك قماشًا عاديًا للغاية، مخططًا بأشرطة متساوية، بيضاء وملونة، تعادل فى عرضها ما يقرب من ٧، ٨ سم. ومنذ ذلك الحين، صارت الأشكال المتموجة، المترابطة بعض الشيء، التى كنت قد بدأت بها، تجيء الآن على هذه الأرضية المخططة، لتتشكل مباشرة بالمنهجية التى كنت ابتغيها. ثم تتضاءل رويدًا رويدًا، وفى النهاية تضمحل تمامًا، وتُصَفَّى، مستحيلة إلى أجزاء أكثر تآصلًا فى اللوحة. حتى كاد تدخل كمنصور فى هذا الشأن يقتصر على كسوة الشريطين الملونين فى أقصى يسار اللوحة وفى أقصى يمينها باللون الأبيض الأكريليكى. فإذا ما عرضت قطع القماش هذه، فإما أن تعرض مشدودة فى إطار على نحو ما تعرض به لوحة تقليدية، وإما أن تشبك مباشرة على الحائط، وعادة فى وسطه تمامًا، وتلاصق الحافة السفلى للوحة حافة الأرض. وعندما تبسط هذه اللوحات فى أطر، فهذه يجب لزامًا أن تسند إلى الحائط فى وضع رأسى على الأرض، بلا قيد.

إن قرارًا «بالتعليق» مثل هذا يبدو لى أفضل وسيلة للحفاظ على علاقة وصال إنسانى وحسى مع الناظر إلى العمل، حالة كون العمل فى ارتفاع شخص واقف.

وعندما تعلق لوحة على الحائط يكون بها ميل إلى الطفو، والى أن تكف عن أن تكون شيئاً عادياً، بل تعد نافذة تتماوج بين لجنتين من الماء. وتعتبر مشكلات التعليق بالنسبة لى، منذ تلك الحقبة، من الأمور المهمة فيما يخص تلك الأعمال التى لا تزال لوحات ١٠٠%. والواقع أنه إذا لم يكن التعليق جزءاً متمماً للعمل محل البحث، لكان يمكن أن يجرى تعليقه إذن - مثل كل الأعمال الأخرى - وفقاً لإهداء وأذواق مقتى اللوحات، وأمناء المتاحف أو غيرهم من إداريها، وذلك كما يحلو لهم، وتبعاً لتقديرهم. ويبين من ذلك أن وضع العمل أمام المشاهد، هو بالنسبة لى أيضاً، بالأهمية التى للعمل ذاته، واعتقد أن هذا الأمر شىء على غاية من الجسامة حتى يترك بين أيدي "متخصصى" المتاحف! ومن ثم يجب أن يفهم أن هذه القطع يمكن أن "تغط فى النوم" مطوية فى دواليب، ولكن ما أن تُعرض فإنه يجب أن يُتبع عدد من القواعد بالنسبة لتعليقها، وإذا لم تحترم هذه القواعد، فان العمل يضحي لغواً تاماً، بل وأكثر من ذلك فانه لن يمت إلى اسمى بصلة.

وهناك تغير آخر تحقق، ولا يكاد يدرك بالعين. فإن الألوان التى كانت تستخدم على هذه اللوحة، على الشريطين الملونين المحددين للوحة (الواحد عن يسارها والآخر عن يمينها) منذ بداية عام ١٩٦٦ حتى آخر أكتوبر ١٩٦٧ أصبحت الآن توضع على الشريطين الأبيضين الأخيرين ومن ثم اعتباراً من هذه اللحظة، اكتسب الجزء الذى كان بلون أبيض على أبيض حياداً بصرياً إلى أقصى الحدود، وأضحى الإيقاع المستقراً على قماش اللوحة، بتتابع الأبيض، واللون، والأبيض، واللون... أضحى يخاطب الأبصار كلية وبلا انقطاع.

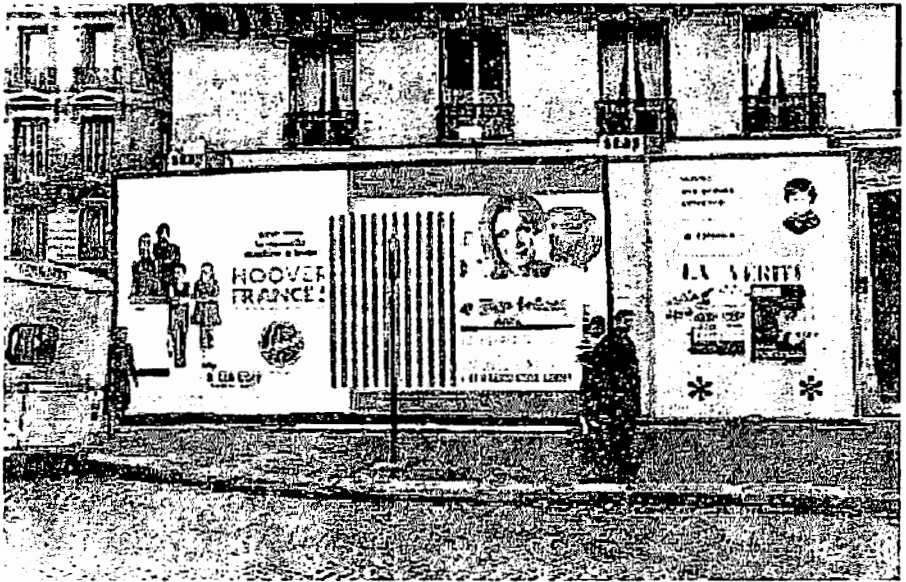
ويمكن القول بأنه قبيل هذه الخطوة، كانت واقعة إعادة تغطية ألوان الشريطين الأقصىين باللون الأبيض يشكل بصرياً نوعاً من القوسين بالنسبة لقماش اللوحة المخطط. أما بعد أكتوبر ١٩٦٧، فإن اللون الأبيض المستخدم على الشريطين الأقصىين الأبيضين، جعل هذين القوسين هذه المرة يتمحيان بصرياً، ويترك الإيقاع ثنائى العنصر: الأبيض، فاللون، فالأبيض، ينساب منفلتاً، يميناً ويساراً، من اللوحة، انسياباً بمعنى الكلمة.

إن العودة إلى الوراء، تسمح لي اليوم بمنهجة هذا المسلك الذى لم يكن مخططه فى تلك الأونة واضحاً فى فكرى، أنا على الأقل. وفى اللحظة التى كانت هذه المراحل تتشكل آنذاك، كانت تتشكل بلا منهج، ولا تشير تَوّاً إلى السبيل الذى كان يجب أن أتخذه. كنت أبحث عما أسميته فى ذلك الوقت مستوى الصفر فى التصوير، حيث الحيادية واللا شخصانية تشغلان القدر المعلى. وكنت قد توصلت إلى شيء بدأ يقترب من طموحى، وبرزت آنذاك مشكلتان: الأولى: تُعزَى مباشرة إلى وضع اللون على القماش، الذى كان، كما قلت من قبل، متحرراً من القوسين، اللذين كانا يجعلان التصوير "مغلقاً" ومؤطراً، بينما يتحرر فى الوقت ذاته ما بداخل الإطار من قماشٍ مخطط، ويتفوق بفضل هذه الواقعة على الجانب الملون. ومن ثم، ظهرت المسألة الآتية: إذا كان مستوى الصفر فى التصوير قد أُذرك، أليس مستوى الصفر هذا بحاجة أكثر من غيره إلى حيزٍ يخصه، ويمكنه من أن يؤكد وجوده؟ وبعبارة أخرى، ألا يتوقف هذا المستوى على حيز لم يجر عنه حديث من قبل قط، رغم أن هذا الحيز من الأهمية بمكان أنه بغيره، لن يكون بإمكان هذا الخطاب البصرى حتى أن يوجد؟ أو ليس ما يقوله هذا الخطاب ممكناً إلا بفضل المضمون الذى يحتويه؟ وباعتبار أن هذا المضمون هو ما وجه من أجله الخطاب، فإن المتاحف وصلات العرض لم تكن قد دعتنى بعد دعوة فعلية لعرض أعمالى لديها! ولكن هذا لم يكن يثبط همى كثيراً، فقد كنت موقناً من أننى أعمل من أجل أن تدخل أعمالى يوماً تلك الأماكن وليس أن ينتهى بها المقام فى أية جهة أخرى. وقد لاحظت، لدهشتى الكبيرة، أن عملى الذى توصل فى النهاية إلى التحرر من أشياء كثيرة، كان يعتمد عَرَضُهُ فى الواقع على مكانٍ وحيد، لم يدع للعرض به فى تلك الحقبة! وعلى إثر هذا الاكتشاف تتابعت سلسلة من تجاربى للخروج بعملى، فى تلك الحقبة، أى عام ١٩٦٧، من هذا السياق، الذى لم يكن واقعياً بقدر ما كان ذهنياً، مرتبطاً بمفاهيم مؤسسات متحفية وقاعات عرض، وأدفع به فى البداية، إلى الشارع، أو بعبارة أكثر واقعية، أبدل مكان عرضه، واضعاً إياه على قارعة الطريق، وسرعان ما تبين أن القماش المخطط الذى كنت قد توصلت إليه، ما كان

له معنى عند العرض فى الطريق العام، فلم يكن قد وجد من أجل هذا العرض. ومن ثم، فإن هذا التصوير الذى كان قد حرر بصرياً الإيقاع التبادلى للوحة القماش، دفعنى دفعاً طبيعياً للغاية إلى نقل هذا الإيقاع بطبعه مباشرة على ورق إعلانات، و"التخلص" فى ذات الوقت من موجبات الألوان، وبذلك ولدت "الأداة البصرية" الجديدة.

ومن هنا نشأت سلسلة من الأعمال اختفى فيها الجانب التصويرى، كما اختفت الأشياء بمدلولها الحركى. أما ما بقى فى هذه الأعمال دون غيره مما احتوته الأعمال السابقة، ولكن بمعنى جد مختلف، فهو إيماء بصرى يتتابع فيه الأبيض والملون، وهو مطبوع هنا على الورق، وملصق مباشرة على حوائط باريس، منذ ديسمبر ١٩٦٧. ثم بطريقة تكاد تكون هذيانة فى بداية ١٩٦٨، وعلى نحو صدقوى، وتبعاً للممكنات، على مئات ومئات من الحوائط فى المدينة وضواحيها.

وفى هذه الأعمال أيضاً، عديد من مستويات قراءة النص البصرى، متولدة عن الدلالات التى تتخذها هذه الإيماءات فى تكرار عودتها إلى الظهور بشكل آخر،

وفى وسط آخر، وعدم التجانس مع ما يغطيه الملصق، والممارسة الحوشية للإعلان الذى أصبح بذلك يتصاهر مع ما يسمونه اليوم بالجرافيت. وقد استقبلت ظاهرة هذه الملصقات التى أخذت تجتاح حوايط المدينة جميعها بنقد واستمئاع مؤكدين، وأحسب أن هذه الملصقات تكون موضوعاً للنقد الجاد. وهو ما اعتقدته دوماً، ولا زلت أعتقد اليوم أيضاً، وذلك على الرغم من أن هذه الظاهرة لم تفعل إلا أن تتضخم بطريقة مفرطة طوال هذه السنوات الثلاثين الأخيرة يومياً، من الصباح إلى المساء، حتى أنها تسللت على كل السنادات المواتية وغيرها. ومع توالى «حملات» الملصق الإعلانى تعدلت أولاً بأول تقنية لصق الورق الإعلانى، فقد كانت دفعات جزئية سريعة وليلية، لأسباب مختلفة منها الخوف من الشرطة، تفضى إلى أن تشغل الملصقات لوحات الإعلان جميعاً، وأن تحجب تماماً تلك الإعلانات الملصقة فى وضح النهار، دون أدنى تنبيه إلى ذلك. ولئن كنت قد استجوبت مرة أو مرتين من الشرطة، إلا أنه لم يحقق معى فى هذا الشأن ولا مرة واحدة طوال هذه المدة. وهذه الأعمال فى جوهرها زائلة، وتبقى إلى أن تغطى دورها بملصقات أو لوحات إعلانية أخرى. وكل هذه القطع المؤداة خارج المؤسسات وقاعات العرض أديت بلا تصريح، وبلا إعداد لأى جمهور. وهى تُرى حيث توضع من أولئك الذين يحالفهم الحظ أو سوء الحظ - وليس من أهمية فى ذلك - لأن يلتفتوا إليها.

وقد استخدمت مبدأ التدخل الحوشى هذا عام ١٩٦٩ فى إطار معرض أقيم فى بيرن (عندما تضحى المواقف شكلاً) حيث لم أكن مدعوًا. وقد كان معرضاً كبيراً، أصبح مرجعاً يشار إليه، ذلك أنه فجر عند نهاية الستينيات تحولاً فى الفن، بحيث يمكن القول دون التردى فى الخطأ، أن هناك فناً قبل منتصف الستينيات، ينحدر إلينا فى كلمة موجزة عن سيزان ودوشان، وفناً آخر اعتباراً من ١٩٦٥ يواصل نموه حتى يومنا هذا دون أن يكون ثمة شىء كبير يربطه بما قبله. وهكذا، كان هناك لما قبل، ولما بعد. وأن معرض "عندما تضحى المواقف شكلاً" هو من العلامات المميزة لهذا التغيير. وقد أصبح تسعون فى المائة من الفنانين الذين قدموا

أعمالهم بهذا المعرض يعتبرون اليوم كلاسيكيين. وقد كانت هذه البادرة بالنسبة لى جد مثيرة للاهتمام، ولكننى لم أكن قد دعيت للمشاركة فيها. وعلى الرغم من ذلك، فقد اعتقدت أن بالإمكان العمل إلى جوار أو فى معرض دون الدعوة إليه من قبل المنظمين له. ولهذا، فقد ذهبت إلى بيرن، وبمساعدة ثلاثة من الأصدقاء العارضين، منهم لورانس وينير، غطينا لافتات المدينة كلها تقريبًا بورق مخطط بالأبيض والوردي. وفى الليل عثرت الشرطة على، ولأول مرة فى حياتى، وجدت نفسى أُرَجَّ إلى السجن لإعلان محذور. وعندما أطلق سراحى فى اليوم التالى، بادرت إلى السفر على عجل، حتى لا امتثل لأمرهم بتنظيف المدينة! وهذه النادرة قدر ما كانت كريهة وليست فى الحسبان، شديدة الدلالة، لأنها تبين جيدًا حدود حرية الفنان، وكانت إحدى الظواهر التى أردت أن أسجلها من جهة أخرى. كان التعبير فى معرض بيرن يدل على نمط من الإبداع جديد تمامًا، بأعمال غير مألوفة كلية، لم يكن لها لا شكل اللوحة ولا التمثال. كانت هناك على سبيل المثال الأعمال الأولى لجوزيف بوى بصهارة الخزير، وعمل للورانس وينير الذى حفر تقريبًا بمقاس ٥٠ × ٥٠ سم فى جدار المتحف، وأعمال من رصاص مصهور رشق مباشرة بالحائط لريشار سيرًا، إلى آخره. وقد كانت كل الحوارات التحتية لهذا التجلى ترتكن إلى الحرية الجديدة التى يتمتع بها الفنان فى سياق تحررى كبير. ولكنك إذا كنت بخارج هذا المكان المغلق، أعنى المتحف، حيث يمكن التعبير عن هذه الحرية، فإن حريتك تتناقص لتتساوى "بحرية" الناس جميعًا، وبعبارة أخرى، تصبح خاضعًا لقوانين لا يمكنك أن تحاول الإخلال بها وإلا لتعرضت للتبعات والمخاطر. أما داخل المتحف، فللفنان حريته، ولكنها حرية مثل حرية فرد فى حديقة الحيوان.

ويمكن أن نسجل على أى حال أن هذه الحقبة قد رأت ظهور فن لا سبيل قطعًا لمقارنته بأى فن سبقه، وبداية جهد (أو فن) فى إطار المدينة سوف يغير الانشغالات العامة والتأملات كلها حول الفن فى الشارع، عرضيًا كان هذا الفن أو غير عرضي، رسميًا كان أو غير رسمي، وذلك على مدى السنوات المقبلة.

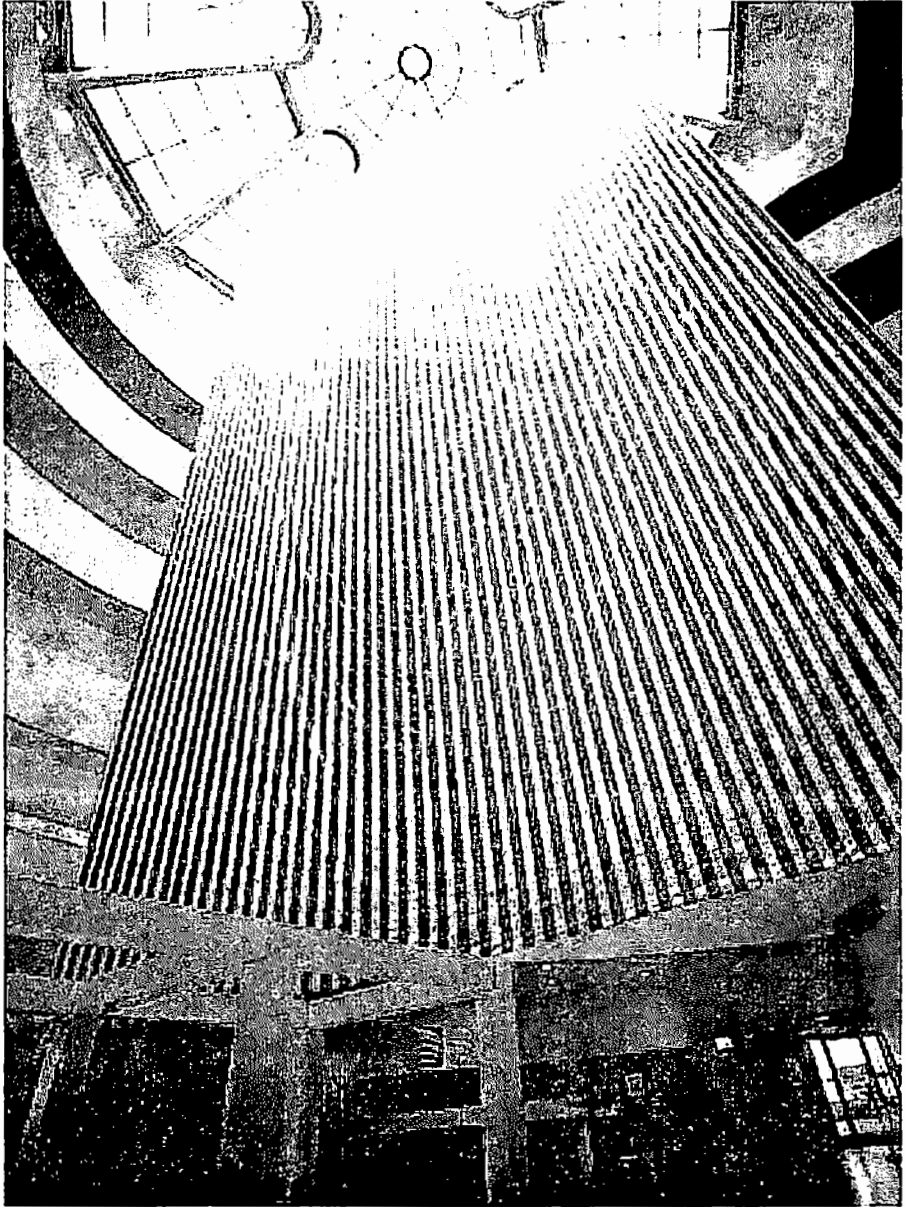
وفى ذات النوع من الأعمال عن المدينة، قمت بتوظيف المائة وأربعين محطة من محطات المترو الباريسية فى استخدام الورق المخطط استخداماً منهجياً على لافتات الإعلان المخصصة للدعاية عن العروض الجارية، أبيض وأزرق بالجانب الأيمن العلوى عام ١٩٧٠، وأبيض وبرتقالى بالجانب السفلى الأيسر عام ١٩٧٣. وقد أُجْمِلَ هذا العمل فى كتابين بعنوان «أساطير» تضمننا كل الصور الفوتوغرافية التى التقطت له. والذى يثير الدهشة أن ترى فى المجموعة الفوتوغرافية المشار إليها البداية الأولى للتحول الجمالى للمترو، وبداية تلاشى السيراميك الأبيض الرائع الذى كان يغطى المحطات كافة. كما سوف نلاحظ فضلاً عن التحولات الراجعة إلى التغيرات فى نوق الأزياء أو تسريحات الشعر النسائية - سوف نلاحظ أيضاً التغيرات التى دخلت على أسلوب الدعاية الإعلانية ذاتها، وبالأخص على هتافاتها المدوية.

وهذان الكتابان يعطيان اليوم صورة شبه كاملة عما مرت به جماليات المترو.

ونصل بعد ذلك إلى قطعة عملتها من أجل احتفالية فنية أسماها "جوجينهايم الدولى السادس" أقيمت فى يناير ١٩٧١ بمتحف جوجينهايم بنيويورك. وقد كانت هذه هى المرة الأولى، التى أُنتِجَ فيها على وجه التحديد عملاً ذا علاقة مباشرة وكاملة بالعمارة. وقد كان يشغلنى فى هذا العمل بكل تأكيد سياق المعرض بمعنى الكلمة، ولكننى كنت أقل اهتماماً بفكرة المعرض من اهتمامى بفكرة العمارة ذاتها، وهو الأمر الذى دفعت ثمنه غالباً جداً فيما بعد، كما سوف نرى. إنه معرض يلقب بالدولى، ويضم ١٢ أمريكياً، و ٦ أوروبيين، ويابانيين اثنين، وبرازيلياً واحداً، وهو الأمر الذى يعتبر ذا دلالة تامة على تلك الحقبة، ويبيّن كم كانت نيويورك محلية، وأمريكا شوفينية منغلقة على نفسها بهذا النحو شديد الجزع، بل والذعر من الانفتاح على الآخرين! فإنه بالنسبة لمعرض دولى يقام بأوروبا فى ذلك الوقت ذاته، كانت ستكون نسبة المشاركين ٤٠% أو ٥٠% للأمريكيين والنسبة الباقية للأوروبيين.

وكانت القطعة التي اقترحتنا بعنوان "تصوير / نحت" تتألف من قماش مخطط بالأبيض والأزرق بارتفاع ٢٠ مترًا وعرض ١٠ أمتار، كما كان الشريطان الأقصيان مغطيين باللون الأبيض على الوجهين. وكانت قطعتي هذه تشغل أحد الأماكن التي يتميز بها المتحف، وهي المساحة المركزية التي لم تكن قد وظفت للعرض من قبل، كما أنها كانت في هذا المبنى تحتكر انتباه الزوار أكثر من الأعمال المعروضة كلها وعندما تدور مع مدارج الصعود حول هذا المركز، فإنك على الدوام تكون مشدودًا بقوة الجاذبية إلى المركز الذي ليس نواة خاوية، بل هو قلب هذا المعمار ذاته. وبالمقابل لذلك، وبذات هذه الظاهرة المعكوسة، فإن القوة المركزية الطاردة، تُقَصِيْ أيضًا إلى ما هو أبعد مما هي عليه، الأعمال الموضوعة في المطالع، نائية بها عن المكان، في اتجاه خارج المتحف.

وبوضع القطعة «تصوير / نحت» في وسط المتحف تمامًا، هناك حيث كان
يتحكم المعمار في الأنظار من قبل، نفيت الأعمال الأخرى، ليس بطغيان المعمار

فحسب بل وعلى الأخص بتأثير عمل فنى شأنه شأن الأعمال الأخرى استأثر فى المكان ذاته بميزة استراتيجية جلية. وقد أبرز هذا الحوار مع المعمار ما خفى من متناقضات. ما عاد الدوران بذلك حول المعمار بل حول عمل فنى من مستوى المعمار. ولا يجب أن ننسى كذلك أن الدرج الدائرى الذى يستخدم على الدوام فى معاينة المبنى، وفى زيارة المعرض بمستوياته المختلفة، يستخدم أيضاً بهذه المناسبة لرؤية العمل المعروض فى مركز المكان تبعاً لزوايا متعددة، تمتد من مشاهدته من الأمام، حتى الإمساك به حال اضمحلاله عن الرؤية، إلى أن يضحى مجرد خيط عمودى يمتد من أعلى إلى أسفل.

وقد كان فرانك لويد رايت قد صمم بقاع المتحف حوضاً صغيراً بيضاوياً، بدا من أعلى كعين، عين المكان تنظر إليك. وقد أردت بشغل هذا الجزء بكل ارتفاعه، من القبة الزجاجية إلى الأرض، أن أدلل على الهيمنة التى لبنية هذا المعمار غير العادى، جاعلة تعليق الأعمال وإمكانية مراها أمرين على غاية من الصعوبة.

ولسوء حظى، فإن عملى هذا لم تجزه الرقابة، ورفضت عرضه قبيل الافتتاح، تحت ضغط من دونالد جود ودان فلاين على الأخص. وكان قد قُدم طلب موقع من ١٧ مشاركاً من ٢١ وهو عدد مجموع المعارضين بإعادة العمل المعترض عليه من الرقابة على وجه السرعة، إلا أن هذا الطلب لم يتمكّن من تعديل قرار المسئولين عن المتحف فى تلك الآونة، ولم يقدر للعمل أن يعرض أبداً.

ومن الجدير أن نسجل أن كارل أندريه سحب عمله من المعرض على نحو من الاحتجاج على ذلك.

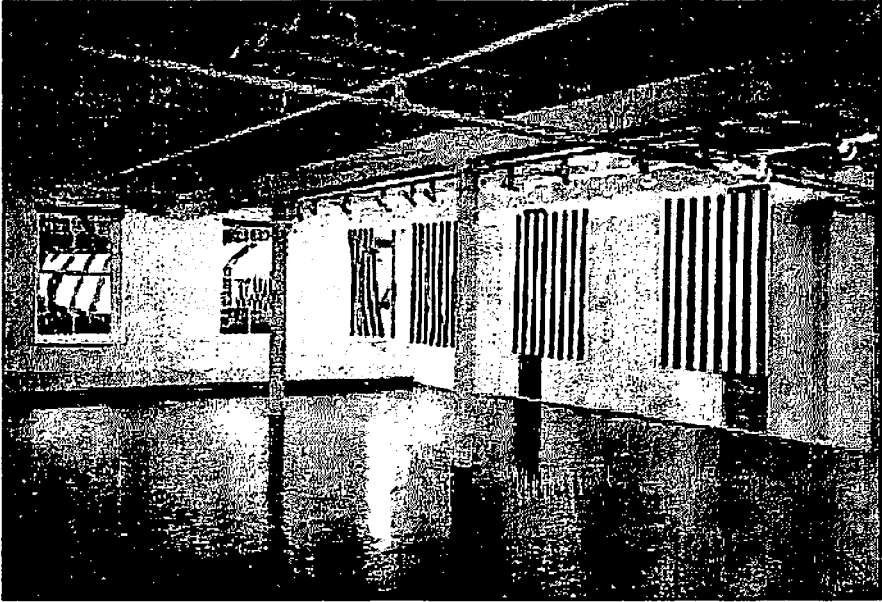
إنه لمن المؤسف أن الرقابة تكسب على الدوام. زد على ذلك، أنها فى هذه الحالة، مارست قرارها بالحجب على حيز لا يستخدم عادةً للعرض، فكان من المستحيل على الجمهور أن يتبين أن ثمة ما هو غائب من هناك. فلو أنك تستخدم

قاعة، ويحدث أن تكون مغلقة، فإن الناس تتسكك في أن بالأمر مشكلة ما. ومن ثم كان من المتعذر أن تلتفت الأنظار إلى حدوث شيء مما أجرته الرقابة معى هناك.

وحيث تكسب الرقابة، يكون مكسبها بإحلال فضيحة محل مشكلة مطروحة، وتفضى تلك الفضيحة إلى طمس معالم تلك المشكلة. ومهما بدا من سخف الرقباء، فهم يكسبون الجولة في أداء مهمتهم، إذ أنهم يحولون بذلك دون تولد ما يفزعهم في اللحظة التي من المهم أن يكون العمل فيها معروضًا، أما النتائج الثانوية التي قد ترد بعد ذلك فهي لا تعينهم. إن الأثر الحاسم الذى كان سوف يكون لعملى بكل تأكيد فى سياق هذا المعرض، استبدل بنوع من الفضيحة لا سبيل إلى مقارنتها بما كان سينتجه بصرياً فى ذلك الحين العمل مثار الحديث. وسوف يُفهم ما أريد أن أقوله، لو تخيلنا إعادة العمل ذاته (وهو لازال على الدوام موجودًا) إلى مكانه اليوم. على أنه بما أن البنية المعمارية للمتحف هى ذاتها قد تغيرت (باستثناء المطع الحلزوني الكبير) والسياق الفنى قد اختلف تمامًا، فان عملى ذاك لن يكون بإمكانه أن يبدو اليوم، إلا على مستوى جمالى مجرد كلية من المعانى الأخرى التى كانت له عام ١٩٧١. وهذه المعانى الأخرى هى التى كانت قد شطبت منه نهائياً. وإن إلغاء هذه المعانى التى لم يكن يريد البعض السماع عنها فى تلك الحقبة، هو الدليل على نجاح الرقابة فى معاداة العمل. ومن حسن الحظ، أن هذه القطعة، وإن لم تكن قد شوهدت من الجمهور قط، إلا إن الصور التى التقطت لها أثناء نصبها، والتي كثيراً ما لقيت النشر، أعطت الجمهور انطباعة ذهنية عن العمل.

.. ما زلنا فى نيويورك، عام ١٩٧٣، إزاء القطعة التى أعددتها فى صالة عرض جون وبيير بعنوان «داخل وخارج الإطار». وقد كانت هذه الحقبة حقبة أخذت فيها صالات عرض الفنون تستحوذ على حى سوهو، سره المدينة. وقد كانت الفكرة التى بدأت انطلاقة عملى هذا منها أن يمد حبل بين هذا المكان والعمارة المواجهة، ويُذلى عبر شباك صالة العرض بامتداد الحبل كله تسعة عشر قطعة من القماش الأبيض والأسود بارتفاع الشباك الملغى تماماً، تسع قطع منها فى

الشارع، وتَسع أخرى داخل صالة العرض، بينما رُبضت واحدة على الشباك. وهكذا، أرسيت بين الداخل والخارج لعبة بأسرها. وللمفارقة، ظل الجزء الداخلى من العمل بلا حركة، محميًا، ساكنًا، مصونًا، بفعل الحبل وحده، وقائمًا مشدودًا بتقله، بلا أى نوع آخر من القيود، بينما بدا العمل فى الخارج دائب الحركة، إزاء انطلاق الريح وتقلبات الجو. والواقع، أنه كى تؤخذ الريح على ما تجيء عليه دون لقلفة الجزء الخارجى بالحبل الذى يحمل مجموع العمل، وجب تثبيت الأطراف السفلية للقطع التسع الموجودة فى الخارج بحبل آخر. ومن ثم، بدا يتجلى الجانب المجازى للعمل: داخل صالة العرض، محمية وساكنة، كانت القطع التسع «حرة»، بينما بالخارج، كى تتراءى «حرة» فى الريح، وجب أن يوثق قيد القطع التسع من

أعلاها وأدناها. وإننى وان كنت لا أحب المجاز كثيرًا، إلا أن هذا العمل يقول ما فيه الكفاية عن المشكلات المرتبطة بالعلاقات بين الداخل والخارج.

وقد أعدت تشكيل هذا العمل عقب ذلك بخمس سنوات، لاعبًا بكافة التغيرات التي طرأت أثناء هذه الفترة: من بناء حائط داخل صالة العرض (التي كنت قد اخترقتها بعملى) وتحولات طرأت على الحى، فأضحى مكانًا عصريًا، تتكاثر متاجره وحاناته وغيرها.

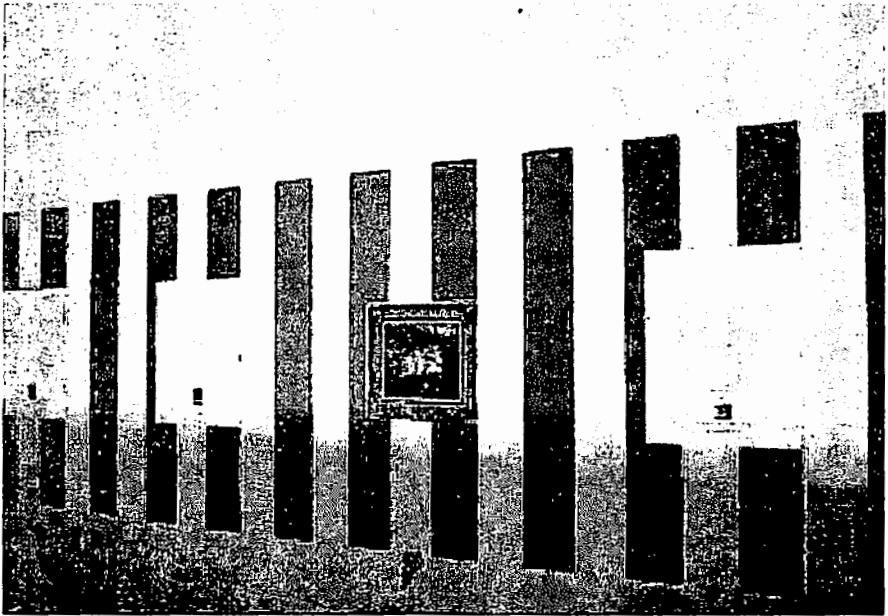
وسوف يلاحظ بصدد هذا الموضوع، أن إحدى الدلالات كثيرة الظهور فى عطائى هى مدلول الزمن. وقد حاولت بأساليب شتى حتى اليوم، تقديم مدلول الزمن هذا بفضل دوامية السمة البصرية التى تلعب فى هذا المقام دورًا بالغ الأهمية. والواقع أنه إزاء عدم تغييره، فإن التباينات من كل نوع فيما حوله هى التى تبرز وتتراءى. كما أن هذا يظهر أيضًا لأولئك الذين لم يفهموا ذلك بعد، إن هذه السمة البصرية لا يجب أن تفهم أبدًا بذاتها أو لذاتها، لأنه ليس لمثل هذا المنوال من الفهم على وجه التحديد أى نفع، بل وأن انتقاءه يجعل بالإمكان استخدام تلك الدلالة على ما استخدمتها، كما يجعل هذا الاستخدام ناشطًا فى القيام بوظيفته.

جزئية صغيرة على غاية من الأهمية فى هذا المقام: كل مرة استخدمت فيها القماش، كان الشريطان الأقسبان مكسوين وجهًا وظهرًا باللون الأبيض. وهكذا تكون القطع، لو شئنا الحديث عنها، لوحات تصوير، وليست أشياء سابقة التجهيز، أو بعبارة أخرى قماشًا مخططًا، معدًا لذلك سلفًا، ويعرض على أنه كذلك. وإذا كنت أُلحُ على هذه النقطة، فلكى أرشد أولئك الذين سوف يشعرون بأنهم ملزمون بمقارنة عطائى بأى عطاء سابق فى تاريخ الفن، إلى أن الدرب الذى يجدر أن يتبعوه فى ذلك، سوف يكون بكل تأكيد أكثر جدوى، إذا اتجهوا فى إجراء هذه المقارنة نحو سيزان وكل أولئك الذين ساروا على منهجه، بدلًا من التوجه إلى دوشان وأولئك الذين أغرقهم تأثيره.

إن التصوير، إذا بلغ الأمر إلى الاهتمام بهذه الجزئية الضئيلة الشأن، لديه القدرة على أن يبين أن المعروض ليس مجرد قصاصة من قماش، بل قطعة من التصوير.

فى عام ١٩٧٤، وفى إطار المعرض الجماعى "الفن هو الفن، أو الفن للفن" الذى أقيم فى كولونيا، تَخَيَّلَت بدايةً عملاً من ثلاثة أجزاء: على جانبى عربات الترام، وهو الموضوع المألوف لمصقات الدعاية، وعلى لافتات الإعلان بأنحاء المدينة، وفى المتحف. وكانت الأوراق الملتصقة جميعاً بارتفاع عربات الترام.

وكان ثمة فنان آخر، هو هانز هاك، تَخَيَّلَ عملاً ينحدر عن لوحةٍ من مقتنيات المتحف هى «بأقة من زنايق الأسبرج» لأدوار مانيه، مع إرفاق سرد تاريخى لمقتنى هذه اللوحة، ابتداءً من الفنان مانيه نفسه وانتهاءً بالمتحف، معدداً أسماء هؤلاء المقتنين، ومحال أقامتهم، ومجريات حياتهم، إلى غير ذلك. وكانت المشكلة الوحيدة أنه فى عامى ٣٧ - ١٩٣٨ تحسّل أحد المقتنين لهذه اللوحة عليها

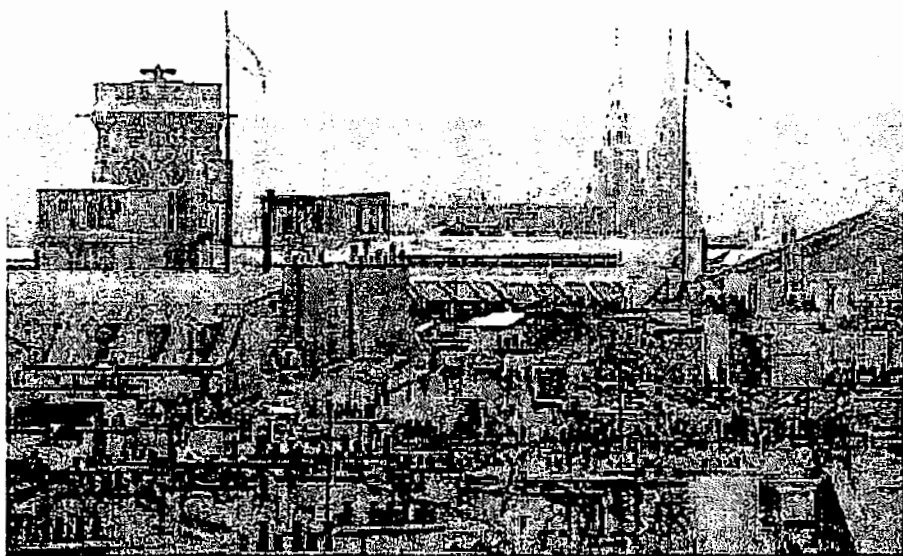

بأموال مغتصبية من اليهود وصار بعد ذلك واحداً من متبرعى اللوحات المهمين للمتحف، وظل كذلك على الدوام حتى ساعة افتتاح هذا المعرض عام ١٩٧٤. ولما كان المتحف قد أفزعه خاطرة أن يخسر أحد متبرعيه، فقد قرر أن يحظر مشروع

هانز هاك، ويحذفه من المعرض قبيل افتتاحه. ولما نما هذا الأمر إلى علمي مثلما نما إلى علم الناس جميعاً، اقترحت على هانز أن يدمج فاكسميلي بقطعه داخل عملي ذاته على الحائط، كملصق كلاسيكي راجع إلى جزء من تاريخ الفن في القرن العشرين. وافق هانز، وسلمني فاكسميلي محتويًا على صور فوتوغرافية لعمله، فممت بلصقه مباشرة على الحائط الذي كان هو ذاته مغطى بأشرطة ورقية بيضاء وسوداء. وقد قمت بذلك هنيئة قبيل افتتاح المعرض، حتى لا تتكرر تجربة جوجينهايم، وبغية أن يرى الزائرون العمل، أنجزته في بضع دقائق سابقة على فتح الأبواب. ولما كان هذا العمل مقامًا في مواجهة باب الدخول إلى قاعة المتحف الكبرى، فقد كان من المستحيل ألا يراه الجمهور ما أن يجتاز عتبة الباب. وهكذا افتتحت سلطات مدينة كولونيا المعرض مثلما افتتحت سلطات المتحف، في وجود الفاكسميلي الكامل للعمل الذي منعوا عرضه باسم هانز هاك، والذي يلتقون به الآن باسم دانييل بيرين! وأثناء الليلة التي أعقبت الافتتاح، أجرى مدير المتحف بدورهم إعدادًا جديدًا للعمل، بأن ألصقوا ورقًا أبيض على نسخ عمل هانز هاك، وهو الأمر الذي بدا بشعًا، كما بدا في الوقت ذاته بالأقل عملاً من أعمال الرقابة السافرة، ولكأننا عدنا إلى العهد الذي كانوا يحجبون جنس التماثيل بورقة عنب! وقد أضحي لعنوان المعرض الذي غيرته إلى «الفن هو السياسة» صدى آخر. وفي أعقاب ذلك، انسحب من المعرض عشرون من الفنانين المعارضين فيه. كما يمكن القول أيضًا، بفضل الخبرة المكتسبة إبان الرقابة التي مورست في جوجينهايم، إن الرقابة هنا انقلبت بعض الشيء وبالأعلى على ممارستها إلى الحد الذي جعلهم شديدي التخوف من رد فعل المقتني، الذي كان قد قدم لوحة مانيه هدية للمتحف، بأن يشجب تصرفهم.

عند إنشاء مركز جورج - بومبيدو، كلفني بونتوس هولتين، مدير الـ «م ن أ م» بمشروع عمل لأجل المقتنيات الدائمة للمتحف. وإني أحكى هذه الخصوصية لأن المحتوى والمتحاورين، كل هذا جزء مكمل للعمل. كانت القطعة التي اقترحتها، ووفق عليها، بعنوان «الألوان: نحوت» تتضمن إرساء ثلاثة مناظير في

مواقع بالمركز منفتحة على المدينة، تبعًا لخريطة تشير إلى حيث توجد أعلام منصوبة على أسطح باريس، وكانت القاعدة المتبعة كالآتي: العمل في مجموعة يجب أن يتضمن (١٥) مكونًا على الأقل، أو أن يكون مركبًا من عدد آخر من المكونات مضروبًا في ٥ (٢٠، ٢٥، ٣٠، ...) ومن ٥ ألوان مختلفة. وينشر العمل على الأسطح الباريسية، نصفه على أسطح أماكن عامة والنصف الآخر على أسطح أماكن خاصة. ويجب أن تكون ثلاث أو أربع قطع على الأقل مرئية بالعين

المجردة، والبقية تكون على مرمى النظر البعيد بواسطة المنظار. ومن ثم يكون العمل كله منصبًا على الأبصار، ما نبصره بأعيننا، وما نبصره بمساعدة منظار. واتخذت بيور مكانًا للاستعلام. إنها موقع المتحف، وهو بهذه الصفة أيضًا محط للرؤية. وفيما يتعلق بأدوات تحسين الرؤية، سوف نلاحظ ملاحظة عابرة، إن المنظار، أو الميكروسكوب، أو التلسكوب، سوف تتلشى الحاجة إليه ما أن تستخدمه من أجل ما يسمح لك برؤيته. أما «المتحف» فهو على العكس أداة لها

حضور دائم لحظة إتاحتها الرؤية. إنه على الدوام حاضرٌ بصريًا. بل إنه في بعض الأحيان، إن لم يكن في أغلبها، تكون له السيادة البصرية على حساب ما هو مفروض إنه يجعله مرئيًا.

ويُبين العمل موضوع الحديث، أن المتحف باعتباره مكانًا إنما يخدم كمحطٍ للمعلومات، ومحطٍ للرؤى. وتسمح معماريته، بفضل إطلالة موقعه، بتركيب الأدوات ولكن في اللحظة ذاتها، لا يكون لهذه المعمارية وجود على الإطلاق في العمل الذي أتيج له أن يُرى. ويضاف إلى ذلك، إنه ليس حتى من اللازم، ما أن يتم الحصول على المعلومة الذهاب إلى المؤسسة لمشاهدة العمل. وبالإمكان إعادة مشاهدة هذا العمل من مبنى آخر مرتفع بما فيه الكفاية في باريس. هذا العمل «الألوان: نحوت» يعتبر جزءًا من مجموعات الـ «م ن أم»، ولكنه يتطلب نظامًا خاصًا للمشاهدة، يجب أن تتبع فيه أصول القاعدة كلها.

وقد نسيت أن أشير إلى أنه عندما يتولى أحد الزوار وضع عينه على المنظار للرؤية عن بعد، فإن عليه من ناحية أن يضبط الصورة في إطارها بنفسه، ويبحث حسب ما يريد عن الصور (التي يشار له إليها على اللافتة المجاورة)، ومن ناحية أخرى، يمكنه التوقف حيثما يشاء، وتأطير ما يشاء، ومشاهدة ما يشاء، بغير أدنى الزام أو قيد، وبعبارة أخرى، فإنه يدير ظهره للمتحف!

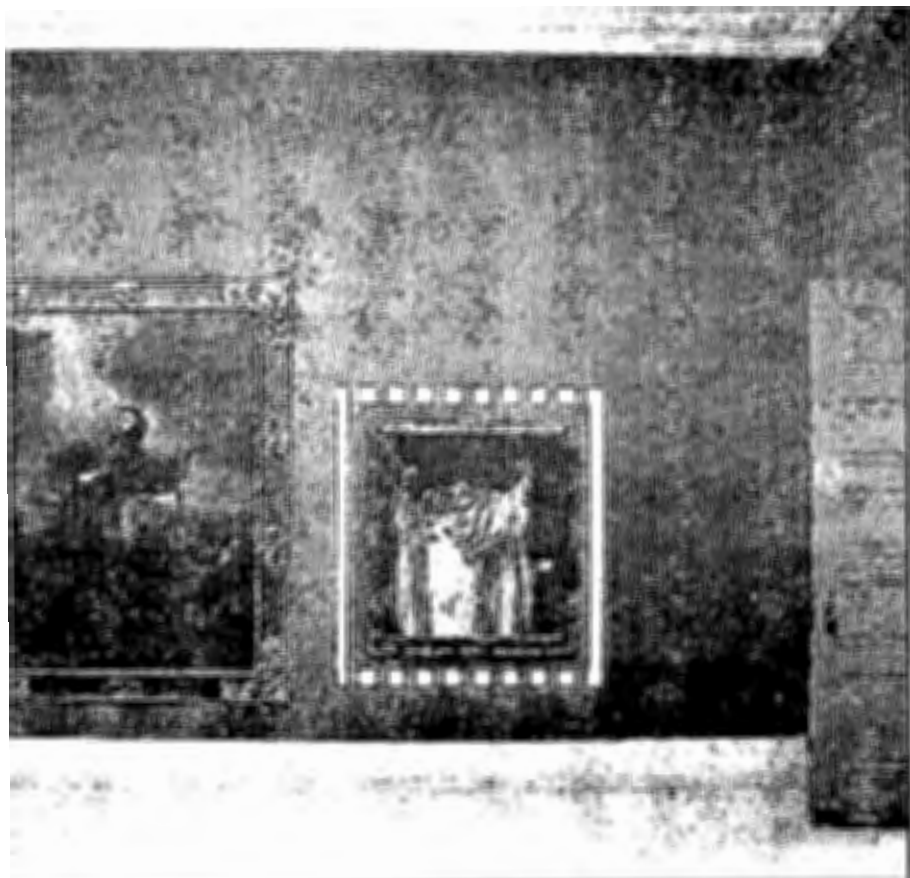
أما المشروع الثانى الذى كلفنى به الـ «م ن أم» وقبَلَه فهو عمل بعنوان «الأشكال: تصاوير»، ويلعب على وجه آخر من أوجه ما تتطوى عليه الأعمال، إذا أخذنا فى الاعتبار الحيز والإطار الممنوحين للعمل. وقد طلبت من المتحف أن يختار (٥) لوحات فى مجموعاته الدائمة، ووضعت قطعة من القماش المخطط بالأبيض والأسود وراء كل منها، بالضبط على قدر قامة اللوحة المختارة، بما فى ذلك إطارها. وأسفل البطاقة الخاصة ببيان المعلومات المعتادة للوحة: اسم الفنان، عنوان العمل، السنة، الشروح، وضعت بطاقة ثانية تشير إلى عملى الذى يكاد يكون متوارياً تحت العمل المختار، وعملى هذا مع ذلك، بصفة عامة ومما يثير

الغريبة، شديد الالتفات إليه من الزوار. وسوف يُلاحظ إنه في مؤسسة (مثل متحف، أو مركز للفنون...) يولى المتفرجون انتباهًا أكبر إلى الشروح المكتوبة مما يولونه إلى الأعمال ذاتها، وباكتشاف البطاقتين، يبدأون في التأمل والتساؤل عما جرى. ومن ثم يبحثون كي يروا العمل المحتجب وراء العمل المعروض.

ويلعب عملي هذا مثل سابقه على علاقة البصر بالعمل المعروض، ويتعامل «الألوان: نحوت» مع أبعد ما يمكن أن يطوله المتحف ويدركه البصر، إذ يغوص «الأشكال: تصاوير» إلى أعماق المتحف، بحالة من الانغماس الكلي في محتوياته.

وفضلاً عن أن «الأشكال: تصاوير» يكشف عن أن المعلومات التي تحملها البطاقات تُقرأ جيداً، فإن عملي هذا يلعب أيضاً على فكرة المتكأ المسندة إليه اللوحات، ومعنى هذا الحيز. إن ما تحجبه اللوحة هو عادة جزء من الحائط، ولكن أليس بالإمكان أيضاً أن يكون وراء اللوحة لوحة أخرى؟

في عام ١٩٧٧، عملت بهارتفورد (كونيكتيكوت) في مجمّع ودسورث الذي ترجع مقتنياته إلى العصور القديمة وتمتد إلى أيامنا الحاضرة. كما أن هذا المجمع هو أقدم متحف بالولايات المتحدة. ومن أجل معرضي الشخصي هناك بعنوان «دومينوس» أمكنني أن أفيد من المتحف بأكمله ومن مقتنياته، وشيّدت عملاً قام كله على امتداد هذا المتحف المكوّن من سلسلة مدهشة من الأبنية المختلفة في أساليبها وعصورها المشيئة تبعا لمقتضيات واحتياجات التوسع كما أمكنني أن أستغل واقعة أن الحوائط في الجزء القديم من المتحف لازالت ألوانها على رونقها الذي يرجع إلى أيام افتتاح المتحف، وتعطى فكرة طيبة عن التغيرات المتباينة التي أدخلت على

متاحف القرن التاسع عشر ومتاحف اليوم، وذلك ليس فحسب بالنسبة لترتيب الأعمال، بل واقعياً بالنسبة للتلوين الملحوظ للحوائط. ومن الناحية التقنية، تألف العمل الذي قمت به في حد ذاته من إعادة تأطير بعض الأعمال المعروضة في هذا المتحف من جديد، وأيضاً بعض الأماكن التابعة له (شبابيك التذاكر عند المدخل، والمرايا في دورات المياه، وكل الساعات الدقاقة المعلنة للوقت، إلى آخره) وتمّ التأطير بإحاطة الأشياء عمودياً بأشرطة من أقمشة مخططة بالأبيض والأسود بعرض ٨,٧ سم، مع البدء دائماً من اليسار بشرائط أبيض، والمضى حتى الجانب الآخر للإطار، مع قصّ الشريط عند بلوغ المقاس المناسب. ويجب أن أشير أيضاً

إلى أنه بين إطار اللوحة أو الشيء المؤطر وبين التأطير الجديد، هناك مسافة معادلة لهذا الإطار المخطّط الجديد، أي ٨,٧ سم، متروكة من حوله. ومن هذه الفسحة الخالية بين «الإطار الحقيقي» للشيء موضوع الحديث، و«إطاره الجديد» يبرز لون الحائط، المستخدم كركيزة، وبنيتة (من نسيج، ودهان، وقراميد، وغير ذلك). وهذا اللون، وهذا الملمس يؤلفان بدورهما إطارًا جديدًا حول العمل أو الشيء محل الحديث.

وإذا كان هذا قد قيل، فإنه بقی أن نحسم أى الأعمال تؤطر. وبعد مواجهة عدة احتمالات اخترت أن أتولى بدورى ومنهجياً تأطير كل الأعمال (من لوحات وأشياء، ثنائية وثلاثية الأبعاد) التى توجد فى مواجهة أبواب.

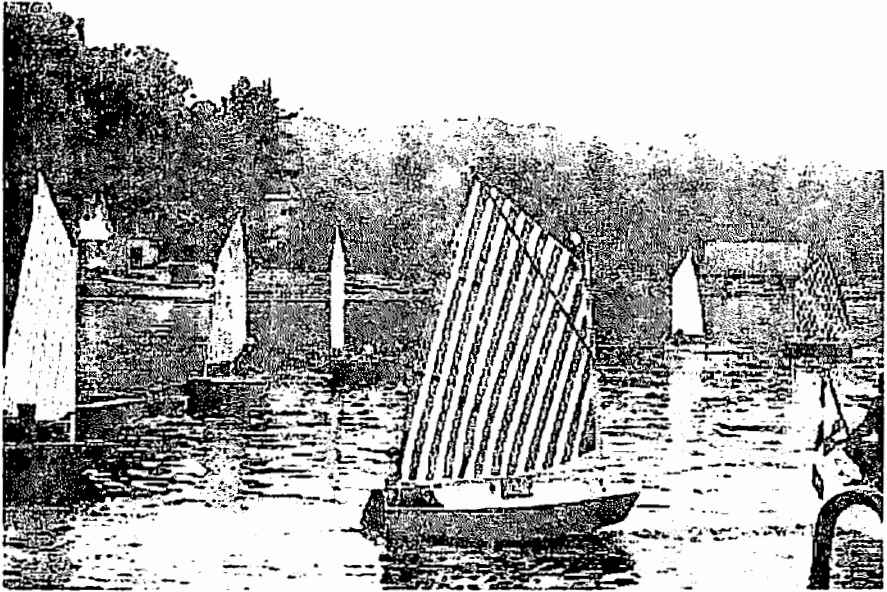
وقد أوضح هذا العمل واقعة أن القطع المعتبرة مهمة من جانب أمناء المتحف، ويودون تمتعها بالصدارة، توضع مباشرة تجاه فتحة باب من الأبواب. وتقنية العرض هذه معروفة جيداً من أمناء المتحف وغيرهم من حرفييه، وهى تقنية تستخدم أيضاً فى العالم أجمع على نحو منهجى بما فيه الكفاية. وهذا لسبب بسيط وطبيعى: ذلك أنه إذا كنت قد تحولت فى رواق به قطعة فنية وحيدة انجذبت إليها أنظارك، ثم مضيت من هناك إلى قاعة بها خمس عشرة قطعة أخرى، فإن تلك التى كنت قد سبق أن رأيتها لحظة أو لحظتين تبقى الأكثر أهمية بالنسبة لك، لأنها أنحرفت فى عقلك على نحو مختلف، وذلك مثلما فى التقنيات المستخدمة فى الإعلان، حيث هناك ما يسمّى بالاستحواذ على الفكر.

وهذا ما يعطينا فكرة عن تلاعبات تكاد تجرى خفية عنا. وبشوة انجذابنا الخاص، وفضولنا الذاتى، بالطريقة التى تقدم كى نرى بها الأعمال الفنية. وقد قمتُ بدراسات كثيرة عن التلاعب الممارس من جانب المؤسسة، وما تحمّل الأعمال على قوله، وما تحملها به من دلالة. هذه التلاعبات العديدة والمتنوعة، هل لها ما تقعله بالأعمال المتلاعب بها؟ هذه التلاعبات، هل تغير مما تقوله الأعمال حقاً؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فلأى هدف يُبتغى ذلك؟ وإذا كانت الإجابة بالنفى،

فلماذا إذن كل هذا الافتعال؟ وإذا توجهنا إلى الحاضر، فأين يكون موقع الفنان في هذه الحكاية؟ وهل يكون له القدرة على التدخل؟

عمل آخر يمارس أيضا تأثيره على محتوى الأطر ومنحى النظر إليها، أُجريتُ عنه «بحثًا» عام ١٩٨١ في متحف إندهوفن بناءً على طلب مديره رودى فوكس، تمثل في عشرين صدرية حريرية مخططة بالأبيض والوردي الفوشيا، صنعت كي يرتديها حراس المتحف وخدمهم. وكان لهذا الزي دورًا شبيهةً بدور البطاقة المرفقة بالعمل الفني، التي وإن اعتبرت غريبة عنه تمامًا، إلا أنها ضرورية في الوقت ذاته «لفهمه» بل وحتى لإمكان رؤيته أيضًا. ما هو الدور الصحيح الذي يلعبه المرتدون لهذا الزي على وجه التحديد، وإن كان منبت الصلة بالعمل الفني في حد ذاته؟ إنه الدور الذي يضيفه عليهم زيهم، والذي لا يستغنى عنه العمل الفني أيضًا. إنه ملاحظة زوّار المتحف.

هناك عمل لى بعنوان «أشركة - لوحات/ لوحات - أشركة» يقوم تصميم عرضه على مرحلتين. في البداية، تُعدُّ أقمشة كتّانية مخططة على نحو التصميم الخارجي لأشركة المراكب الصغيرة المسماة «بالمفانلة» وتركّب على هذه المراكب التي بإنزالها إلى الماء تدخل في مباراة سباق زوارق، على الشباب أن يظهروا فيه مهاراتهم. وقدم هذا العرض أول مرة على مياه بحيرة وانسى في برلين عام ١٩٧٥، ثم بأماكن أخرى عديدة، فُعرضَ في بحيرات بسويسرا، وأنهارِ بفرنسا، وعلى مياه البحر في إسرائيل. إن الأمر بالنسبة لمشاهدي سباق الزوارق، الذي يتابعونه عن دراية أو عن غير دراية بما يجرى، هو استعراض بحث للألوان، تتشابك فيه هذه الألوان، وتتراكب، وتتجمّع، ثم تتفرّق. ويتطلعون إلى القطع المتسابقة على أنها مجرد أشركة. ثم بعد ذلك، بحسب أسبقية الوصول في السباق، من اليسار إلى اليمين، تعلق الأشركة في متحف، يجب أن يوجد بالمدينة ذاتها التي جرى فيها سباق المراكب. هذه هي المرحلة الثانية من عملي الذي

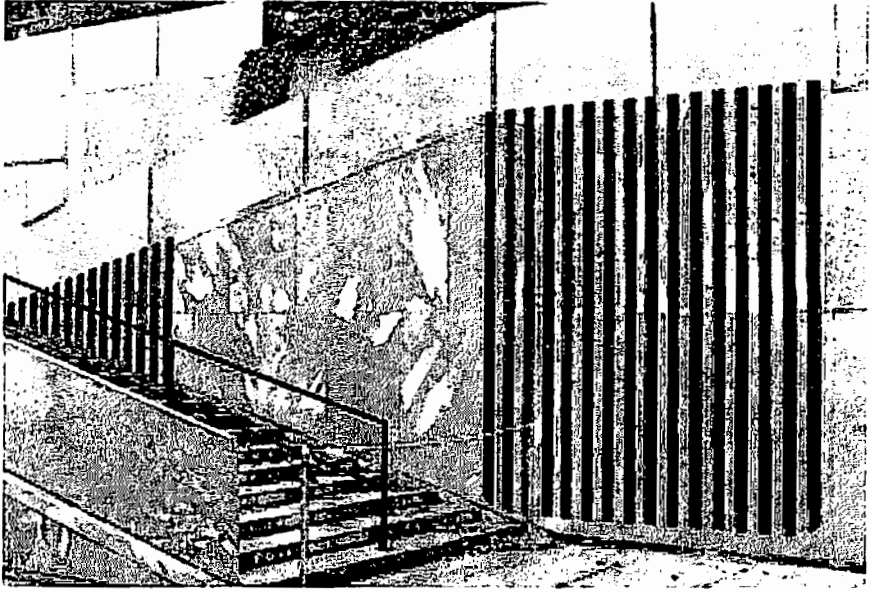

صمّمته. ومرة أخرى ولو أنني أجد هنا للعمل موجّهات إرشادية بعض الشيء إلا أن للبيئة المحيطة آثارًا كبيرة على النحو الذي يُرى عليه ويُدرَك الشيء المعروض.

نقطة البدء في عملي «من النوافذ وخارجها» (MOMA نيويورك، ١٩٧٤) هو شكل الواجهات الزجاجية محدّبة الجوانب التي صمّمها فيليب جونسون، فاصلةً المتحف عن الحديقة، وقد اتخذتها أُنموذجًا لإعداد العمل موضوع هذا الحديث. كانت المادة المستخدمة في إنجاز العمل هي رقائق البلاستيك الشفّاف مطبوعة عليها شرائط سوداء. ورفائق البلاستيك هذه أولاً تُعكس وتُلتصق على الحائط الأبيض، قبالة كل من الواجهات الزجاجية، فتُكوّن هناك تشكيلات جديدة تتطابق تمامًا معها. ونظرًا لشفافية رقائق البلاستيك، فإن لون حوائط المتحف تتجلّى من بين الشرائط السوداء المطبوعة، مما يقدم لنا لوحاتٍ رحيبةً معادلةً للواجهات الزجاجية المحتذى بها، مخطّطة بالأسود والأبيض تخطيطًا كاملاً. وثانيًا، في خارج رواق المتحف ومتعامدًا معه، على الحائط الرخامي للحديقة، أقيمت سلسلة

من أربع لوحات مماثلة لتلك اللوحات التي بداخل الرواق، مُلصقة بذات الإيقاع على هذا الحائط الرخامى. وهناك يتبدى من بين الأشرطة السوداء نسيج ولون الرخام. على أنه إذ تُبين الرقائق عن مختلف ما تحتها، فهي لا تولد التأثير البصرى ذاته. وثالثاً، الأجزاء الناقصة من اللوحات ذات الشرائط المطبوعة، بسبب اعتراض أجزاء من عمارة المتحف لها نقلت إلى سنادات أخرى فى المدينة، على أبنية قاعات بيع اللوحات فى سوهو، بذات الارتفاع عن الأرض، كما فى الـ «م أ م أ» وبتبديل السنادة هنا إلى زجاج، بما يمكن من رؤية هذه القطعة على الوجهين، تشبته رقائق البلاستيك الشفافة، بزجاج الواجهة موضوع الحديث. وأخيراً، فإن الجزء الكبير الناقص من اللوحة الرابعة المقطوعة بسبب السلم، يوجد على لافتة إعلانية فى ركن عند تقاطع شارعى القنال ولافايت. ومرة أخرى، يكون المتحف مركزاً للعرض، ومركزاً للإعلام عنه. وتحمل بطاقة البيانات الإشارة إلى الطريق الذى يجب أن يُسلك للذهاب لمشاهدة القطع الناقصة وكانت الفكرة الداعية إلى ذلك أن يطوف المتفرج بالمتحف والمدينة، لكى يعيد ذهنياً تركيب القطعة كاملة، ويلعب هذا العمل فى الوقت ذاته على الذاكرة البصرية القصيرة والقدرة على رآب النقص والجزئيات، وعلى دور السنادات واسترسابها البصرى، ليس فحسب فيما حول اللوحات المسترجعة للواجهات التى صممها جونسون، بل وأيضاً نفاذاً إلى داخلها، وتفجير محتواها طالما ما عادت أحادية اللون وبيضاء.

ونسجل فى النهاية، إنه منذ أن عُرضت هذه القطعة بمعرض جماعة «الفنانين المعاصرين الثمانية»، فقد الـ «م أ م أ» رواقه ونوافذ فيليب جونسون، والحائط الرخامى وجزءاً من الحديقة. كما فقدت بنايات سوهو الكثرة الغالبة من قاعات بيع اللوحات التى كانت تقيم فيها. وختاماً، تلاشى المبنى برمته الذى كان قائماً عند تقاطع شارعى القنال ولافايت! مصادفة غريبة تضع عملاً زائلاً إزاء عملٍ ما عاد له وجود، وكان يبدو وكأنه لا يلحقه نضوب! وفى مثل هذه الظروف

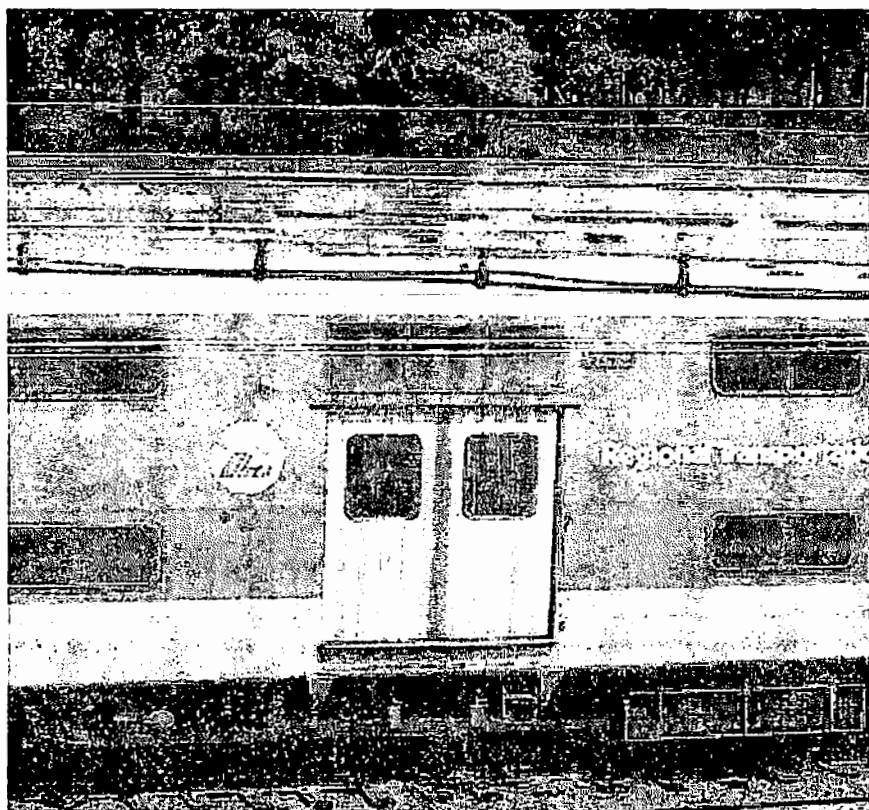

فإن إمكانية ما أسميه إعادة «عزف» القطعة، سوف يكون أمرًا صعبًا بما فيه الكفاية، بل ومستحيلًا لضياح كافة الركائز تقريبًا التي كانت تسمح بذلك عام ١٩٧٤.

يتمثل الطابع شديد التميز لمعهد شيكاغو للفن (وهو واحد من أكبر المتاحف الأمريكية) في أنه شُيّد على طول طريق للسكة الحديد مباشرة، حتى أن القاعة الرئيسية تعلو هذا الطريق متعددة إياه.

ونزولاً على هذا الوضع، تخيلتُ قطعةً استغرقت منى بضع سنوات لإنجازها، وتقوم على استخدام القطارات التي تمر في طريقها أمام واجهة زجاجية لكوة كبيرة بإحدى قاعات المتحف. وهذه الواجهة الزجاجية (المستترة عادة بحائط) تشبه إطارًا ضخماً للوحة، سوف يحل محل قماشها المشدود زجاج الكوة، مما يحيلنا إلى فكرة اللوحة وإطارها. ويلعب عملي هذا، وهو بعنوان «لاحظ الأبواب، من فضلك»، أو إن شئت «انتبه إلى غلق الأبواب، من فضلك» - يلعب مجددًا

على بيئة المتحف، وبالمثل على عامل الزمن. ومن أجل تحقق العمل، يجب بادية
 ذى بدء أن تُغطى أبواب القطارات التي تمر أمام متحف الفن بأشرطة طولية
 بيضاء وملونه (صفراء، وحمراء، وزرقاء، وخضراء، وأرجوانية) وفي نطاق
 التناوب فى القيام بنظافة العربات، أو تبديل ترتيبها على نحو يختلف أكثر من مرة
 فى اليوم، فإن تتابع ألوان الأبواب من عربة إلى أخرى سوف يجرى بمحض
 الصدفة تمامًا، فيمكن أن يكون ثمة قطار أشرطته من لون واحد، أو من ألوان
 متناوبة. ولأجل مشاهدة العرض، فإن الزائرين يحاطون علمًا بمواعيد مرور

القطارات مبينة على لوحة جدول هذه المواعيد، ومدى توافق سرعتها لزامًا مع
 وقت مرور القطعة أما الكوة. ويستطيع الزائرون أيضًا رؤية القطعة عدة مرات،

في لحظات مختلفة من اليوم، أو الشهر، أو السنة (بين أكتوبر ١٩٨٠ ومارس ١٩٨٢)

إن استيعاب هذه القطعة ليس واحدًا في كل الأحوال وما أن تبتعد القطارات، لا يعود العمل يعنى الشيء ذاته الذى كان يُرى من معهد الفن، ويمكن أن نتصوّر جيدًا أن ذلك الذى لا يرى هذه القطارات إلا ما أن تقف بالمحطات، يأخذ التلوين الجديد للأبواب على أنها زخرفة جديدة، أو إشارة تسمح برؤية الأبواب رؤية أفضل عند وصول القطار إلى المحطة، إلا أنه على العكس من ذلك، متى وُجد المتفرج بالمتحف، رغم أنه يرى القطارات ذاتها، والأبواب والألوان ذاتها، فإنه ينتبه إلى أن ثمة تداعيات أخرى تقف إلى ذهنه: فى البداية، هناك زمن قراءة نعمل، والشبه السابق إيضاحه بين الكوة الزجاجية وقماش لوحة ضخمة. إن كل التداعيات سوف تكون ابتداءً من المتحف كإطار ثقافى. ومن المؤكد، أننى أتصوّر أن القراءة الأكثر اكتمالاً سوف تكون تلك التى تتألف من تلاحم كل القراءات الممكنة، ودخول كل منها فى جدلية مع الأخرى.

وفى عام ١٩٨٠ أيضاً، ارتبطت من جديد بممارسة أعمال حوشية بإقليم ليون. وتقوم فكرة عملى «تثبيت معالم تمثال / نحت» بادية ذى بدء على إعادة الاستدلال على كافة أعمال النحت فى ليون، وفيلوربان، وكالير المقامة فى الأماكن العامة (من ميادين، وحدائق، وساحات وغيرها) وتحديد القاعدة التى تركز عليها هذه التماثيل، وسوف نتبين من ذلك أن مبدعى هذه التماثيل ما كانوا فى أغلب الأحيان يعرفون من أجل أى موقع يعملون!.

ثم بعد ذلك: تتولى سلطات المدينة اختيار المكان الذى ستقيم فيه التمثال، دون حتى إخبار الفنان بذلك، وتدعو تلك السلطات مهندساً معمارياً تعهد إليه بتصميم قاعدة للتمثال، ثم تعهد إلى تقنيين بتنصيب المجموعة المعمارية ككل. وهكذا، فى كل الأحيان تقريباً، وعلى نحو قل أو كثر فيه الاصطناع، يتم استيعاب التداخلات غير المترامنة لأشخاص متعددين. وقد انحصر عملى فى إحاطة ما يبدو

أنه الحافة الأرضية للقاعدة التي يرتكز عليها التمثال، وذلك بورقٍ على قماش ذاتي اللصق، مخطَّط بأشرطةٍ رأسية بيضاء وحمراء بارتفاع ١٠ سم. وهذا الإبراز الملون للقاعدة كان يتيح جذب الانتباه إلى سفح التمثال، والتثبيت من موضعه وأساسه، والسماح أيضاً، بحركة من الرأس من أعلى إلى أسفل أو العكس، باحتوائه في مجمله. كما كان من الممكن بذلك أيضاً التلهي بملاحظة من استحق من الشخصيات تمثالاً نصفياً، ومن استحق تمثال فارس، ومن لم يُنحت منه سوى رأسه. وفي النهاية، نسجل ملاحظة سريعة، من المحتمل أن تكون متماثلة في كل مدن الدنيا، وهي أن التماثيل إنما تتمركز بالأخص في الأحياء الميسورة ويتكشَّف

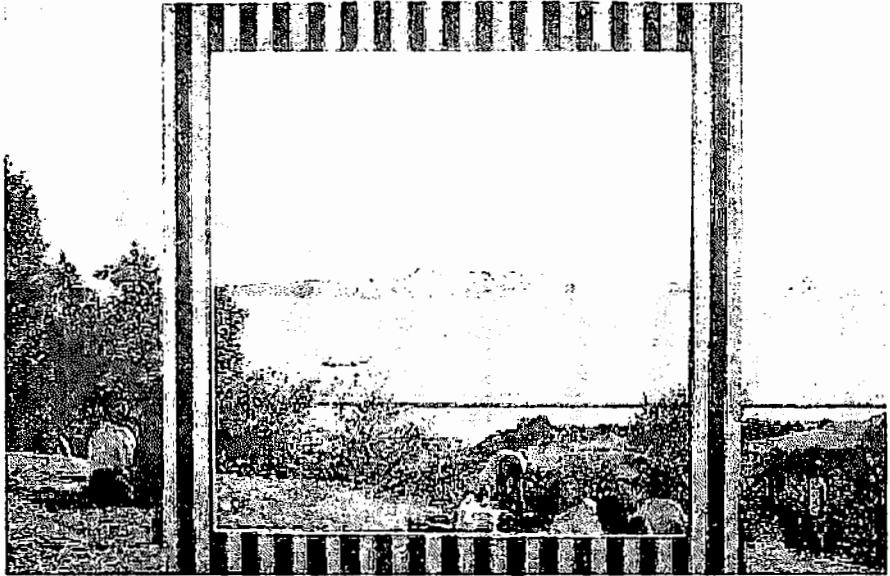

بطريقة غير مباشرة تاريخ المدينة كلها من خلال هذه النُصب التذكارية المنحوتة.. إن الأعمال الحوشية المؤداه في أرجاء العالم، وهذا التأمل الذي هدانى إليه عملى في التعرف على النحوت في أماكن إقامتها - كل ذلك أفادنى عندما بدأت أتبيّن أعمالاً كُتب لها البقاء في المدينة.

بعد أن أجريت تحليلاً لقطع مختلفة في حيِّز المدينة وفي المتحف، خلصت إلى عمل يلعب على المنظر الطبيعي في مكان رائع يشرف على البحر، في أوشيمَا دو (اليابان). وبمناسبة مهرجان أقيم عام ١٩٨٥، قدمت هناك عملين بينهما علاقة تبادلية.

خمسة أطرٍ مربعة من الخشب بارتفاع ثلاثة أمتارٍ على الجانبين، بداخل كل منها شكل هندسي مفرَّغ (دائرة، مثلث، مربع، أو مختلف الأضلاع) غرست على رابية، باتجاه البحر. و«تكتنف» هذه الأطر المنظر المحيط، وبمزيدٍ من التحديد، تكتنف خطأً مستقيماً، هو رصيف بحري، أثرى، يرجع إلى القرن الخامس عشر. وعلى ذلك الرصيف، نُضدُّ بترتيب ألوان قوس قزح ٢٠٠ علماً من ١٠ ألوان مختلفة بطول ٤٠٠ مترًا. ومن ثم سمحت تلك الانفراجات أو النوافذ ذات الأشكال الهندسية داخل الأطر المنوه عنها، باحتضان المشهد الطبيعي، أو جزء منه على الأقل. ولما كانت كل تلك الانفراجات والنوافذ قد تمحورت موجهةً حسب ذلك الخط الطويل المشكَّل بهيئة قوس قزح، فقد راحت تجذب الأنظار إليه. وهنا، مرة أخرى، فإن مقتضى ذلك في مجموعه المحكم الانضباط، أن يتحرر المشاهد في تكوين وجهات نظره الخاصة به وهذه تُعدُّ بالمئات.

وقد عدت إلى الاسم الياباني «شا - كي» واتخذته عنواناً لهذه القطعة من عملي، معممًا إياه على اللوحات الخمس التي يتألف منها العمل. ويومئ هذا الاسم

أيضاً إلى بعض النوافذ التي توجد في بعض المعابد محوطة لمناظر هي بصفة عامة اصطناعية تماماً، ومن ابتداع الإنسان برمتها. وهو ما يعني حرفياً «استعارة المشهد» وليس «تأطير المشهد». وهذا الفارق الدقيق أمر جميل حقاً، ويبدو لي سنذا قوياً للحديث عن أعمالى، التى تتضمن على الدوام مقومات سابقة الوجود، طبيعية كانت أو غير طبيعية. كما إنها أعمال تصدر على الدوام عن استعارة، وليس أبداً عن احتياز.

إن الوقت يضحى مستوجب التعجيل، وأتبيّن أن الأمر قد انتهى بى إلى التحليق بكم على عشرين عاماً من عملى فحسب، وكنت أريد أن أوضح لكم أيضاً بعض الأمثلة المنتقاة جزافاً من الخمسة عشر عاماً الغائبة، أو بعبارة أخرى من عام ١٩٨٦ إلى اليوم! وليكن ذلك فى مرة أخرى!

وسوف اختتم حديثي هذا بأن أريكم صورة أخيرة، صورة ثلاث نساء في مقتبل العمر، عاريات الصدر، يشاركن في احتفالٍ بجزيرة بوناب بالمحيط الهادى. هذه الصورة التى شاهدتموها نَوًّا، ترجع إلى عام ١٩٨٠، وهى بكل تأكيد ليست لها صلة مباشرة بعملى، أو حتى أكون أكثر تحديدًا، أقول إن الشقة التى تفصل هذه النسوة الثلاث، اللاتى كن فى مقتبل العمر، عن الصورة التى تستدعيهن إلى الذهن هنا، هى شقة كبيرة قدر الشقة التى تفصل الصور التى أطلعتكم عليها نَوًّا، عن الأعمال التى تستحضرها هذه الصور أيضًا.

البيان الوارد بشأن الصور المدرجة بالمحاضرة

- عمل رقم (١) على الصفحة ٣٤٧ من الأصل الفرنسي المترجم
صورة تذكارية، لوحة ذات أشكال متنوعة، مرسومة على قماش من الكتان
١٨١,٦ x 215.9 سم، ١٩٦٥، مقتنيات © D.B.
- عمل رقم (٢) على صفحة ٣٥٠ من الأصل الفرنسي المترجم
صورة تذكارية، إعلان حوشى، عمل بالموقع، ١٩٦٨، باريس، جزئية من
العمل، مقتنيات © D.B.
- عمل رقم (٣) على صفحة ٣٥٣ من الأصل الفرنسي المترجم
صورة تذكارية، «تصوير / نحت»، عمل بالموقع، ١٩٧١، معرض
جوجنهايم الدولي السادس، متحف جوجينهايم، نيويورك، جزئية من العمل،
مقتنيات © D.B.
- عمل رقم (٤) على الصفحة ٣٥٥ من الأصل الفرنسي المترجم
صورة تذكارية، «داخل الإطار وخارجه»، عمل بالموقع، ١٩٧٣، قاعة
عرض جون وبيبر، نيويورك، جزئية من العمل، مقتنيات © D.B.
- عمل رقم (٥) على صفحة ٣٥٧ من الأصل الفرنسي المترجم
صورة تذكارية، «الفن هو السياسة»، عمل بالموقع، معرض الفن للفن،
١٩٧٤، كولونيا، جزئية من العمل، مقتنيات © D.B.
- عمل رقم (٦) على صفحة ٣٥٨ من الأصل الفرنسي المترجم
صورة تذكارية، «الألوان / نحت»، عمل بالموقع، ١٩٧٧، م ن أم،
مركز جورج - بومبيدو، باريس، جزئية من العمل، مقتنيات © D.B.
- عمل رقم (٧) على صفحة ٣٦٠ من الأصل الفرنسي المترجم

صورة تذكارية، «دومينوس»، عمل بالموقع، ١٩٧٧، هارتفورد مجمع
ودسورث، جزئية من العمل، مقتنيات © D.B.

عمل رقم (٨) على صفحة ٣٦٢ من الأصل الفرنسي المترجم
صورة تذكارية، «أشرعة / لوحات - لوحات / أشرعة»، ١٩٧٥، سباق
زوارق على بحيرة وانسي، برلين - جزئية من العمل، مقتنيات © D.B.

عمل رقم (٩) على صفحة ٣٦٤ من الأصل الفرنسي المترجم
صورة تذكارية، «من النوافذ وخارجها»، عمل بالموقع، م و م إ، نيويورك،
١٩٧٤، جزئية من العمل، مقتنيات © D.B.

عمل رقم (١٠) على صفحة ٣٦٥ من الأصل الفرنسي المترجم
صورة تذكارية، «انتبه إلى الأبواب من فضلك!»، عمل بالموقع، ١٩٨٠ -
١٩٨٢، معهد شيكاغو، شيكاغو، جزئية من العمل، مقتنيات © D.B.

عمل رقم (١١) على صفحة ٣٦٦ من الأصل الفرنسي المترجم
صورة تذكارية، «ثنيت معالم تمثال - نحت»، عمل بالموقع، ١٩٨٠،
ليون، جزئية من العمل، مقتنيات © D.B.

عمل رقم (١٢) على صفحة ٣٦٧ من الأصل الفرنسي المترجم
صورة تذكارية، «شا - كي» عمل بالموقع، يوشيمادو، اليابان، ١٩٨٥،
جزئية من العمل، مقتنيات © D.B.

متحفة العالم أم كاليفورنيكية الغرب؟^(٢٠)

بقلم: سرج جيبو

Serge GUILBAULT

ترجمة: مهرشان محمود صابر

مراجعة: د. أمينة رشيد

تشير كل الدلائل، في مطلع القرن الحادى والعشرين، إلى أن كافة القيم الثقافية والفنية التى تقاسمها إلى الآن الغرب يعاد، على، طرحها للبحث من جديد بشكل أكثر تعمقاً. فتصدع الإمبراطورية السوفيتية الذى أودى بتحالفات الحرب الباردة والتطور المذهل الذى حدث فى تكنولوجيايات الاتصالات، ساعدا الرأسمالية على الانتصار والهيمنة على العالم. وها نحن نشهد بالتوازي مع ذلك تغييراً جذرياً فى القوانين الجمالية التى أصبحت تسوى فى مقاييسها ما بين أصوات وثقافات مختلفة متباينة. ويرى البعض فى هذه الظاهرة دليلاً على أن تحرير الأسواق يودى بالتعبية آلياً إلى التحرير الثقافى؛ حتى ليحق لنا، إزاء تضاعف أعداد المتاحف والغزو العالمى للسياحة الثقافية، أن نتساءل عن طبيعة هذه المظاهر المختلفة: أتراها إمارات دالة على التقدم أم على العكس مجرد استعمار ثقافى على نمط الحياة فى كاليفورنيا؟ أم أننا، كما تقول الفرقة الموسيقية المسماة "رد هوت شيلى بيبرز" Red Hot Chili Peppers، تلك الفرقة التى تتمتع حالياً بشعبية كبيرة، أقرب إلى اصطباغ الغرب بالصبغة الكاليفورنيكية أو لنسمها كاليفورنيكية الغرب، بأكثر مما نواجه تحول العالم إلى ما يشبه المتاحف أو متحفة العالم؟.

غير أن تجربة هذه الكاليفورنيكية، تلك الحالة النفسية التى تحول الجنة إلى بديل مصطنع، لا يزال يكتنفها الكثير من الغموض، مثلما يكتنف تحول العصر

(٢٠) نص المحاضرة رقم ٣٢٦ التى أقيمت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٠٠.

الحديث إلى عصر ما بعد الحديث، من حيث تفتق هذا العصر الأخير عن جماليات متفردة. وهذه الجماليات رغم ازديانها لقواعد التحديث، تظل منفتحة انفتاحاً كاملاً أمام الأصوات والأشكال الصادرة من المجال المحيط. ولكن الواضح الجلى هو أن انفتاح العالم أمام قوى السوق شجع على إنتاج ثقافة مهيمنة يزداد فيها اختلاط الفن بالمتاحف والثقافة التجارية والسياحة اختلاطاً كاملاً، حتى لقد أصبحنا اليوم نشهد تقارباً بين المجالات الثقافية التي كانت فيما مضى منفصلة انفصالاً واضحاً عن بعضها البعض. وهكذا تزداد متاحف الكبرى يوماً بعد يوم، شبيهاً بالمعارض التجارية، والمعارض التجارية بالمتاحف. وهذه المتاحف الجديدة مثل قاعات العرض التجارية تستخدم لتبعث الحياة والنشاط من جديد فى أحياء تدهور بها الحال وتم هجرها. وهذه الظاهرة نتجت معاً عن تغيير جذرى فى العقلية وعن حركة عامة من الخصخصة للمجال الثقافى على المستوى العالمى. هذه العولمة للثقافة الجماهيرية أنتجت ثقافة سياحية تجتاح اليوم كوكب الأرض.

غير أن هذه الظاهرة تتجلى واضحة بصفة خاصة فى الدول الغنية والتي يطلق عليها قديماً "الصناعية" والقادرة على أن تتغلغل فى العالم أجمع بواسطة شركاتها المتعددة الجنسيات وأن تجتذب - بفضل مرونة أسواق العمل بها - أرباباً طائفةً وجديدة. وهذا ما يشرحه ماساوو ميبوشى Masao Miyoshi بجلاء إذ يقول: "العولمة ألغت الحدود الإقليمية فى العالم وفتحت أسواقاً جديدة وقصرت على الجنوب الأيدى العاملة السهلة الانقياد والقليلة التكلفة عنها فى دول الشمال، التي انغمست من الآن فصاعداً فى التكنولوجيا المتقدمة. وفى الوقت الذى تحولت فيه الصناعات الثقيلة إلى صناعات خدمية، إذاً بالانطلاق المحموم للشركات خارج حدود المحليات يواكبه أيضاً خروج متاحف الكبرى خارج حدود المحليات^(٢١)". "قال مستقبل لا بد وأن يكون سياحياً وإلا لن يكون هناك مستقبل". وهذا الخروج عن

(٢١) ثقافات العولمة طبعة فريديريك جيمسون وماساوو ميبوشى، مجلة جامعة ديوك ١٩٩٨. انظر بصفة خاصة ماساوو ميبوشى "ثقافة العولمة والجامعة" صفحة ٢٤٧-٢٧٣.

حدود المحليات أصبح أحد القوى الدافعة الأساسية لاقتصادياتنا واستتبعه بالتالى زيادة كبيرة فى الترحال والسفر بين القارات. والسفر اليوم أصبح من السمات البارزة فى عصرينتا. فمذ سقوط حائط برلين، والشركات المتعددة الجنسيات الكبرى التى ما زالت تابعة لمراكز وطنية تحولت شيئاً فشيئاً إلى شركات فوق القوميات مستقلة عن أى حكومة وسرعان ما تخرج عن نطاق أى سيطرة. وهذا التطور السريع فى التكنولوجيات الجديدة بالدول الغنية يغير العقلية بقدر ما يغير أوضاع العمل اليومية. ويرجع هذا التغيير فى نمط الحياة اليومية الذى ارتبط بعدم الاستقرار والثبات فى الوظائف فى جزء كبير منه إلى التطور الإلكتروني. فالانفجار الذى هز تكنولوجيا المعلومات يتيح للعدد الأكبر من الناس إمكانية البقاء على اتصال مع كل ما هو حديث بمجرد اتصال تليفونى أو بواسطة البريد الإلكتروني، جاهزاً لتلبية أى نداء للعمل. وينبغى أن نذكر بأنه أصبح هناك اضطراب نفسى مرضى بالوقت يستشرى فى تلك الدول التى تبقى على الاتصال دائماً نظراً لبقاء الناس متيقظين متأهبين بصفة مستمرة. هذه التغييرات فى إيقاع العمل والتوتر الناتج عن السرعة المتزايدة فى التبادلات وعدم الثبات فى الوظائف بصفة عامة، كل هذه العوامل خلقت فى بلادنا توتراً يتبدد على ما يبدو فى أوقات العطلات المقتضبة ولكنها مفتوحة على آفاق تزداد اتساعاً مع الأيام.

الزمان والمكان الفسيحان أمسيا من الندرة أو من التكسد بحيث يختق فيهما الكثيرون. واللحظات التى كان يختص بها المرء لنفسه للتدبر والخلوة والتأمل أو الغوص فى أعماق نفسه أمست من قبيل الاستثناء. وبلغت الضغوط حدا أدى إلى نشأة مهنة جديدة فى كندا والولايات المتحدة للعناية بالناس الذين يشعرون بأنهم أسرى أعمالهم فيبلغ بهم التوتر مبلغاً كبيراً. هؤلاء الأطباء الروحانيون الجدد، المسيطرون على الأضرار النفسية، يشرحون لمرضاهم كيفية التعامل مع هذا الوضع الجديد. والحل هو إعادة تقييم أهمية المجالات الروحانية والمتموقة بعيداً عن البرجماتية اليومية المتوجهة نحو الفعالية والمادية. وهؤلاء الدعاة المستقبليون

الجدد يدعون إلى الإبقاء على فسحة يومية من الأوقات الثمينة والحررة حفاظًا على بعض الأدمية. والعلاج في أغلب الأحيان، يتلخص في ممارسة رياضة- ومن هنا كانت تلك الكثرة من المراكز التي تستهدف مراعاة البدن وعافيته: من نوادي رياضة بدنية، أو تنقف أو حتى رياضات عنيفة- والاهتمام بالجانب الروحاني، بالثقافة، وبالرحلات. ولكن لما كانت ضغوط الوقت تظل ماثلة بالحاح، فمن المفارقة أنه يتحتم إنجاز ذلك كله بسرعة، وإذا كان لا بد من طرق عالم المتع الثقافية والروحانية فلا يمكن أن يفعل ذلك مع إضاعة الوقت. لا بد أن يعرف كل منا معيار جرعته. وهذه السمة المميزة لها بطبيعة الحال عواقب مهمة على تطور المؤسسات الثقافية. فهذه المؤسسات مطالبة بأن تستجيب من الآن فصاعدًا للاحتياجات العاجلة والمحددة لفئة من الناس كثر ترحالهم مع ضيق وقتهم. انتهى عهد المنعطفات beatniks أو الطرق الطويلة التي كان يهواها الهيبيز hippies والمتسكعون في الشوارع. إننا ندخل عهد الفعالية وما يطلق عليه Yuppie. ولهذه الطبقة الجديدة الميسورة والمتعجلة رغم ذلك، لا بد من سياحة سريعة، تمكن من رؤية أصالة ثقافات "أخرى" بوضوح ودقة قد اختفت على ما يبدو من المراكز الكبرى التي أصبحت اليوم نسخة موحدة. فنحن نشهد إعادة تنظيم للعالم إلى مسرح ثقافي لمرتل منهك ومتعجل ومكدود ولكنه لا يرغب أن يموت أبله، حسب التعبير الشائع بالفرنسية. وهذه العولمة للثقافة، أو هذه المتحفة لعالم اصطنع من أجل رحل الدول الغنية (والذي لا ينبغي أن نخلط بينهم وبين أنواع أخرى من الرُحل ضحايا النفي والتهجير الذين تزداد أعدادهم باطراد) تخلف آثارًا متناقضة مع بعضها البعض. ولكي ننتج ما يمثل هذا العالم في مشاهد يسهل إدماجها في التطور الهائل في السياحة الثقافية، نجد أنفسنا أمام ظاهرتين متوازيتين ألا وهما توحيد نسق الثقافات وبزوغ حركات إقليمية قوية، تكون في بعض الأحيان أصولية إلى حد الدعوة إلى الانغلاق على نفسها والاكتفاء ذاتيا.

متاحف وبيناليات

ومن أجل إنتاج وتصدير معارض تحظى بالإجماع وبالإقبال من جانب أكبر سوق عالمية للترفيه، بادر عدد كبير من المتاحف اليوم إلى مساندة خريطة العولمة. فهذه المعارض تجوب جميع أنحاء العالم. وبعض هذه المتاحف أكثر تواضعاً، لا تزخر بما تزخر به المتاحف الكبرى من مجموعات صارخة أو ميزانيات باهظة، إنما تخلب الأبواب بالصور المناسبة التي تجذب الجمهور وتتمق صورتها الخاصة؛ فتصبح كمحطات تقف عندها القطارات لينزل منها مثلما كان يفعل في قديم الزمان سيرك بارنوم البهلوانات لإسعاد الناس. وأنا استخدم هذه الاستعارة بمهارة لأنها إحدى الاستعارات التي يكثر من استخدامها مدير متحف جوجنهايم في نيويورك، توماس كرينز^(٢٢). هذه المعارض الجواله التي تشكل من جديد، على نحو يبعث على النقرز، الفنانين التأثيريين وأعمال بيكاسو وكنوز من هنا وذهب من هناك، قد صممت مثل مجلات شعبية بأقصى قدر من الصور المشهورة والمعروفة للجميع مع أقل ما يمكن من الشرح. فهي امتحان للأيقونات الجميلة. وأصبح المعيار الوحيد المتبع في الأونة الأخيرة لقياس نجاح المعرض أو فشله هو حجم الحضور. وقد خصصت مبالغ طائلة للدعاية بدلاً من البحوث الضرورية لإنتاج معارض ذات قضية أو هدف. وهذا هو على أية حال الاتجاه الحالي في أمريكا الشمالية. ويجدر كذلك أن نشير إلى أن عالم الفن - مثله كمثل عالم الأعمال، قد رحب بهذا "التحطيم للحدود الإقليمية"، بهذا الانفتاح، وبهذا التفكيح، وبذلك اللامركزية وبذلك التنوع. وأصبحت المرونة هي الكلمة المستخدمة أو المفهوم الذائع. ويقترح عالم الفن علينا من خلال مؤسسته المختلفة (من نقد ومعارض) تنوعاً كبيراً من المنتجات كثير منها يتسم بطبيعة الحال بمذاق غريب. ويترتب على هذا الانفتاح الظاهري تمجيد فن وسيط، فن لكل المواسم بلا مذاق

Filler (M.), "The Museum Game: The Guggenheim wants to re-create Bilbao on Wall (٢٢) Street", The New Yorker, 17 Avril 2000, p.101.

كفاكهة الفراولة التى تعرضها كاليفورنيا فى محلات السوبر ماركت على مدار العام.

إذن فسقوط حائط برلين ونهاية التقسيمات التقليدية التى ارتبطت بالحرب الباردة فتحت العالم على المبادلات والأسفار؛ وهو ما ساعد المتقنين على إنتاج مواويل طويلة ومتقائلة يهذون فيها بإمكانية تحقيق الوصال العالمى القريب، بل و"المصالحة". بيد أن هذه السهولة فى التحرك وهذه الميوعة يتوقفان دومًا على تنوع الحقائق الاجتماعية والاقتصادية. ولربما كان انتشار البيناليات الدولية فى العالم أجمع علامة على إعادة توزيع الأدوار وحدث الاختلافات الشديدة. ولكن للأسف العكس تمامًا هو ما حدث فى الغالب. ولكى تلقى هذه الأصوات أذانًا صاغية من عالم الفن كان لا بد من أن تسجلها آلات المتاحف الكبرى. ولم يلبث هذا الانتشار أن تحول بسرعة كبيرة إلى نزعة تسلطية متكلفة ومبتذلة وتحد من الاختلاف فى الأجناس والطباع. فقد سوت بين الاختلافات والمفارقات التى كان يمكن أن تحدث فوضى وأصبحت البيناليات إلى حد ما بالنسبة للعالم الغربى (وأنا أعالى فى هذا التشبيه) أشبه ما تكون بتلك المصانع التحويلية التى تكثر على الحدود بين أمريكا والمكسيك، وبالطبع على جانب المكسيك، كنافذة عرض لتلك الثقافات الثانوية التى تعجز لأسباب اقتصادية أن تخلق سوقًا للفن الوطنى المنبثق عنها... سوقًا منظمة وقوية. غير أن هذه البيناليات (من شنغهاى إلى ساو باولو مرورًا بسيول أو نيويورك) تتيح مع ذلك الفرصة للفنانين فى الدول الأقل نمواً للدخول فى المجال الفنى الدولى، أملا فى أن يجدوا فى سوق السياحة الثقافية الشاسعة مكانًا أو مجالًا وسط هذا التنوع المراقب. ويبدو أن القرن الحادى والعشرين الثقافى يتشكل من خلال هذا التناثر الذى يسميه بول فيريجليو Paul Viriglio "البابلى الأعلى". ولكن هذا الظن الباطل بالقضاء المبرم على المركزية له ثمن. فقد أصبح فى الإمكان الآن، فى هذه السوق الشاملة، أن نكتشف ما يمكن أن نطلق عليه "فن البوتيك" كطراز من الفن منفصل عن السوق الجماهيرية، ولكنه أيضا منفصل عن الاستراتيجيات الطليعية القديمة. إن فن البوتيك هذا - الذى يتأبى على كل نقد

وهى - يستهدف جماعات محددة جدا من خلال فن متحرر من كل التزام، فن يكون في الغالب كلبى. أما فن الصالونات الدولية، فنايض بالحياة. ولا تزال المراكز الثقافية الكبرى تعمل كمراكز لفرز الغث من السمين (إذ هي تملك القوة الاقتصادية والقدرة على الطبع والانتشار) بل وهي تنتشر في العالم أجمع تبعاً لنظام الإعفاءات التجارية.

متحف جوجنهايم في بيلباو

يعتبر متحف جوجنهايم ببيلباو الرائع من هذه الزاوية أفضل مثال على العولمة الثقافية. فهذا المتحف - بإقدامه الجري والسريع على الانتقال إلى أوروبا - قد نجح في دخول القرن الحادى والعشرين. وقد أدرك توماس كرينز Thomas Krenz مدير متحف جوجنهايم في نيويورك - على عكس منافسه رئيس متحف موما MoMA (متحف الفن الحديث بنيويورك)، أنه من الضرورة بمكان الانتشار إلى الخارج ووضع رؤوس جسور في أوروبا وأمريكا اللاتينية. فالهيمنة في المستقبل لن تتم قط انطلاقاً من مركز استراتيجى وإنما انطلاقاً من دول أجنبية. وقد كان الهبوط بمظلة من متحف أو من رغبة مجنونة، في وسط النسيج الحضري في بيلباو المحبط احباطاً بالغاً، ضربة معلم لأنه أريد به أن ينقذ الاقتصاد الإقليمى وأن يفرض في الوقت نفسه صورة ثقافية قوية راسخة طالما كانت محل رفض في الولايات المتحدة. وتكمن قوة توماس كرينز في أنه أدرك أن في إمكانه أن يستخدم سلطته الرمزية في مساعدة الاقتصاديات المحلية، بترسيخ أقدامه دولياً.. وهو منهج أحسن كرينز - خريج كلية الإدارة في بيل - استيعابه. وكان الوضع مهياً جداً، في بيلباو، رغم حساسيته، خاصة وأن هذه البلدة كانت حريصة على أن تبرز تمايزها عن مركزية مدريد. وكان هذا الحصان الذى استخدم في الدفاع عن الثقافة الحديثة والمعاصرة هو في الحقيقة حصان طروادة إذ كان يضم بين أضلعه الفوائض الثقافية التى كان يزرع بها متحف جوجنهايم التى صارت بذلك صالحة للإعادة الاستخدام.

وسرعان ما أدرك متحف جوجنهايم أن المتاحف أصبحت- فى العالم المفتوح ثقافيا والمتحرر من كل قوى الحرب الباردة- آلات ضخمة الهدف الأساسى منها هو إنجاز الأعمال. وكان من حقه أن يسعد بالمشاركة فى الدعاية الوطنية وبإيراز قوة المؤسسات الخاصة فى عالم اقتصادى متحرر مطلق العنان وبوضع علامات على طريق المجال الثقافى الذى عليه سوف ترسى الأسس لإعادة تنظيم العالم من جديد. واقتدى متحف جوجنهايم باستراتيجية مطاعم الأكلات السريعة، وعمد إلى ترسيخ أقدامه عالميا بحيث يثبت بلا أدنى شك أنه يملك أو يتقاسم جوهر الثقافات الحديثة والمعاصرة. وهذا الاستثمار الضخم يجعلنا نتنبأ بالمعارك المستقبلية التى يتوقع أن تنشب ما بين أوروبا والولايات المتحدة والصين حول الهيمنة الاقتصادية والثقافية.

أما متحف الفن الحديث فى نيويورك وهو ما يطلق عليه "متحف موما"، فكان يجسد، حتى هذه السنوات الأخيرة، ما هو أشد نبضا بالحياة فى الثقافة المعاصرة. وكان بصفة خاصة أكثر مهارة وحذقا وأشد قدرة من غيره على إظهار اختياراته الجمالية أمام عالم مبهور على أنها قيم عالمية. وظل يفعل ذلك بحذق الخبير طوال أربعين عاما ويدافع عن أغنى ما لدى الغرب أمام هجمات الشيوعيين وأعداء الفنون والآداب: من الفردية، والحدائثة، والمدنية، والأصالة، والشكلية، والتاريخ الحديث. وقد بات واضحا أن عالم ما بعد الحديث، وتعدد وتنوع مواقع الإنتاج أوجدا أمام متحف "الموما" مشكلات عصبية. فقد أمكنه استيعاب التغير الذى حدث ولكن الحلول التى طرحت كانت عكس الحلول التى كان يقترحها متحف جوجنهايم، الخصم منذ الأزل. وفى عام ١٩٩٧، وإزاء التحليلات لما بعد الحدائثة التى كانت تدافع عن مواقف كثيرة كانت موضع رفض دائم من متحف "الموما"، قرر المتحف أن يرد. ولما كانت تجزئة الخطب الجمالية، وتفجر الأصوات الفوضوية فى عهد ما بعد الحدائثة، لا يمكنان الفن الحديث، الذى يدافع عنه متحف "الموما"، من أن يفرض نفسه و أن يستمر فى مهمته الخاصة بتطوير العالم مثلما كان يفعل فى الماضى، فقد كان الحل الذى لجأ إليه المتحف هو بناء جناح آخر،

ملحق له يمكن منه عرض وضم فن يستعصى على الفهم. وهو يتعارض فى ذلك مع متحف جوجنهايم الذى استأثر من جانبه بدور جديد، بفرض نفسه على الخارج، مضطلعًا بعمل المبرشرين فى ذلك.

إذن، فمتحف الفن الحديث "الموما" قد أعاد بناء البيت الأم فى نيويورك. ولكى يضىف هالة على الدور الدولى للمتحف، عهد بمشروع التوسعة، لمهندس معمارى يابانى. فخرج هذا الملحق بما اتسمت به مبانیه من وقار وصرامة، وكأنه محاولة حفظ لحقه، وحماية ضد مرارة ما هو معاصر. وهذا الملحق الجديد، الذى كان من المفروض أن يضم بين جنباته عدم تجانس اللحظة، تم تطويره بشكل يوحى بأن المتحف ما زال حيا نابضا بالحياة وأنه ما يزال على صلة مباشرة بالحياة اليومية. بيد أن النص الذى نشره مجلس الإدارة على الإنترنت كان ذا لون آخر تمامًا. فالملحق الجديد يغلب عليه "الوقار"، بينما المعمار يضم ويعرض أشكالًا معاصرة لم تكن تلقى عادة سوى القليل من التقدير من متحف "الموما". والمتحف إنما أراد بذلك، وسط تلك الثقافة التى يراها ثقافة غير ذات بال، أن يحافظ على وقاره وكرامته بدلًا من أن يهبط مثل غيره من المتاحف إلى مستوى ثقافة ديزنى Disney. والحقيقة أن مشكلة الموما كانت تتلخص فى رغبته رفع حواجز، وحدود وحوايط فاصلة فى هذا الوقت بالذات الذى ينفجر فيه العالم الثقافى إلى آلاف مؤلفة من المواقع والأساليب. إذن فالملحق الجديد أعيد بناؤه حول الفناء، فى ساحة التماثيل المنحوتة، القلب الأصلى للمتحف. لقد عاد إلى المنابع، حابكًا شبابه بالمكان وكأنما يحتضن الأجداد المؤسسين. وتم الاحتفاظ بالقاعات القديمة التى بناها فيليب جودوين، وادوارد دوريل ستون وفيليب جونسون وتجديدها وضمها إلى البناء الجديد. وهذا المعمار بطبقاته المتعددة الذى يقف منتصبًا فى قلب مانهاتن يذكرنا إلى حد كبير بالدرج التاريخى الذى اكتشف أخيرًا فى المعبد الأزتيك فى قلب مدينة ماكسيكو. هنا، كل بنيان، وكل حقبة تاريخية مرت، لم يعد لها نفع، ولكنها ظلت مقدسة تحميها القاعة التى تضمها بين جنبها. وإعادة تجديد متحف الموما، كبنيان يأوى المعبد الحديث، لهى أبلغ دليل على زوال سلطانه. أما

استراتيجية متحف جوجنهايم، فكانت، على العكس، تسير في الاتجاه المضاد. وبدلاً من أن يتغلّق متحف جوجنهايم على نفسه مثلما فعل متحف الموما، راح ينشر فروعه في العالم أجمع، ورسخ أقدامه وتغلغل في أنسجة حضارية لا تُجد امتداداً لها، جاهزة لأن يجرى لها عملية استزراع لأعضائها. وتكر متحف جوجنهايم بذلك للفن الحديث، ليتجه نحو الثقافة السياحية التي طغت على ما عداها. وكان النجاح الذي حققه متحف بيلباو، بفضل تألق معماره، ساحقاً إلى حد أن السياحة بما أدّرتَه من مبالغ جديدة جعلت اقتصاد المدينة يعود إلى الازدهار من جديد. وساعد هذا النجاح كرينز Krenz على أن يقدم حالياً على التفاوض مع مدينة نيويورك حول تجديد جزء كبير من المرفأ ويستعد لتوقيع عقد ضخّم مع مدينة ساو باولو حتى ينشئ بها متحفاً مستوحاً من كتالوجات فرانك جيري. وقرر، على عكس متحف الموما الذي ظل متمسكاً بالفن الحديث الذي عفا عليه الزمن، إقامة فرع له في لاس فيجاس، كمتحف مقابل رائع لمتحف الفن الحديث. هكذا يلتقى الفن والسياحة التقاء تاماً، مثلما حدث في فندق بيلاجيو الذي وضع فيه جون جيرد Jon Jerde، مصمم المعارض التجارية، أعمالاً تأثيرية في قاعات قمار لجذب انتباه كبار المقامرین.

ومن الجدير بالذكر أن متحف بيلباو يوجد في وسط طريق كومبوستيل القديم، وهو بذلك قد أضفى في الحقيقة حياة جديدة على هذه الطريق التاريخية المقدسة. وأصبح الموقعان متكاملين يفتنان الزائر لهما. وهما يخلبان الألباب بجمال المعمار أكثر مما يخلبانه بعمق وتعدد العبادات التي تمارس فيهما.

أن يكون المرء سائحا في بلاده

وإذا كان تأثير السياحة قويا جدا في ثقافة الفن والمتاحف، فهذا التأثير يمكن أن نلمسه، بصفة خاصة، في حياتنا اليومية إلى درجة أننا أصبحنا شيئاً فشيئاً سائحين في بلادنا. كذلك أخذت السياحة انطلاقة بالغة في الثقافة التجارية العالمية إلى درجة أنها انتهت بالتحكم في حياتنا اليومية.

فالرغبة فى السياحة هى أقل الضرورات للترويج عن النفس بالخروج من الأجواء المحيطة. وقد نظم كل شىء بحيث يحدث ذلك الانتعاش ولكن دون ما ولع أو اضطراب. فمن الأسلم أن يروح الإنسان عن نفسه بالخروج عن الأجواء المحيطة المألوفة باعتدال. وهذه الفكرة قد ترسخت اليوم على ما يبدو لدى العالم أجمع. وقد اختار اليونسكو ١٦٥ مدينة فى ٦٧ دولة وصنفها ككنوز للبشرية. وأصبحت هذه المراكز الحضرية بتنظيفها على هذا النحو وحمايتها ورفع مستواها تعرض سلعا مصنعة تلقى قبولا من التجارة العالمية وأصبحت جميع هذه المدن التى تضم بين جنبيتها نفس السمات الكبرى لها نفس المعالم. هذه المتحفة للعالم لا تتم إلا بهذا الاستعداد للإفناق طالما أن المصروفات التى تخصص لحماية المواقع تكون غالبًا بتمويل من الشركات المتعددة الجنسيات التى تضع شعاراتها فى الأماكن الأكثر ظهورًا وأهمية.

وتتم متحفة الحياة اليومية ومجالاتها أيضا فى تلك القلاع الشبيهة بقلاع العصور الوسطى التى تغطنها الطبقات الراقية الغنية التى يطلق عليها فى الولايات المتحدة "طبقات ما خلف الأسوار" gated communities، المجتمعات التى يحميها نظام بوليسى متطور. وهذه المجتمعات موجودة بالذات فى كاليفورنيا، وفى فلوريدا، وفى منطقة سياتل حول إمبراطورية بيل جيتز. وقد بنيت هذه المجتمعات جميعها على نفس الطراز الطوباوى. وهى عبارة عن قرى تقليدية يحاول فيها الناس، على ما يقولون، الاتصال حقيقة فيما بينهم وليس عن طريق التكنولوجيات المتقدمة. وقد أعيد بناء عالم أسطورى من العلاقات الشخصية، ومن الاتصالات البسيطة والباشرة التى يفهم عبرها الناس جميعًا تفاهمًا تامًا. للوصول إلى ذلك، يجب أن تنشأ من جديد، فى قلب هذا التكاثر اللانهائى من الضواحي، مساحات محددة بوضوح، ومحمية من الآخر ممن ليس بإمكانه الوصول إلى نفس الأحلام. ومن أجل ذلك، يغلقون الأبواب عليهم، ويحتمون وراء حوائط، ويبنون قرى محصنة، يحرسها حراس مسلحون، بل ورقابة إلكترونية مستديمة. ولكن كلما بنوا هذا الطراز من القرى، كلما تضاعف باقى المدينة واختفت الأماكن العامة، وخصصت

الشواطئ، وصارت الشوارع والطرق أكثر خطورة وزادوا فى بناء قرى محصنة... وكما قال العلماء الجغرافيون مايك ديفيز، وديفيد هارفى وادوارد سوجا، تؤدى متحفة الأماكن الحضرية إلى تصاعد العنف فى الحوارى والأزقة^(٢٢).

وبدءاً من عام ١٩٩٢، بعد حركات التمرد التى حدثت فى شرقى لوس أنجلوس، كثرت فى الولايات المتحدة معازل للأغنياء تغلغت فى النسيج الحضرى ولكنها ظلت منفصلة انفصالا تاما عن الجماعات، وقد أدى الخوف من الطبقات الخطيرة إلى تنامى ظهور العشوائيات المصنعة من الصفيح فى المناطق الريفية إلى جانب تنامى ظهور القرى- القلاع فى المدن. فإذا بك تمر من الضواحي الساحرة التى شيدت ما بعد الحرب مثل ليويتاون، إلى بيوت زهيدة الثمن من طراز واحد مخصصة للطبقات المتوسطة، ثم إلى ما يسمى بـ "الحضر الجديد". وهذه الأماكن الحضرية الجديدة عبارة عن مدن طوباوية مستوحاة من أيديولوجيا وجماليات والت ديزنى. وأكثر هذه القرى شهرة، ضيعة "سيلبيريشن" (احتفال) بفلوريدا. هذه الضيعة بنيت بالقرب من أورلاندو فوق أراض مملوكة لشركة ديزنى، التى يقطنها ٢٠٠٠ شخص يعيشون فى ٧١٨ بيت، صورة طبق الأصل لمجتمع كان يعيش فى القرن التاسع عشر. وهذه الضيعة العجيبة قد بناها فى الحقيقة أناس أغنياء غنى فاحشاً يجعلهم يعزلون فى تلك الرقع الفسيحة المنظمة التى يوجد بها ملعب جولف مكون من ١٨ حفرة، وطرق بين غابات، وبحيرة فى وسط المدينة يمكن فيها ممارسة رياضة الشراع، ومن حولها تنتشر مراكز التسوق. ويوجد بها أيضا مدارس ومستشفى وبالطبع مركز رياضى. والمنازل بها ذات طرز مختلفة، يمكن اختيارها من الكتالوج من بين قائمة من الطرز، صورة منقولة نقلا دقيقاً من الماضى. وهذه البيوتات الصغيرة المنتشرة وسط الجنان تحيط

Davis (M.). City, Quartz of New York. Vintage, 1992; Harvey (D.), Spaces of Hope, Los Angeles, university of California Press, 2000, Soja (E.W.) Postmodern Geographics,

London, Verso, 1989

بها مبان رسمية تحمل أسماء كبيرة مثل: فيليب جونسون، العمودية، ومايكل جريف البريد، وسيزار بيلي السينما. وأصبحت المدينة قطعة فنية وتفرض نفسها كمزار يؤمه السائح المهتم بالعمارة ما بعد الحديثة: ألف شخص يأتي في نهاية كل أسبوع على ما يبدو لزيارة الموقع. وخاتم المدينة هو الضمان لإمكان مشاهدتها ولشهرتها وبالتالي لتأمين الاستثمار. وهذه الجماعة تقوم، كما تقول النشرة التي تتضمن شروط الشراء، على مبادئ خمسة هي: "التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والمساحة والجماعة". كل هذا يشكل في إطار من الحنين إلى الماضي، تنظيمًا متوجّهًا نحو المستقبل، مقاهى سبرانية وبيوت مزودة بألياف بصرية بالغة السرعة تحقق الاتصال المتبادل. إنها إقطاعية حقيقية سبرانية (cybernétique). ذلك الحلم الذي كان يداعب خيال والت ديزني منذ الخمسينيات أصبح حقيقة واقعة. إنها مدينة صغيرة، تحفة فنية تقليدية حقيقية، مدينة المستقبل التي محبت منها كافة مساوئ المدينة الحديثة لصالح مفهوم الجماعة، والنظافة والتناسق. مدينة تتضح حنينًا، ولكنه حنين لا يمكن أن يستشعر إلا بثمن الرقابة المتواصلة على الدوام. وهذه المساحة الخاضعة للحماية تلبى رغبة سكانها الذين يحملون بعالم أكثر بساطة، وأفضل تنظيمًا نظيف ومنضبط، يكون كمرفأ سلام وسط عالم في أوج التغيير في عصر ما بعد الحداثة، عصر يواجه تقلبًا اقتصاديًا. فقد تولدت رغبة عميقة في العودة إلى العلاقات، إلى التواصل الذي كان يحدث فيما مضى حيث كانت البيوت كلها محاطة بنفس البوابات التي اعتاد الناس أن يتجاذبوا أطراف الحوار بين بعضهم البعض كجيران. وكون الطقس الحار في فلوريدا لا يسمح بإجراء هذه اللقاءات إلا في داخل البيوت المكيفة الهواء، ليس هو بالأمر المهم لأن المغزى أو الرغبة هي التي تغلب هنا. وهذا الإحساس شبه المرضى الذي يعتمل لدى هذه الجماعات كان موضع نقد في فيلمين أنتجتهما هوليوود هما Pleasant Ville و The Truman Show. وجانب السخرية في محاولة تفكيك هذه الأسطورة الخيالية هو أن القصة تم تصويرها على "سيسايد فلوريدا"، وهي مدينة حقيقية رغم أنها أقرب شبهًا بديكور سينمائي.

وإلى جانب تلك المدن القلاع، تنمو فى النسيج الحضرى للوس أنجلوس مراكز تجارية ضخمة يتلخص دورها فى إنعاش وإعادة مظاهر التحضر للمراكز التى تقادمت وتدهور حالها بفضل الجهود المبذولة لزيادة الاستهلاك. وبينما تلك المراكز التجارية الواسعة والمبهرة لتكون بمثابة القلب للتجديد الثقافى، فى وسط تلك المدينة الحديثة، التى كان نجمها قد بدأ فى الأفول خلال السنوات الأخيرة، رسمت لوس أنجلوس صورة للمستقبل. ومع مطلع حقبة التسعينيات، بعدما بدأت الميزاتيات العسكرية فى الانخفاض بسبب تناقص الخطر السوفيتى، زادت الميزاتية المخصصة لصناعة اللهب. وأدت نهاية الحرب الباردة إلى تفجر سريع ومطرود لمجتمع الاستهلاك الإلكتروني الذى تعتبر لوس أنجلوس ولاس فيجاس قطبهما الأسطورى. وأصبح ما هو اصطناعى هو العلامة على الرفاهية، وهى علامة تختص بها منذ زمن بعيد لوس أنجلوس. وإذا بالهوس بتأثيرات هذه الإعلانات الصاخبة، المعروف عن لوس أنجلوس والشاطئ الغربى، ينتقل كالهشيم فى النار، إلى أوروبا وآسيا. وبدت المدن، والمتاحف والألعاب الإلكترونية كلها شبيهة بعضها ببعض. ويشرح نورمان كلاين هذه الظاهرة بقوله: " إن تصنيع الرغبة الذى بدأ فى عام ١٩٥٥، أتى ثماره أخيراً. هذا التراكم البدائى لرأس مال اللهب أخذ خمسين سنة ليصل إلى مرحلة النضوج. وهو الآن على استعداد لاستعمار العالم على شاكلة الإمبراطورية الرومانية. - ولكن بلا إمبراطور بطبيعة الحال بل وبلا روما بلا شك"^(٢٤). وللمرة الأولى تجتاح الطريق العام مراكز تسوق شاسعة باروكية الطراز، استهلاكية الهدف. ومع تطور محلات السوبر ماركات والمتنزهات، مثل ثيرد ستريت بروميناد، وسيتى ووك، وأولد بازادينا أو ميديا-سيتى بيرينك، أصبحت التجربة اليومية فى لوس أنجلوس ضرباً من الفضول وحب الاستطلاع.

Klein (N.), The History of Forgetting, Los Angeles and the Erasure of Memory. London. (٢٤)

Verso, 1997

هكذا صار المهندس المعماري الكاليفورني جون جيرد قائدًا لأوركسترا التخطيط الخارق للعادة في العالم أجمع. فهو يفرض فنا جمالياً خاصاً جداً، ويبدع في إنشاء مساحات مزدانة بالنقوش والعلامات الغامضة، وموجهة باستخدام خليط من الديكورات السينمائية الجمالية، والألعاب الالكترونية والنصوص المرئية التي اقتبست من قاعات العرض التجارية. وهو إنما يخلق بذلك كل متكامل يصعب على السائح المستهلك مقاومته. وهذا السائح الذي جر رغامه وغصباً عنه، يدخل إلى عالم يشبه في نفس الوقت المدينة الحقيقية ومدينة الملاهي. وكان أول عمل قام به جون جيرد هو بناء قاعة عرض تجارية في قلب المدينة المهجورة سان دييجو في كاليفورنيا الجنوبية. فجاء هذا البناء الحضري الذي أطلق عليه اسم "هورتون بلازا" الذي أعاد الحيوية والنشاط للموقع، ضربة عبقرية، لأنه كان نقطة انطلاق لعالمية موهبته كمهندس معماري للعولمة. وكان الهدف الذي يعمل جون جيرد على تحقيقه، هو أن يجلب إلى قلب المدينة مفهوم الجماعة، وأن يجعل للمدينة أو المكان الذي يتولى تجميله هوية خاصة به، هوية مرتبطة ارتباطاً كاملاً بالتجارة. وكما تقول الدعاية لمكتب أعماله، إن بناء أي مركز تسوق يجب أن: " يكون موصلاً مباشرة بالمصالح العالمية السائدة اليوم التي تتحدد في أماكن تقدم تجارب فريدة تقوم على حقيقة داخلية به وليست افتراضية. وشركة "جيرد انترناشيونال كومباني" تخلق صورة مستقبل جديد وتضع خطط لتنفيذها، وتقدم تصوراً جديداً جداً لتنظيم وتجميل المدن، وللجماعة ولتطور العالم نحو تحقيق إمكانية الاتصال الجارية^(٢٥)".

وتعرض الشركة مشاريع لإحياء أماكن حضرية مهجورة. وهذه المشاريع تشبه إلى حد كبير أعمالاً فنية تجرى في مكانها الأصلي أو الطبيعي بهدف إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتلك الأماكن. ومع هورتون بلازا التي أنشئت عام ١٩٨٥، تكون العملية أشبه ما تكون بعملية جراحية حقيقية في قلب النسيج الحضري لسان دييجو العائدة إلى بداية القرن. وكان تدخله جذرياً؛ ويتلخص في أنه ينشئ من نفس

(٢٥) انظر الموقع على الانترنت <http://www.jerde.com/home.html>

نسيج المدينة، مبنى معماريا يرتفع لخمس طوابق. وهو عبارة عن سرداب كبير ملئ بالمحال التجارية ذات المناظر المبهرة على الطراز الباروكى وزخارف وحوائط ساطعة الألوان، ودهاليز جريئة توحى لناظرها بمشهد مسرحى رائع يستحّته على المقامرة والاكتشاف. وهذا المثل يضخم ما كانت نهاية القرن الماضى قد أضفته على باريس من ممرات مشهورة. هذه الممرات، كأول مراكز تسوق تجعل المستهلك الحديث يخلق فى الأحلام، افتتحت طرازًا دوليا من المعمار يعبر عن جيل جديد من المدن. والحقيقة أن هذه البواكى التى أصبحت رمز التحرر الاقتصادى قد قلدها العالم أجمع من اسطنبول إلى بيونس أيرس، إلى جلاسجو، وبرلين وموسكو. ومثلما فعل الفن الحديث فى عهده، فعل عهد ما بعد الحديث من حيث استخدام الأشكال القديمة أيضا، وإعادة تطويرها فى سياق مختلف لإنتاج أشكال جديدة تتوافق مع بعض الأدواق المعاصرة.

وكانت فكرة جيرد فى التدخل بعنف مستخدماً هذه البواكى لإنقاذ قلب المدن من الخراب مثيرة، لأن الخراب هو السمة التى لا ترحم للتاريخ. وفى سان دييجو ولوس انجلوس كانت الأطلال ترمز إلى التحول من التصنيع إلى مجتمع الاتصالات فى هذه المدن؛ فإذا بجون جيرد ينجح فى تحويل هذا المركز إلى مبان شيقة مبهرة تجعل الناظر إليها يخلق فى الأحلام، إلى درجة أن تراكم السلع المعروضة للبيع تُتسى الناظر إليها الماضى ببلانه. وهذا الانتعاش مبعثه الاستهلاك؛ حتى ليجوز لنا القول إن جيرد، يغير من الداخل المراكز الاستهلاكية الحديثة، مثلما فعلت ممرات باريس، وذلك بأن أدخل عليها الزخارف المبهجة الباروكية الطراز. هكذا أعيد تشكيل الفن الاستعمارى الأمريكى هنا لاستعمار الحياة اليومية. ولكن ما أحتفظ به جيرد من الطراز الباروكى، ليس قدرته على البوح بالميل إلى الحزن الذى يصاحب حتماً الخراب والدمار وإنما هو على العكس تطوير الأشكال المسرحية للفن الباروكى على أن ينزع عنها طابع إساءة العبر والحكم؛ تماما مثل الذين يريدون أن يبنوا المدن الصاخبة التى تحدثنا عنها، يريد أن يعيد خلق جماعات وأن يحيى من جديد الفن المعمارى بالمدن، ويحاكى "نكاء

جغرافية المدن الأوروبية" بخلط روح الحى اللاتينى مع حى براغ. لذا تم بناء ميدان هورتون فى سان دييجو على غير شاكلة المجمعات التجارية التقليدية، التى أصبحت كالمستودعات بلا نوافذ أقرب إلى القلاع تحمى صفوف متوالية من المحال التجارية المتشابهة والمملة، لا تكاد تبيع إلا ما هو ضرورى. فقد أدرك جيرد أن الاستهلاك يكون فقط فى الكماليات، والمظهر الجذاب والمثير للاهتمام والتمتيز. ومن ثم أطلق على الجغرافيا التى استخدمها صفة الأوروبية لمجرد جذب العملاء. وأضفى عليها مناظر مبهرة باستخدام الأشعة المنبعثة من السلام التى تذكرنا بالقرى الإيطالية فى الجبال أو بأحياء المغرب العربى. فحولت هذه الألوان الزاهية محال الشراء إلى مهرجانات. وإذا كانت مراكز التسوق التى كانت تقليدية قد نجحت فى استعادة حيويتها ونشاطها بفضل ذلك الإبداع وكثرة مظاهر الإخراج المسرحى، إلا أن الفضل كل الفضل يرجع أولاً وأخيراً إلى استخدام عبارات مثل "الأجواء الأوروبية" و"العودة إلى الطبيعة" التى طغت على كل محل من هذه المحال. ولا بد للمشتري أن يستشعر بطبيعة الحال كل ما يحيط به وما ينتمى إليه، مكان متجانس يعطيه هوية وطابعاً خاصاً. فالمكان ينتج مشتر وهذا المشتري ذو حس مرهف ويتجاوب مع بيئته خلاف أى إنسان آلى. لذا فإن بيئة جيرد تنتج هذا المشتري بفضل ما تستخدمه من تقنيات المتاحف، حتى لا تصبح عملية الشراء من أعمال السخرة بل نزهة مليئة بالمفاجآت والمتعة والإبهار. وهنا تتلاقى المعارض التجارية بالمتاحف الجديدة لأن مرتاد المتاحف الجديدة لم يعد يمعن ويدقق النظر فى الأعمال الفنية مثلما كان يفعل العارف بها فى الأيام الخالية. فما يحدث الآن هو مجرد التعرف بسرعة على العمل الفنى، والتمتع بالنظر إليه، ثم الانتقال إلى العمل الفنى التالى. و هنا يتلاقى مسار المحارب السياحى مع مسار المشتري الذى يتأمل هو الآخر السلع المعروضة فى مراكز التسوق الكبرى هذه وكأنها أعمال فنية. إذن فالتراكم ليس مطلوباً: يكفى عرض بعض السلع المنتقاة فى الواجهة الزجاجية بحرص وعناية، مع مراعاة إبراز الماركات لتكون واضحة للعيان وهى أصلاً محفورة فى الأذهان وذلك دون إشارة قط لأسعارها إن كانت على الأخص باهظة

الأثمان. الفستان والبدلة والساعة كلها تعرض لتحظى باعجاب المشتري المحتمل وكأنها قطعة أو عمل فنى. يكفى التعرف على الطراز والأهمية الرمزية وكفى. وهكذا يبدو كل شيء فى المتناول، معروضًا بلا حواجز لإدخال السرور على نفس المشتري، على أن ينظم المكان تنظيمًا دقيقًا ليعطى الانطباع بالحرية الكاملة، لإبراز كل ما يستحق أن يباهى به ويفخر على طول الطريق الذى يقطعه المشتري، ليدخل فى روع هذا المشتري أنه هو الممثل فوق هذا المسرح، مسرح الاستهلاك بينما هو لا يعدو أن يكون، على أحسن افتراض، سوى الذى يختار.

إن فجيرد يبنى مساحاته هذه كالمتاحف، وهو مستعد دائمًا لأن يتصدى، عند منعطف طريق من الطرق، لأية رغبة أو أية احتمال آخر. ففوة هذه المساحات بفنها المعماري إنما تكمن فى حقيقة أنها تعطى الإحساس أوالوهم بالخروج عن المؤلف أو التخطيط لاكتشاف جديد. كما فى الألعاب الإلكترونية، تعطى الشخص الإحساس بأنه هو المتحكم وحده فى الأمور، رغم أن كل شيء مدون بدقة وصرامة سواء فيما يتعلق بالألعاب الإلكترونية أوالمتاحف. ولذلك حين يتكلم نورمان كلاين عن هذه المساحات يصفها بأنها ذات طابع باروكى إلكترونى. واليوم ومع التزايد المذهل فى سرعة التبادل التجارى، اجتاحت هذا الفن الجمالى ذو الطابع الباروكى الإلكتروني والمؤثرات الخاصة، العالم، مغيرًا رأسًا على عقب الطريقة التى نتعامل بها فى مجالتنا اليومية. وجون جيرد بإقامته مساحات جذابة ومثيرة إلى درجة تعطى معها الانطباع باستحالة التحكم فى الحياة المعاصرة وبأن هذه المساحات الافتراضية هى وحدها التى يمكن أن تعطى للمواطنين لحظات من الانطلاق والأحلام والخيال تمكنهم من تحمل أعباء الحياة اليومية المتزايدة- تمامًا مثلما يفعل فى عمله بلاس فيجاس. ومن ثم يبدو التسوق وكأنه الترياق الشافى للاغتراب.

شأن صناعة التسلية والترفيه كشأن فن العمارة والمتاحف تتقاسم كلها اليوم تقنيات متشابهة تشابهًا جزريًا. فهل ترى متحفة العالم قد بلغت شوطًا متقدمًا؟ وهل

فى الإمكان التفكير فى بدائل وفى تطويرات جديدة وقد تحولت الطبيعة نفسها إلى محمية. فى فانكوفر مثلا، تم استبدال صيد السلمون بغواصات تحت البحر تقفى أثر آخر تجمعات من أسماك مازالت حية. وهل يأتى البديل من "الحوارات" أو من الهياكل الثقافية الأصغر والأشد نقذا من هياكل المتاحف اليوم؟ وهل نحن قد تورطنا إلى حد مسرف فى الاستهلاك والابتذال الكامل فى حياتنا الخاصة والاجتماعية بحيث لا نستطيع أن نحرر أنفسنا؟ وهل نحن نريد حقا أن نحرر أنفسنا؟ السؤال واجب علينا أن نطرحه على أنفسنا اليوم لو صدقنا ما جاء فى مجلة لوس أنجلوس ويكلى "الأسبوعية التى تهتم بالإعلان عن آخر إنتاج ثقافى للوس أنجلوس. فالإعلانات، التى تبرز كافة ألوان الدعاية، موجبة للاقتداء بها إذ هى توضح إلى أى حد وصلت متحفة العالم الآن إلى أبوابنا. إن لوس أنجلوس فى طريقها لأن تنتج المتحف الكامل، أى تغيير البدن كله. وقد بلغتنا أنباء التقدم فى جراحات التجميل، وما استتبع اليوم اختراع الليزر من فتح آفاق جديدة ومتعددة، مشجعا على تحويل أبداننا إلى عمل فنى. لقد أصبح فى إمكاننا اليوم أن نصغر بطوننا وأردافنا بسر زهيد، أن نقصر القولون بحيث نأكل أقل وننقص من أوزاننا دون إتباع نظام غذائى خاص، وإزالة الدهون من الأرداف، وأن نجرى استزراعا للنهود، وأن نصغر بطبيعة الحال أو نكبر النهود، أصبح فى الإمكان التخلص من الشعر الزائد أو استزراع كل شعر الرأس. البدن كله يمكن إعادة تشكيله. فهل ترى المستقبل سيتأثر تأثرا كاملا بالثقافة الكاليفورنية؟ وهل هذه الثقافة تمثل مستقبل العالم الرأسمالى؟ وهل ستم "كاليفورنيكتا" جميعا كما نقول أغنية فرقة هوت تشيلى بيبرز Hot Chili Peppers: " هذه هى حدود العالم وكل ثقافة الغرب. فهما بزغت الشمس من الشرق، فإنها تغيب فى الغرب. هوليود معروفة تماما أنها تباع "الكاليفورنيكية". ادفع لطبيبك الجراح أتعابه كاملة لتتخلص من المصير السيئ للشيخوخة. قولى لنا أيتها النجمة، أتحاربين بتجاعيد ذقنك، أم أنك عابسة؟ ولقد صدرت الصفحات الأخيرة من مجلة الويكلى هذه مغطاة بصور للموسمات اللواتى ولا شك قد أفدن من تقنية الليزر لكى يتحولن إلى تلك التحف الفنية التى نشاهدها،

وكانما أرادت هذه المجلة أن ترمز إلى ذلك التبسيط العام للأمور الذي تحدثنا لتونا عنه.

فهل ترانا قد اصطبغنا بالصبغة الكاليفورنيكية؟ ربما ولكننا سنظل نذهب إلى المتاحف لنشاهد المعارض الكبرى وقد خلف التأثيريون تولوز لوتريك -Toulouse-Lautrec والتعبيريين التجريديين. سوف نذهب إلى لاس فيجاس ونشترى منها سلعا كثيرة من مراكز بناها عبر العالم جون جيرد لمتعتنا ولذاتنا. فهل يبعث ذلك الخوف في نفوسكم؟ لا تخشوا شيئا. لأن كاليفورنيا، علاوة على تجديد الشباب، تعرض بفضل الليزر للرجل والمرأة ما يعيد إليهما شبابهما.

فلنفرح ولنبتهج فقد وعدنا حقا بقرن قليل فيه نصيب التنوير ولكنه زاخر بالذات!

٢٠٠١ أوديسا الجنس
بين الازدهار والقمع والنكوص^(٢٦)

بقلم: ألينا ريس

Alina REYES

ترجمة: د. أنور مغيث

مراجعة: د. أمينة رشيد

نحن نعى جميعًا أننا نعيش في عالم تتمتع فيه البورنوجرافيا (الصور الإباحية) بحضور كبير. ولكن يظل تعريفها مشوشًا، ما البورنوجرافيا؟ إنها ما يشعر كل شخص منا بأنها كذلك، فهي فكرة ذاتية جدًا تتوقف على شعور كل شخص فينا وكذلك على تاريخه وثقافته وعصره، إلخ. إن ما نصفه بأنه بورنوجرافي هو بشكل عام ما يتم الشعور بأنه فاجر مع كل ما يكتنف هذه الكلمة من تذوق وامتعاض.

إذا كان أيروس والذي اشتقت منه الإباحية érotisme هو إله الرغبة. فإن الأصل اللغوي يبين لنا أن البورنوجرافيا كانت اسمًا شائعًا مكونًا من كلمة Pornê أى الداعرة مرتبطة بكلمة جرافيا graphcin بمعنى الكتابة. وبالتالي فهي تعنى حرفيًا ما يكتب عن تجارة الجنس. وبعبارة أخرى هي تصور لكل ما يمكن شراؤه في مضمار الجنس.

صيغت كلمة بورنوجراف عام ١٧٦٩ بقلم ريسنيف Restif في غمار عصر التنوير. وهي تعلن بلا شك عن الولع بالتمثيل كتحرر من كل ما هو ممنوع (انظر أهمية المسرحة عند صاد Sade)؛ ولع التمثيل الذي يؤدي إلى ما نعرفه اليوم من تداخل بين العام والخاص.

(٢٦) نص المحاضرة رقم ٣٢٧ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٠٠.

إن الكتابة السائدة اليوم هي كتابة الصورة. السينما والتلفزيون والإنترنت مشفوعة بصحافة ضخمة مزودة بالصورة تضعنا في وضع مختلس النظر إلى عالم لا يحكمه أيروس بقدر ما يحكمه إله بلا اسم، ولكن من السهل التعرف عليه إذا ما رجعنا إلى الأيديولوجيا التي بقيت في القرن العشرين وهي الليبرالية. إن القوة الكلية والمقدسة لقانون السوق هي التي تقودنا إلى البورنى Pornê والدعارة المعممة للإله الفعلي للأمريكان وهو الدولار. "بالله نثق In God we trust" هذا ما هو مكتوب على أوراقهم المالية وشارد الذهن هو الذي لا يسمع هذه العبارة على النحو التالي "بالدولار نثق" In Dol we trust (و Dol تعنى الدولار بالطبع).

في العالم الرأسمالي كل شيء للبيع، كل شيء سلعة بداية من الجسد. والجنس، مثل كل قطاعات النشاط الإنساني، يفسح مجالاً لصناعة كبرى ذات مردودية عالية. إن مجتمع الاستهلاك ليس مجتمعاً يدعو أعضاؤه إلى الاستهلاك، ولكنه أيضاً مجتمع وحشى مثل العنقاء فهو نفسه مستهلك للحوم البشر. إذ ينبغي له الكثير من اللحم الحى ليملاً شاشاته السينمائية وملاعبه الرياضية وبرامجه التلفزيونية ورسائله الإعلانية، هذا اللحم الحى الذى نستهلكه بصورة افتراضية من خلال شهيتنا المعتادة لاختلاس النظر والتي تدفعنا إلى استهلاك الموضوعات البديلة المعروضة للبيع فى السوق لكى نعوض حرماننا.

إن البورنوجرافيا الحالية موجودة فى إطار فجور إيديولوجيا السوق وفى إطار لعبة الشهوات والمحرمات التى تثيرها بشكل دائم. هل سبق لكم أن رأيتم مسلسلاً تلفزيونياً أمريكياً، أو أى إنتاج سينمائى هوليدوى؟ أنتم إذن قد رأيتم أفلام بورنو. الحب يبدأ فيها بالضرورة من خلال كراهية متبادلة، إلا إذا انكشفت فيها الرغبة وظهرت فى أقصى درجات القسوة.

هل تحبون الإيحاءات اللفظية على طريقة ماريفو Marivaudage؟ الخلاعة؟ وألعاب الغزل الذكية؟ السحر السريالى لبعض اللقاءات؟ اذهبوا إلى حالكم لم يعد هناك شيء يمكن رؤيته فى هذا المضمار. فى الأفلام الأمريكية الأكثر

شيوعًا لا يمكن أن نشعر بعاطفة حب دون أن تكون مصحوبة بخلفية ثقيلة من الكراهية (كراهية الذات أو كراهية الآخر أو كراهية الجسد)، ولا يمكن أن تأتي رغبة في مضاجعة شخص ما دون أن يترجم ذلك بشجار عنيف. وفي أغلب الأحوال تتم ممارسة الجنس أمام حائط مع تعبير عن غضب كبير، أو على طاولة بين بقايا البييتزا مع تبادل النظرات المفترسة.. كل هذا للتدليل على أننا لم نصل إلى هذا الحد الممقوت وهو الجنس إلا لأننا قد دفعنا إلى أكثر مما نحتمل. اللحظة الأكثر إمتاعًا والأكثر صدقًا لمثل هذا النوع من الأفلام هي اللحظة التي يفتح فيها باب ثلاجة ضخمة مليئة عن آخرها ويخرج ضوءها القوي لينير وجه البطل الذي جاء لبحث في هذه الثلاجة عن عزاء.

مثل هذا النوع من الإنتاج هو الذي يستخدم بوصفه مرجعية ثقافية ونموذجًا في باب الحب، ليس فقط بالنسبة للشباب وللشعب الأمريكي، ولكن أيضًا بالنسبة لبقاى الشعوب التي ترونها هذه الصناعة، أى الكوكب بأسره. وإذا كنت قد أطلقت كلمة بورنوجرافيا على هذه الأفلام وهذه المسلسلات التي تمثل خليطًا من النزعة البيوريتانية وتجارة الجسد، فذلك لأنها تقدم علاقات إنسانية نمطية وفضة وعنيفة على أنها علاقات عادية، وأيضًا لأنها تصدم فتاة متعلقة بالحب أكثر مما تصدمها الصور الفجة لأفلام البورنو الحقيقية.

مازلت أذكر أول مشهد جنسى صريح فى صورة مضخمة رأيتة فى التليفزيون. إنها أفلام مساء السبت التى تعتبر أمرًا عاديًا، ونسينا اليوم الأثر العنيف الذى يمكن أن تسببه هذه الصور للأعضاء الجنسية التى يتم تصويرها عن قرب. أول مرة رأيت فيها ذلك كان عمري أكثر من ثلاثين سنة. وكنت قد كتبت روايتى المثيرة الأولى "الجزار le Boucher". وكنت قد رأيت بعض الأفلام الخليعة فى السينما ولكن اكتشاف هذا الفيلم البورنو فى القناة المشفرة كان صدمة. فى البداية كنت مذهولة واستمرأت النظر إلى هذا المشهد، لم أصدق عيني فلم أر فى حياتى شيئًا كهذا.

وأنا اليوم مثلى مثل كل الناس كان يجذبنى ويضجرنى سريعاً فى نفس الوقت هذا الإنتاج الممل جدا لصناعة أفلام الجنس التى تقدم على الدوام الفعل الجنى الذى يغيب عنه أى تعبير عن الرغبة. رغم ذلك لا أنسى أبداً ما تضمه هذه الصورة. هل من الممكن التعود سريعاً على واقعيتها المفرطة وعلى فجاجتها شبه الجراحية، وعلى هذا الكشف اللفظ للحميمية الإنسانية؟ هل من الممكن أن يخرج الإنسان من ذلك سالمًا؟ وماذا لو كانت هذه الصورة التى تفتتنا أو تعتدى علينا تدخل فى لحمنا مثل سكين الجزار من أجل أن تقضى على سلامتتنا الجسدية فى الوقت الذى تثير فيه أعصابنا؟

يتم الإشارة غالباً إلى العنف بصورة موازية للجنس فى السينما مع اعتبارهما تعبيرات مؤسفة للحدائثة ولكن لا مفر منها. ولن يدهشنى أنه خلال السنوات القادمة سوف يطغى الجنس على العنف فى السينما أو على الأقل سوف يعبر العنف عن نفسه من خلال الجنس أكثر من أفلام الحركة أو الحرب. ونلاحظ الآن مدى الضغط الذى يمارس على تصنيف الأفلام الجنسية، بفضل مخرجات مثل كاترين برييا Catherine Breillat وفيرجيني ديبنت Virginie Despentes اللتين تتعاملان مع الأجساد بدون الاهتمام بالحدود التى يفرضها القانون.

ومما له دلالة أن هذه الحركة تأتى من النساء. فإذا كان الرجال هم حتى الآن سادة صناعة أفلام الجنس فذلك بسبب روح الاستثمار لديهم أكثر من موهبتهم الفنية فى هذا المجال. وفى مجتمعاتنا الغربية تعد روح الاستثمار خاصة تقليدية للرجولة، بل هى أكثر أشكال التعبير عن الرجولة شيوعاً. أما عبقرية البورنوجرافيا فهى فى جانب النساء. ونعود إلى أصل بورنى Pomê أى داعرة. وحتى سنوات قليلة مضت لم يجمع شخص واحد بين البورنى Pomê والجرافيا graphe، على أساس أن النساء لم يتعلمن الكتابة. ولكن فلتعطوا قلمًا أو كاميرا لامرأة ذات حساسية خاصة لموضوع الجنس، سوف تظهر لكم قوتها ونكاه جسدها بحرية وبفن يضاهى المحظيات المقدسات فى العصور القديمة.

في حين أن التراث كان يخصص للنساء لخدمة الجنس لدى الرجال، إلا أنهن بدأن في امتلاك هذا المجال من أجل التعبير عن أنفسهن والمطالبة بحقهن فيه على طريقتهن سواء كان في مجال الحياة الخاصة داخل الحياة الزوجية أو في الفن والأدب أو السينما. يقترن بهذه الحركة انقلاب في العلاقة رجل/ امرأة التي تفقد توازن الكثيرين وتعذبهم، ويشهد على ذلك النجاح الكبير الذي حققته كتابات الأديب ميشيل هويلبيك Michel Houellebecq وتشهد على ذلك التحليلات المنزرة بل واليانسة التي يقدمها عدد من الذكور المثقفين الذين يواجهون صعوبات في العلاقات الجنسية التي تتبع من هذا الوضع الجديد.

ليس الرجال وحدهم هم الذين يعانون، وما نطلق عليه تحرر المرأة ليس هو السبب الوحيد. إن ظهور الإيدز والحضور الطاغى للنزعة البيوريتانية الأنجلوساكسونية قد كبح جماح تقاؤل سنوات السبعينيات. لقد أصبح مجتمعنا معيارياً أكثر فأكثر في جميع المجالات وبالتأكيد في مجال الجنس.

تعرض أفلام البورنوجرافيا نموذجاً واحداً وحيداً للجنس: الوجوه المرغمة وجماليات الجسد أثناء الفعل دائماً هي هي، مشيرة إلى القواعد التي يجب اتباعها، والكفاءات التي يجب تحقيقها، وحدود اللعبة - وعديد من العناصر التي يتمنى المشاهد نقلها للحياة الواقعية، رغم أنه لن يكون لها في هذه الحياة أى صلاحية. هذه الأفلام وكذلك الصور الجنسية التي تنتقلها وسائط إعلامية واتصالية متعددة تقلص من مجال الممكن ومن الخيال وذلك من خلال فرضها لصور نمطية معينة.

كل كلامنا وإيحاءاتنا مراقبة وتقاس على فئات جدول للسلوك الصحيح للعلاقات الإنسانية، وحتى لعلاقة الفرد بجسده الخاص من خلال حدود مترمته أكثر فأكثر تتكفل المحاكم بالعمل على احترامها.

كلما استخدمت الليبرالية فجور نظامها كلما كان قادة النظام المولد للاستبعاد مهووسين بحلم واجهة نظيفة. وكلما اعتبرت الأجساد سلماً والبشر مستهلكين كلما

طلب منا أن نكون نظيفين ومؤدبين ومتحضرين. وفي نفس الوقت الذى تستغل فيه الاندفاعات الجنسية لأقصى حد بواسطة السوق التجارى، ينكر على الفرد حق التعبير عن اندفاعاته الخاصة.

اختفى الغزل لصالح التحرش الجنىسى: ربما نعتقد أن الفارق يكمن فقط فى الكلمات، ولكن الكلمات تعبر عن واقع. وفى عصر البيوريتانية والبورنوجرافيا لا نعرف كيف نغازل ولا كيف ندع الآخرين يغازلوننا. ولأن الجسد أصبح موضوعاً خطيراً نخشاه وفى نفس الوقت نسعى للحفاظ عليه؛ لم يعد لدخان السجارة أى معنى يشير إلى التسامى أو للتألف، إنه فقط قدر ويسبب السرطان؛ والجنس سواء كان مقتناً أو مطلق العنان، أحاديًا أو مشتركًا لا يعبر لا عن فرحة ولا عن تمرد، وإنما عن البؤس - هذا البؤس الجنىسى الذى نتحدث عنه كثيرًا. فهو على الأسوأ يتحول إلى جريمة، وعلى الأفضل يتم تحييده داخل جيتو ghetto مصرح به.

يختفى الخيال والشعر والتسامى من نظرتنا إلى إنسانيتنا الخاصة، ولم يبق إلا القليل حتى نشعر أننا فى أفاص مثل الحيوانات المستأنسة بالمنازل.

والرجال الذين اعتادوا خلال قرون على نوع من الحرية الجنسية (كان الزواج فيما قبل لا يستبعد النزوات incartade بقدر ما يستبعد اليوم علاقة المرافقة)، يعيشون بلاشك القيود الاجتماعية الجديدة بصورة أكثر تعثرًا من النساء. لقد انحطت قيمة رغبتهم وعليهم أن يتكيفوا مع الاقتضاءات والممنوعات التى تضعها النساء. إن المثل الأعلى للإخلاص لم يكن فى يوم أقوى من الآن رغم الحرية المزعومة التى من المفترض أننا نتمتع بها. ولأن المجتمع قد تخلى عن جمع الأزواج برباط نهائى (ويعنى ذلك أننا "نحن" لا نريد من الآن أن يلعب المجتمع هذا الدور ويحرمانا من حريتنا فى الحب) فإن حياتنا العاطفية تعمل الآن من خلال الرقابة الذاتية. وعندما لا يكون هناك حراس على شفا جرف عالٍ فإننا بالضرورة لا نقترّب كثيرًا من الحافة للإعجاب بالفراغ...

إن النساء اللاتي يعدن بعد عقود طويلة من الحرمان والخزى يعلن أكثر فأكثر أنهن راضيات عن حياتهن الجنسية الحالية رغم أن الأساس السائد بالنسبة لهن اليوم ليس هو استمتاع الحر وإنما هو صيد أحد الرجال والاحتفاظ به.

إن عدم الرضا لدى الرجال والنساء على السواء يظل مهمًا، ولكن ليس ذلك طبيعيًا؟ فعدم الرضا هو محرك الرغبة والرضا هو مقبرتها. (ولهذا فإن الأفلام البورتوجرافية التي لا تظهر أبدًا الرغبة ولكنها تظهر فقط الإشباع تنتهي بأن تترك شعورًا عميقًا بالإحباط).

وعلى عكس ما قد يبدو فإن البورتوجرافيا على نحو ما نعرفها في تجليها الأكثر فجاجة أى من خلال أفلام الجنس لا تمثل احتفاءً بالرجولة بقدر ما تمثل هوسًا تكوصيًا *fantasme régressif* بإشباع مطلق. هذه اللقطات التشريحية للأعضاء التناسلية التي يبدو أنها تريد التوغل في حميمة الجسد ولاسيما جسد المرأة، تؤكد الإغواء الذي يعبر عنه الرجال دون وعى وهو العودة إلى رحم الأم كي يجدوا فيه اندماجًا بلا مشاكل. والممثلات ذوات الصدور التي تشبه صدور المرضعات دائمًا مهينات ويمنحن دون إلحاح إمتاعًا مثاليًا. ويقمن بتشجيع أنشطة استمنائية تهدد الرجال في طفولية مريحة وتسمح لهم بالانفصال عن الواقع - في حين أن علاقة جسدية حقيقة تتضمن مسؤوليات وتوظيف استراتيجيات علاقية مركبة. وكون هذه الأفلام تشاهد الآن في البيت وليس في صالات العرض يؤكد خاصيتها النكوصية. الميلاد هو القدوم إلى العالم. ومشاهدة فيلم فيديو جنسى (في نفس ظروف التخفى التي تتم فيها الولادة غير الشرعية) يعنى العودة إلى عالم ما داخل الرحم *utérine* بل وحتى ما قبل الرحم.

قريبًا ستحل سنة ٢٠٠١ فهل سندخل في أوديسا الأيروس؟ إن أوديسا هوميروس مغامرة نكوصية، ليس فقط لأنها تحكى رحلة عودة إنسان إلى داره ولكن أيضًا لأن هذه الرحلة تتم في عالم تختلط فيه الأعاجيب بالواقع، كما يحدث في العقلية البدائية أو في عقول الأطفال. والنساء عنصر مهم في هذه الرحلة يجمع

بين الأحلام والكوابيس: أثينا، كاليبسو، نوسيك، سيرسيه وعروسات البحر، وبينيلوب بالطبع ودون أن ننسى أوريكليه مرضعة أوديسيوس والتي ستكون أول من يتعرف عليه عند عودته.. ينبغى بلاشك أن نضيف إلى هذه الصور النسائية صورة سيكلوب هذا الغول الذى يحبس الرجال فى كهفه والذى فقأ عينه الوحيدة باستخدام وتد بعد أن زعم أن اسمه هو لا أحد (قصة أخرى عن الهوية الخفية..).

٢٠٠١ أوديسا أويروس.. التلميح هنا إلى المخرج ستانلى كوبريك ليس بريئاً. سعيد من هو مثلنا نحن البشر، فمنا بهذه الرحلة الطويلة حتى وصلنا إلى زمن العلم والخيال الكونى؟ من فيلم "البرتقالة الآلية L'Orange mécanique" إلى فيلم "العيون الواسعة المغلقة Eyes wide shut"، أى من العنف الاجتماعى والذكورى إلى إغواء النكوص - العيون الواسعة المغلقة - سبر كوبريك أغوار تشنجات القرن الذى خرجناه منه وإذا كنا لا ننتهى من تقليد عنوان فيلمه "٢٠٠١ أوديسا الفضاء" (فنحن نرى الأوديسا فى كل مكان) فليس ذلك مصادفة.

الإلياذة والأوديسة، هاتان القصيدتان الطويلتان المتكاملتان تعلنان عن الصورتين اللتين يمكن أن يكتسى بهما تاريخنا. الإلياذة تقدم نمط المغامرة، الفاتحة ذات الهدف الرجولى: أحداث فجائية وأفعال عالية القيمة أثناء حرب طروادة. والأوديسا، كما رأينا، تقدم لنا مغامرة نكوصية ذات هدف نسائى: طريق صوفى وشعري لعودة أوديسيوس إلى بيته.

هاتان الصورتان من المغامرة واللذان أصفهما رمزياً بالرجولية والنسائية، ولكن يمكن بداهة أن يشترك فيهما الجنسان، يوضحان الميلين الرئيسيين للعقل الإنسانى الذى يتلخص أيضاً فى مفاهيم فعل/تأمل (أو تفكير، استبطان) إسقاط نحو المستقبل/الذاكرة، العقل/الحدس، رحيل/عودة، مجموعة/فرد.

على المستوى الجمعى كما على المستوى الشخصى سنستكشف هاتين الصورتين من المغامرة الواحدة بعد الأخرى وفى أغلب الأحيان يأتیان مقترنتين.

فلكل شخص مميزاته وعبوبه: روح الاستثمار تقترن بالمنافسة والحرب، والبحث الصوفى مصدر للأوهام والتهيه.

منذ العصر الحجري المتأخر néolithique (منذ حوالي اثنتى عشرة ألف سنة) وهو العصر الذى بدأ البشر فيه بتنظيم مجتمعاتهم بطريقة عقلانية مع اختراع الزراعة، وحدث فيه استئناس الحيوانات والتخصص المتزايد فى المهام، بدأت مغامرتنا تميل إلى التشابه مع الإلياذة أكثر منها مع الأوديسا - وإن كانت فى بعض الثقافات مثل ثقافة سكان استراليا الأصليين ظلت الملحمة الجماعية التى دامت حتى القرن العشرين مهتدية بدروب الحلم التى وصفها بروس شاتوين Bruce Chatwin تذكرنا بصورة فريدة برحلة أوديسيوس السعيدة ممهورة بمرجعيات ثقافية سحيقة (صورة السكان الأصليين اليوم قابلة للبيع، وقد استغلت بشكل كبير فى الألعاب الأولمبية فى سيدنى).

ومع الثورة الصناعية منذ القرن الثامن عشر تزايدت وتسارعت ظاهرة "إلياذية" العالم. يمكن القول أن الأوديسا هى ما قبل التاريخ والإلياذة هى التاريخ فى سيرته وفى حروبه المتتابعة وفتوحاته من كل نوع - ولا سيما فى مفهوم التقدم. فهل نحن بصدد مرورنا إلى ما بعد التاريخ؟ وكون أن أكبر قوة فى العالم تجد صعوبة فى اختيار رئيس لها يسمح لنا على أى حال بالتساؤل.

لقد دخلنا اليوم فى عصر المعلومات والاتصالات وهى الظاهرة التى نعلم أنها بسببها إلى التطور ومتابعة توسعها حتى تحقيق "القرية الكونية" الشهيرة.

قرية؟ ليس الأمر مؤكداً. لأنه إذا كانت المعلومات تسمح باتصال كل فرد بالآخر كما فى القرية، فإن العدد الهائل والممكن من الاتصالات يفجر من الآن فصاعداً هذه القرية إلى كثرة من الكيانات المتنوعة والمتغيرة. إن حلم القرية الذى هو فى ذاته حلم نكوصى سيتم تجاوزه بشكل كبير. إن المعلومات سوف تأخذنا إلى ما هو سابق على القرية. إنها سوف تقودنا إلى الأدغال.

إن الإنسان الذى أصبح عاجزاً بدنياً وتجاوزته التكنولوجيا سينتقل فى المجال الافتراضى بتواضع وانبهار ورعب مشابه بلاشك للإنسان فى العصر الحجرى القديم فى بينته الطبيعية، ولأوديسيوس فى رحلته الطويلة للعودة إلى بينيلوب.

يلبى المجال المعلوماتى هوس الاندماج الكامل فى البيئة المحيطة، وضياع للذات فى هوية جماعية افتراضية - هوس الاستمرار الفردوسى continuum édénique والذى هو من أعراض كل سلسلة الاندفاعات الأوديبية، وإسقاط على مثل أعلى للعودة إلى الأم يعبر عن نفسه فى مجموعة كبيرة من الميول والممارسات الحالية من بينها:

• الاعتماد على المجال الافتراضى والذى تخبرنا فيه الدعاية عن ألعاب الفيديو بوضوح عن الأهداف: فقد الذات، اغتراب عقلى من النوع المتعصب، تأثير تنويم مغناطيسى بل وحتى المنشطات النفسية psychotrope.

نماذج من ملصقات الدعاية فى باريس: جنين أو وليد مربوط من حبله السرى بجهاز ألعاب فيديو؛ عائلة من المستنسخين كل أعضائها ذوى نظرات غائبة تحرق فى نفس الاتجاه، أمامهم بالضبط، وكأنهم ينبئوننا عن فراغ روحهم؛ إنسان ذو جسد شفاف أو غير موجود تحت تى شيرت؛ جلد رجل أسود معلق على شماعة تمسكها يد بيضاء؛ اجتماع مرئى من ظهور المجتمعين، مرفوعى الأترع وكأنهم يؤدون تحية هتلرية باتجاه ضوء يشع مشيراً إلى التلاعب بالعقول فى إحدى النحل الدينية الجديدة...

• تعميم الهاتف المحمول: رهاب phobie العزلة. المحمول كحبل سرى يربط الفرد بمجموعة من الأقارب والعلاقات التى تشكل عالمه وأسرته ووقوعته.

• تلاعب جينى، استنشاح: هوس الكائن الكامل، الاختلاط بين الذات والآخر (مرتبط بإغواء الخنثوية androgynat أو ازدواجية الميل الجنسى التى تحيل الإنسان إلى شكله الأسطورى البدائى).

• العولمة، القومية.. الطموح إلى ترميط العالم (يوتوبيا مشاعية على مستوى النوع الإنسانى) وفى نفس الوقت الانطواء على الهويات القومية أو الإقليمية (التي تعاش على أنها الوطن - الأم والثقافة - الأم). نفس ظاهرة الانطواء فى تواجد المجموعات البشرية داخل أشكال من الجيتو بحسب الانتماءات العرقية أو الاجتماعية أو الجنسية، وعلى مستوى فكرى، فى التخصص المفرط للمعارف وللمهام؛ وهو الاتجاه الذى يمكن أن يكتمل بعزلة الفرد الكاملة فى جيتو خاص به.

• عبادة الشباب، عبادة الجسد: اقتصاد الذات، تخزين الزمن، رفض متوتر للشيخوخة يرجع، مثله مثل كل فاشية تقوم على اندفاعات من نوع الاستبعاد - الانكفاء exclusion - occlusion الجنسى، إلى التكويس الشرجى.

• نسونة féminisation المجتمع: لا تحتل النساء شيئاً فشيئاً مجمل المجال العام فحسب، ولكن الكثير من قيمهن التقليدية، التى خرجت من "الحريم"، بدأ الرجال يتبنونها. وعلى وجه الخصوص الميل للبقاء فى البيت cocooning ورعاية الأطفال pouponing والدلال (العناية بالجسد والاهتمام بالموضة).

• نزعات الحفاظ على البيئة: الحلم بالعودة إلى الأرض، بالانسجام بين الإنسان والطبيعة التى انفصل عنها عندما بدأ جدياً فى استئناسها، كما رأينا، فى العصر الحجري المتأخر فى بداية ملحمة "الإلياذة". بل إن بعض سكان المدن بدأوا فى استخدام الأشجار كمساكن راجعين بذلك إلى عصر ما قبل الإنسان pré-hominidés.

• فقدان الشهية والشره: مرضان جديان يشكلان وجهى عملة واحدة. ولو أعدنا قراءة قصة "بطل الصيام" لكافكا لفهمنا أنهما نتيجة لنفس الإرادة اليانسة من الاندماج فى العالم فتسعى لإبادة نفسها. نفس السلوك المتناقض الذى يشبه سلوك الطفل المفطوم عن حب الأم (فلنعد قراءة كافكا كى نفهم، بصورة أكبر، عملية نزع الإنسانية التى بدأها القرن العشرون).

• استهلاك: لقد انتقلنا من الملابس الجاهزة ومن الوجبات الجاهزة (بما في ذلك مجال الأفكار والفنون والآداب) إلى المنتج المعد للرمي بعد الاستعمال. المنتجات (بكل أنواعها) ينبغي إعادة تجديدها أسرع فأسرع في نوع من الهروب إلى الأمام المعمم. وبمضاعفة ظواهر زق الطعام gavage يتصرف مجتمعنا وكأنه أم مفرطة خانقة. علينا ألا نعجب إذا ما رأينا الآن انتصار منتجات "الجاهز للقتل" (أنظر جنون البقر).

• الإفراط في المخدرات وتعميمها وفي الأدوية والمهدئات النفسية: اختيار النسيان.

بصورة عامة، إن اختيار فقدان الذاكرة الجماعية، الحساسة بشكل خاص على المستوى التاريخي، تقاوم كلاً من الاحتفالات بالذكرى (الأحداث اختيرت بعناية) وقوة بث المعلومات. إن سياسة النعامة، وهي الوسيلة الوحيدة لكي يحفظ المرء نفسه من كفر ما لا يمكن تحمله (وليس من الشيء الذي لا يحتمل نفسه) هي سياسة إنسانية تماماً.

هناك نموذجان حديثان على هذا فقدان الذاكرة الجماعية: منذ عدة شهور أعد أحد الأسواق الكبرى منشورات دعائية ووضعها في عشرات الآلاف من صناديق البريد. وعلى الصور التي تزين هذه الدعاية نرى امرأة شابة جميلة وجانبها كتاب موضوع بلا شك كملجأ ثقافي، والكتاب يحمل عنواناً غريباً ولكنه مقروء تماماً: "تفاهات من أجل مجزرة" Bagatelles pour un massacre. وعندما نبه أحد مستلمي هذه الدعاية مستاءً من السمة الغريبة لهذه الرسالة، اتضح أنه لا المصور ولا مصمم الزى ولا مصمم الدعاية ولا من تعاقدوا عليها - لا أحد بين هؤلاء الناس الذي تابعوا طبع الدعاية والذين كانت بين أيديهم قبل إرسالها لاحظ أو تذكر أن هذا الكتاب الموجود في صورة الدعاية كان منشوراً عنيفاً معادياً للسامية للكاتب الفرنسي سيلين Céline وممنوع من النشر منذ عدة عقود.

ومثال آخر فى العام الماضى عند بداية عرض فيلم "نادى القتال" Fight Club، وهى قصة تتحدث عن جمع الشحم المسحوب أثناء عملية شفط الدهون Liposuccion لتحويله إلى صابون. وتتمثل الدعاية Promotion فى إرسال قطع صابون إلى كل هيئات تحرير الصحف. بالطبع وجد صحفيون أن النكتة سيئة الذوق، وعندما تم التحقيق مع المخرج الشاب دافيد فينشر David Fincher، شعر هذا المخرج بالإحراج وقدم الاعتذار قائلاً إنه لا يعرف شىء عما تم فى محرقة اليهود Shoah ولم يرد أن يجرح مشاعر أحد.

أعترف بأن تفسيره بدا لى غير معقول. إننى أميل إلى الاعتقاد بأن فينشر قد سعى عامداً إلى صدم الشعور عندما أراد أن يبين أن الطريقة التى تعامل بها الأجساد اليوم ليست بعيدة تماماً عن روح المعتقلات النازية. إذا كان الأمر كذلك فلماذا زعم أنه كان يجهل كل شىء عن هذه الفترة؟ وأيضاً كيف بدت لنا هذه الحجة مرجحة؟ ربما كانت مرجحة بالفعل؟ ربما يجوز اليوم أن يوجد مخرج يبلغ من العمر ثلاثين عاماً يتعامل مع التاريخ بهذه اللامبالاة لدرجة أنه يجهل المحرقة. ها نحن قد ابتعدنا بالفعل عن موضوعنا الأساسى. أتعقدون ذلك؟ هل البورنوجرافيا بعيدة حقا عن كل هذا؟

العالم منبسط مثل شاشة. سطح لا يوجد شىء خلفه. فسواء كان دافيد فينشر يعرف أن الجستابو كان يجمع دهون نزيلى المعسكرات لكى يصنع منها صابوناً أو لم يعرف، ماذا سيغير ذلك من الأمر؟ وإذا كان بالفعل يجهل ذلك فرسالته أكثر بشاعة.. جراحة تجميل، صناعة بورنوجرافية.. إن الاحتقار المؤسسى للجسد الإنسانى يجعلنا فى ضلال كبير.

ولكن فلنكمل جولتنا للكشف عن الميول النكوصية لمجتمعنا..

• تطور النحل الدينية: الحاجة إلى البحث الصوفى المرتبط بنفس الحاجة لإهمال الذات فى البحث عن علاقة اندماجية مع جماعة أو مع زعيم روحى
.Gourou

الحرب: نجاح للصيغة الجديدة للحرب بدون محاربين. لقد توارت أسطورة البطل المحارب (نحن بعيدون عن الإلياذة). من الآن فصاعدا نجد الضربات الجراحية، الضحايا مدنيون فقط، والمقاتلون الوحيدون الموجودون في حقل المعركة مسلحون بأغطية، وأغذية وضمادات (أطباء أو منظمات المساعدات الإنسانية، قوات حفظ السلام، إلخ).

• تليفزيون، وسائل إعلام: الفكر الأحادي، بلاهة.. مشاهدو التليفزيون، القراء والمستمعون ينظر إليهم بوصفهم مستهلكين، أوز يلزم زقه بالدعاية (ثلاثا الأطفال الأمريكيين الذين تتجاوز أعمارهم ثمانى سنوات يتناولون وجباتهم أمام التليفزيون، وذلك فى دراسة تنتهى بالخلاصة الآتية: «مشاهدة التليفزيون، لعب ألعاب الفيديو، الاستماع إلى الموسيقى أو التجول فى الإنترنت، قد أصبح عملاً بوقت كامل يقوم به الطفل الأمريكى المتوسط» لذة انعدام الوزن وغسيل مخ وتوحد الذات بالآخر، هذه هى الخطوط العامة للعودة إلى الحياة داخل الرحم intrautérine كما يعبر عنها طفلى الذى يبلغ من العمر أربع سنوات ونصف: "عندما كنا فى بطنك كان سريرنا بساطاً سحرياً، وكانت الغسالة الآلية هى التى تقدم لنا الطعام". ولنضف أن هؤلاء الأطفال يأكلون باستمرار أثناء مشاهدة التليفزيون، وينتهى بهم الحال إلى السمنة المفرطة.

• الموسيقى: الفن الأكثر شعبية والأكثر انتشاراً، هو أيضاً الفن الذى يحرك أكثر من غيره الجسد والحواس، وهو الفن الذى يخلب الأبواب وأكثر الفنون تجميعاً للبشر وأكثرها إمكانية للخداع (فلنتذكر ليس فقط غناء عرائس البحر لأوديسيوس، ولكن أيضاً كل الأغاني والأناشيد الموجهة لتجميع البشر تحت نفس الراية).

• الرياضة: منتشرة إعلامياً، المنافسات الرياضية تشكل بدائل ناعمة Soft، على مستوى الإثارة، لكل أنواع الحروب الأهلية والدولية والعالمية.

• لغات: بعد الاختلاط الكبير للغات بحسب رواية الكتاب المقدس، أى التتويح الكبير للغات الذى حدث، حسب علماء اللغة، فى العصر الحجرى المتأخر، بعد أن تخلص البشر عن الترحال، نلاحظ اليوم ظهور اتجاه عكسى قوى. اقتضاءات الاتصال التى يمكن اعتبارها ترحالاً جديداً، تؤدى إلى اختفاء عشرات اللغات كل يوم فى حين أن الإنجليزية تصبح لغة عالمية.

عاد أوديسيوس بعد رحلته الطويلة والجميلة دون استعجال إلى بينيلوب الحكيمة والوفية والشجاعة. أى نوع من الرحلة نقوم به نحن الذين غرضنا الطرف عن تعلم اللغة اليونانية؟ أى نحن الذين أهملنا ذاكرة حضارتنا كى ندع أنفسنا نبتلع بواسطة النموذج السائد، الأنجلوساكسونى، المهيمن وقريناً سيكون الوحيد.

تجاه أى نوع من التمثيل الأنثوى نريد أن نذهب؟ هل هو المرأة المغوية؟ المرأة الخصبة؟

نتمنى أن ننسى بالرقى والفتنة مثل أبطال هوميروس، وأن نخرج بذكاء عن عثرات مثل هذه المغامرة!

فهناك صور نسائية متنوعة رافقت مغامرات الإنسانية المختلفة فى اللاوعى الجمعى: من الأم - الإلهة فى العصر الحجرى المتأخر إلى العذراء فى المسيحية مروراً بأمثال ليليت وكل النساء المغويات، فى حضارة بابل الآفلة. إنهن بمثابة تجسد لكل القوة الأنثوية الطاغية، خيرة كانت أو مؤذية، جذابة وإن ظلت دائماً غير معروفة.

على عكس الإله الرجل فى الأديان التوحيدية، كانت وعود الإلهات الأنثوية، التى يرمز إليها بالخصوبة الدورية وإمكانية إعادة خلق الأرض، بدلاً من أن تتعلق بنفوس لا يقين فى وجودها بعد موت الأجساد، تتوجه إلى قلب الواقع نفسه وإلى قلب ما هو حى.

وفى منظور أوديسا جديدة متجهة جوهريًا نحو صورة للعالم الشامل
الأموى، يوتوبيا للرفاهية الاندماجية والبراءة المستعادة بفضل عدم جدوى الأجساد
أو كمالها، هوس حالة مثالية متحققة فى المجال الافتراضى، ستكون الصور
النسائية للعدارى وللأمهات هى صور المستقبل.

وفى نهاية القرن العشرين الذى وصلت فيه إبادة الإنسان إلى حالة من
السعار على مستوى صناعى، فى نهاية هذا القرن الموسومة بانفعالات عدمية،
يرحل الإنسان أعمى بدلاً من أن يكون صاحب بصيرة، مؤمناً أكثر منه واعياً،
للبحث عن النسيان والمتعة، إن لم يكن الخلاص، فى الرحم الافتراضى للمجال
المعلوماتى، المجال الموحد، غير المادى، أى متحرر من الخطيئة حيث إن التجاوز
المعمم لا يؤدي إلى تدنيس الجسد.

وفى هذا العالم المتطبع (مقلداً الطبيعة عن طريق تطوير حياة موازية تعمل
وفق قوانينها الخاصة) وغير الإنسانى، (بمعنى أن الإنسان يتخلى عن اكتساب
التحكم به من أجل الاكتفاء بأن يحصل على لذة من التجول surf فى هذا المجال
الافتراضى)، نأمل فى العثور على سعادة الهددة للجنين الغارق فى حقل سحرى
واسع غير تاريخى.

أثناء هذا الوقت، يأتى من خارج الحقل الطامحون الذين يتخمون أنفسهم
ويدسون الدسائس ويستعدون لأن يمتلكوا ناصية المملكة المهجورة.. لقد كتب
أرسطو.. "إن موضوع الأوديسا فى العمق شىء قليل: رجل غائب عن بيته منذ
عدة سنوات..". فلنحذر من أن نظل سجناء لعالم الصور العجيب، وأن نبقى غائبين
فترة طويلة عن الواقع.

الكتاب بين الماضى والمستقبل^(٢٧)

بقلم: روجيه شاريتيه

Roger CHARTIER

ترجمة: د. سلوى لطفى

مراجعة: د. أمينة رشيد

بالرغم من ما يتسم به هذا الموضوع ظاهرياً من بساطة وإحاح بديهى فإنه لا يخلو من الصعوبات. بداية يمكن أن يدفعنا إلى الاعتقاد بأن معرفة الماضى كما يبينها المؤرخ تسمح له بأن يتوقع المستقبل بل ويتبأ به. إن الفواصل الزمنية التى تفصل بين مختلف المواقف التاريخية مثل التكهنات التى غالباً ما يكذبها المؤرخون تكفى لإزالة هذا الوهم. إلا أن عنوان هذه المحاضرة يوحي بطريقة أساسية بأن الكتاب احتل دائماً المكانة التى يحتلها اليوم بالنسبة لنا وكذلك فى العالم الغربى - المغرب - إن اختلاف الأشياء التى نطلق عليها "كتاب" من حيث أشكالها وهياكلها ومعانيها لابد له وأن يدفعنا إلى توخى الحذر من هذا التعميم الذى يتسم بالارتدادية والإفراط.

والكتاب بالنسبة لنا هو هذا الشيء المكون من ورقات وصفحات مجمعة فى مجلد واحد أو فى غلاف واحد، فهو يفرض أو بالأحرى يسمح ببعض الحركات والممارسات، فيمكن أن يوضع أو يحمل، أن يقرأ بعناية أو يتم تصفحه على عجل أو أن تقلب صفحاته أو أن تتم دراسته بعناية، فهو يحوى وبصفة خاصة على شىء نوعى يختلف عن أدوات الكتابة ألا وهو العمل أو مجموعة الأعمال وكذلك اسم علم وهو اسم المؤلف.

وتعرف هذه المجموعة من السمات الكتاب كما ندركه ونستعمله. غير أن قرطاس العصور القديمة كان يعد أيضاً كتاباً بالرغم من الاختلاف الجذرى لشكله

(٢٧) نص المحاضرة رقم ٣٢٨ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠٠٠.

المادى ونظامه وعلاقة قارئه بالنص الذى يحويه، فالقرطاس ليس له صفحات ولا فهرست فلا يمكن تصفحه فهو يحتم على القارئ أن يكون فى حالة استتفار إذا ما رغب فى القراءة حيث إنه يمك القرتاس بيديه الاثنتين. وللكتاب المخطوط باليد الذى ظهر فى العصور الوسطى شكل وهيكى منذ القرون الأولى للعصر المسيحى قد ورثه عنه الكتاب المطبوع، فهو عبارة عن دفاتر وورقات وصفحات. وبالتالي تبدو لنا صورته قريبة لما نعتبره نحن كتابًا. ولم تظهر الوحدة التى نألفها اليوم بين الشئ والعمل واسم الكاتب إلا فى وقت متأخر فى القرنى الرابع عشر والخامس عشر بالنسبة للنصوص التى لا تنتمى إلى القوائم الكنسية للسلطات القديمة أو المسيحية.

إن بحث ماضى الكتاب ومستقبله يحتم إنن أن يتم الاستدلال الوافى على هذه الاختلافات والتساؤل حول اختلاف أدوات الكتابة وأثرها على ممارسات القراءة. وانطلاقًا من هذا المنظور التاريخى يتسنى لنا فهم تحولات الحاضر بصورة صحيحة أكثر وليس التكهن بالمستقبل، وذلك برفض الحماس الأعمى لمن يعلنون القدوم السريع والعالمى لعصر جديد للاتصالات وأيضًا رفض الأصوات الحزينة الباكية التى تعتبر أن نهاية الكتاب ووفاء القارئ إنما جاءت نتيجة حتمية للثورة الرقمية. ولكى يتسنى لنا إصدار حكم أكثر صحة، سأتوقف عند ثلاث مراحل تمثل انفصلاً فى التاريخ الطويل للثقافة المكتوبة: منتصف القرن الخامس عشر، النصف الثانى من القرن الثامن عشر ونهاية القرن العشرين.

جتنبج من منظور جديد

إن التحول الأول الذى غير ممارسات الكتابة فى العصر الحديث هو تحول تقنى فقد أحدث انقلابًا فى منتصف القرن الخامس عشر لأساليب نسخ النصوص وإنتاج الكتب. ومع اختراع الأحرف المتحركة وآلة الطباعة لم تعد النسخة المكتوبة بخط اليد هى السبيل الوحيد المتاح لضمان زيادة عدد النصوص وتداولها. وتسمح

الطباعة بنشر النصوص على مستوى غير محدود وذلك لأن تكلفة الإنتاج تتخفف بصورة كبيرة ويتم توزيعها على إجمالي نسخ الطبعة الواحدة كما أنها توفر الوقت. وهكذا يتسنى لكل قارئ الحصول على أعداد كبيرة من الكتب وأن يصل كل نص إلى عدد أكبر من القراء. وفضلاً عن ذلك تسمح الطباعة بالنسخ المطابق - أو شبه المطابق لاحتمال إجراء بعض التعديلات خلال الطباعة - لنصوص بأعداد كبيرة - بين ١٢٥٠ و ١٥٠٠ نسخة للطبعة الواحدة - مما يغير ظروف تلقئها.

وهل يجب لهذا أن نعتبر بأن اختراع الطباعة وانتشارها أدى إلى ثورة جوهرية للكتاب والقراءة؟ ربما لا، وذلك لأسباب عدة. فمن الواضح بداية أن الكتاب لم يتأثر حتى في أشكاله المختلفة بالتقنية الحديثة. وظل الكتاب المطبوع حتى عام ١٥٢٠ أو ١٥٣٠ في تبعية كبيرة للمخطوط حيث يقلد تركيب صفحاته وخطوطه وهيئاته المختلفة. فهو شأنه شأن المخطوط لا يكتمل إلا بعد تدخل عدد من الأشخاص مثل المزخرف الذي يقوم برسم منمنمات والحروف الأولى من الاسم والمصحح الذي يضيف عناويناً وأبواباً وعلامات ترقيم.

بعيداً عن تلك التبعية المباشرة فالكتاب المطبوع يأخذ بهياكل النماذج القديمة Codex المعروفة منذ القرون الأولى للعصر المسيحي، وهو كالكتاب المخطوط باليد يتكون من صفحات مطوية تم جمعها في دفاتر وفي مجلد واحد. فليس من المستغرب أن تكون نظم الاستدلال على النص والتي طالما قرناها بالطباعة سابقة لها بكثير ومرتبطة بها وذلك فيما يتعلق بشكل الكتاب وليس بتقنية إنتاج الكتابة. والأمر كذلك بالنسبة لترقيم الورقات والصفحات وتنظيم الصفحة المقسمة بين النص وحواشيه أو بالنسبة للفهارس والجداول وفهارس الكلمات، ففي ورش الرهبان أو في مكاتب العصور الوسيطة تم اختراع هذه النظم التي أخذ بها بعد ذلك عمال المطابع.

وفي النهاية يجدر بالذكر أنه في القرون الأخيرة للكتاب المنقول بخط اليد ظهر تدرج مستدام من ثلاثة أشكال أولها الكتاب النصفى الكبير in-folio وهو

الشكل الذى يأخذه الكتاب الجامعى أو المدرسى الذى يجب أن يوضح لتتسنى قراءته وثانيها الكتاب الإنسى الأسهل فى استخدامه والذى يضم النصوص الكلاسيكية والحديثة وأخيرًا الـ libellus أى الكتاب المحمول الذى تتعدد استخداماته والذى يتداوله قراء أكثر تواضعًا. وانطلاقًا من هذا التقسيم تصبح الثقافة المطبوعة الوريقة المخلصة التى تربط بين أشكال الكتاب وأنواع النصوص وأنماط القراءة.

وهناك سبب آخر يؤكد مدى الامتداد بين المخطوط والمطبوع. فبالفعل اختراع الطباعة لا يلعب دورًا حاسمًا فى العملية الطويلة التى تقوم بنقل القراء الذين يزداد عددهم من قراءة شفوية بالضرورة لا غنى عنها وذلك لكى يتسنى لهم فهم النص الذى يقرؤونه إلى قراءة تتم بصورة مرئية. والحق أن نمطا القراءة قد تعايشا اعتبارًا من العصور القديمة اليونانية والرومانية ولكن خلال العصور الوسيطة ظهرت إمكانية القراءة الصامتة التى اختصت فى البداية بوسط كتاب الرهبان ثم غزت العالم الجامعى فى القرنى الثانى عشر والثالث عشر قبل أن تصبح فى القرنى الرابع عشر والخامس عشر ممارسة منتشرة بين الأرسقراطيين العلمانيين والمتقنين. وسيستمر المسار بعد اختراع الطباعة بتعليم القراء الأكثر تواضعًا وبصورة تدريجية طريقة للقراءة لم تعد تستلزم الشفوية. وفى نهاية هذا التطور فالأمية لا تعنى فى المجتمعات المعاصرة مجموع الأميين من السكان ولكن القراء الذين ليس فى وسعهم فهم النص إلا عند قراءته بصوت عال أو منخفض.

إن فإن ثورة القراءة الصامتة مستقلة بصورة كبيرة عن الثورة التقنية التى غيرت منذ منتصف القرن الخامس عشر إنتاج الكتاب، كما أنها تضرب جذورها فى التغيير الذى عدل بصورة عميقة مهمة الكتابة نفسها خلال القرنى الثانى عشر والثالث عشر. وقد أتى بعد النموذج الرهبانى للكتابة والذى كان ينيط إلى النصوص مهمة حفظ النصوص، النموذج المدرسى للقراءة Scolastique والذى يجعل من الكتاب موضوعًا وأداة للعمل الفكرى. إن انتشار القراءة الصامتة يسمح

بعلاقة تتسم بحرية وسرية وداخلية أكبر مع ما هو مكتوب، فهي تسمح بقراءة سريعة وخبيرة قادرة على الفهم الكامل لما تحويه صفحة الكتاب المدرسى Scolastique من تعقيدات، فهي تسمح أيضاً باستخدامات مختلفة لكتاب واحد قد يقرأ بصوت عالٍ للآخرين أو مع آخرين أو للذات وذلك وفقاً لنوع النص أو كما تقتضى العادة، ويمكن أن تكون القراءة صامتة حين يخلو القارئ في مكتبه أو في المكتبة أو في كنيسة صغيرة أو في أية ظروف أخرى. لقد سبقت ثورة القراءة ثورة الكتاب، ولذلك لا ينبغي التسرع بإيعاز التحولات الثقافية إلى الابتكار التقنى فهي ترجع إلى أسباب أخرى لها آثاراً أكثر قوة.

ثورة القراءة في عصر التنوير

وينطبق الشيء ذاته على الثورة الثانية للقراءة في العصر الحديث والتي قامت في القرن الثامن عشر قبل عملية تصنيع إنتاج الكتاب المطبوع. ومنذ عام ١٧٥٠ تعددت الخطابات التي تتم عن وعى كبير بالتغيرات العميقة التي تؤثر على الإنتاج المطبعي وعادات القراءة. ويؤكد أدب الرحلات مثل تصوير العادات المختلفة على العالمية الجديدة للقراءة الموجودة في مختلف الأوساط الاجتماعية وفي جميع الأوقات وفي كل الأماكن. وإذا ما صدقنا ذلك فقد انتاب في الحقيقة أهل الحضرة بل وأهل الريف المولعين بالقراءة نوع من "صرع القراءة". وتتم خطب الأطباء عن قلق كبير فتشير إلى النتائج المدمرة لهذا الإفراط في القراءة الذي يعتبر اضطراب فردي أو ولاء جماعي، ولأسباب أخرى يحوى الخطاب الفلسفي أيضاً على حكم سلبي على الإفراط في القراءة، فهو يهاجم قراءة التسلية تلك التي تمارس لتضييع الوقت لأنها تعد بالفعل كالمخدر - وفقاً لتعبير فيشت - أو جاءت نتيجة لفساد كل من النقد والفلسفة. وهناك ملاحظات أخرى يجب أخذها في الاعتبار، فالرسم والنحت مثلاً يقدمان صوراً كثيرة للقراء الجدد من نساء وحرافين وفلاحين وعادات جديدة للقراءة مثل تلك التي تكون في الهواء الطلق وفي الخديقة

أو فى الطبيعة أو تلك التى يقوم بها الإنسان وهو يمشى أو قبل أن يخلد إلى النوم وهذه القراءة تعد أو تحتل مكان اللقاء الجنسى. ويوضح كل شكل من هذه الأشكال المختلفة للقراءة التغيير الذى لحق بالممارسات وزيادة عدد القراء ومدى ولعهم بالقراءة.

وهل يتعين علينا أن نترجم هذه الإدراكات كنوع من التناقض بين قراءة تقليدية يقال عنها "مكثفة" وقراءة حديثة والتي يقول عنها بعض المعاصرون ويتهمونها ويصفونها بأنها "ممتدة"؟ ووفقاً لهذا التقسيم الثنائى فقد كان الشخص الذى يمارس القراءة "المكثفة" يقرأ مصنفاً محصوراً فى نطاق نصوص هى الأخرى محدودة وتداولتها الأجيال فيقرأها أكثر من مرة ويخزنها ويسمعها ويعرفها عن ظهر قلب. وهذه الطريقة كانت تغلب عليها بشدة صفة القدسية حيث يخضع القارئ لسلطة النص. أما عن الشخص الذى يمارس القراءة "الممتدة" فهو يختلف اختلافاً كبيراً عن سابقه، فهو يستهلك مطبوعات كثيرة، الجديد منها والوقتى فيقرأها بسرعة وبشراهة ويتناولها بنظرة موضوعية ونقدية وقد حلت القراءة الحرة غير المكترثة والتي تفكر إلى الاحترام محل الكتابة التى كانت علاقة جميع القراء بها تتسم بالاحترام.

وجهت انتقادات عدة لهذا النوع التى تم تنظيمه فى تاريخ يفرق بين ما "قبل" القراءة وما "بعدها" وتفصل بينهما ثورة حقيقية. ونجد بالفعل فى الوقت الذى ظهرت فيه القراءة التى من المفترض أنه يطلق عليها اسم "المكثفة" عدداً كبيراً ممن يمارسون القراءة "الممتدة". فلنتأمل المتقنين "الإنسانيين" الذين يقومون بتكديس القراءات وانتقاء أجزاء منها وتجميعها ومقارنتها ببعضها البعض ويخضعون النصوص التى يقرأونها إلى النقد الفقهى Philologique وعلى خلاف ذلك فقد انتشرت أكثر القراءات "كثافة" مع روسو Rousseau وبرناردان دى سان بيير Bernardin de Saint Pierre وجوته Goethe أو ريشاردسون Richardson فى نفس الوقت الذى قامت فيه ثورة القراءة "الممتدة"، وعند ممارسة القراءة الأكثر

"كثافة" تستحوذ الرواية على قارئها وترتبط بالحروف وتتحكم في أفكاره وسلوكياته، كما أن قراءة باميليا Pamela وإليويز الجديدة La Nouvelle Heloise وبول وفيرجيني Paul et Virginie ومعاناة الشاب فيرتر Souffrances du jeune werther تقوم باستبدال انفعالات كان يستشعرها القارئ قديماً، فيقوم القارئ بقراءة الرواية وإعادة قراءتها ومعرفتها عن ظهر قلب وذكرها وتسميعها، فيخضع القارئ لغزو نص يتمكن منه فيتمصص شخصية أبطال القصة ويكتشف حياته الشخصية عن طريق خيال الحبكة. وعند تلك القراءة "المكثفة" التي تتخذ طابعاً جديداً تتفاعل الأحاسيس كلها مع القصة، فلا يتمالك القارئ - وغالباً ما تكون قارئه - مشاعره ولا دموعه، فلشدة تأثره يمكس أحياناً بالقلم ويتصرف بدوره كالكاتب وكثيراً ما يحدث أن يكتب أيضاً للكاتب الذي أصبح المرشد الفعلي لوعي القارئ ووجوده.

وليس قراء الروايات هم وحدهم الذين يمارسون القراءة المكثفة في زمن ثورة القراءة، ولا تزال العادات التقليدية للقراءة التي تفترض الإصغاء والتخزين تدين القراءة التي يمارسها عدد كبير من أكثر الناس بساطة والتي تغذيها عناوين المكتبات المتجولة، فالنصوص التي تحويها تلك القوائم إنما تركز على التعرف على الأجناس والموضوعات والدوافع أكثر من تركيزها على اكتشاف ما هو جديد وغريب عن عادات القراء الذين هم على عجلة من أمرهم والذين لا يرتوون والمتشككين منهم.

وهذا يدفعنا إلى الشك في صلاحية هذا التفريق الواضح بين نمطين للقراءة يتسمان بالاختلاف والتتابع، فمع هذا هل يجب التخلي حتى عن فكرة قيام ثورة القراءة في القرن الثامن عشر؟ ربما لا إذا أخذنا في الاعتبار التغييرات التي حولت الطباعة في أوروبا الغربية كلها وذلك دون تعديل ظروف نشاط الطباعة. لقد ظل بالفعل إنتاج الكتاب على حاله منذ جنتبرج دون أن يحدث تغيراً كبيراً في التقنيات أو العمل أو الطباعة. ومن جهة أخرى ظلت حركة النشر خاضعة في كل مكان - عدا إنجلترا اعتباراً من عام ١٦٩٥ - لرقابة الحاكم أولاً الذي يمنح الامتيازات والترخيص كما أنها ظلت مهددة بعد النشر من قبل السلطات المدنية والدينية.

ورغم الاستقرار الذى شهدته التقنية والرقابة إلا أن العلاقة بالكتابة قد تغيرت نتيجة لتطورات عدة: زيادة إنتاج الكتاب وتنوعه والانتشار الواسع للكتب المحظورة وتكاثر الدوريات وتغيير أشكالها وانتصار الأشكال الصغيرة أو الإمكانيات الجديدة المتاحة لقراءة لا حاجة لشرائها، وذلك بفضل أصحاب المكتبات الذين يعيرون الكتب مقابل رسوم اشتراك وبفضل جمعيات القراءة التى تكون رأسمالها من اشتراكات أعضائها وتقدم التطورات دعماً قوياً لتثبيت أركان الطباعة ولإزدهار أجناس جديدة، أية مجموعة أدبية ومقالات ودعماً، لممارسات جديدة للقراءة.

ويبدو أنه قد توسعت فى القرن الثامن عشر مجموعة من القراءات المتاحة بالنسبة للقراء والقارئات من هم على قدر كبير من الثقافة كما أنها أصبحت تقدم قوائمًا ممكنة كانت مجهولة فيما قبل. ولماذا لا نقول إذن بأن "ثورة القراءة" فى القرن الثامن عشر إنما تكمن بالفعل فى هذه القدرة الجديدة على تعددية أنماط القراءة، وبهذا يكون لها حدود معينة حيث أن مثل هذه القدرة ليست فى متناول الجميع فهى تميز القراء والقارئات الأكثر خبرة، ومن هنا أيضًا يأتى تعقيدها حيث أنه ينبغى الاعتراف بها فى تنوع ممارساتها المتزايدة والتى أصبحت ممكنة بفضل تحولات قوائم المطبوعات وليس عن طريق فرض أسلوب يتسم بالهيمنة والتخصص.

عصر الرقمية

إن الابتكار ودون أدنى شك الوضع المقلق لحاضرنا إنما هو نتيجة لقيام ثورات مختلفة شهدتها الثقافة المكتوبة كانت فى الماضى منفصلة وتنتشر اليوم فى آن واحد. تعد ثورة النص الإلكتروني بالفعل ثورة فى تقنية الإنتاج ونسخ النصوص وأدوات الكتابة وثورة فى ممارسات القراءة، ويميزها عن الثورات السالفة ظهور النموذج القديم الـCodex الذى يفرض شكلاً جديداً للكتاب وعلاقات جديدة بالكتابة، وذلك دون أن تتغير تقنية نسخ النصوص والتى لا تزال تعتمد على

النسخة المكتوبة بخط اليد واختراع الطباعة الذى قلب أوضاع هذه التقنية رغم أنه ظل موفياً بولائه لشكل من أشكال الكتاب ألا وهو النموذج القديم Codex والذى كان سابقاً لها بكثير، وأخيراً ثورة القراءة فى القرن الثامن عشر التى غيرت بعمق الممارسات وذلك دون أن تتغير الشروط الأساسية التى تتحكم فى إنتاج الكتب. وترتبط اليوم مجالات التغيير الثلاثة (التقنية والتشكيلية والثقافية) ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً.

إن شاشات القرن العشرين فى نهايته لها بالفعل شكلاً جديداً، فهى تختلف عن شاشات السينما أو التلفزيون من حيث إنها تحوى نصوصاً - ليس فقط نصوص بالتأكيد - إنما تحوى أيضاً أو بصفة خاصة على نصوص. ويظهر وضع جديد ليحل محل التناقض القديم بين الكتاب والكتابة والقراءة من جهة والشاشة والصورة من جهة أخرى. وهذا الوضع الجديد يقترح دعماً جديداً للثقافة المكتوبة وشكلاً جديداً للكتاب. ومن هنا يأتى التناقض الكبير بين انتشار الكتابة فى مجتمعاتنا والفكرة المسيطرة عن "وفاة القارئ".

وهل علينا أن نفكر من الآن بأننا أمام تحول قريب مماثل لذلك الذى حدث فى القرون الأولى من العصر المسيحى واختراع شكل جديد لتدوين الكتابة ونقلها وتداولها وأن الكتاب الإلكتروني سيحل محل أو هو الآن يحل محل النموذج المطبوع Codex كما نعرفه بأشكاله المختلفة مثل الكتاب والنشرة والمجلة والجريدة؟ ربما، إنما الاحتمال الأكبر أنه لن يكون هناك بالضرورة تعايشاً سلمياً خلال العقود القادمة بين شكلين للكتاب وثلاث وسائل لنشر النصوص ألا وهى الكتابة بخط اليد والنشر المطبوع والنصوص الرقمية.

وهذا التعايش المحتمل يدعونا إلى التفكير فى الشكل الجديد الذى يستخدم لبناء خطابات المعرفة والأساليب النوعية لقراءتها التى يسمح بها الكتاب الإلكتروني الذى لن يستطيع ولا يجب أن يكون مجرد استبدال أداة بأخرى بالنسبة لأعمال سيظل إدراكها وكتابتها فى إطار المنهج القديم للنموذج Codex. وإذا ما

كانت أشكال الكتابة تضر بمعانيها فعلينا أن نفهم كيف يقوم الكتاب الإلكتروني بالنسبة للنصوص المعرفية بتنظيم العلاقة بين العرض والمصادر بطريقة جديدة وبين طرق الاستدلال أو معايير الأدلة، فكتابة مثل هذه النوعية من الكتب أو قراءتها يفترض التخلص من العادات المكتسبة وتحويل تقنيات الحكم على مصداقية الخطاب المعرفي ومن ذلك الاستشهاد أو الحواشى أسفل الصفحة. لقد تغيرت هاتان الطريقتان المستخدمتان لإثبات مدى صحة تحليل ما تغيراً عميقاً مع النص الإلكتروني، فمن ناحية، يستطيع الكاتب تطوير استدلال ما وفقاً لمنطق لم يعد بالضرورة خطياً ولا متوالياً ولا استنتاجياً وإنما يتم بصورة مفاجئة ومتزامنة ونسبية، ومن جهة أخرى، يمكن للقارئ أن يطلع بنفسه على الوثائق من أرشيفات وصور وخطابات وموسيقى التي تعد موضوعات البحث أو أدواته وبالتالي يؤسس بطريقة جديدة تقديره للعرض المطروح. وعلى هذا النحو تعد أيضاً ثورة طرق نسخ ونقل النصوص تحولاً علمياً.

وبذلك تطرح النصوص الإلكترونية للمناقشة المفهوم ذاته للـ "كتاب"، ففي الثقافة المطبوعة، يجمع الإدراك الفوري لمعنى كتاب مادة معينة ومجموعة من النصوص واستخدامات خاصة، وبذلك يوضع نظام الخطابات انطلاقاً من مادة خاصة لدعائمه، ونذكر من هذه الدعائم على سبيل المثال الخطاب والصحيفة والمجلة والكتاب والأرشيف.. إلخ، ولم يعد الأمر كذلك بالنسبة للعالم الرقمي حيث تقرأ جميع النصوص أياً كانت على نفس السطح - شاشة الحاسوب - وبنفس الأشكال - عامة يقوم القارئ باختيارها - وتظهر بذلك استمرارية من النصوص لا تفرق بين مختلف الأنواع التي تصبح متماثلة في ظاهرها ومتساوية في سلطتها وبذلك تختفى معايير قديمة كانت تسمح بتمييز المقالات وتصنيفها وتدرجها. وأثر ذلك تأثيراً كبيراً على التعريف للكتاب نفسه، أى تعريفنا له بأنه شيء نوعي مختلف عن باقى أدوات الكتابة وبأنه عمل ترجع هويته وتماسكه إلى نية فكرية أو جمالية. وتغير التقنية الرقمية طريقة تحديد هوية الكتاب منذ أن جعلت النصوص

متحركة ومرنة ومفتوحة وقدمت أشكالاً شبه مطابقة للإنتاج المكتوب مثل البريد الإلكتروني وقواعد البيانات ومواقع الإنترنت والنشرات الإلكترونية.. إلخ.

ومن هنا يأتي التفكير في الفئات الفكرية والأدوات التقنية التي ستسمح بإطلاق لفظ "كتاب" على بعض النصوص الإلكترونية أى أنها تمثل وحدات نصية لها هوية معينة، فإن هذا التنظيم الجديد لعالم الكتابة بشكله الرقمي يعد تمهيداً لتنظيم عملية اطلاع القارئ على النصوص من خلال الإنترنت مقابل دفع مبلغ من المال ولكي يتسنى حماية أجور عملية النشر وحقوق الكتاب المالية والمعنوية. إن مثل هذا الاعتراف الذي يقوم على الربط الضروري والذي يغلب عليه الصراع بين الناشرين والمؤلفين سيؤدي لا محالة إلى تحويل عميق في العالم الإلكتروني الذي نعرفه. وسوف تتضاعف الوسائل التي تهدف إلى حماية بعض الأعمال - الكتب المتغيرة أو قواعد البيانات - والتي أصبحت أكثر فاعلية مع ظهور الكتاب الإلكتروني e-book ومن ثم ستحدد النصوص التي يتم "نشرها" إلكترونياً وثبتها وتعلقها، ونرى هنا تطوراً متوقعاً سيقدم تعريفاً للكتاب" ولنصوص رقمية أخرى بالتناقض مع الإتصال الإلكتروني الحر والتلقائي والذي يسمح لكل شخص بنشر خواطره أو إبداعاته على الشبكة web، فإن هذا التقسيم بهذه الصورة يحمل في طياته خطر هيمنة اقتصادية وثقافية تفرضها أكبر الشركات الوسائطية ومنتجو الأجهزة الإلكترونية، وبوسعها أيضاً أن تؤدي في إطار النصية الجديدة إلى إعادة تشكيل أنواع الخطابات يسمح بالتمييز بين النصوص التي يتم نشرها بصورة تلقائية على الشبكة وتلك التي تخضع لشروط التقييم العلمي والنشر. ويعد التعريف بنظام الخطابات شرطاً لكي يتم إعطاؤهم نفوذاً أكبر أو أقل وذلك وفقاً لطريقة "النشر"، وبذلك لكي يتم بفضل محركات البحث التحكم في الآثار السيئة "للمعلومة" التي نجدها على الإنترنت والتي لا تخضع للتحقق والتي تكون خاطئة أو مزيفة.

وهناك حدث آخر من الممكن أن يؤدي بعد حين إلى قلب العالم الرقمي ومفهوم "الكتاب" بالنسبة لنا وإدراكنا له، وينتج عنه الإمكانية التي يمكن أن نفكر

فيها عن طريق ضبط مداد وورق "إلكتروني" يفصل نقل النصوص الرقمية من الحاسوب - الأجهزة الشخصية PC والمحمولة أو الكتاب الإلكتروني e-book - وبفضل هذه الطريقة التي وضعها باحثو الـ MTI يمكن لأي شيء بما فيه الكتاب - كما لازلنا نعرفه بأوراقه وصفحاته - قابل لأن يصبح أداة لنص ما، لكتاب أو لمكتبة إلكترونية وذلك شريطة أن يتم تزويده بمعالج Microprocessor - أو أن يتم تحميله على الشبكة - وأن تتلقى صفحاته المداد الإلكتروني الذي يسمح بظهور نصوص مختلفة على سطح واحد بصورة متتالية. ولأول مرة سوف يتسنى للنص الرقمي التحرر من كل القيود الخاصة بالشاشة والتي اعتدنا عليها مما سيقطع العلاقة القائمة بين الأجهزة الإلكترونية والنشر على الإنترنت.

وحتى دون الاندفاع نحو هذا المستقبل الذي لا يزال في حيز افتراضى فإن التفكير اليوم فى أشكال "الكتاب" الإلكتروني وأدواته يدفعنا إلى التساؤل حول مقدرة هذا الكتاب الجديد فى أن يجد قراء له. فمن جهة يؤكد بشدة التاريخ الطويل للقراءة أن تحولات الممارسات غالباً ما تكون أبطأ من الثورات التقنية حيث يفصل بينهما فاصلاً زمنياً كبيراً. وبعد اختراع النموذج codex واختفاء القرطاس غالباً ما كان "الكتاب" أى التقسيم البسيط للخطابات مطابقاً للمادة النصية التى كان يحويها القرطاس القديم. ولم يترتب على اختراع الطباعة الظهور الفورى لأنماط جديدة للقراءة، ونفس الشيء ينطبق على الفئات الفكرية التى نربطها بعالم النصوص لفترة طويلة حيث ظلت محتفظه بشكلها رغم ظهور الأشكال الجديدة للكتاب.

ومن جهة أخرى، فمن الممكن للثورة الإلكترونية والتى لأول وهلة تبدو كونية أن تعمق الفوارق بدلاً من أن تحدها فهناك خطر كبير ألا وهو " الأمية " الجديدة التى لم يعد تعريفها مقتصرًا على عدم المقدرة على القراءة والكتابة إنما أصبح يعنى استحالة الوصول إلى الأشكال الجديدة لنقل الكتابة والتى هى مكلفة إلى حد ما. فلا تزال هناك فواصل كبيرة بين ذكر الثورة الإلكترونية فى الخطابات بصورة ملحة (ومنها هذا الخطاب...) وحقيقة ممارسات القراءة التى يظل ارتباطها

شديداً بالأشياء المطبوعة ولا تستغل إلا بصورة محدودة الإمكانيات الرقمية المتاحة. ويتعين علينا أن نكون على قدر من الوعي بحيث لا نخلط العالم الافتراضى بالعالم الواقعى الذى نعيشه الآن.

وليس تفتيات نسخ النصوص أو الصور جيدة أو سيئة فى حد ذاتها، إذ أنه ليس هناك حتمية تقنيه تعطى للآلات نفسها معنى إلزاميا وموحدا إنما هى تتحدد وفقاً للدور الذى ينوطه المجتمع بها عن طريق المواجهات والحلول التوفيقية.

فإن مستقبل الكتاب ليس مرتبطاً بالضرورة بعالم الرقمية الافتراضى إنما يعتمد على الطريقة التى سيستخدمها القراء الذين هم أيضا مواطنون للإمكانيات الجديدة بإظهار مدى وفائهم لانفعالات وأشياء شكلت على مدى زمن طويل علاقتنا بالثقافة المكتوبة.

السينما في مواجهة العولمة^(٢٨)

بقلم: رينيه بونيل

René BONNELL

ترجمة: د. كاميليا البنا

مراجعة: د. أمينة رشيد

واجهت السينما منذ نشأتها مشكلة العولمة. فلا بد أن يتم توزيع الفيلم بصورة واسعة، إذ أنه يحتاج إلى الربح الثابت، فالنجاح الذي يحققه يتناسب مع مشاهديه. وسيطرت شركتيّ باتيه وجومون على السوق الدولي حتى الحرب العالمية الأولى؛ وكانت المنافسة ضعيفة أمام صناعة السينما الفرنسية التي كانت متقدمة على نظيراتها في سائر أنحاء العالم. ويزداد الطلب إلا أن الإنتاج يظل محدودًا. ولم تكن عملية تصدير الفيلم الصامت تتطلب سوى إدراج البطاقات باللغة المطلوبة. إلا أن صناعة السينما بدأت تزدهر في هوليد وبدأ الغزو الأمريكي يزحف على أوروبا. وكان من آثار السينما الناطقة وأزمة ١٩٢٩ إفلاس شركتيّ باتيه وجومون. ودخلت السينما الفرنسية مرحلة التفكك التي لن تخرج منها جزئيًا إلا في الثمانينيات.

أدت فترة الاحتلال التي كانت تتسم بالإنتاج الغزير وبالإيرادات المرتفعة - باستثناء أفلام الدعاية - إلى حرفة السينما الفرنسية - والتي لا تزال تتسم بها حتى الآن. وتم تنظيم هذه الصناعة منذ هذه الفترة، وشجع نظام المعونة الذي تم في عام ١٩٤٧ فصل الحقوق وتحديدها من إنتاج وتوزيع وحق الاستغلال.

وفي عام ١٩٤٦، سمحت اتفاقية بلوم-بايرنز للأمريكيين بتبادل المساعدة الاقتصادية مقابل فتح الأسواق الفرنسية. وفي عام ١٩٤٧، تم التصويت على قانون يلزم سينما العم سام بتمويل صناعة السينما الفرنسية، مما أدى إلى تحسين أوضاعها نسبيًا، بالاحتفاظ بأكثر من نصف التردد على قاعات العرض. وسنت

(٢٨) نص المحاضرة رقم ٣٢٩ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٠.

معظم الحكومات الأوروبية الأنظمة لمساعدة صناعة السينما بها، إلا أنها مع ذلك لم تصل إلى مستوى الرقى الذي قامت به الحكومة الفرنسية لصناعتها. ومنذ عام ١٩٥٨، صاحب انتشار أجهزة التلفزيون في المنازل انكماش في عدد المترددين على دور السينما، وتقلص عائدات دور السينما الأوروبية داخل حدودها، وانتهيار عمليات التبادل بين حدود القارة. ونظراً لأنظمة الدعم المحدودة، تعارضت أقوال الحكومات إزاء أزمة هذه الصناعة، فمنها: تخلى إنجلترا أثناء حكم مارجريت تاتشر، والانغلاق الوطني لألمانيا وإسبانيا، وتخلي إيطاليا عن إرثها، والتدعيم الذاتي الشديد لفرنسا. وهكذا تحولت السينما في فرنسا إلى منظمة مغلقة، ممولة بصورة متفوقة بفضل فرض الضرائب على التذاكر، وعائدات القنوات التلفزيونية المشفرة التي أصبحت الممول الأول لشقيقتها اللدودة: السينما.

ينتقد البعض هذه الصناعة التي تدر ربخاً على عدد قليل من محترفيها دائمى الشكوى، دون أن يتساءلوا عن محتوى الأفلام التي ينتجونها ويوزعونها، مستفيدين من النظام الذى يسمح لهم بتجاوز الفشل المستمر، وبتحقيق الربح على حساب المجتمع. ويتعارض هذا الوضع مع أساليب دعم أى نشاط ثقافى؛ وفي الواقع، يمكننا أن نأسف لأنه يُبقى على التضخم، ويسهل التطور الانفصامى للسينما والتلفزيون، ويضفى أمناً واهياً على هذه الصناعات، يمنعها من إجراء إصلاح ضرورى لهياكلها لكي تتمكن من مواجهة تحديات العولمة. ولا يكمن الحل النهائى لمواجهة المستقبل، فى قطاع إنتاج مفتت فى مواجهة أنظمة توزيع غاية فى القوة ويزداد تعدد جنسياتها.

لا تزال الأنظمة الموجودة فى الدول الأوروبية لا تساعد إلا على البقاء وعاجزة عن منع غزو السينما الأمريكية، التي لا تزال آخذة فى سطوتها، محققة نسبة تتراوح من ٧٠ إلى ٩٥% من إيرادات الدور ومن أسواق الفيديو. كما حال نظام الحصص الوطنية من البرامج دون تحول أجهزة التلفزيون الأوروبية إلى واجهات لعرض الإنتاج الآتى من وراء الأطلسى.

تعمل شركات الإنتاج الأمريكية - من خلال أفلامها - على نشر النموذج الثقافي للحياة الأمريكية، الذى تعززه الشاشة الصغيرة بتطورها وبأساليب التكنولوجيا المتقدمة، معرضة بذلك الاستقلالية الثقافية الأوروبية للخطر.

هذه هى الحجة التى سيلجأ إليها المبدعون، وبصفة خاصة الفرنسيون، ليطلبوا بتدعيمهم وباحترام الاستثناء الثقافى الذى يحمى السينما من تبعات التبادل الحر على مستوى العالم. واستجاب عدد من الدول، واتجهت أوروبا - منذ عام ١٩٩٦ - ومعها حتى بريطانيا إلى الاهتمام من جديد بمصير الصناعات المرئية السمعية الوطنية؛ لأن للسيطرة الأمريكية مضار أخرى، فهى تضعف العمالة، وتقل على ميزان المدفوعات الأوروبى (به عجز يصل إلى ٧ مليار دولار)، وتعوق الفكر المبتكر: فمن الصعب عرض فيلم على الإرسال الحصرى أو على محطة مشفرة أو فى سوق الفيديو دون أن يكون للفيلم الأمريكى نصيب فيه.

وحتى ذلك الحين، كانت أوروبا أكثر فعالية فيما يتعلق بالتصدى لعملية التحرير (الدفاع عن الاستثناء الحضارى عام ١٩٩٣، ورفض الاتفاقية المتعددة حول الاستثمار عام ١٩٩٨)، عنها فى البحث عن حل يقى صناعتها بصورة دائمة. ومن هنا، لم يكن رد فعل أوروبا على نفس مستوى الخطر. فى نوفمبر ٢٠٠٠، استطاعت فرنسا إقناع شركائها ببرنامج الميديا بلاس الخاص بالإنتاج والتوزيع الأوروبى؛ إلا أن بريطانيا وهولندا وألمانيا اعترضت على هذا البرنامج الذى اقترحته فرنسا وإسبانيا. علاوة على الخلاف التقليدى بين اليمين واليسار، فهناك تعارض بين مفهومين للتدخل الثقافى. المفهوم الأول، الأنجلوساكسونى يرى عدم استبعاد هذه الصناعة من عقوبات اقتصاد السوق، إلا أنه يوافق على تدعيمها فى محنتها عن طريق القروض التى يتم سدادها بعد نجاح الأعمال السينمائية. أما المفهوم الثانى وتترجمه فرنسا، فيرى أن الحل هو تقديم الإعانات ونقل الموارد، وذلك على حساب الأنشطة الأخرى (السينما الأمريكية وقنوات التلفزيون)، باعتبار أن الثقافة هى مرآة الهوية القومية رافضاً فقدان الهوية والخضوع.

وعلى أية حال، كانت سياسة لجنة بروكسيل هي توزيع الإعانات دون إجراء إصلاحات هيكلية. وعلاوة على ذلك، فإن أنظمة المساعدات الوطنية تختلف فيما بينها وفقاً للمجالات التي تغطيها والجهود المبذولة، وما تقوم به من هيكلة. ومن هنا، فإن المشكلة العويصة القائمة هي التوصل إلى سياسة واقعية موحدة. وفي الوقت التي تزدهر فيه صناعة السينما والتلفزيون بسلسلة من الاندماجات مثل OL Warner، Vivendi Universal أو Bertelsmann CLT Pearson، نجد أن شركات الإنتاج الأوروبي لازالت تتخبط وتزداد تبعيتها للجهات التي تمنحها المعونات العامة وأيضاً للموزعين.

تتبنى اللجنة - في هذا الصدد - موقفاً متعدد الجوانب، بل متناقضاً. فمن ناحية، تؤيد الإدارة السمعية البصرية الاستثناء الحضارى؛ ومن ناحية أخرى، تعترض إدارة المنافسة على الأفضليات القومية، وتحرص على الحد من المعونات التي تفسد عمل أنظمة السوق.

وفي مثل هذا السياق، كيف يمكن أن تؤثر عولمة الاقتصاد التي تنقل تطور الأساليب التكنولوجية الحديثة على صناعة السينما؟

إن تشفير وضغط الصور الصوتية يزيد من إنتاجية نقل المحتوى. وكان العرض السينمائي يتمتع حتى ذلك الوقت بتميز فريد، فمن صالة العرض إلى التلفزيون الرقمي مروراً بأجهزة الفيديو. أتاح تشفير محطات التلفزيون والأقمار الصناعية، وخدمة العرض الحصري عن طريق التليفون ذات التكاليف المرتفعة، الفرصة أمام عرض الأفلام السينمائية في المنازل ومنافسة طرق العرض التقليدية؛ وقد يؤدي هذا التداخل إلى إضفاء سمة شديدة التفرد على العرض السينمائي.

وأخيراً صاحب تقنية التوزيع إنشاء شبكة عالمية للحاسب الألى، يستطيع مستخدموها - المتصلون ببعضهم مباشرة - تبادل ما يشاءون دون رقابة ودون دفع حقوق أصحابها.

ويتوقع البعض إعادة توزيع البطاقات بين الأسواق، وانخفاض تردد الجمهور على دور السينما، وإنشاء المكتبات السينمائية فى المنازل التى يمكن التردد عليها عبر الخطوط التليفونية والمحطات المشفرة أو الأقمار الصناعية. وتُسهل القدرة التى تتمتع بها ذاكرة أجهزة الحاسبات الآلية تنفيذ مثل هذه الأنظمة (فيديو حسب الطلب).

إذا كان لمثل هذه التوقعات أساس من الصحة، فإن تحقيقها يتوقف على عدد من العوامل.

حقيقة التقدم التكنولوجى الذى تم وسرعة انتشاره

لا يتيسر لكل الأسر - فى المجتمع الفرنسى - التمتع بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة. ففى بداية عام ٢٠٠١، لم يتعد عدد المشتركين فى القنوات المشفرة ٣ ملايين، فى الوقت الذى كان يستطيع فيه ٨ ملايين فقط التقاطها، وذلك من إجمالى عدد الأسر الذى يزيد عن ٢١ مليون أسرة. ولا تستقبل ٩٠% من الأسر الأقمار الرقمية، كما لا تملك ٦٥% منها أجهزة فك الشفرة؛ ويصل بالكاد عدد المشتركين فى المحطات المشفرة الرقمية إلى عدة آلاف مشترك. ويزداد ببطء عدد خطوط التليفون ذات التكلفة العالية، كما لا تزال التقنية المسماة UMTS والتى تسمح للشخص باستخدام هاتفه المحمول كجهاز كمبيوتر منحصرة فى مجال التطبيقات التجريبية و لا تزال تحبو فى أول الطريق. وهكذا يتطلب استقرار هذا النظام الاقتصادى الجديد سنوات عديدة إذا استثنينا عمليات التزوير المسجلة.

وعلاوة على ذلك، فحتى إذا كان التقدم سريع الخطى، فإن شحن الصور الصوتية لا يزال بطيئاً، كما لم ينته إعداد الأساليب التكنولوجية؛ وما حدث فى عام ٢٠٠١ من تغير مفاجئ - بعد طفرة عامى ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ - فى سوق التكنولوجيا الحديثة يحثنا على توخى الحذر. وحتى الآن يكون حصد الإخفاقات أكثر من النجاح.

أخيراً ومثلما يحدث في كثير من المجالات، فإن التفاوت الاجتماعي - داخل البلاد الغنية نفسها من ناحية، ومن الأخرى بين دول الشمال والجنوب - يحول الأحاديث المستقبلية و العولمية حول هذا الموضوع إلى خيال بحت. ويوماً ما ربما يظهر اقتصاد مزدوج جديد، الأول مهيمن يحمل في طياته أساليب تكنولوجية جديدة ولكن تعمل به الأقلية فقط؛ والثاني غير ملائم ومضر ويعمل به ثلثا العالم. ولنا أن نتساءل عن الكيفية التي سيعمل بها هذا الاقتصاد الجديد.

المقاومة الثقافية وتحكيم المستهلكين

سيتم تقديم الخدمات مجاناً (الدعاية) أو مدفوعة. وفيما يتعلق بالسينما، فليس من الواضح أن يبدي المستهلكون آراءهم النهائية فيما يتعلق بمشاهدة الفيلم السينمائي عن طريق الإنترنت، أو الاشتراك في القنوات السينمائية المتخصصة، أو الذهاب إلى دور السينما. ومن المحتمل أن تصمد دور السينما طويلاً، لأنها تقدم عرضاً ذا طبيعة مختلفة. ومن شأن البرامج المتاحة والخدمات أن تؤثر أيضاً على المشاهد. إن المواطن الأمريكي القابع في مسكنه، والمتمتع بكافة العروض المرئية الصوتية دون أي قيود، يذهب إلى دور السينما خمس مرات في العام، أي أكثر من نظيره الأوروبي بمرتين أو ثلاث.

وعلاوة على ذلك، فإن أشكال العروض السينمائية ليست دائماً قابلة للتبادل، فيمكن للمشاهد أن يختار فيما بينها وفقاً لما يميل إليه. وخروج المرء من بيته دليلاً على محاولته كسر الروتين التلفزيوني، وحاجته الثقافية لتذوق شكل آخر من المتعة المخدرة وأن يستمتع بانفعالات بدائية داخل تعميم الصالات المظلمة.

وعندما يزداد انتشار خدمة العرض المنزلي للأفلام، ستظل العادات الاجتماعية والثقافية مصدراً لاختيار الجمهور لما يشاهده. فلا يبدو أي تقدم مستقراً نهائياً: فهكذا تقلص جمهور السينما وصغر سنه خلال ثلاثين عاماً، إلا أن عدده زاد من عام ١٩٩٦ بفضل عودة فئات عمرية متقدمة إلى ارتياد دور السينما.

القدرة على تجديد المحتويات

بعد أن سهّلت تمامًا التكنولوجيا الحديثة التبادل المجهول للأعمال على مستوى العالم أجمع، لا تزال قرصنة المنتجات مؤرقة ولا مخرج مرض لها. ولا توفر أنظمة التشفير سوى حماية مؤقتة، طالما يتمتع القرصنة (الهاكر) بمهارة فائقة. كما أن منظمات القرصنة، التي تقبل طرح ما تسرقه في الأسواق، تخلق منافسين ينشئون أنظمة منافسة تعمل على القضاء على جهود التطبيع. وهذا يبدو جلياً في انتشار الموسيقى دون تحكم على الويب، حتى أن هناك ناشرين على مستوى عالٍ - مثل بيرتلمان أو يونيفرسال - يحاولون وقف هذه الظاهرة بالتعاون مع مستخدمين عشوائيين من المستفيدين، دون أن يضمنوا منع مستفيدين آخرين من عمل نفس الشيء.

يسلب الانتشار المجاني للمنتجات حقوق أصحابها، ويضر بصناعات بأكملها، ويقلل عرض البرامج بسبب عدم الحصول على مقابل مادي. وسوف تجف مصادر تغذية النظام، إلا إذا تمت الموافقة على التبادل اللانهائي لنفس المحتوى. ولم يتم حتى الآن حل مشكلة تمويل عمليات التبادل التي تتم عبر شركة الإنترنت، سواء كانت عن طريق الاشتراكات أو الدفع الفوري أو الإعلانات، لأن كل هذه الوسائل تواجه عثرات خاصة، مثل هشاشة وسائل التشفير وحالة سوق الإعلانات وسرقة بطاقات العضوية... سيتوقف تجديد المحتوى، وبصفة خاصة إنتاج الأفلام، على حل المشكلات السابق ذكرها؛ لأن المفارقة الواقعة على عمليات السرقة - التي لا تخلق شيئاً - لا يمكن أن تزدهر إلا على هامش عمليات بيع قوية.

وفي المقابل، يمكننا توقع حدوث ردود أفعال هيكلية ناتجة عن هذه العولمة.

تفكك مراكز الإنتاج

حتى يومنا هذا، كانت هوليوود - وهي مركز الهيمنة - تغطي بإنتاجها جميع أنحاء العالم، وتسيطر تمامًا على أسواقه. إن التكنولوجيا الرقمية المستخدمة في

إخراج و مونتاج الأفلام، تسهل العمل فى المعامل وتفكك مراكز الإنتاج. وأصبح من الممكن صناعة منتجات هوليودية دون تكلف عناء السفر إليها. وهذا ينطبق على الرسوم المتحركة والمؤثرات الخاصة، وسيمتد إلى مجالات أخرى بفضل التقدم الرهيب فى التقنية الذى سيسمح بفصل الممثلين إلكترونياً عن الديكور وبفصل الممثل عن الكادر. ومن شأن تفتت أماكن الإنتاج أن يفيد أوروبا التى تتمتع بتكنولوجيا إنتاج متقدمة جداً. وهكذا يمكن أن تخبو قوة صناعة السينما الأمريكية التى تهددها أعمال القرصنة بسبب روعة إنتاجها.

تفتت جزئى للأسواق

عندما تزداد جودة نقل الصورة على شبكة الإنترنت، ستنزل الأفلام بصورة أسرع إلى مختلف الأسواق، لأن سهولة مشاهدة الفيلم فى المنازل ستحد من مرتادى دور السينما. وستدفع عمليات القرصنة المستغلين وبائعى برامج الفيديو والمسئولين عن قنوات التلفزيون إلى الإسراع فى استغلال حقوقهم. ونجد أن تداول نظام DVD عبر القارات، الذى لا يهتم بعملية تسويق الحقوق فى مختلف الدول، يؤثر سلباً على ارتياد الجمهور لدور السينما، وعلى أسواق الفيديو، ويسرع من عرض الأفلام السينمائية فى الأسواق. ويتعلق الأمر هنا بعملية تفتت سلبية، أو على الأقل متهمة بصفة دورية، وذات نتائج يمكن التنبؤ بها على اقتصاد الإنتاج.

الأهمية القصوى للموهبة

فى سوق لا يكف عن التقلب نتيجة الابتكارات التقنية، حيث تقدم كبرى شركات الإنتاج والتوزيع خدماتها للجمهور وللمستهلك.. سنشهد المعارك حول المنتجات. وستجد الموهبة (الممثلون والمخرجون والسيناريست والمنتجون...) - وهى أصل الإبداع - نفسها مدعمة لأنها مستقلة عن تطور الطلب و"خامة أولية" فريدة ولأنها ليست قابلة للتكرار. ومن المنتظر استمرار زيادة الأجور، وتعدد

صور التكريم الأخرى للقيم الفنية التي يقدرها الجمهور. كما سيزداد تهافت قطاع الإنتاج على رؤوس الأموال، وعلى الرغم من التوسع في أسواق الاستهلاك (صالات وكافة أنواع التليفزيون وشبكات الإنترنت...) سترتفع مخاطر الإنتاج بسبب تركيز النتائج على عدد قليل من الأفلام.

نهاية الأوضاع الدائمة

تتطلب التقنية الجديدة استثمارات ضخمة ومصاريف تسويق وتكيف دائم مع التقدم التقني. وعلى المنشآت المعنية غزو الأسواق العريضة، مما يؤدي إلى عملية تمركز رأسي وأفقى تقرب بين شركات الكابلات والتليفون، الموردين وشركات السينما والتليفزيون، وبين المؤسسات الفرنسية والأمريكية. وسيثور صراع الجبابرة هذا - فيما يتعلق بصناعة السينما - حول الأفلام. وستصبح عملية استغلال نجاح أفلام العالم مسألة حيوية بالنسبة للمنظمات الكبرى، التي غالبًا ما تكون مديونة ومعدل مصاريفها مرتفع. كما أن عليها الإعلان عن نتائج سريعة وحجم دخل قادر على المنافسة. إن اللجوء إلى نظام المشاركة في القيمة يعد أمرًا ضروريًا في مواجهة المدخرين الذين نفذ صبرهم. ليس هناك سوقًا أقل استقرارًا من سوق الفيلم، ولذلك على الشركات أن تدافع بضراوة عن أوضاعها دائمة السوء، وذلك بتغيير أصولها أو بتغيير دائرة أعمالها. في خضم هذا العالم ليست هناك مواقف، ويمكن للوحدات الكبرى أن يكون لها عناصر تنصف بالجمود وقادرة على إضعافها.

وفي النهاية، فإن الفن السابع سيبقى ويتغلب على تقلبات منطلق العولمة. وستقوم التقنيات الجديدة، بالتحول التدريجي لتكوينه وبتطوير وسائل انتشاره. وتقلب العولمة رأسًا على عقب بنية صناعته ووسائل تمويله. إلا أن ذلك لا يؤثر على روح هذا الفن الذي يخلق خيالًا جماعيًا على أرضه، التي تضيء عليه سحرًا أخاذًا وهي دار السينما، التي لم تتأثر حتى الآن بالعولمة، والتي قد تزيدها التقنية الرقمية سحرًا على سحر.

الباب الرابع

تأملات حول العقيدة والمعتقدات

نهائية وانفتاح
خو أخلاق للمكان^(١)
بقلم: بيتر سوليتروك
Peter SLOTERDIJK

ترجمة: د. أنور مغيث
مراجعة: بشير السباعي

الإنسان حيوان سياسى zoón politikón: هذه العبارة لأرسطو تبرز فيما يتعلق بالنوع الإنساني، أن البشر يتحددون قبل كل شيء بأنهم يمضون حياتهم سوياً. والمحمول "سياسى" الذى تشوبه هنا نبرة بيولوجية هو خاص بالتجمعات البشرية، ومع ذلك، لو نظرنا له عن قرب، لوجدناه أضعف من أن يعيش. والخطاب الأرسطى (ولا سيما فى كتاب تاريخ الحيوان جـ ١) لا يشير فقط إلى نمط وجود الكائنات البشرية ولكن يشير أيضا إلى نمط وجود الحشرات الاجتماعية والحيوانات إلى تحيا فى سرب meute مثل الذباب وطيور الكركى grucs. كما يحدثنا علم الحيوان اليونانى عن حيوانات الزمرة التى تعيش حياة جماعية لمخلوقات "سياسية"، دون الاهتمام كثيرا فى مبدأ الأمر، بما تقوله العلوم الأخرى عن الإنسان بوصفه حيوان يحكى ويقدم قرابين ويبنى مدناً ويبلور مفاهيم.

إن كلمة "سياسى" politikós تستهدف هنا - دون أن تصيب مركز هدفها- البواعث ما قبل السياسية وغير العمرانية للتجمع الإنسانى. وهذه تتمثل فى أن الكائنات البشرية هم أولئك "الذين لا يعيشون وحدهم"، وهم لا يجتمعون من أجل المعاشرة الجنسية فقط ولا لمجرد التبادل العمرانى. عندما نتحدث عن الكائنات البشرية بوصفهم حيوانات "سياسية" فإننا نتصور وجود قوى تربط بين هذه المخلوقات ويصعب فهمها فى إطار الأيديولوجيا الفردية. فالنزعة الفردية هى شكل

(١) نص المحاضرة رقم ٣٣٠ التى أقيمت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٠.

الفكر الذى يحتفظ بصفة "واقعى" للفرد وحده ولا يقبل بأى صلاحية للمجموعات إلا بوصفها تجمعات conglomerés يستدل عليها من واقع ثانوى، أى فى صورة مجتمع بالمعنى الذى تقدمه نظرية العقد الاجتماعى. وفى إطار هذا التناول تضيع الفكرة فى كثافة علاقات الحميمية الإنسانية التى لا تقبل الاختزال. إنه يستبعد مجال العلاقات القوية^(٢) من النظرة الأنثروبولوجية. ولكن ما هذا العمل الجماعى الذى يدفع بصورة قبيلية، إن جاز القول، البعض نحو البعض الآخر حيث تعيش المخلوقات حياة اجتماعية فيتدخلون فى بعضهم البعض ويضعهم فى صيغ من الوجود الجماعى؟

وسوف نبدأ فى بلورة سلسلة من الإجابات التى تتبع كلها من ملاحظات أولية: عندما تميل المجموعات البشرية، من ثقافات الصيادين فى العصر الحجرى وحتى عتبة الحدائث، إلى إظهار قوى تماسك داخلية قوية، فذلك لأنها تجد نفسها، على اختلاف مستويات حجم النظام الاجتماعى، خاضعة لاقتضاء صيغة وجودية فى غاية القوة. وقبل أن يقدم شكل الحياة الذى هو المدينة Polis للبشر فكرهم العام المحدد، هناك دوافع خاصة بالنوع البشرى تجعل لأعضاء المجموعة البشرية علاقات قوية ببعضهم - أقوى مما يمكن أن تصيغه حتى الآن أى نظرية فى الاتصالات، بل وأقوى مما يمكن تخيله بواسطة المفاهيم الرومانسية والاجتماعية والعضوية التى نعرفها. وليس من الضرورى أن نتبنى النظرية الاصطناعية عن "عبقرية الشعوب" من أجل إنزاله واقع الجماعات الكثيفة والثقافات المزودة بقيمتها الخاصة.

وكما لا تقوم شخصيات الثالوث المقدس، حسبما يرى علماء اللاهوت المسيحيين، ببناء جدار حولهم حتى يظلوا كما هم ويحققوا الاندماج فيما بينهم^(٣)

(٢) حول مفهوم العلاقة القوية أنظر:

Sphären, Mikrosphärologie, Band I, Blasen, Frankfurt, Surkamp Verlag, 1998 chap VIII:

"أقرب إلى من نفسى" مدرسة لاهوتية لنظرية فى السريرة الجماعية.

(٣) وهذا ما يعبر عنه مفهوم غلاف الجسد périchorése الذى يعلق عليه كتاب Sphären, I.8.

فينفس الطريقة لا يحتاج أعضاء المجتمع الأولى أو البدائي لكي يحققوا العلاقة القوية التي تربط بينهم إلى أسوار واقعية تحيط بهم وتجمعهم. ولقد ظلوا زمناً طويلاً لا يشعرون بضرورة إقامة سور يحيط بمستعمراتهم كي يظهروا صلتهم ببعض مهما كانت هذه الصلة قوية وعميقة.

إن الجماعة التي بلا سور كانت تعيد إنتاج نفسها بطريقة نمو داخلية endogène انطلاقاً من طاقات التماسك التي تؤدي لأن تخلق كل مجموعة خيرها الوجودي الخاص وصورته المرئية التي يمكن أن تظهر فيها لنفسها وللآخرين. وتستطيع أي مجموعة تقول "نحن" بدون أي صروح معمارية ضخمة كما تستطيع أن تبرز نفسها في شكل تدركه الحواس وبنوع من الجاذبية نحو المركز centripète، وأن تكفل استقرارها في شكل شامل واندماجي. كل الكيانات الثقافية الأولية يمكن فهمها فقط بوصفها عمليات تشكل تتوالد من نفسها morphogénétiques. إن المشروع المباشر لكل جماعة هو ضمان الأمن المتواصل للمجموعة في غلافها المورفولوجي: كل "المجتمعات" الملموسة، سواء كانت مجتمعات بدائية أو مركبة هي عبارة عن مشروعات تتعلق بتأليف أفلاك Sphéro-pouëtiques (ولقد أردنا مؤقتاً ألا نتحدث عن الدلالات الهندسية لتعبير الفلك sphère واكتفينا بدلالة مجالات داخلية مبهمه).

هناك ملاحظة عامة وسطحية في تاريخ النوع الإنساني وهي أن أغلب تكوينات الحيز قد بقيت تجمعات صغيرة في صورة عشائر، تمارس ثقافة القبيلة وعدد قليل منها فقط توصلوا إلى تكوين بنى عرقية من الحجم المتوسط. ولذا فوجود شعب هو أصلاً أثر مورفولوجي يشبه المستحيل لأنه مكون منذ بداية الزمرة، ولأنه يفترض التركيبية الثقافية والسياسية في أغلب الأحوال لآلاف من الزمر (أو بعد ذلك من الأسر أو الأنساب). وفي حالات أخرى أكثر ندرة تجاوزت هذه البنى كيانات الشعوب وكبرت حتى أصبحت كيانات أشمل وأكبر مكونة دول المدن وإمبراطوريات متعددة الأعراق بل وحتى "عوالم" على المستوى الثقافي

بالمعنى الذى قدمه شينجلر وتوينبى. وتعبير "العالم" لا يشير هنا إذن إلى "ما هو موجود بالفعل" ولكن إلى كل ما يمكن أن يكون متضمناً داخل "شكل" أو كل ما يمثل حداً فى الوعى. ونشير إليه أيضا بطريقة ملائمة إذا ما تحدثنا عنه بوصفه سياقاً ذاتى التوالد autogéne.

إن الرمز المحدد لتماسك هذا المفهوم عن العالم نجده، فيما يخص الغرب القديم، فى اللوحة الهوميرية والهزبودية للعرمان oecouméne الذى يحيط به تيار المحيط، أى مجال للسكنى المرئية للإنسان يبقى مخفياً داخل حدود سر إلهى ذى تأثير عام. كان عالم الصين القديمة يشير إلى مثل هذا برمز مقابل هو t'ien-hsia، ويعنى "كل ما هو تحت السماء" أو المملكة. فى كلا هذين المفهومين، يرتبط مفهوم العالم بفكرة أن كل الأشياء الظاهرة تكون محاطة بحلقة خارجية مركبة من قوى خفية للتنظيم. هذه الحلقة بدأت تظهر بوعى فى الفكر منذ أن وصلت المجموعات الأولى إلى حجم حرج، وانتابها نوع من الضغط المورفولوجى الذى يلزم التحكم فيه من خلال بناء الأسوار، ومن خلال الوسائل الرمزية السياسية والفلسفية لتأكيد الذات. ولكن قبل ذلك بكثير، عندما كانت الجماعات البشرية الصغيرة تحيا حياة الصيادين الرحل إلى حد ما، وكانوا مازالوا بعيدين عن الاستقرار خلف حصون المدن أو خلف الأسوار القائمة على حدود المملكة، فإنهم كانوا مازالوا موجودين فى جميع الأحوال فى أشكال تستدير وتضمن ذاتها فى ذاتها: ونشبهها بدفيئة استنبات serres بلا جدران تتداخل فيها الدوائر بصورة تختلف عن هذا التضامن الخيالى والمنظم والذى نجده فى جماعات المصالح فى المجتمعات الجماهيرية الحديثة، سواء تعلق الأمر بما نسميه الطبقة العمالية أو ما نسميهم الشيوخ أو الشباب الذين يرتبطون، من خلال المرور بصندوق الضمان الاجتماعى ببعضهم البعض بمجموعة من العقود، التى تبدو غير وثيقة، بين الأجيال.

الحديث عن التضامن فى أفلاك الشكل، يعنى فى المقام الأول التأكيد على أن العلاقات الداخلية بين من يتعايشون واقعياً لها أولوية مطلقة على ما نسميه

العلاقات بالبيئة المحيطة. والزمير الأكثر بدائية تظهر تحديداً هذا الميل إلى أولوية ما هو داخلي، فيوصفها دفينة استتبات علائقية واقعية تدفع بأعضاء المجموعة إلى أقصى إمكانياتهم النسبية فإنها قبل كل شيء تتمركز حول حماية ذاتها خلف أسوار غير مشيدة وجدران غير مبنية. إن مبدأ الجدار يبدأ في فعله منذ التكوينات البدائية للمجتمع، حتى في الفترة التي لا نستطيع أن نتحدث فيها عن إنجازات معمارية صيغتها هي الإدماج الانفصالي للخير. (ففى ضواحي معسكر مخيمات موستريان^(٤) Moustérien وجدت أكوام من بقايا العظام التي تعد مخططات أولى لسياج palissade سحرى).

هناك، حيث تقوم الأسوار، سواء كانت مبنية أم غير مبنية، بتقسيم المكان فإننا نكون دائماً بصدد إبداعات فيزيائية وعقلية للمجال الداخلي. لأن أول حاجز هو دائماً الذى نراه من الداخل. الحاجز بالنسبة لنا، هو السياج المكوّن، وهو خط الحرم الذى نحدده لأنفسنا بأنفسنا. إن الاختلاف الطبوغرافى الأصلى لما هو داخلي وما هو خارجي - لما هو "عندنا" وما هو "ليس عندنا" - يفرض نفسه فى مبدأ الأمر دون إطارات مادية كتلية، ويتأسس عليه العالم السحرى للماهيات.^(٥) هذا العالم السحرى الذى يعيد بشكل مستمر، فى الامتلاء الهائل لإنجازاته المعزولة، قانون إنتاج النوع الذى يحكمه الفلك الداخلى endosphère. إن الذين يتعايشون سوياً، يشكلون مجموعة تحيط ذاتها بذاتها، وتعزل منطقة سكانها وسلامها عن المجال غير المسالم المحيط بها. ينتج تأثير الإيواء الذاتى من هذا

(٤) انظر Lcroi-Gourhan (A), Lc Geste et la parole. Technique et langage, Paris. Albin-Michel, 1974.

(٥) موستريان نسبة إلى le moustier وهو موقع من مرحلة ما قبل التاريخ فى إقليم دوردوني Dordogne فى فرنسا. ويطلق اسم موستريان على فترة فى الحقبة القديمة paléolithique الوسيطة التى انتشر فيها إنسان نياندرتال. (مترجم)

Müller (K.E) Das magische Universum der Identität. Elementarformen sozialen verhaltens, Ein ethnologischer Grundrin. Frankfurt am Main et New York. Compus verlage. 1987.

النزوع للعزلة insulation الذى يرى فيه هوج ميلر^(٦) Hugh Miller مبدأ الآلية الاجتماعية-الطوبوغرافية: مجموعات متعايشة تخلق عبر مجال تجاورها مناخاً داخلياً يؤثر على ساكنيه بوصفه موطناً niche بينياً متميزاً. إن البشر ليسوا باحثين عن مواطن niches بقدر ما هم بناء لها. إن ما يميزهم هو كونهم يهيئون بأنفسهم المكان الذى يمكنهم الازدهار فيه. وقد أبرز ديتر كلاسنس Dieter Classens هذه الحقيقة الأنثروبولوجية مشدداً على جوانبها الضرورية.

بعد أن كان التطور، بالنسبة للتدييات، قد أحال وظيفة الموطن إلى عنصر محبذ للبقاء على قيد الحياة، مثل المياه، ثم إلى الحماية الظاهرة للبيضة ثم فى النهاية إلى الإنجاب الأمومى نفسه، (والذى، فى هذا الإطار، يصبح مباشرة هو راعى الجيل اللاحق وينمى فيه هذا المناخ الاصطناعى الداخلى الذى هو بمثابة شرط لتطور أكثر طموحاً)، نجده يعود بصورة ما إلى الكائن البشرى فى الوقت الحاضر، ويجعل من الرحم مجالاً اجتماعياً. وهذا يعنى ببساطة أن وظيفة الحماية التى كان يتكفل بها المجال الداخلى الأمومى قد انتقلت من جديد إلى الخارج، وهو ما لم يكن ممكناً إذا لم يتم سلفاً خلق مجال خارجى من هذا النوع: "الرحم الاجتماعى".^(٧)

ينتج عن ذلك أن كل مجتمع ما هو إلا مشروع رحمى - تقنى utérotechnique وعليه أن ينتج انطلاقاً من ذاته المخزون أو الاحتياطى الذى يسمح له بالوجود. مع ذلك فالسكنى لا تعنى، كما أشار هيدجر Heidegger، مجرد تكوين مخزون، ولكنها أيضاً تعنى التمييز بين الفلك المصان والفلك غير المصان. وبقدر ما يدفع هذا التمييز وحده الفلك الداخلى endosphère خارج الفلك الخارجى exosphère بقدر ما يقرر ما يوجد فى الداخل وما يكون بمثابة ظروف محيطية

(٦) Progress and Decline, the group in Evolution, 1964, Miller (H.)

(٧) Classens (D.) Das konkrete und das Abstrakte. Soziologische Skizzen zur Anthropologie

.Frankfurt am Main, Taschenbuch, 1980, p.61

(Um-stände). إنه يؤدي بنا إلى أن نقسم، في الامتداد المبهم والساحر لهذا المجال غير المستكشف الموجود هناك، في الخارج، المجال غير المحايد والمخصص، أى الواضح - الغامض clair-obscur. يفتح العالم كى يصبح عالمنا فى الموقع المهيأ والمرئى والمحرر. إن مجالنا الخاص يصبح هو قلب الوجود، أو مقر روح العالم - حتى وإن كان مصطلح "الخاص" propre، كما رأينا، يطرح بعض المشاكل فى سياق مثل هذا السياق. وبما أننا نسكن فى الداخل، فإن المكان المختار، المتمركز حول الداخل، يصل إلى العالم الملائم ويتميز بوصفه إقليم ذى كثافة أعلى وذى وضوح أكثر ألفة - ولكنه أيضا ذو خطر عظيم الشأن. هناك حيث تؤسس المجموعات البشرية مجالات سكنها ومجال حياتها تقوم بإنتاج الحماية الذاتية، والتأقلم والالتفاف حول الذات بإنتاج مواقع. يمكن للأرض أن تمتلئ بملايين المستعمرات الغريبة - ولكن أولاً مالا يقبل المقارنة ويظل كذلك حتى يحدث جديد هو هذه المستعمرة التى نسكنها، لا تقبل أن نضاهيها بغيرها وتظل كذلك حتى يحدث أمر جديد. ولأنها تأوينا تجعلنا ممكنين وتبقى مفتوحة لنا بصورة آنية. نحن نقطع لأنفسنا هنا فى المجال غير العادى والمحايد فلأحياؤها وهو الجماعة التى نشكلها: التى سنسكنها وكأنها هى الحى المخصص لنا فى الكون. نحن نعرف هنا ما نقصده عندما نؤكد أننا "عندنا" فى العالم". اقتسام المجال هو الرسالة، والفلك sphère هو معنى الوجود.

انطلاقاً من هذه التأملات، نبدأ العودة إلى دراستنا للمجالات الجزئية microsphéologiques. يمكننا حالياً أن نطرح السؤال: أين نكون فى حقيقة الأمر عندما نعتقد أننا فى حمانا أو عندنا فى إقليم ما أو فى حقل ما، أو فى مدينة؟ إذا كان هذا السؤال "بأين" يتجاوز مجرد الاستخدام التعسفى لأداة الاستفهام، فذلك لأنه يجبرنا على أن نفترض أن الوجود- فى L'être-dans، العالم العام والمألوف، لا يمكن له أن يكون شائعاً ومألوفاً بشكل كامل. علينا مرة أخرى أن نقتنع بأن السكنى العامة فى العالم- المقر le monde-lieu تتضمن ما هو أكثر من مجرد إشغال للتاريخ متمركز حول الأنا يقوم به أشخاص عديدون. ويمكننا أن نقول

استنادًا على تصورات هيدجر عن مفهوم الوجود - في: "هناك في الوجود-ها هنا L'être-là ميل جوهرى إلى الجوار". السكنى أو الوجود - في- الداخل، منظورًا إليه بوصفه فعلاً- يحدث ابتعادًا كما يفتح مجال القدرة على الوجود بالقرب. هذه الأقوال ذات الطبيعة الشكلية لهيدجر لا توضح كثيرًا جوهر وديناميكية الاقتراب الذى يفتح العالم. بالتأكيد لاشيء يبدو أكثر طبيعية من مثل هذه الفكرة: المجموعة (وبمصطلحات معاصرة: نظام اجتماعى بسيط) توجد بالفعل فى المجال الذى توجد فيه انطلاقًا من واقعة وجودها- هنا تعتبر المجال الموجود حولها محيطًا لها (وبمصطلحات معاصرة: محيطها البيئى *envernement*). الوجود - هنا بالنسبة لكل مجموعة فى علاقتها بموقعها يطرح على أى حال مشكلة تستعصى على رسامى الخرائط وعلى موظفى المساحة *cadastes* وعلى علماء الاجتماع فى المجالات المختلفة: لأن المنظومات الإنسانية هى بذاتها كيانات تحمى ذاتها أو تقنيات رحمية، فهى لا تحتل أبدًا قطاعًا واحدًا فى مجال فيزيائى أو قانونى معين، ولكنها تنتج أولاً وخصوصًا المجال الذى تسكنه والذى تستخدمه كفلك للعلاقات والنشاط. وأيًا كان الموقع الذى تأتى منه والموقع الذى تستقر فيه فإن لهذه المنظومات دائمًا القدرة على خلق مجالها الداخلى الخاص وعلى خلق محيطها. منظومة الفلك *Sphéropoïèse* ومنظومة المحيط *atmosphéropoïèse* ومنظومة الموقع *Topopoïèse* تدور كلها داخل عملية واحدة. إنها تشكل الجانب الصورى فى خلق القيمة المحلية نظرًا لأنها تخلق التقسيم الذى يعد بمثابة معنى العالم. وانطلاقًا منها تكون الجولات *excursions* نحو المفتوح ممكنة: "إننا نغزو الخارج من خلال إعادة إنتاج الداخل؛ وبإعادة إنتاج الخارج نقوم بتقديس الداخل"^(٨)

يستقر من هم متحدون فى عالم مشترك عندما يقيمون فى دائرة خاصة تنتمى لهم وكأنها دفيئة إنبات *serres* بدون جدران، وفى خيمة صيغت من صورة

Macho (T.) Drinnen und Draussen. Reflexionen zur Ordnung der Räume. in Bernhard (٨) Perching et Winfried Steiner (éd.), *Kaos stadt. Möglichkeiten und Wirklichkeiten*

.städtischer kultur, Wien, Picus, Verlag, 1991, p. 107-123

مرئية ومن مجال متجانس قامت هي بتحديدده. ولهذا السبب - وهذا ينطبق أيضا على الجماعات التي تأسست ظاهرياً بلا أدنى التباس - يمكن أن نكرر هذا السؤال الغريب: أين يكون هم إذن، حين يكونون حيث يكونون؟ ويستدعى السؤال إجابات خصبة بقدر ما ينجح في تفسير لماذا دائماً ما يكون الوجود- في- الداخل أو الوجود - بالقرب من الذات الخاص بالمنظومات الإنسانية مخترقاً من قبل التباس موقعي topologique يضع كل "هنا" في توتر بالنسبة لـ"مكان آخر". ما معنى أن نجد أنه عند كل وجود - هاهنا في الداخل والذي يبدو، بديهياً وصالحاً هنا والآن، تتسلل الإحالة إلى داخل آخر؟ - إلى داخل هناك ماضٍ أو مستقبل لا يمكن أبداً أن يستبعده الوضع الراهن بشكل كامل؟ ونظراً لأن الارتباط بالداخل يبدو دائماً وكأنه أمر واقع ذو مستويات تشير أيضاً ودائماً إلى مكان آخر، فإن الخطاب عن الوجود هنا - في - الداخل يسدل قناعاً على الإشارة إلى اختلاف موقعي أساسي يتشبه بحاضرنا المباشر أو البدائي. هناك حيث يوجد بشر، فإن مكانهم الخاص يحيل دائماً إلى أماكن ومواقف أخرى. كل هنا- في- الداخل ينم عن داخل له شرعية في مكان آخر. وكل حاجز يحل محل حاجز آخر، وكل داخل يعين داخلاً آخر. وكل مخرج من موقف داخلي يستدعى مخرج أخرى.

ولأن الأمر يحدث تحديداً على هذا النحو فإن الاختلاف البدائي بين القلک الداخلي endosphère والمجال الخارجي exosphère يمكن أن يضطرب من الداخل. وما يقوله سيجموند فرويد عن الغرابة (Unheimliches) ليس إلا إشارة مستترة بواسطة علم النفس، إلى إمكانية العكس Inversabilité الأساسية للاختلاف الموقعي المبدأى بين الداخل - الخاص والخارج - الغريب: قبل كل علم نفس، هناك الخبرة الفعلية حيث يبدو الداخل من وقت لآخر كالغريب والخارج يبدو كما هو خاص. إن ضروب الإنتاج الإنسانية للمجال تتكيف مباشرة مع هذا التوتر ومع هذا الإثراء. هناك داخل ثانٍ، مغلق يضع الداخل الأول الحميم في توتر، وخارج ثانٍ واعد يقوض معنى الخارج الأول، الغريب. إن المجالات الإنسانية مجالات فائقة الواقعية (سوريالية)، لأن تبادل المواقع difference allotopique يمارس في

كل مكان: نحن نكون كما نحن هنا، لسبب بسيط هو أننا، باعتبارنا قادمين من هناك، فإن لدينا هناك داخل هنا.

وبالتالى: يكون الإنسان هو الحيوان الذى ينتج، فى كل موقف تقريباً، الأفلاك الداخلية *endosphères* مع مكوناته الجوهرية الأخرى، لأنه يبقى متأثراً بنكرى وجود آخر كان- فى- الداخل، ومتأثراً بتوقع التمتع بوجود نهائى مغلف. إنه المخلوق الذى يولد ويموت، والذى له داخل يغير الداخل، فى كل موقع للكائن الإنسانى تتفاعل توترات التنقل. ولهذا السبب فإن كل تاريخ ما هو إلا تاريخ للحواجز ولتحولاتها.

فالموت فى البداية هو الذى يطلق امتداد الأفلاك، فتحت تأثير الضغط الذى يمارسه الموت تتشكل "الثقافات" أو "المجتمعات" - فكل مجتمع يكون متضمناً الحلقة المفتوحة لموتاه الأقارب والبعيدين- وهذا الضغط كما يولج فى المجتمعات الحسد والخباثت فإنه يؤثر فى الأفلاك كفاعل للتماسك فى المقام الأول. ومع الطقوس الحاملة للضعف والتى يحاولون من خلالها أن يحموا أنفسهم من الشر ويطردونه من أرواحهم، تتماسك المجموعات البدائية من فرط التآمر *conjunction* وتتجمع، اذا جاز التعبير، فى صورة فريق معد لاستبعاد الشر وطرده. بالنسبة للمجتمعات القديمة ليس الخارج واقعة جغرافية أو طوبوغرافية بقدر ما هو بعد شيطانى ومعنوى؛ هذا المصطلح يشير إلى المجال غير الخاضع للسيطرة وبمصطلح الإثنولوجيا: الفلك الخارجى *exosphère* - الذى نطرد فى اتجاهه الشر أو تجسده الإنسانية كما نخشى أن يعود إلينا الشر منه. من وجهة النظر الأخلاقية والطبوغرافية كل الجماعات الإنسانية القديمة تكون محاطة بعالم بشكل حلقة غير مميزة تتسم بسمة الخارج الملتبس. لأنه فى هذا الخارج، فى المجال غير الخاضع للسيطرة، تتفاعل، علاوة على الأحداث الكثيرة غير المتوقعة ذات الطبيعة الملائمة أو المحايدة أو الضارة، أرواح من طردناهم أو قتلناهم وكانوا قبل ذلك من جماعتنا. إن المستبعدين قابلون للعودة من المجال المقلق، أى من المحيط الضار،

وبوسعهم الإحاطة بعالم وجود الجماعة وحصاره بحلقة من الأخطار الخارجية. لهذا السبب فإن كراهية الأجانب xenophobie مثلا، مثلها مثل الدين، تبدأ بالخوف من عودة من هو مستبعد. (وقد نميز هذا الأمر حتى يتجلى في ارتعاد فرائص المسيحيين التقليديين أمام المجيء الثانى لربهم- والذي يعتقد أنه فى السماء ولكن يخشى أن يتركها مرة ثانية - وهو. أكثر الأيام مدعاة للقلق، حتى يقوم بتصفية حساباته مع أتباعه: mortuus unde venturus est iudicare viroset.^(٩) هناك عنصر آخر يساهم فى جعل العائدين مصدر قلق: فكل الخارج، هذا الفلك الخارجى exosphère غير المحدد مفتوح أمامهم؛ ومن هذا الفلك الخارجى يمكنهم أن يبدأوا هجومهم، دون أن نعرف من أى اتجاه وفى أى ساعة، ضد الجماعة المجتمعة حول مخيمها المستدير.

بعد أن يتم رص الموتى فى جوار بعيد نوعاً ما يحمى ويحيط، يظل الجهد الأساسى لجميع الكيانات الاجتماعية متمثلاً فى طرد الشر من داخلها وضمان حدودها. الاختلاف الموقعى بين الداخل والخارج له إذن معنى أخلاقى وبالصورة نفسها يكون للأخلاق معنى يتصل بالحصانة، إذ أنها تتج الصلة بين الطيب والداخل، والشر والخارج- وهو اتصال كثيراً ما تم تفسيره على أنه اختلاف بين الطاهر فى مواجهة النجس والعدل فى مواجهة الظالم. وبقدر ما تحترم المجتمعات، سواء كانت قديمة أو حديثة، هذا التصور للاستبعاد، بين المواقف الداخلية والخارجية فإنها تبقى دائماً وقبل كل شىء جماعات جهود ونشوة تهتز من وقت لآخر لتألف انفعالات متوجهة مشتركة موجهة ضد فاعلى الشر المفترضين أو الواقعيين. إن طقوس القرايين التى تؤسس عليها المجتمعات القديمة استمرارها التقافى أو الدينى بصورة تكون دائماً خاصة بها، تضى طابعاً روتينياً على الانفعالات الخالقة للتضامن. (فى المجتمعات الحديثة التى تبدو فى الظاهر خالية من القرايين، تأخذ هذه الطقوس إيقاع الفضائح الدورية وممارسات الاستهجان).

(٩) رمز Nicée.

المجالات الداخلية للثقافات أو المجتمعات الأصلية هي بمثابة حلقات للمشاعر: هذه المجتمعات تجذب إليها أعضائها من خلال الاشتراك في أكثر المشروعات الاجتماعية إثارة وإلزاماً وعدوى: الطرد العنيف للشر خارج الذات. إن جعل المجال الداخلي مقدساً والمحيط مليئاً بالشرور هي عملية واحدة: ونظراً لأن هذه العملية تفصل الأفلاك عن كل ما لا ينبغي له أن يكون منها فإنها تمثل الواقعة الاجتماعية والإيكولوجية الأولى.

الجهود المبذولة لطرد الشر من المجال الداخلي للجماعة تؤدي مباشرة إلى امتداد فلك الجماعة؛ إنها تمثل قبل كل شيء محاولة لخلق مسافة أمنية بين مجال حصانة الجماعة وأولئك الذين استبعدوا لأنهم أفسدوه. هنا أيضاً لا نستطيع أن نقيم فصلاً بين امتداد فلك الجماعة وعملية تقويته، لأن الأسوار والخنادق الأخلاقية والتي خلفها تصون المجموعة نفسها ضد مزعجها الواقعيين والمفترضين، تقام دائماً وتُحفر في احترام لمسافة تكتيكية تحيط بالعالم الداخلي المندمج.

هذه التأمّلات تتلاقى بصعوبة في نقاط جوهرية مع الأفكار التي بلورها رينيه جيرار René Girard عن ميلاد الثقافات انطلاقاً من روح الآلية المقدسة للعنف. وقد بلور جيرار في كتابات كثيرة له أطروحة بالغة القيمة ترى أن كل المجتمعات الإنسانية لا يمكنها أن تكون في زمنها الأول، سوى أنظمة من الحسد والغيرة تخترقها اندفاعات pulsations تتبع من المحاكاة. وهذه المجتمعات، لأسباب محايدة، تكون خاضعة لتوتر داخلي كبير وضغط ذاتي وتبدو وكأنها مجبرة، بواسطة قانون طبيعي نابع من دينامية الجماعة أو من المورفولوجيا الاجتماعية، على أن تطهر نفسها عن طريق قتل المثيرين المفترضين للشر المحدق بها، وهي جريمة ترتكب بصورة جماعية وفي نشوة الدم. في هذا الإطار، تكون كل ثقافة محلية عبارة عن جوقة clique ناشئة عن القتل المؤسس، ولعبتها اللغوية المركزية تكون في كل مرة هي الاتهام الجماعي والواضح والإدانة لضحية قربانية تتحمل كل الشر، كما تكون هي النفي المتكرر والمنطقي لمسئوليتها الخاصة تجاه

هذه التطورات المتلاحقة التي أطلقت العنف. وينتمى إلى "ثقافة" - بمعناها الذى أوردناه - ذلك الشخص الذى يشارك واقعياً أو رمزياً فى التضحية بكبش الفداء الذى يكون طرده خارج الجماعة يسمح بعودة الهدوء للجماعة، ذلك الهدوء الذى يولد من الشعور بالحق وبالسلام الذى يعقب التوتر. يرى جيرار أن الثقافات كيانات ملتزمة بواسطة الطاقات الاندماجية للإثارة القسوى للضغط والعقاب التعسفى Lynchage - والتي تستعيد، بعد الإفراط، خطأ أساسياً، وهو خط النظام المستقر والتضامن المتطهر.

من هذه المشاعر المشتركة التى هدأت بعد استخلاص العبر والتي أعقبت عريضة orgies القتل المؤسس تصدر الطقوس وأساطير الشعوب - هنا تمثل الطقوس التكرار الرمزي والمحكوم للانفعال الجماعي بالقتل، ذلك التكرار الأصلى والحر، فى حين أن الأساطير تقدم الحكايات التبريرية. لو كان جيرار على صواب، لكانت كل الثقافات أو الأعراق قائمة أولاً على ضروب من التعاون الاندماجى فى الجريمة، وأيضاً على توافق لاغنى عنه قائم على أكاذيب مشتركة، أى على الأساطير التى تلقى بتقل الشعور بالذنب من العنف على كاهل من كانوا ضحايا. هذه التأملات تؤدى إلى ميلاد أطروحة مدمرة؛ من الناحية السوسولوجية ترى أنه فى جميع الحالات يكون كبش الفداء وحده، رغماً عنه، هو الدامج لجماعته - لأن الانفعالات الأكثر قوة لكل أعضاء المجتمع تتلاقى عنده وكل حكاياتها تدور حول استبعاده أو حول التضحية به أو حول تمجيده son exaltation المخلص.

فسواء تعلق الأمر بالانفعالات أو بالحكايات فإننا نجدنا نسمح للمجتمعات بالإتحاد وتقودها إلى شعور فريد بوحدها وبتضامنها. إن طرد الشر هو وحده الذى يسمح بإدماج ما هو غير شر فى مجال "للنحن" يكون منضماً تحت راية العاطفة patho. بهذا المعنى، كل المجموعات المندمجة بقوة، من وجهة نظر ثقافية سواء كانت قديمة أو معاصرة تقوم على آليات فى التمييز - فهى لا يمكن أن توجد بلا

أعداء وبلا ضحايا قربانية، وبالتالي فهي تعتمد على التكرار المستمر للأكاذيب عن العدو إذا ما أردت هذه المجموعات أن تصل إلى درجة من الضغط المتولد ذاتياً والضرورى للاستقرار الداخلى. هذا يعنى أنها لا يمكن أن تستمر فى البقاء دون إله ودون آلهة، لأن الآلهة، بحسب هذا الاستنتاج، ليست فى بداية الأمر سوى أكباش الفداء التى حملناها بقيمة تفوق الواقع والتى نقلقنا. فى البداية، لم تكن هناك أى حاجة فى "الاعتقاد" فى الآلهة: ويكفى تذكر عيد القتل المؤسس كى نعرف فى أى شىء كانت تعيننا. الذكرى المقلقة لجريمة مخيفة هى التى تشكل التدين الذى يزعمونه عميقاً للثقافات القديمة: فى هذا المناخ الدينى تكون الشعوب قريبة من الأكاذيب ومن الأسباب التى تؤسسها. الله هو الكيان الذى يمكنه أن يذكر أتباعه بالسر الخفى للخطيئة.

هذه الذكرى التى تحطمها الأسطورة ويخفف منها الطقس، بأى صورة كانت، لا تكف عن تأكيد العلاقة الجماعية الحميمة. ما الذى يمكنه بالفعل أن يكون مرتبطاً بشدة أكثر من جمع من المجرمين وضحيته قد أصبحت إلهاً له؟

إن الثقافات بوصفها جماعات من الحكى والانفعال - أى فى العبادة - وبوصفها هذه المجموعات من المجرمين السعداء بفعلهم تكون الأكثر توحداً مع ذاتها. وهنا حيث تتقاطع الانفعالات مع الحكايات يتشكل "المقدس" - وهذا ما يغوص بالمجموعات فى مناخها الخاص والغير قابل للتقليد، المصنوع من الاحترام ومن الخطأ ومن الخوف ومن الميل إلى التضحية. الموضوع الذى يتم التضحية به يوضح بذلك فى قلب المجال الروحى لمجتمع ما. ومع التمثيل الثقافى للإله المضحى به يحيا المجتمع كجسد متجانس مضطر أن يعيش من جديد فى نفس القلق malaise المقدس إذا ما أراد أن يظل متماسكاً. تجد المجتمعات القديمة وسائل تجانسها فى ذكريات فريدة تماماً وهو ما يعزوا لها عدم قابليتها للاختراق. (لا يمكن إذن اعتناق أديان بدائية، لأنه من المستبعد الاشتراك فى الجريمة المؤسسة لجماعة غريبة إلا عن طريق تبنى وضع المراقب من الخارج. فى المقابل يمكن انطلاقاً

من أى ديانة قديمة الولوج إلى أديان الحضارات المتقدمة، مثل المسيحية أو البوذية لأن لكليهما، بنية حركات التحرر التى تسمح بالخروج من العقد القديمة للعبادة وللخطأ - حتى وإن ظلت حركة التحرر، كما فى المسيحية، مشوبة بالكثير من عقد الذنب تجاه الله الذى ضُحى به والتى تعمل وكأنها تدمير ذاتى (auto-sabotage)

لو أضيف إلى ذلك ما يعتقد جيرار أنه قد أثبت وجوده فى داخل مجموعات لا حصر لها أو فى ثقافات التضحية وهو رفع كبش الفداء إلى المملكة المقدسة، حينئذ يكون اندماج المجموعات المؤسسة على الانفصالات والحكايات، المخاوف والأكاذيب قد تم تدعيمه سياسياً. الضغط الداخلى للحسد وللغنى - الذى، حين يصبح غير خاضع للسيطرة، يثير المجتمع حتى حد التفكك ويتجاوزه أحياناً - يتضح أيضاً أنه العنصر الأساسى لتقوية الأفلاك فى حالة ما إذا توصل، بعد الأزمة، إلى أن يضع تحت سيطرته، ومن خلال الطقس، التوترات الغيورة التى تولد العنف. فلو اتبعنا نموذج جيرار، تكون هذه هى تحديدًا مهمة العبادات المنظمة حول القرايين الدموية: وظيفتها التمديدية تأتى من قهرها لأوبئة العنف الواقعية والمفرطة من خلال العنف الطقسى.^(١٠)

يمكننا أن نستوعب تحول الزمر ما قبل الإنسانية إلى جماعات إنسانية بها طقوس وقرايين بوصفه فعلاً تحصينياً تقوم به الأفلاك الاجتماعية ضد الأخطار الكامنة التى تهددها: هنا يعاد توجيه أصل الضغط - طاعون المحاكاة الذى يعدى فيه كل شخص الآخرين برغبته - لكى يصبح عاملاً دينياً على الاستقرار: فمن كان هو الشر سيصبح المقدس. هذا المقدس الذى يومض بيدو كقاعدة عامة فى صورة إله عرقى؛ مهمته هى ضمان تماسك الشعب، وبالتالي يؤدى دور الحارس

Girard (R.), Quand ces choses commenceront. Entretiens avec Michel Treguer, Paris. (١٠)

Arlea, 1996. P.57:

"ونستدير التعبير الذى أطلقه جان بير دوبوى J.P.Dupuy: "النظم القربانية تحتوى العنف بالمعنى المزوج لهذه الكلمة" لأنه يوجد داخلها، ولأنها تمنعه من أن يقلب كل شيء رأساً على عقب".

على الأفلاك والحامى للمجموعات. هكذا تتخذ المجموعات التى تعتق ديانات القرايين القديمة صورة العصابات الأصولية والتى، وإن لم ترتكب من الآن فصاعداً جرائم جماعية، يتوحد أفرادها مع ذلك بعضهم ببعض من خلال علامات خطاياهم السابقة. وهناك حيث تنتج هذه الأصولية أعراضاً أكثر شدة، تصبح الحاجة إلى السقوط فى عريضة نشيطة أكثر إلحاحاً. إن الجماعات التى تبحث عن العنف تجد عموماً ضحيتها بسهولة وتخلق بسرعة الذرائع التى تسمح لها بممارسة استبعادها من جديد والاحتفال بذلك.

هذا النوع من أصولية الجماعة، والطبيعى إلى حد ما، مع تعطشه لأشكال من العنف المتوالى لا يمكنه أن يقاوم التثوير (Aufklärungen). فى داخل المجتمعات التى تحظى بسلام بفضل الطقوس، خصوصاً عندما تصل إلى مرتبة الممالك القوية وتمتلك خبرة طويلة مع السلام، حينئذ ينمو نقد العنف، هذا النقد الذى يفضح ويزعزع اللبنة القدرية التى تثير الخصومة. هناك بعض الشهادات القديمة عن تشكل الأخلاق التى تهدئ من حدة الخصومة، وهى بصورة واضحة أخلاق لا تقوم على المحاكاة، موجودة فى كتب الحكمة فى مصر القديمة. ونحن نشير هنا بشكل خاص إلى أقوال أمينيموبى الذى كان كاتباً ومسئولاً *intendant* عن القمح فى عصر الدولة الحديثة. وهو نص تعليمى وأخلاقى كتب فى عام ١٣٠٠ ق.م، والذى نجد له دون أدنى شك أصداء كبيرة فى آداب الشرق الأوسط وخصوصاً فى نصوص الحكمة فى العهد القديم ولاسيما أمثال سليمان. مثل هذه الكتابات والكثير غيرها من نماذج التأملات المصرية القديمة عن الحكمة، تعد أيضاً استباقاً لأخلاق العهد الجديد. "فى تعاليم أمينيموبيس لولده كنتخت"^(١١)، نجد من بين المبادئ المذكورة: "[.....] لا تصيح ضد من أهانك وإنما رد عليه برد يبرر نفسه [...]". لا تناقش إنساناً منفعلًا ولا تزعه بأقوالك. دع الليل يمضى قبل أن

(١١) هذه الفقرات مأخوذة من: Elisabeth Laffont, Les livres de sagesse des pharaons, Paris, 1979, p.119-137

ترد عليه حتى يجد أمامه متسعاً من الوقت كي يهدأ. على أي حال ابتعد عن الإنسان المنفعل واتركه لحاله لأن الله يعرف كيف يرد عليه.

احترم حدود الأراضي الزراعية، لأنه لا يجوز البتة أن يقطع منها جزء من نصيب أرملة.

لا تحسد الغير على نعمه ولا تجوع جارك. لأنه في الحقيقة مما يصدم أن تخاصم من حصل على حكم بأحقية بملك ما، ومنحرف من يحاول أن يطعن فيه من أجل أن ينتزع ملكيته.

لا تتغنى بمديح من نجح أمام رجل بقى متواضع الحال. لا تغيظ القزم ولا تسخر من ذى عاهة.

مد يدك إلى العجوز بكل الاحترام اللازم. [...]
لا تتحرش بأحد لأننا جميعاً في يد الله."

يمكننا أن نقرأ هذه الحكم بوصفها شهادة لصالح ثورة من أجل الرزانة *discretion*. منذ ما يعادل تقريباً ألف عام ونصف قبل الموعظة فوق الجبل، تستهجن أفكار وادى النيل هذه السفاهة التي بسببها يندفع من يمارسون السلطة منذ البدء وكأنه لا يوجد أي شخص يراقبهم يمكن أن يأخذ على محمل الجد. لقد طرح التأمل المصري الأسئلة الحاسمة لكل الحضارات الراقية: ماذا يعنى العنف والقسوة إن لم يكن علامة على عدم احترام من يسلكون هذا السلوك تجاه من يشهدون أعمالهم؟ إن وصايا المسئول عن القمح تبين أنه كان يمكن أن تبرز في المناخ الهادئ لثقافة الطبقات الوسطى في مصر القديمة روح حكمة معادلة لعملية تنوير في بدايتها. إنها لا تبحث عن دافع التعايش المشترك في الطقوس التي تستدعي أعمال العنف الدموية ولكن في الوجود المصان وفي الوجود المدرك في المجموع بواسطة الواحد، بواسطة الله العليم بكل شيء. إن التعاليم الجديدة للحكمة التي تتميز بالوضوح الكامل تظهر آليات تتابع العنف بين البشر عندما يولد من الحسد، وتشير إلى طريق يؤدي إلى حياة من الرزانة والاعتدال. هذا الأسلوب المصري الجديد

في الحياة way of life هو بمثابة زهد ascése يهدف إلى منع أعمال العنف المتتابعة. إنه يقوم على افتراض وجود عناية إلهية تخترق المجالات ولا يعزب عنها شيء، ولا حتى الاندفاعات الحميمة للفاعلين.

إن الإيمان بالمراقب الأسمى الذي يأمر بالرزانة يوجد إذن في بداية تطور جاء به أنبياء اليهود وأخلاق يسوع ويصل في نهاية المطاف إلى الصيغ الحديثة لحقوق الإنسان. هذا التيار الأخلاقي الذي جاء به التطور يقوم على اكتشاف أن الأفلاك الكبرى مثل الممالك والإمبراطوريات (ولا سيما الكنائس) ليس بمقدورها أن تحافظ بشكل دائم على صورتها إذا لم تكف عن الاعتماد جوهرياً على عنف التضحية وعلى الإرهاب الذي تمارسه الآلهة. إن التكتلات السياسية يمكنها أن تصل إلى اندماج واحد، كما يشهد على ذلك نظريات أمينيموبيس إذا ما ارتفعت إلى مستوى الأخلاق التي تمنح بشكل صريح حمايتها للضحايا الحاليين والممكنين - الضعفاء والأجانب؛ وقد تجلى هذا الميل فيما قبل في قوانين هامورابي البابلي، نحو ١٧٠٠ ق.م. النبرة العامة لهذه النظريات الجديدة في الحكمة - هي الحوض على عدم المشاركة في تجاوزات تطلق العنف. وهذا يعني مناخاً أخلاقياً لا يتسم بتعبئة الجماعة ضد أكباش فداء وأعداء بقدر ما يتسم بالحرص على التماسك المدني في مجال كبير يسوده السلم. مثل هذا المناخ النازع إلى الضم والإدماج inclusion هو بداية أخلاق العالم.

إن من سمات سياسة التأقلم في الإمبراطوريات المستقرة تشجيع مساعدة المحتاجين وإيداء الاهتمام تجاه من هم في خطر أو في عوز.

(ولهذا السبب فإن نشأة الأخلاق انطلاقاً من حقد الخاسرين، كما قدمها نيتشه، هي استنتاج صحيح بالتأكيد، ولكنه أحادي الجانب، ينبغي أن يستكمل بنشأة تشكل الإمبراطورية). هناك مفارقة تقترن بهذه الأخلاق: إنها تنتج هي نفسها مؤثرات جديدة للاستبعاد لأنها مضطرة لأن تعلن أن الجماعات الأصولية أو الشعوب العنيدة التي لا تريد الذوبان في الفئور الحضاري للإمبراطورية هم

خصوم. تصطدم إذن الكونية الأخلاقية على جميع الجبهات الممكنة بالحدود البنيوية للاتجاهات التضمينية inclusivité المسالمة. وعلى هذا الأساس فإن المناخات الداخلية الأكثر هدوءًا تنمو في الغالب وفي لحظاتها الأولى فقط خلف أسوار حصينة، ولكن نظرًا لحرص العنف الإمبريالي على تصدير قواعده المسالمة في التأقلم فإنه يقوم بخرق قشرة السلام بصورة قاسية.

كان على الأديان ونظريات الحكمة التضمينية inclusives الكبرى أن تعيش هذا الاختيار الصعب منذ أن دخلت إلى مسرح تاريخ العالم، منذ ثلاثة آلاف سنة، بوصفهم شركاء متضامنين مع الإمبراطوريات ولكنهم في نفس الوقت نقائصهم المزمنة. فاليهودية التاريخية على سبيل المثال كانت متكافلا منشقا عن الإمبراطوريات؛ لقد بحثت دائما عن ازدهارها في الشقوق الداخلية والبينية للإمبراطوريات. وفي نفس الوقت كان على الإمبراطوريات، قبل ظهور صور العالم الكوكبي والأخلاقيات السامية، أن تتكفل بضمان هذه الثقافة للكائنات الطيبة التي تحتقر السلام المسلح الذي تفرضه الدولة ونظامها القانوني المحدود، لكي تعارضه بسلام من مملكة أخرى وبعدالة أخرى لانهائية. مع التمييز بين أنماط السلام تبدأ الحرب العالمية الحقيقية: القتال، الصادر عن تاريخ العالم، والنتائج عن تاريخ القضية النقيضة بين السلطة (ترسيخ الجذور، التأكيد، الجهاز، الثقافة) والعقل (الاقتلاع من الجذور، المقاومة، الفوضى، الفن). إذا كانت هناك "نهاية للتاريخ" سنلاحظها عند انطفاء هذه التعارضات.

ترجمه عن الألمانية أوليفيه مانوني Olivier Mannoni.

هل نحن مسئولون عن معتقداتنا؟^(١٢)

بقلم: پاسكال أنجيل

Pascal ENGEL

ترجمة: خليل كلفت

مراجعة: بشير السباعي

نعلم أن المفهوم التقليدي "للمعتقد" *croyance* ملتبس بصورة مفزعة. وتشير هذه اللفظة تارة إلى المحتوى المعتقد فيه (اعتقاد "أن بابا نويل موجود")، وتشير تارة أخرى إلى موقف من يعتقد أو الحالة السيكولوجية التي يكون عليها. وتارة يدل هذا الموقف على أن الذات ليست على يقين من حقيقة المعتقد (وفي هذه الحالة يقابل المعتقد المعرفة)، وتارة أخرى تدل عبارة "أعتقد أن" على إثبات شكل من الاقتناع أو اليقين. وعلى الطرف الآخر فإننا لا نتردد في أن نعزو المعتقدات على أساس السلوك وحده (على سبيل المثال إلى حيوانات) أو للإشارة إلى أحوال لا نعيها ذات بالضرورة. وتتشأ هذه الالتباسات، إلى حد كبير، من واقع أننا لا نعرف جيدا ما إذا كانت المعتقدات أحوالا سلبية أو إيجابية للعقل. والحقيقة أننا، من جهة، يستهويننا أن نقول إن لها بالأحرى أسبابا *causes* وليس مبررات *raisons*، وأنها بحاجة إلى التفسير أكثر منها إلى التبرير. وبهذا المعنى فإنه يبدو أن الاعتقاد ليس قابلا لأن يكون فعلا (حدثا) *action*، بأكثر من أن يحمّر وجه المرء خجلا، أو أن يعطس، أو يتعب، ولا مجال لأن يلام، أو يُسامح، أو يُثنى عليه من أجل ذلك. ومن جهة أخرى فإننا نتوقع بطبيعة الحال ممن يقول لنا "أعتقد أن..." أن يقدم لنا مبررات لاعتقاده، يمكن أن تكون قوية أو ضعيفة إلى هذا الحد أو ذلك. وبهذا المعنى، هناك أشياء كان لا مناص من أن نعتقدها، وإذا كنا لا نلوم طفلا على اعتقاده في وجود بابا نويل فإننا يمكن أن نعاتب الكبير على أن لديه مثل هذه

(١٢) نص المحاضرة رقم ٣٣١ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٠.

المعتقدات. ويبدو أن معجم لغتنا أيضا يصنف المعتقدات بين الأنشطة: نقول "donner son assentiment" (= يعطى موافقته)، أو "se faire une opinion" (= يُكوّن رأيا)، أو "accepter" (= يوافق على) اقتراح، أو حتى "tenir quelque chose pour acquis" (= يسلمُ بصحة شيء)، وتدل كل هذه التعبيرات حقا على مشاركة إيجابية للذات في تكوين معتقداتها، وهذا شيء يمكن اعتبار الذات "مسئولة" عنه إلى حد كبير. ووفقاً لتشيدينا على تصور إيجابي أو على تصور سلبي لتكوين المعتقدات، سنكون مدفوعين إلى اعتبار مَنْ يعتقدون فاعلين لاعقلانيين بالضرورة، أو فاعلين عقلانيين أو قابلين لأن يكونوا كذلك.

وتتجلى نتائج هذه المفاهيم المتعارضة في المجالات العديدة حيثما كانت المسألة تتعلق بـ"معتقدات" في العلوم الإنسانية. وعلى سبيل المثال، يعتبر كثير من علماء الاجتماع المعتقدات الجمعية خاضعة لمجموع كلى من المحددات السببية: على سبيل المثال، أليست التحيزات العرقية أو الاجتماعية، والميثولوجيات، والأيدولوجيات، والشائعات، قبل كل شيء، تمثيلات جمعية تحت عليها تأثيرات المحاكاة وإعادة الإنتاج التي نقلت، إلى حد كبير، من سيطرة مَنْ ينقلونها ويقبلونها؟ ولكن هل كان لا مناص لمن "لديه تحيزات عرقية"، على سبيل المثال، من أن يقبلها ويوافق عليها على نحو ما؟ وما دور قبوله الطوعى لهذه التحيزات قياساً إلى مجرد تلقيها السلبي؟ وفي عدد من الحالات، كيف يمكن أن تكون لديه مثل هذه المعتقدات "رغم واقع أنه يعتقد أنها هشة أو غير مبررة"؟ وهناك مجال، تقليدي، لا تكف فيه هذه الأسئلة عن أن تطفو إلى السطح، هو مجال سيكولوجية المعتقد (الاعتقاد) الديني: هل "المعتقد" = المؤمن "le croyant" شخص لديه معتقدات مدفوعاً بمبررات قوية، أم هو شخص يعتقد "رغم" أن لديه مبررات مقنعة، من نواح أخرى، لأن لا يعتقد؟ وفي الفلسفة، تكون هذه الأسئلة ماثلة في صميم نظرية المعرفة، وبصورة خاصة عندما حددت لنفسها مهمة أن ترد على الشكية، كما عند ديكرت، أن تضرب صفحاً عن التحيزات والمعتقدات من أجل الوصول إلى اليقين. وقد ألفت نظرية المعرفة الحديثة، منذ ديكرت ولوك، على عاتقها غاية أن

ترفض في آن معا كل المعتقدات التي لا تقوم، مثل تلك التي تأتي من الحواس أو الخيال، على مبررات مقنعة لا يمكن لذات متروية أن تكون في وضع يسمح لها بقبولها، وكل المعتقدات المرتكزة على سلطة، مثل سلطة التقاليد، لا تكون السلطة التي نقيمها هذه الذات نفسها وتكون مسنولة أمامها وحدها. ويُقال في بعض الأحيان إن هذا التصور للمعرفة ينطوي على نظرية ديونطولوجية *déontologique* [متعلقة بأخلاقيات الواجب] للتبرير تحدد الذات العارفة لنفسها وفقاً لها واجباتها إزاء أحكامها وإن هذه النظرية تفضي إلى فكرة عن ذات حرة ومستقلة، قابلة للسيطرة على ما تعتقد أو ما لا تريد أن تعتقد. وكما لوحظ كثيراً فإن هذه الفكرة تضارع، خاصة عند لوك، كل التصور الحديث عن الذات الحرة عن آرائها، خاصة في الأمور الدينية، والسياسية، والقانونية. والحقيقة أن ديكارث كان يؤكد أن أحكامنا تقع دائماً تحت تأثير الإرادة، التي تكون وحدها سبب الخطأ. بل ذهب ديكارث إلى حد القول إنه "يمكننا دائماً أن نمتنع عن مواصلة خير معروف بكل وضوح أو عن قبول حقيقة بديهية، مادامنا نتصور أنه خير أن نؤكد بذلك حرية اختيارنا"^(١٣).

غير أن هذه الفكرة عن سيطرة غير محدودة لإرادتنا على معتقداتنا، وهو ما يبدو أنه يعني أن تلك المعتقدات خاضعة تماماً لتلك الإرادة التي يمكن أن تمثلها أفعالنا الحرة، تبدو مدهشة. فكيف يمكن لنا أن نرفض أن نعتقد فيما يبدو لنا بديهياً، بل حتى أن نعتقد في البدهية؟ ألا تمثل هذه أفضل وصفة للوصول إلى اللاعقلانية؟ وقد علق پاسكال على هذه النقطة بقوله:

"لا أحد يجهل أنه يوجد مدخلان يجرى منهما استقبال آرائنا في النفس، وهما يتملان في مبدأيه القويين، الإدراك والإرادة. والمدخل الأكثر طبيعية هو الإدراك، لأننا لا يجب أبداً أن نقبل إلا الحقائق التي جرى إثباتها؛ غير أن الأكثر شيوعاً،

"Lettre au Père Mesland du 9 février 1645", AT, IV, 172. trad. fr., in Œuvres, Paris, (١٣)

Alquié, vol. 3. Garnier, 1970, p.552.

وإن ضد الطبيعة، هو مدخل الإرادة. ذلك أن كل ما يخص البشر يستحوذ عليه الاعتقاد دائماً تقريباً ليس بالدليل، بل بالقبول. وهذا المسلك حقير، ومعيب، وغريب؛ كما ينكره كل الناس. ويعتز كل إنسان بأنه لا يعتقد وحتى لا يحب إلا ما يعرف أنه جدير بذلك^(١٤).

ويقوم پاسكال أولاً بإثبات حالة: إنها واقعة، تؤكدتها التجربة دوماً، نستطيع أن نعتقد فيها بواسطة الإرادة. وسنجد لها كثرة من التأكيدات، على سبيل المثال في علم النفس الاجتماعي:

"أظهرت دراسة على مليون من تلاميذ الصف النهائي في المدرسة الثانوية أن ٧٠٪ من بينهم اعتقدوا أنهم فوق المتوسط فيما يتعلق بقدراتهم القيادية، وأن ٢٪ فقط اعتقدوا أنهم تحت المتوسط. أما من حيث القدرات على التكيف الاجتماعي فقد اعتقد "كل" الطلبة أنهم تحت المتوسط. واعتقد ٦٠٪ أنهم ضمن مجموعة أفضل ١٠٪ واعتقد ٢٥٪ أنهم ضمن أفضل ١٪. وأظهرت دراسة عن أساتذة الجامعة أن ٩٤٪ من بينهم اعتقدوا أنهم أفضل في أعمالهم من متوسط زملائهم^(١٥)."

غير أن القول إن هناك "واقعة" تتمثل في كون معتقداتنا يمكن تكوينها نتيجة لـ"المسلك الحقير للقبول" شيء، والقول إن هذه المعتقدات "يجب" تكوينها على هذا النحو شيء آخر. والواقع أن پاسكال، تماماً مثل ديكارت، لا يقول لنا شيئاً من هذا القبيل. وهو يضيف أن كل الناس سيأخذون هذا في اعتبارهم بحيث لا يزعمون أنهم يعتقدون إلا لمبررات قوية. والمبررات القوية للاعتقاد هنا مبررات "معرفية" épistémiques، أي الأدلة، أو المعطيات المتاحة للذوات، التي تخالف بوضوح تلك التي آثروا اعتقادها، إذ تخالط بين رغباتها وبين الحقائق، وهنا يكمن مثال نمطى للسلوك اللاعقلانى. ولكن ماذا يحدث إذا نحن فكرنا ليس في المبررات المعرفية

Pascal, De l'esprit géométrique et de l'art de persuader, Œuvres complètes, II, La (١٤)

Pléiade, éd. Le Guern, p.171.

Gilovitch (T.). How We Know What isn't. New York, McMillan, 1991. p.77. (١٥)

لهذه الذوات بل في مبرراتها "العملية" لأن تكون لها معتقدات بعينها، خاصة منفعتها؟ وعلى كل حال فإنه قد يكون حسناً، وعقلانياً في ظروف بعينها، امتلاك الثقة بالنفس، رغم أو حتى ضد المعطيات التي في متناولنا. وكان هذا على وجه التحديد هو ما نصح به وليام جيمس William James عندما رفض، في مقال شهير، مبدأ "أخلاق المعتقد" للعالم الفكتوري كليفورد Clifford، التي وفقاً لها يقع الناس، دائماً وفي كل مكان، في خطأ الاعتقاد على أساس معطيات ناقصة^(١٦). وقد عارضه جيمس بأخلاق المعتقد الخاصة به، والتي يمكن أن ندعوها برجماتية، والتي يمكن، وفقاً لها، على الأقل في بعض الحالات، أن تتغلب مبرراتنا العملية للاعتقاد على مبرراتنا المعرفية، عندما يكون المعتقد موجّهاً بالمنفعة الحيوية، أو "بطبيعتنا العاطفية". ألم يقل پاسكال نفسه، الذي يستشهد به جيمس بهذا الخصوص، شيئاً مماثلاً عندما أعلن أن "القلب له مبرراته التي لا يعرفها العقل"؟

ووفقاً للتصور السائد عن المسؤولية مطبقة على أفعالنا، يكون المرء مسؤولاً عن هذه الأفعال إذا كان حراً في القيام بها، وبالمقابل حراً بما يتناسب مع درجة السيطرة التي تمارسها الإرادة على هذه الأفعال. ويبدو بالتالي أننا إذا أردنا أن نطرح سؤالاً مماثلاً فيما يتعلق بمسئوليتنا إزاء معتقداتنا فإننا ينبغي أيضاً أن نحل مسألة في أي شيء يمكن أن تكون هذه المعتقدات تحت السيطرة. غير أننا رأينا للتو أنه ينبغي التمييز هنا بين أربعة أنواع من الفرضيات:

(١) وصفية أو سيكولوجية:

(أ) يمكن أن نعتقد بتأثير الإرادة.

(ب) لا يمكن أن نعتقد بتأثير الإرادة.

(٢) معيارية:

(أ٢) يجب أن تكون مبررات اعتقادنا (على الأقل جزئياً) مبررات لسلوكنا.

James (W.), La Volonté de croire (1896), trad. Fr. Paris, Flammarion, 1920. (١٦)

(ب٢) يجب أن تكون ميررات اعتقادنا متميزة عن ميررات سلوكنا وأن لا تركز إلا على أدلة قاطعة.

والأطروحة (أ١) مستقلة عن الأطروحتين (أ٢) و(ب٢). إن ما يمكن، من الناحية الفعلية *de facto*، اعتقاده بتأثير الإرادة لا يعنى، من الناحية القانونية *de jure*، وجود ميررات قوية لفعله، وبالمقابل تعنى (ب) زيف (أ٢): إذا كان لا يمكن أن نعتقد بصورة اختيارية، فإنه ليس هناك مبرر لأن نوصى بالقيام بذلك. والتقاء (أ١) و(أ٢) هو ما يُسمى عادة " النزعة الإرادية" إزاء المعتقدات، ويبدو أن ما سميتهُ التصور الديونطولوجى للمعرفة وكذلك البرجماتية قد أوجدا هذه الأطروحة المزدوجة. والتقاء (ب) و(ب٢) هو ما يُسمى "الدليلية" [أونزعة الأدلة] *évidentialisme*^(١٧). ويبدو أننا إزاء مسألة تتطوى على تناقض: إما أننا، إذا شئنا الإثبات، كما يفعل التصور الديونطولوجى، يمكن أن نكون مسئولين عن معتقداتنا بنفس الطريقة التى نكون بها مسئولين عن أفعالنا، وهنا يجب التسليم بأنها يمكن أن تكون، جزئياً على الأقل، موضوعاً لسيطرة إرادية، وإما أننا نرفض إمكانية مثل هذه السيطرة، غير أنه ينبغى عندئذ التخلّى عن التصور الديونطولوجى. وأود فى الحقيقة أن أشير إلى أن هذا البديل ليس هو الأفضل، وإلى أن المرء يمكن أن يكون مسئولاً عن معتقداته دون أن يعنى هذا أنه يقبل النزعة الإرادية.

وتفترض الأطروحة الإرادية النزعة (ب)، كما رأينا للتو، الأطروحة (أ١)، التى تكون معتقداتنا وفقاً لها، فى بعض الحالات على الأقل، إرادية ويكون الاعتقاد بهذا المعنى صورة من صور الفعل، بنفس الطريقة التى يتم بها الخروج

(١٧) المقصود بها تعبير إنجليزي، مكون انطلاقاً من الكلمة الإنجليزية *evidence*، التى لا تعنى بالضرورة ما تعنيه الكلمة الفرنسية *evidence* [وضوح، بدهة]، بل تدل على المبررات القوية، أو الأدلة، أو المعطيات القاطعة التى يقوم عليها الاعتقاد. وفى غياب اصطلاح أفضل، فإنه لامناص من أن نتجه إلى استعمال هذا التعبير.

للتزهر. غير أن هذه الأطروحة ليست بديهية. ومع أن الحس المشترك يسلم بأننا يمكن أن "تشكل" معتقداتنا بتأثير إرادتنا أو بتأثير رغباتنا، فإن هذا لا يستتبع أن المعتقدات "التي نعتقدها"، بتأثير سياق استخدمته الإرادة تكون هي ذاتها إرادية. ونحن لا يمكن أن نقرر أن نعتقد في الحال في أي شيء كان، على سبيل المثال في أن الدالاي لاما إله حي. ولنفترض مع هذا أننا يمكن أن نفعل هذا، بتأثير أقراص خاصة يكفى بلعها للاعتقاد في مثل هذا النوع من الأمور. فهل ستكون هذه حالة من السيطرة المباشرة للإرادة على المعتقد، بنفس الطريقة التي تتم بها السيطرة على فعل؟ لا، لسببين. من جهة ستكون هذه سيطرة مباشرة على فعل يتمثل "تأثيره" في إنتاج معتقد، غير أن هذه لن تكون سيطرة على المعتقد المناظر. ومن جهة أخرى فإن الرغبة التي يمكن أن تكون عندي في اعتقاد أن الدالاي لاما إله حي يمثل بالتأكيد مبرراً "عملياً" لأن يكون لدى هذا المعتقد (إنه يسعدني، أو يفيدني)، غير أن هذا ليس مبرراً "معرفياً"، بالمعنى الياسكالي "لدليل" *preuve*. والأمر مماثل هنا تماماً لما في الحالات التي نحمل فيها أنفسنا على اعتقاد شيء ما عن طريق وسائل "غير مباشرة". وتاماً كما أن من الممكن القيام بفعل ما، على سبيل المثال إعداد جاتوه، بواسطة إنجاز أفعال أخرى، مثل صنع الباتيه وضرب صفار البيض، فإن من الممكن تماماً أن يصيب المرء نفسه، عن طريق مخدر، أو نوم مغنطيسي، أو، بتقنية ما أخرى، بالاعتقاد في شيء ما. غير أنه حتى إذا نجحنا في هذا فإن ناتج هذا الفعل، المعتقد، لن يظل أقل قابلية للتبرير بمبررات متميزة عن تلك التي استطاعت أن تكون حافزاً للفعل. ويصحّ هذا أيضاً على المعتقدات التي تُسمّى "الذاتية التحقق" *autoréalisées*، التي جعلها مجرد واقع حمل النفس على اعتقادها حقيقية: إذا أردتُ أن أعتقد أنني شجاع، ونجحتُ في هذا، فإن واقع أن يكون لدى هذا الاعتقاد سيكون قادراً، في بعض الحالات، على أن يُحدث بداخلي الشجاعة، ومن هنا صدق اعتقادي. ولكن هل يتعلق الأمر لهذا بمعتقدات "إرادية"؟ والحقيقة أن هذه المعتقدات تنطوي على مفارقة، لأن من يعتقد أنها يكون في حالة متناقضة. إذ أنني إذا أردتُ أن أعتقد أنني شجاع، فهذا يعني "أنتي لستُ

شجاعاً" (لأن المرء لا يمكن أن يريد أن يعتقد حالة قائمة بالفعل)؛ غير أنني إذا نجحتُ في اعتقاد "أننى شجاع"، فإن هذا الاعتقاد يجب أن يتعاش بداخلى مع نقيضه (أننى لستُ شجاعاً). وبعبارة أخرى فإن مبرراتى المعرفية تقودنى إلى اعتقاد "ليس ق $non\ p$ " فى حين أن مبرراتى العملية تقودنى إلى اعتقاد "ق p ". وهذا وكأننى أستطيع أن أقول: "أنا لستُ شجاعاً، غير أنني أعتقد أنني شجاع^(١٨)". غير أنه إذا كانت النزعة الإرادية (أ) صحيحة فإنه ينبغي أن يكون باستطاعتنا أن ننجز أفعال الاعتقاد لأسباب عملية فقط، بصورة مستقلة عن الأسباب المعرفية. غير أن من الجلى أن هذا ليس حقيقياً. ويردّ على هذا بأن الحالات التى تتصور فيها رغباتنا وقائع، أو نَعْمَى فيها إرادياً، كثيرة للغاية، وبأن كل ما يثبتُه النقاش الذى قمنا به للتو هو أن هناك تناقضاً بين الاعتقاد "بصورة عقلانية" والاعتقاد بصورة إرادية، غير أن ما لا يثبتُه هو أنه لا يمكن أن تكون هناك تكوينات "لاعقلانية" للاعتقادات الإرادية. ولكنْ عندئذ، أحد شيئين. إما أن لتلك التكوينات اللاعقلانية للمعتقدات أسباباً سيكولوجية بعينها تفوت الفاعلين إلى حد كبير، ولكن عندئذ يكون من الصعب أن نقول إن الذات "مسئولة" عنها، بمعنى أنها تسيطر على هذه الأسباب، وإما أن الأمر يتعلق بتكوينات للمعتقدات تكون أفعالاً لها لدى الفاعل أسباب عقلانية، ولكنْ عملية. غير أنه ينبغي عندئذ إثبات أن هذه الأسباب العملية للاعتقاد يجب أن تكون قادرة على التغلب على المبررات المعرفية أو النظرية للاعتقاد، تلك التى ترتبط بأدلة الاعتقاد.

وهذه الأطروحة الأخيرة هى التى سميتها بالإرادية بالمعنى المعيارى، التى تمثل شكلاً من البرجماتية. فهى تفترض أن المعايير العملية للطابع العقلانى لمعتقد يمكن أن تكون دائماً مماثلة لمعاييرها النظرية أو المعرفية، وأن الأولى [العملية]

(١٨) يشكل هذا النوع من الأكوال ما يمكن أن نسميه "مفارقة مور Moore": "ق غير أنني أعتقد ليس ق [قضية] مقابل p (proposition) فى المنطق - المترجم؛ انظر أيضاً كتاب G. E. MOORE: Some Main Problems of Philosophy. 1953 - المراجع].

يجب أن تقنّى أثر الأخرى [النظرية أو المعرفية]. وكانت هذه أطروحة جيمس James ضد كليفورد Clifford فى إرادة الاعتقاد La Volonté de croire. وهذه أيضا، فيما يبدو، أطروحة پاسكال فى حجته الشهيرة عن الرهان pari. وعند تقديمها فى الشكل السائد "لقالب القرار"، يكون للحجة الشكل التالى (المبسّط جدا):

حتى إذا كان احتمال الحصول على النتيجة (١) - إذا أدى المرء فعل الاعتقاد فى وجود الله [الإيمان بالله] وإذا تحققت حالة أن الله موجود - ضعيفا جدا، بالمقارنة باحتمال النتيجة (٢) إذا تحققت حالة أن الله ليس موجودا، فإن المنفعة (١) تكون دائما أكبر (لا نهاية من السعادة)، بما فى ذلك، بطبيعة الحال، منفعة

أفعال	الحالة	الله موجود	الله غير موجود
الإيمان بالله	١- حياة أبدية	٢- حياة فانية	
عدم الإيمان بالله	٣- العالم الأرضى	٤- ما قبل الأمر الواقع الراهن	

(٤) وهى ضعيفة، ومنفعة (٣) وهى معدومة. وبالتالي فإن قرار الإيمان بالله هو الفعل الذى له دائما الأمل الرياضى (المنفعة المأمولة) الأعلى، وبعبارة أخرى، بلغة نظرية المنفعة والقرار، فإنه فعل "يسود" دائما الأفعال الأخرى، فهو إذن، بهذا المعنى، "من العقلانى" إنجازا. وباسكال يتخذ مكانه هنا فى حالة اعتقاد نوعى، الإيمان بالله. على أننا إذا عممنا الحجة "البراجماتية"، فإنها ستعنى أن:

(ق١) إزاء الاختيار بين اعتقاد ق و اعتقاد ليس ق، ينبغى دائما تبنى الاعتقاد الذى له أكبر منفعة عملية، عندما تكون القيمة المعرفية لاعتقاد ق متساوية مع القيمة المعرفية لاعتقاد ليس ق.

ولكن هل علينا أن نعتقد فى المبدأ ق١؟ وإذا طبقناه على نفسه، ينبغى القول إن اعتقاد أن ق١ صحيح له دائما منفعة عملية أكبر من اعتقاد المبدأ المضاد

(عندما تكون القيم المعرفية لـ ق ١ وليس ق ١ متساوية، يجب دائماً اعتقاد ق ١ إذا كانت له قيمة عملية أكبر من ليس ق ١). فلنُسمِّ هذا الاعتقاد ق ٢. غير أنه ينبغي في هذه الحالة أيضاً إثبات أن ق ٢ له قيمة عملية أكبر من اعتقاد ليس ق ٢ (ولنُسمِّ هذا الاعتقاد ق ٣). وهكذا وهلمجراً، بانتقال من النتائج إلى المقدمات إلى ما لا نهاية. وبكلمات أخرى فإن التسليم بأننا يمكن أن نعتقد لمبررات عملية تتغلب على المبررات المعرفية يعنى أننا يجب أن نحسب دائماً هذه المبررات العملية، عن طريق سياق لامتناه. وإذا أردنا أن نتقاضي الانتقال من النتائج إلى المقدمات إلى ما لا نهاية، ينبغي أن نسلّم، ضد البرجماتية، بأنه ينبغي الاعتقاد لمبررات أخرى غير عملية، أي لمبررات معرفية أو أدلة. وحتى إذا لم نقبل هذه الحجة فإنه يبقى مع ذلك أنه إن لم يكن هناك، أو إن كان هناك قليل جداً، من أدلة تبرر معتقداً، فمن اللاعقلاني أن يكون لدينا مثل هذا المعتقد، مهما يكن مرغوباً فيه أو ناقصاً. وإذا كان فعل امتلاك هذا المعتقد مرغوباً جداً فيه، وبالتالي عقلانياً جداً على الأقل وفق معيار للعقلانية العملية (المنفعة)، فإن المعتقد ذاته، الذي سيكون ناتج هذا الفعل، لن يكون مع ذلك عقلانياً.

وإذا كانت النزعة الإرادية المعيارية زائفة، فهل يستتبع هذا أنه ينبغي التسليم بالطروحة (٢ب) التي سبق أن سمَّيتها "الدليلية" (نزعة الأدلة)، التي تُعدّ المبررات الصحيحة الوحيدة للاعتقاد وفقاً لها مبررات معرفية، أو أدلة قاطعة؟ وتتمثل المشكلة في أننا لا يمكن أن نعتقد فقط وفقاً للأدلة أو المعطيات التي في متناولنا. ذلك أن المرء لا يمنح ثقته إلا عندما تكون لديه أسباب "كافية" للاعتقاد. ولكن "متى" تكون هذه الأسباب كافية؟ وفقاً لبعض الفلاسفة، مثل ديكارت، لا ينبغي الاعتقاد (الحكم) إلا عندما يكون لدى المرء وضوح كامل، أفكار واضحة وجلية. ووفقاً لفلاسفة آخرين، مثل ليبينيس، فإنه ينبغي أيضاً التقيد بقواعد منطقية عادية. ووفقاً لآخرين غيرهم، مثل التجريبيين empiristes، يكفي أن تجعل المعطيات فرضية ما عالية الاحتمال. ولا يوجد إذن اتفاق إجماعي فيما يتعلق بكفاية الأسباب

للاعتقاد. ومهما يكن ما يقوله ديكرت عن هذه النقطة فإننا لا نملك، بالنسبة لأغلب المعتقدات التجريبية، معطيات قاطعة بصورة مطلقة. والواقع أن مسألة معرفة متى تكون لدينا مثل هذه الأسباب ليست محددة سلفاً على الإطلاق. وبالتالي فعندما يقول لنا معتق لنزعة الأدلة مثل كليفورث أنه لا ينبغي أبداً الاعتقاد على أساس معطيات غير كافية فإنه يقدم بكل بساطة مصادر على المطلوب.

وإذا كان علينا أن نرفض النزعة الإرادية رَفَضًا للدليلية (نزعة الأدلة)، فهل ينبغي لهذا أن نستنتج من ذلك أنه لا مكان لأخلاق أصيلة للاعتقاد، ولا لفكرة أن المرء يمكن أن يكون مسؤولاً عما يعتقد؟ لا. إن ما ينبغي أن نستنتجه من ذلك، بالأحرى، هو أننا عندما نتكلم عن المسؤولية والأخلاق في مجال المعتقدات والآراء، فإننا نميل أكثر مما ينبغي إلى التفكير في هذه المسؤولية وفق نموذج المسؤولية العملية بالنسبة للأفعال وإلى افتراض أن مفهوم المسؤولية يعنى السيطرة الإرادية. كما أننا نميل أكثر مما ينبغي إلى أن نفكر في نموذج امتثال لمعايير للعقل النظرى وفق نموذج معايير أو التزامات العقل العملى. ونحن نرتكب الخطأ الأول لأننا نتبع بصورة ضيقة أكثر مما ينبغي النموذج الديكارتي للحرية باعتبارها حرية الإرادة. و نرتكب الخطأ الثانى لأننا نتبع بصورة ضيقة أكثر مما ينبغي النموذج الكانطى للمسؤولية باعتبارها الامتثال للواجب. وربما كان هذان النموذجان ملائمين فى المجال العملى^(١٩)، غير أنهما ليسا ملائمين فى المجال النظرى لتكوين المعتقدات. وفى هذا المجال فإننا لسنا مسؤولين عن معتقداتنا، لأنها تفرض نفسها علينا وهى صحيحة أو زائفة بصورة مستقلة عن سيطرتنا. كما أن المعيار النظرى الوحيد الذى علينا أن نتبعه ليس معياراً وهبناهُ لأنفسنا، كقانون أخلاقى، بل هو معيار أساسى للمجال النظرى، شئنا أم أبينا، وهو معيار الصدق. وهناك بهذا المعنى لا تماثل كبير بين المجال النظرى والمعرفى من جهة والمجال العملى من جهة أخرى. ويمكن أن نرى هذا، بصورة خاصة، عندما نتأمل الإخفاقات التى

(١٩) أشكُ فى هذا، غير أن هذه مسألة أخرى.

نلقاها في هذا النمط أو ذلك من العقلانية. وعندما لا ينجح شخص في ممارسة القدرة المرتبطة عادة بحرية الاختيار في مجال الأفعال، تكون لديه وسائل التحقق مباشرة من أن هذا هو الحال: على سبيل المثال فإن من يتصرف على عكس ما يرى أن من الواجب أن يتصرف سوف يعاني من صراع. وبالمقابل فإنه لن يحدث شيء من هذا القبيل عند الإخفاق في ممارسة قدرة على التفكير الحر. وفي الحالة النظرية أو المعرفية فإنه لا يمكن أن تكون لدينا أية تجربة واعية تتمثل في تبني اعتقاد يتنافى مع ما لدينا من مبررات قوية. والحقيقة أن سيطرتنا على مبررات اعتقادنا لا يمكن، في أفضل الأحوال، إلا أن تكون غير مباشرة.

وهذا هو السبب في أننا ينبغي أن نفضل على التصور الديكارتي بشأن سيطرة مطلقة للإرادة على أحكامنا ومعتقداتنا تصور لوك الأقل راديكالية، الذي يقتصر دور الإرادة وفقاً له على قدرتها على إرجاء حكمها عندما يفكر المرء في أنه لا يجب أن يحكم^(٢٠). ووفقاً لهذا التصور فإنه لا يمكن أن تكون للمرء سوى سيطرة غير مباشرة على معتقداته، بواسطة "التفكير". فإذا كنت أعتقد ق، يمكنني أن أفكر في المبررات التي تجعلني أعتقد ق. وهذا التفكير يعطيني دافعاً لاعتقاد ق. غير أنني أستطيع إرجاء حكمي. ولست مسئولاً عن معتقداتي، ولا عن المعايير التي تحكمها (وبصورة خاصة المعيار الذي وفقاً له يجب أن يعتقد المرء بالتناسب مع المعطيات التي في متناوله، وبهذا المعنى فإن "الدليلية" أو نزعة الأدلة صحيحة). غير أنني مسئول عن الطرق التي أوفق بها معتقداتي مع هذه المعايير. فما هي هذه الطرق؟ إنها، على وجه الدقة، الطرق التي بها نغير الاهتمام للمعطيات، أو نقيّمها، أو نرفضها. وعلى هذا النحو يمكنني، في بعض الظروف، أن أقرر، من اللحظة التي أقوم فيها بتقييم امتلاك معطيات كافية، أن أقبل ق، أو أن أعتبرها معرفة مكتسبة، أو فرضية للعمل. وفي حالات أخرى، يمكنني أن

(٢٠) انظر Locke, Essay on Human Understanding, Oxford, Nidditch, IV, XX, 1975, p. 715.
trad. fr., Coste, Paris, Vrin, 1970, p. 599.

أرجئ تصديقي. فالنموذج الملائم لفعل للعقل فيما يتعلق بالمعتقدات ليس إذن نموذج الفعل الحر، ولا نموذج الالتزام، بقدر ما هو النموذج الحضيف للثقافة، عند ذلك الذى يكون لنفسه الآراء، وبعض الفضائل، التى يجب تطوير حساسية ما نحوها. ومثلما توجد قيم أخلاقية، توجد قيم معرفية، مثل البحث عن الحقيقة وفضائل معرفية مثل الخيال، أو الذاكرة، أو صحة الحكم. كما أنه توجد رذائل معرفية، مثل سرعة التصديق، أو البلاهة، أو الجمود العقائدى. وهذا، فيما يبدو لى، معنى الملاحظة العميقة لليشتنبرج Lichtenberg: "لا تحكموا على الناس بأرائهم، بل بما صنعت بهم آراؤهم". وكما فى حالة الفضائل الأخلاقية فإن اكتساب هذه الفضائل يكمن فى اكتساب ميول أو طبيعة ثانية، ويكمن اكتساب فضائل معرفية فى غرس ميول بعينها. غير أن هذه الميول، شأنها شأن الميول الأخلاقية، ليست تحت تأثير السيطرة الإرادية المباشرة. ولا يعنى هذا أن الفضائل المعرفية المعنية مطابقة للفضائل الأخلاقية. ذلك أنها تنتج عن نسق مغاير، إذا كانت الحجة التى سبق أن قدمتها بالنسبة للتبويب بين العقلانية المعرفية والعقلانية العملية صحيحة. غير أن من الخطأ فى الوقت نفسه أن نقول إنه لا توجد أية علاقة بين الفضيلة المعرفية والفضيلة الأخلاقية، تمنع، فى الحالة الأولى، استعمال فكرة أخلاق للاعتقاد.

ويبقى أن نطيق هذه الملاحظات على سيكولوجيا، أو سوسولوجيا، أو أنثروبولوجيا المعتقدات، وسيكون على هنا أن أكتفى بإشارات.

إذا كان ما سبق صحيحاً فإن من الخطأ أن نقول إننا مسئولون عن معتقداتنا بمقتضى سيطرة إرادية مباشرة، أو بمقتضى مبررات عملية تماماً كما أن من الخطأ أن نقول إننا غير مسئولين مطلقاً عن معتقداتنا لأنها لا تنتج إلا عن أسباب مستقلة عن سيطرتنا. إننا لسنا مسئولين لا عن شروط تكوينها (الإدراك، الاستنتاج، الشائعات)، وهى شروط طبيعية ينبغى أن ندرسها السيكولوجيا، ولا عن المعايير التى تحكمها. غير أننا مسئولون عن الطرق التى نطابق بها معتقداتنا على معايير. وينتج عن هذا، فيما يبدو لى، أن النماذج السببية الخالصة التى يتم تطويرها من

المعتقدات الجمعية في السوسولوجيا والأنثروبولوجيا المعاصرتين، اللتين تبحثان تكوين المعتقدات باعتبارها سياقات لاعقلانية irrationnels بالضرورة، بل حتى غير عقلانية a-rationnels، هي على الأقل متحيزة^(٢١). وأحد هذه النماذج الأكثر راديكالية، وله سلفه في نظرية قوانين المحاكاة عند تارد Tarde^(٢٢)، هو النموذج الذي اقترحه علماء بيولوجيا مثل داوكنس Dawkins^(٢٣)، عن انتقال المعتقدات الجمعية والثقافية في شكل "ميمات" memes. ووفقاً لداوكنس فإنه، تماماً كما أن هناك انتخاباً طبيعياً للجينات بين سكان، هناك انتخاب طبيعي لبعض التصورات الواسعة الانتشار وسط جماهير سكانية، وهي "الميمات" الثقافية (قياساً على "gène" [الجين] و mimétique [الرغبة بالمحاكاة]^(٢٤)): إذن العجلة، الكتابة، الدين، الإعلان، إلخ..، إنما هي "ميمات"، تتجاوب ذاتياً على طريقة الجينات والفيروسات. وعلى هذا النحو يمكن أن نقترح نماذج لتكوين المعتقدات الجمعية عن طريق عدوى التصورات، وفقاً لسياقات سببية خالصة. غير أن "الميمات"، مفهومة على هذا النحو، لا يمكن في أفضل الأحوال إلا أن تكون تكرارات

(٢١) هذه نقطة أُلح عليها السوسولوجي ريمون بودون Raymond Boudon منذ وقت طويل، مقتفياً أثر فيبر Weber، انظر، على سبيل المثال، Le Juste et le Vrai, Paris, Fayard, 1993.

(٢٢) Tarde (G.), Les Lois de l'imitation, Paris, 1890, réimpression, Paris, Kimè, 1993.

(٢٣) Sperber (D.), La Contagion des idées, Paris, Odile Jacob, 1996. Dawkins (R.), Le Gène égoïste,

Paris, Odile Jacob, 1997. et Dennett (D.), Darwin est-il dangereux?,

Paris, Odile Jacob, 2000. وكمقدمة عامة، Guillo (D.), Sciences sociales et sciences de la

vie, Paris, PUF, 2000.

(٢٤) وفقاً لنظرية رونييه جيرار René GIRARD أستاذ الأدب المقارن؛ انطلاقاً من تحليله لروائع روائية

لكل من ثيربلانتيس وستاندال وپروست ودوستويفسكي (في كتابه Mensonge romantique, Vérité

romanesque: الأكتوبة الرومانسية، الحقيقة الروائية: الصادر في ١٩٦١) حيث يتناول الرغبة

كمحاكاة للأخر ضمن مثلث للرغبة يضيف إلى الإنسان الراغب والشئ (أو الإنسان) المرغوب فيه

عنصرًا ثالثًا هو إنسان آخر يمتلك هذا الشئ أو يرغب فيه؛ ووفقاً لهذه النظرية يصير هذا الآخر في

مركز الصدارة كوسيط للرغبة وكنموذج (موديل) للراغب الذي عندما يرغب في هذا الشئ أو في

امتلاكه إنما يريد أن يكون "هو" هذا الآخر - المترجم.

لتصورات، وليس معتقدات جمعية. ولكي يكون هناك معتقد، ينبغي بطبيعة الحال أن يتم نقل تصور أو محتوى. غير أنه إذا كان ما قلته صحيحًا فإن "الموقف" الذي يتخذه المرء إزاء هذا المحتوى والقيمة المعرفية أو العملية، التي يضيفها عليه، هو على الأقل بنفس أهمية المحتوى ذاته. ولا يمكن أن يوجد معتقد إلا إذا كان يلبي معايير بعينها، وبشأن هذه النقطة يظل التصور السببي "للميمات" الثقافية صامتا. وعلى سبيل المثال فلنرى توجد معتقدات معادية للسامية، لا يكفي أن تكون هناك تصورات معادية للسامية، بل ينبغي أن تكون هناك أيضا مواقف تجاه هذه التصورات. وإزاء نمط بذاته من التصورات، يمكن أن تكون هناك مواقف متباينة وسط السكان. وبقدر ما أن النظرية "الداروينية" للتصورات الثقافية لم تقل لنا شيئا عن انتخاب هذه المواقف المعيارية، أى عن المعتقدات التي تحتفظ بها الذوات بشأن معتقداتها ذاتها، ليس أمام هذه النظرية سوى قليل من الفرص لتكون كاملة. وهذا لا يمنع فى شيء، فى رأى، إمكانية تفسير "طبيعي النزعة" وسببى للمعتقدات الجمعية. غير أن أية نظرية عن المعتقدات الجمعية، تماما كما هو الحال مع المعتقدات الفردية، لن تكون أمامها أية فرصة لتكون صحيحة إن لم تأخذ فى اعتبارها البعد المعيارى للمعتقدات.

الأشكال الجديدة للدين^(٢٥)

بقلم: دانييل إيرفويه-ليجييه

Danièle HERVIEU-LÉGER

ترجمة: خليل كلفت

مراجعة: بشير السباعي

الحدائث والدين: بروز تراجع الدين

المجتمعات الحديثة مجتمعات لم يعد يحكمها قانون ديني من أي نوع. وهذه الفرضية ماثلة في قلب كل التحليلات التي أنتجت العلوم الاجتماعية فيما يتعلق بالوقائع الدينية في الحدائث. وقد طور "الأباء المؤسسون" لعلم الاجتماع - من ماركس Marx أو فيبر Weber، دوركهايم Durkheim أو سيميل Simmel، عن الاجتماعي du social نظريات مختلفة جدا بل حتى متعادية، غير أنهم جميعا يتلاقون، بطريقة ما، للتشديد (كل بطريقته) على أنه يمكن كتابة تاريخ الحدائث، في أحد جوانبه، باعتباره تاريخ الانحسار الذي لا مفر منه لوجود الدين في المجتمعات المعنية: يُنظر إلى هذا التحرر الديني حتى على أنه الشرط الذي لا غنى عنه لكل سيرورة عينية للتحديث.

ويحيل هذا النموذج للتراجع الديني للمجتمعات الحديثة إلى "تعريف" للحدائث يشدد على ثلاث من سماته الرئيسية:

أولى هذه السمات هي إعطاء مكان الصدارة، في كل مجالات الفعل action، للعقلانية، أي ضرورة التكيف المتماسك للوسائل مع الغايات التي نسعى إلى تحقيقها. وعلى صعيد العلاقات الاجتماعية، يعني هذا أن الأفراد لا يجب، من

(٢٥) نص المحاضرة رقم ٣٣٢ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٠.

حيث المبدأ، أن يتبأوا مكانتهم الاجتماعية إلا بفضل كفاءتهم وحدها، المكتسبة بالتعليم والتدريب، وليس بفضل ميراثهم أو بفضل صفاتهم الشخصية. وفي مجال تفسير العالم والظواهر الطبيعية، أو الاجتماعية، أو النفسية، تقتضى العقلانية الحديثة أن تستجيب كل الإيضاحات التفسيرية للمعايير الدقيقة للتفكير العلمى. ومن الجلى أن المجتمعات الحديثة بعيدة عن أن تحقق بالكامل هذا المثل الأعلى. وعلى هذا النحو فإن العلم الذى يُنتظر منه أن يبدد الجهالات التى تتولد منها المعتقدات والسلوكيات "اللاعقلانية"، يفضى فى الوقت نفسه إلى ظهور أسئلة جديدة، قابلة دوماً لتكوين بؤر جديدة للاعقلانية. وقد أدمج الاقتصاديون بصورة متدرجة فى تحليلاتهم البُعد "اللاعقلانى" بصورة غير قابلة للاختزال لسلوكيات الفاعلين الاقتصاديين. ومن جهة أخرى، ظلت المجتمعات الحديثة ممزقة بصورة لا مفر منها بصراعات بين أنماط عديدة من العقلانية. ويبقى أن هذه المجتمعات جعلت من هذه العقلانية مع أنها إشكالية للغاية رمزها وأفقها: الفكرة التى وفقاً لها يغدو تطور العلم والتقنية شرطاً للتقدم والتنمية البشرية الشاملة تبقى عندئذ فكرة - قوة - idée-force، حتى فى ساعة نقد أوهام النزعة العلمية والوضعية. والحقيقة أن العقلانية ما تزال بعيدة عن أن تفرض نفسها بصورة متسقة فى كل ميادين الحياة الاجتماعية وقد صرنا، من نواح كثيرة، أكثر وعياً بهذا من أى وقت مضى. ويبقى أنها المرجع المعبئ للمجتمعات الحديثة.

عبر هذا الحلم بعالم قام عمل البشر بعقلنته بصورة كاملة، يعبر عن نفسه نمط خاص من العلاقة بالعالم. ويتلخص هذا النمط فى تأكيد أساسى: ذلك المتمثل فى استقلال الفرد-الذات، القادر على أن "يصنع" العالم الذى يعيش فيه ويصوغ لنفسه دلالات تعطى معنى لوجوده هو نفسه. والواقع أن التعارض المفترض بين المجتمعات التقليدية التى تعيش فى ظل سيادة المعتقدات "اللاعقلانية" والمجتمعات الحديثة العقلانية يكشف بسرعة عن عدم تماسكه، وعندئذ يجرى بحث الواقع المعقد لهذه وتلك. وبالمقابل، لا يمكن أن نقلل من شأن التناقض الأساسى القائم بين مجتمع

ينظمه التراث، تفرض فيه مجموعة شاملة من المعانى نفسها من الخارج على كل أولئك الذين يكونون أعضاء فيه، وبين مجتمع يعطى الإنسان نفسه سلطة صُنِعَ تاريخ وحقيقة وقانون ومعنى أفعاله. ومن الجلى أن هذا يتعلّق بنموذجين "تقيين" وبالتالي خياليين للمجتمع. ذلك أن كل مجتمع عيني يجمع، بنسب متباينة، بين عناصر ترتبط بكل من هذين النموذجين. غير أن من المحتمل أننا، إذ نشدد على هذا التعارض، نضع إصبعنا على السمة الأكثر أساسية للحدث، السمة التى تدل على وقفة مع عالم التراث: التأكيد الذى يكون الإنسان وفقاً له هو المشرع لحياته، القادر أيضاً، بالتعاون مع غيره داخل مجموع المواطنين، على تحديد التوجهات التى يريد أن يمنحها للعالم الذى يحيط به.

وتتطوى الحادثة، فى المحل الثالث، على نمط خاص من التنظيم الاجتماعى، يتسم بتمايز المؤسسات. والواقع أن عملية العقلنة، مهما كانت نسبية ومتناقضة، تتجلى بصورة خاصة فى تخصص مختلف مجالات النشاط الاجتماعى. وفى هذه المجتمعات، يفصل ما هو سياسى عما هو اجتماعى؛ ويفصل ما هو اقتصادى وما هو منزلى؛ ويكف القانون والأخلاق عن الامتزاج؛ كما يشكل الفن والعلم والثقافة ميادين متميزة يمارس فيها البشر قدراتهم الخلاقة. ويؤدى كل مجال من مجالات النشاط هذه وظيفته وفقاً لقاعدة اللعبة خاصة به: لا يختلط منطق ما هو سياسى بمنطق الاقتصاد أو بمنطق العلم؛ ولا تنظم مجال الأخلاق نفس القواعد التى تنظم مجال الفن. وبطبيعة الحال فإن علاقات وتشابكات عديدة تقوم بعقد صلات بين هذه المجالات المختلفة، كما أن الاستقلال الذاتى لكل منها ليس إلا نسبياً. ونحن نعلم جيداً أن تطور العلم يتوقف فى جانب منه على الاقتصاد، وأن توجهات الاقتصاد مرتبطة بما هو سياسى والعكس بالعكس. ومع ذلك فإن التمييز بين مختلف ميادين النشاط هذه يشكل أحد مبادئ قيام المجتمع ككل بوظائفه، وأحد معطيات حياة كل شخص. وفى تحقيقه التاريخى، يمثل هذا التمايز بين المؤسسات محصلة مسار طويل، مطبوع بطابع الصراعات والعودات إلى الوراء، تتباين مراحلها ومظاهرها وفقاً للبلدان. غير أن هذا التمايز يبدو فى كل مكان غير قابل للفصل عن السياق

الذى تشكّل من خلاله بالتدرّج الاستقلال الذاتى للنظام الزمنى محرراً نفسه من وصاية التراث الدينى.

ولوصف هذا السياق للتححرر، يجرى الحديث عن "علمنة" المجتمعات الحديثة. والحقيقة أن القول بأن المجتمع بأكمله يتعلّم عن الحياة الاجتماعية لم تعد- أو لم تعد بصورة متزايدة- خاضعة لقواعد تملّيتها مؤسسة دينية. ويكف الدين عن أن يقدم للأفراد والجماعات مجموع المراجع، والمعايير، والقيم، والرموز، التى تسمح لهم بأن يمنحوا معنى لحياتهم وتجاربهم. وفى العصر الحديث، لم يُعزّد التراث الدينى بشكل مجموعة للمعانى تفرض نفسها على الجميع. ولا يعنى هذا أن المجتمعات المسماة بالتقليدية عاشت فى ظل السيادة المطلقة للدين، وأن المعايير الدينية فرضت نفسها عليها بصورة كاملة. ونحن نعلم أن المجتمعات التقليدية أو قبل الحديثة تقضى وقتها فى عقد الحلول الوسط مع القانون الدينى الذى يُفترض أنه ينظمها. إن ما هو "حديث" بصورة نوعية لا يتمثل فى واقع أن الناس يأخذون ويدعون" فيما يتعلق بأمور الدين: بل يتمثل فى أن مطالبات الدين بأن ينظم المجتمع بأكمله وبأن يحكم كل حياة كل فرد فى هذا المجتمع صارت عديمة الشرعية، حتى فى نظر المؤمنين الأكثر اقتناعاً والأكثر صدقاً. وفى المجتمعات الحديثة، صارت العقيدة الدينية والمشاركة الدينية "من الأمور الاختيارية": إنهما من الشئون الخاصة التى تتعلق بضمير الفرد والتى لا يجوز لأى مؤسسة دينية أو سياسية أن تفرضها على أى شخص. وعلى العكس فإن الانتماء الدينى لفرد ومعتقداته لا يجوز أن تشكل دافعاً مقبولاً لاستبعاده من الحياة الاجتماعية، أو المهنية، أو السياسية، مادامت لا تطرح للمناقشة قواعد القانون التى تنظم ممارسة هذه الأنشطة المختلفة. ويندرج هذا التمييز بين الميادين فى إطار الفصل بين المجال السياسى والمجال الخاص، هذا الفصل الذى يمثل حجر الزاوية فى التصور الحديث عما هو سياسى.

فهل يعنى هذا المسار الطويل لإخماد سيادة الدين على الحياة الاجتماعية أن الدين والحدائث يستبعد كل منهما الآخر، وأنه لا شىء بالمعنى الدقيق يجمع أحدهما

بالآخر؟ الحقيقة أن الأمور أكثر تعقيدًا بكثير. وتتمثل المفارقة الكبرى للمجتمعات الغربية في أنها استمدت تصوراتها عن العالم ومبادئ عملها في جانب منها من تربتها الدينية الخاصة. وقد أسهمت اليهودية والمسيحية، اللتان قامتا بتشكيل نموذج المشهد الثقافي للمجتمعات الغربية، في ظهور تجربة وفكر الاستقلال الذاتى اللذين يميزان حدثنا غير الدينية a-religieuse. فاليهودية، بوضعها مفهوم العهد Alliance (بريث Brith، فى العبرية) فى مركز علاقة الله بشعبه، تطرح مبدأ استقلال التاريخ البشرى: الشعب، وفقًا لما إذا كان يبدو أو لا يبدو مخلصًا للعهد، يملك بين يديه اختيار مصيره. ولا يكون للعهد أى معنى إذا لم يجد كل شريك فيه أنه يتم الاعتراف له بأهلية فعلية لقبول شروطه، أى للالتزام فى هذا الاتجاه أو ذاك. والأنبياء موجودون، طوال المسيرة، لتذكير الشعب الذى يغويه الكفر بنتائج اختياره، غير أن أوامرهم توضح على وجه الدقة أهليته لأن يقوم، بصورة مستقلة، بتوجيه تاريخه. وتنتشر المسيحية نتائج هذه الإشكالية التى ينطوى عليها العهد وتوسّعه ليشمل البشرية بأكملها فلا يعود مقتصرًا على شعب واحد مختار: منذ ذلك الحين صار رهان الإخلاص أو الرفض خاضعًا لضمير كل فرد. وحتى إذا كانت الكنيسة مفهومة على أنها المؤسسة الوسيطة بين الله والبشر، فإنما على هداية (اعتناق) كل فرد يتوقف خلاص مفتوح لكل فرد شخصيا. وقد دفعت البروتستانتية، خاصة فى طبيعتها الكالفينية، منطلق إضفاء الطابع العام والطابع الفردى على العهد إلى نهايته، مختصرة بصورة جذرية كل الوساطات (المؤسسات، الشعائر، القديسين، الشفعاء، إلخ.) التى تحجب رهان هذه المواجهة الحاسمة بين الإنسان المتمتع بأهلية مستقلة على الاختيار وإله ترك له حرية الاختيار لصالحه أو ضده. ويمثل هذا التصور الدينى عن إيمان شخصى جانبًا أساسيا من عالم التصورات الذى نشأت منه بالتدريج الصورة الحديثة للإنسان، الذات المستقلة التى تحكم حياتها. وفى المجرى العينى للتاريخ، عرف هذا الكسب للاستقلال الذاتى مراحل متباينة. والحقيقة أن دخول المجتمعات الغربية فى الحداثة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسيكولوجية لم يتحقق فى كل مكان بطريقة متجانسة

ومتطابقة. وقد ارتدت "علمنة" هذه المجتمعات أشكالاً متباينة. غير أن المسار العام هو حقاً، كما يشدد مارسيل جوشيه، مسار "نهاية الدين" للمسيحية نصيبها فيها^(٢٦).

مجتمعات غير دينية تنتشر فيها العقيدة

غير أن حقيقة أن العقيدة الدينية لا تستطيع أن تحدد نظام المجتمع لا تعنى مطلقاً أن المجتمعات الحديثة صارت بحكم حدوثها ذاتها مجتمعات غريبة على العقيدة بما هي كذلك. وإذا كان علماء اجتماع الأديان قد استسلموا أحياناً لهذا الخداع البصري، فذلك لأنه (بين أسباب أخرى) بدا لهم أن الواقعة المشفرة لتراجع ممارسة الفروض الإلزامية المقررة من جانب الكنائس يمكن أن تجلب نوعاً من التأييد الهادئ للفرضية القائلة بفقدان للعقيدة يتلاءم مع نهاية السيادة الاجتماعية للمؤسسات الدينية. والحقيقة أنه ينبغي، في سبيل طرح مشكلة الدين في المجتمعات الحديثة بصورة صحيحة، أن نبقى المفارقة التالية ماثلة في العقل:

- من جهة، التفسيرات الدينية الكبرى للعالم التي وجد فيها الناس في الماضي معنى كلياً صارت إلى حد كبير مجردة من أهليتها؛ وتواصل المؤسسات الدينية فقدان قدرتها الاجتماعية والثقافية على فرض وتنظيم المعتقدات وتمرساتها؛ ويتضاءل عدد المؤمنين بها، كما أن المؤمنين أنفسهم يأخذون ويدعون، ليس فقط فيما يتعلق بالتعاليم الأخلاقية، بل أيضاً فيما يتعلق بالمعتقدات الرسمية.

- من جهة أخرى، تقدم هذه الحدائث المعلننة *secularisée* نفسها، لأنها خالقة في أن معاً لليوتوبيا والإبهام، الشروط الأكثر مواتاة لانتشار المعتقدات. إننا نعيش في مجتمعات لا يبدو أنه يمكن أن يوضع فيها أي حد لطاقة البشر

Gauchet (M.), *Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion*, (٢٦)

Paris, Gallimard, 1985.

على أن يعرفوا علميا العالم الذي يعيشون فيه وعلى أن يسيطروا عليه تقنيا. ونحن نوضع بلا توقف أمام إمكانات جديدة تقوم بصورة متواصلة بإفساد نظام الدلالات التي نعطيها لتجربتنا في هذا العالم. ونحن نواجه هذا الموقف من عدم اليقين بإنتاج أشكال جديدة من المعتقدات التي نحاول من خلالها إبراز معنى هذا العالم الجديد دوماً. وكلما اشتد ضغط التغيير، انتشرت هذه المعتقدات أكثر، فتنوع وتنتشر إلى ما لانهاية. والحقيقة أن المجتمعات الحديثة الأكثر خضوعاً للعلم والتقنية والاقتصاد، وعلى نقيض ما كان يُعتقد أنه يمكن أن يؤكدته تصور قديم "للعلمنة"، ليست مجتمعات تتضاءل فيها ظاهرة العقيدة في نفس الوقت الذي ينتشر فيه، في كل الميادين، حكم عقلانية آلية متحررة من الأوهام. وهناك أيضا عوالم غير يقينية تتوالد فيها العقيدة.

غير أن ما يميز هذه الحدائث المؤمنة، يتمثل في المطالبة الضخمة من جانب الأفراد بحقهم في أن ينظموا بصورة شخصية الأنساق الصغيرة للدلالة التي تسمح لهم بأن يمنحوا معنى لوجودهم وبأن يختاروا بحرية، إن شاعوا (وليس في هذا شيء آلي)، الرجوع إلى التراث الذي يسمح لهم بالانضواء، كمؤمنين، في سلالة دينية بعينها. وأكثر مما نتحدث عن انفجار النزعة الفردية الدينية (التي تشكلت منذ وقت طويل عبر سياق الاستبطان الأخلاقي والصوفي للعقيدة)، يجب أن نتحدث هنا عن استيعاب النزعة الفردية الدينية داخل ثقافة حديثة للفرد، تقوم بتغليب الأصالة الشخصية للمؤمن على الامتثال المفروض إزاء حقائق لا بد من الإيمان بها تضمنها مؤسسة مهما كان شأنها. وعلى هذا النحو تغدو العقيدة الدينية، في كل المجتمعات الحديثة، منظمة بوضوح متزايد- مثل كل المعتقدات- حول اهتمام المرء بنفسه. وتمثل نتيجة (وتجلى) هذا التحول الثقافي للعقيدة في تكاثر "الترميقات" و"التهجينات" و"أشكال قص ولصق" اعتقادية أخرى ينتجها الأفراد مستمدين إياها (بصورة خاصة، ولكن ليس على وجه الحصر) من الذخائر التي صارت متاحة من التراثات الدينية الكبرى. ومن الآن يؤلف كل شخص حكايته الصغيرة من

العقيدة وفقاً لرغباته، ومصالحه، وأمانيه، وميوله الاجتماعية والثقافية. وهو يصوغ حكايته هذه عبر مسيرة التجارب بإشارة تضعف أكثر فأكثر (ويمكن أن تختفى تماماً) إلى الأنساق الكبرى للعقيدة كما تحددها المؤسسات الدينية الكبرى. وهذه الديناميكا لإضفاء الطابع الذاتي على العقيدة غير قابلة للفصل عن الانهيار (وعلى الأقل التدهور الشديد) الذي أصاب النصوص المتوارثة التي قامت، من جيل إلى جيل، بتأمين إعادة إنتاج الهويات الدينية الطائفية، المضغوطة، الأساسية، المعالجة في هويات عائلية واجتماعية ومحلية مستقرة. وتتميز الحدائث الدينية بصورة خاصة بإضفاء الطابع الفردي (وإن بأقصى الاستقطاب) على مسارات تحديد الهوية التي تقوم (في نهاية المطاف) بدفع أفراد إلى أن يتحملوا - مستخلصين من هذا كل النتائج العملية والأخلاقية المتباينة للغاية - انتماءهم "المختار" إلى سلالة عقيدية محددة. ولهذا فإن للحدائث الدينية جانباً مرتبطاً بإقامة نظام جديد للحقيقة الدينية، يقوم بالتدرج بتغليب الحقيقة الذاتية، التي يعتقدها الأفراد، على كل حقيقة موضوعية مقررة مؤسسياً. ولتصوير وضع المؤمن المعاصر، يمكن أن نستخدم مجازين للوصف: مجاز "الحاج" الذي يتنقل بإيقاعه الخاص على الدروب الروحية التي يحدد بنفسه مراحلها، ومجاز "المنتمى إلى عقيدة دينية" والذي يحدد بنفسه العائلة الدينية التي يقرر الانتماء إليها. مجازان للحركة، يفرضان نفسهما ضد المجاز الكلاسيكي (والذي يجرى من الآن تحويله إلى حد كبير إلى أقلية) لممارس الواجبات الدينية، الذي يجسد على العكس استقرار الشعائر الجمعية والانتماءات الجماعية الموروثة^(٢٧).

Hervieu-Léger (D.), *Le Pèlerin et le converti. La religion en mouvement*, Paris, (٢٧) Flammarion, 1999.

أشكال جديدة لتكوين الطوائف الدينية

هل يمكن أن نتصور أنه في هذا السياق من اختلال النظام المؤسسي وإضفاء الطابع الفردي على الاعتقاد، يمكن أن تنشأ أو تبقى بصورة دائمة أشكال لتكوين الطوائف الدينية؟ وهل ما يزال "المؤمنون المتنقلون" الذين ينسجون دافعهم العقيدى الشخصى يشعرون بحاجة من نوع ما إلى التلاقى ضمن طائفة، لممارسة عقيدة مشتركة وإقامة شعائرها؟ إن الرد على هذا السؤال غير يقينى، كما أن فرضية استفاد الأشكال المعروفة للمشاركة الدينية (المسيحية، فى المقام الأول) بعيدة عن أن تكون مجردة من المعقولة. والحقيقة أنه إذا كانت صيغة "لكل دينه" تفرض نفسها، فإنها تعنى فى الوقت نفسه نهاية الدين بوصفه عالم معنى مشترك وممارسة جمعية. وفى أفق هذا التحلل الممكن، تغدو التراثات الدينية الكبرى قابلة لأن تظل تقوم بوظيفتها كمستودعات للرموز والقيم، موضوعة تحت تصرف الأفراد فى سوق سلع الخلاص التى صارت من الآن محررة. غير أنها تكف فى الوقت نفسه عن الاندراج ضمن التعبير الجمعى للجماعات المطالبة علناً بهوية دينية.

على أن هذه النقطة لا تمثل الكلمة الأخيرة للتحليل. إذ أن هذا سيعنى أن لا نأخذ فى الاعتبار بصورة كافية مطالب إقرار الشرعية التى ترتبط بسرد دلالات يتم إنتاجها فردياً. وبطبيعة الحال فإن الفرد الذى يقوم بطريقة ذاتية تماماً بصياغة نسقه الصغير الخاص من الاعتقاد يلجأ إلى موارد رمزية يخضع توافرها بصورة متزايدة لشروط الوصول وقواعد الاستخدام التى تحددها المؤسسات. غير أن المشكلة كلها تتمثل فى معرفة ما إذا كان يكفى توافق عارض ودقيق بين المنطق اللبيرالى للاستهلاك الرمزي ومنطق إضفاء الطابع الفردي على الاعتقاد لتلبية مطالبه هؤلاء الأفراد أنفسهم بأن يتألفوا، عبر امتلاكهم الشخصى لحقيقة "هم"، كـ"رعيا" مؤمنين مستقلين ذاتياً. ذلك أن مطلب إضفاء الطابع الذاتى لا يقتصر على الاستهلاك ذى الطابع الشخصى لمنتجات رمزية متاحة، يمكن أن تتدرج فى عدادها مجموعة من "المنتجات الدينية". إنه يميل، بصورة أكثر جوهرية، إلى

"إضفاء معنى" على التجربة الشخصية. فهو يدعو إذن في هذا الإطار إلى "سرد" يفترض هو ذاته "قدرة على القول". وتقتضى هذه الأخيرة، مثل دافعها ذاته، المواجهة مع آخريّة لا تكون أيّة لغة - ولا أيّة معرفة بالتالي - ممكنة خارجها. والحقيقة أن رهان المعرفة هو الذى يسمح بأن يتأكد، فى سياق التبادل، استقرار دلالات فردية والإضفاء الممكن للطابع الاجتماعى عليها. وبعبارة أخرى فإنه ليس هناك نسج ممكن لسرد للتجربة الروحية دون أن يلتقى الفرد، فى لحظة ما، بفرد آخر من المحتمل أن يقول له: "ما له معنى بالنسبة لك له معنى بالنسبة لى".

وإذا كان هذا السرد يجرى على النمط الدينى فإنه يعنى وجود نمط لإقرار شرعية الاعتقاد يسمح بأن تتعدّد الصلة الذاتية والموضوعية للفرد بسلسلة عقيدية بعينها. ويمثل استدعاء استمرارية هذه السلسلة، المتلقاة من الماضى والقادرة على توجيه المستقبل، المحور الأساسى لكل "هوية دينية". وإذا كانت مسارات تحديد الهوية الدينية تتخذ، فى السياق المعاصر لتبديل العقيدة، مجرى غير متوقع من قبل وقابل لإعادة النظر بصورة مستمرة، فإنها تبدو مع ذلك دائماً وكأنها بناء لآلية للوضع الخيالى للفرد فى جينيوالوجيا (شجرة أنساب) رمزية. ويقوم هذا البناء بتأمين اندماج الخبرات المتعاقبة والمتفجرة للتجربة المعيشة الماثلة فى زمن جرى إضفاء معنى عليه.

والآن، ماذا يحدث اليوم؟ وكما سبق القول فإن رفع القيود المؤسسية عن العقيدة يمر بأزمة رئيسية للنظام القديم لإقرار صحة العقيدة الذى كان يكفل من فوق وبطريقة شكلية على كل حال، التوفيق بين السرود الصغيرة العقيدية الفردية مع الإطار العام للحقائق التى ينظر إليها على أنها "راسخة"، التى تعلن المؤسسة نفسها أمينة عليها. وتدفع هذه الأزمة إلى ظهور نظامين بدئيين لإقرار صحة العقيدة. الأول هو نظام "الإقرار المتبادل للعقيدة" الذى ينتشر بصورة هائلة عبر جماعات وشبكات متنسبة ومتبدلة ومتنقلة تطرح بين صفوفها من حيث المبدأ مسألة المساواة الروحية لكل الأفراد. وفى صفوف هذه الجماعات والشبكات التى يتجمع

فيها المؤمنون ويختار بعضهم البعض، يكفل التواصل بين الأشخاص، والنقل المتبادل للخبرات والشهادات، لكل شخص، تأكيد المعنى. والحقيقة أن الطوائف المسماة بالجديدة والتي تتضاعف وسط الكنائس المسيحية الكبرى توضح بما فيه الكفاية هذا الاتجاه، على الأقل في شكلها الأصلي كجامعات عاطفية. غير أن تطورات الحياة الرعوية (نتيجة تقلص عدد المؤمنين الممارسين) وكذلك الاتجاه الذي تسير فيه حركات الكنيسة التي يتم تنظيمها بصورة متزايدة حول تحقيق مطالب الممارسة الروحية الشخصية توضح انتشار هذا النظام الناعم للحقيقة المتبادلة بحرية الذي يفرض نفسه على هذا النحو بالتدرج باعتباره الشكل الأكثر "طبيعية" (أي الأفضل ملائمة لقيم وتقاليد المجتمعات الديمقراطية والليبرالية) لتكوين طوائف مسيحية.

وتكمن المشكلة في أن هذا الشكل للتبادل في شبكة من الدلالات الفردية، التي تكفل للجميع سردهم الممكن، يعني تعبئة كبيرة للموارد الاجتماعية والعلائقية، والتعاقبية. وهو يتقل بصورة خاصة على الأفراد بالتقهر - الذي يمكن أن يصير منهكاً - ضد "أن يكون المرء نفسه"، بما في ذلك (وبصورة خاصة) في ميدان التجربة الروحية والدينية. وعندما تكون هذه الموارد معدومة، عندما تتعدم الطاقة المادية الضرورية لمواجهة موقف بعينه، عندما يتم بلوغ النقطة القصوى التي يسميها أ. إهرنبرج "تعب أن يكون المرء نفسه"⁽²⁸⁾ (هذا الذي لا يحلّ فقط، باختلافات كبيرة، بأفراد محرومين من المكاسب الاقتصادية والتعاقبية للحدث)، تبرز الحاجة إلى اكتشاف أو استعادة "قواعد يقين"، في قلب الأماكن المغلقة التي يمكن فيها أن يؤلف بين الأفراد اقتسام واسع لحقيقة مشتركة، موضوعية، معلقة بوعد زعيم كاريزمي والحرارة العاطفية فيما بينهم. وعلى الطرف الآخر، يمكن أن يفرض منطق الطمأنة الطائفية هذا إلى انغلاق "طائفي" sectaire (بالمعنى الذي

(28) Ehrenberg (A.), La Fatigue d'être soi. Dépression et société, Paris. Odile Jacob, 1998.

"Poches Odile Jacob", 2000.

يعطيه الرأي العام اليوم لكلمة (secte). وهذا المنطق يمكن أن يستقرى الانكفاء على هويات المنافى التى صارت معزولة بقدر الإمكان عن الاتصال بالخارج. وفى شكل أقل تطرفاً، وأكثر شيوعاً بكثير، يمر "الإقرار الطائفى بصحة العقيدة" بالتشكل المحصور لمناطق حبيسة محمية، تقدم للأفراد إطاراً للمعنى أقرب ما يكون إلى مشكلاتهم اليومية، فى نفس الوقت الذى يتم فيه التنشيط العاطفى المنتظم بإحساسهم المشترك بتكوين "نحن".

ويتمثل أحد الأسئلة التى يجرى طرحها فى كثير من الأحيان فى معرفة ما إذا كانت المجتمعات الحديثة مجتمعات تعددية قادرة على تأمين التعايش السلمى بين مختلف الطوائف بداخلها، أم هى مهددة بعودة اشتعال صراعات الهوية القابلة لتغذية حروب دينية جديدة. والحقيقة أن ملاحظة استقطاب المشهد الدينى المعاصر، الذى ينشأ من الصعود المتوازى (وغير القابل للانفصام) فى قوة هذين النظامين - المتبادل والطائفى - لإقرار صحة العقيدة على أساس اختلال النظام المؤسسى للأنساق الكبرى للعقيدة، تحفز إلى الظن أن هاتين القضيتين propositions معقولتان على قدم المساواة وهما - معا - كذلك بالفعل.

العقيدة وفكرة الخلاص^(٢٩)

بقلم: كلود بيرمان

Claude BIRMAN

ترجمة: د. زينب الخضيرى

مراجعة: بشير السباعى

إن فكرة الخلاص^(٣٠) لهى عقيدة يتطلب فهمها تأمل أصلها، وتطورها ووضعها الراهن. أما أصلها التاريخى فهو شعيرة المسح، أى فعل سكب الزيت على رأس الملك الجديد، والتى كان مأخوذاً بها فى مجتمعات الشرق الأدنى القديم، منذ ثلاثة آلاف سنة. وهى على صلة بشعيرة سكب الزيت بشكل عام. والزيت يلفظ، ويحمى، ويدفى، ويغذى، ويضىء. والملك يؤمن السلام، السلام الأهلى، والرخاء، والحضارة، والثقافة، أى يؤمن صالح الشعب الذى يعهد إليه بالسلطة. وإذ أخذ بها العبرانيون بعد ذلك (سفر صموئيل الأول، الأصحاح الثانى، الآية ٣٥)، فقد أصبحت هذه الشعيرة مقدسة فى عقيدة التوحيد: إن مسح ملك إسرائيل من قبل إله إسرائيل لم يعد يخص فحسب صالح شعب بعينه، لكنه بات يخص وجود رسالة سلام لكل الإنسانية فى العالم، وذلك بفضل حفاظ الشعب على ميثاق سيناء. بهذا المعنى أدركها (شعيرة المسح) أنبياء العهد القديم، رابطين على الدوام "الأمم" فى بعث جديد لإسرائيل، على أثر كوارثها القومية، بضرورة سلام عالمى وتوحيد أخوى للبشر. روح العالمية هذه، التى تمنأها وأخذ بها منذ ألفى سنة كل من اليهودية، والمسيحية والإسلام، بتناغم مع العديد من الروحانيات الأخرى، هى بلا شك اليوم روح ميثاق الأمم المتحدة.

(٢٩) نص المحاضرة رقم ٣٣٣ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠٠٠.

(٣٠) سنترجم messianisme بفكرة الخلاص. (المترجمة).

إن الحديث عن الإيمان بالخلاص في خمسين دقيقة إنما يدعو إلى الإقتضاب. ويجدر بنا لمعالجة هذه المسألة بإيجاز تأمل أصلها وتطورها ووضعها الراهن. سأقسم وقتي إذن إلى ثلاث مراحل، وفقاً لمعالجات متتالية ثلاث. تتنظر المعالجة الأولى إلى أصل المفهوم بواسطة دراسة فينومينولوجية لشعيرة المسح، وشعائر سكب الزيت، بما أن كلمة المسيح Machia'h بالعبرية تشير إلى الإنسان الذي صب الزيت على رأسه. وتعالج الثانية لاهوت الأمل الخلاصى كما صاغته نوبات العهد القديم. والثالثة هي تعليق غائى على التطور الراهن للقانون الدولى.

شعيرة المسح

لنتأمل بداية الأصل اللغوى لكلمة "مسيح" المنقولة عن الكلمة العبرية Machia'h، والتي نجدها فى الكلمة الأرامية messia، والتي تقابل كلمة christos اليونانية منذ السبعينية^(٣١)، وهى فى اللاتينية Unctus: تشير هذه الكلمات فى الأصل إلى شىء محدد إلى حد كبير، منذ ثلاثة آلاف سنة، هو شعيرة المسح وقوامها صب زيت الزيتون على رأس الملك الجديد، مما يذكرنا برسامة ملوك القوط الغربيين، التى ابتدعها Isidore de Séville^(٣٢) "إزيدور الأشبيلى" ثم برسامة ملوك فرنسا فى "رانس" ما هذه الشعيرة؟ إن سكب زيت الزيتون عادة تقليدية فى حوض البحر الأبيض المتوسط وفى الشرق الأدنى. فقد كان من عادة المزارعين فى هذه المنطقة، بل وربما يكون من عادتهم حتى اليوم، دهان سكين محراثهم،... كشعيرة لتحقيق التخصيب. وكان من عادة النساء أيضاً سكب الزيت على الهياكل المصنوعة من الحجر الخام. لزيت الزيتون إذن وظيفة طقسية ينبغى التذكير

(٣١) السبعينية Septante هى تلك الترجمة اليونانية للعهد القديم العبرى والتي شاع عنها أن اثنين وسبعين عالماً يهودياً شاركوا فى القيام بها فى الإسكندرية فيما بين القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد. (المترجمة)

(٣٢) هو أسقف أشبيلية (٦٣٦م) الذى نظم الكنيسة الإسبانية وحاول حماية المسيحية من تأثير الفلسفة والثقافة الوثنيين. (المترجمة)

برمزيتها الثرية. فالزيت بلطف، ويجنب الصدمات والاحتكاكات. وهو يحمى ويقوى، ويدفئ، ويغذى وهو الذى يولد من جهة أخرى، الضوء فى المصابيح فالزيت يضىء. بل هو يضىء مرتين لأنه قبل أن يشتعل، يلمع. وهو يرمز بذلك إن لكل ما يمثله النور والوضوح، وهو يوحى بالإدراك والنقاء. إن زيت الزيتون هو إذن الصورة التقليدية لهذا التلاقى بين الرخاء والإدراك، الذى يصدر عنه كل من النظام العادل والسلام. وهو رمز يعرفه الإسلام على سبيل المثال جيداً:

"الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاج كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شىء عليم"^(٢٣) (سورة النور، الآية ٣٥).

وجاء بعد ذلك بقليل:

"ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور" (سورة النور، الآية ٤٠).

ويرمز الزيت فى العهد القديم العبرى إلى النبوة، التى تضىء وتدفع، مثل شمعدان بيت القربان وشمعدان الهيكل الذى يغذيه زيت الزيتون. ولذا فإن الزيت الذى يكون أحياناً معطراً (لأن له كذلك خاصية تثبيت زيت العطور) يقدس: فبه تدهن الأشياء المستخدمة فى العبادة، ويدهن به الكهنة، والملك خاصة. وفيما يتعلق بالنبوة، ثم تحققان قصويان: الشعائر التى تتسق كلاً من تصالح الشعب مع نفسه وتوجهه إلى المستقبل؛ والملكية التى تؤمن للشعب كلاً من مصيره وظروف وجوده على الأرض. وكما أن النبى له علاقة بكل من الكاهن والملك، وفقاً للولايات المتكاملة الثلاث، فإن للزيت علاقة بالنبذ والخبز، وهما الرمزتان الأساسيان فى الشعائر اليهودية والمسيحية. فالكرم يشير إلى الانتشاء بالآفاق الأخروية،

(٢٣) يعلق المؤلف على شجرة الزيتون هنا بأنها شجرة متعالية، وعلى الزيت بأنه ذلك الزيت الذى يضىء قبل أن يشعل. (الترجمة)

وباستشرافات الحلم، على عكس الخبز اليومي الذى يشير إلى البناء الصبور من قبل الجميع ومن قبل كل فرد على حده، لكيانهم الخاص، الشخصى والاجتماعى. وبحراسة الكرم وصنع الخبز مما يساعد الكاهن على جلاء الأقدار ويضمن الملك تحقيقها، كما فعل داوود الذى جاء من بيت لحم "بيت الخبز". والمسح يعنى وحدة الوجهة، التى يمثلها رجال الكهنوت، والتى تتحقق بواسطة الفاعلية المنظمة للشعب.

إلا أن المسح كان فى البداية عادة مقررة فى الشرق الأدنى منذ ثلاثة آلاف سنة فى مجتمعات مختلفة فى تلك الحقبة الزمنية. تشير رسالة من رسائل تل العمارنة إلى مسح الفرعون تحتمس الثالث لأحد الملوك الكنعانيين. فهو لم يكن إذن فى الأصل عادة خاصة بالعبرانيين، بل لقد حدث فى العهد القديم أن طلب إليه إسرائيل مسح ملك أجنبى. فقد أرسل على سبيل المثال "إيليا" ليمسح "حزائيل" ملكاً على أرام، وليمسح فى نفس الوقت "ياهو" ملكاً على إسرائيل، و"إيشع" نبياً عوضاً عنه (إيليا) (سفر الملوك الأول، الأصحاح ١٩، الآيات ١٥ - ١٦). إلا أن هذا التضخم لشعيرة المسح يجب ألا تحجب كون المسح بالنسبة للشعب الإسرائيلى يصنع الملك أكثر مما يصنعه التتويج. وهذا ما نراه على سبيل المثال عندما توج "يهوآش" ملكاً. فعندما أخرج "يهوياداع" الوريث من الهيكل، حيث تربى فى السر فى مأمن من غضب "عتليا"، وأعاد إليه التاج، كان عليه أن يمسه أيضاً لإعلانه ملكاً. ويترجم André Chouraqui "أندريه شوراكي" النص حرفياً:

"فنبصوه ملكاً: (وبالعبرية هذا التعبير فعل، ومسحوه (دهنوه الزيت) وصفقوا وقالوا: "ليحيا الملك!" (سفر الملوك الثانى، الإصحاح ١١، الآية ٢١).

وتبين هذه الآية كيف أن المسح هو شرط بلوغ الملك. وهذا المسح يقصره الأنبياء العبرانيون على ملوك إسرائيل إلا فى حالة الاستثناء. وإذا حدث أن اعتبر "أشعياً" "قورش" الأكبر، ملك الفرس، مسياً (مخلصاً)، فذلك من حيث أن هذا الأخير سمح بخلاص إسرائيل من النفى فى بابل، وجعل إعادة بناء الهيكل ممكنة. وهنا

لنقطة المحورية في عرضي؛ فالحجم الخاص بشعيرة المسح عند العبرانيين له علاقة بظهور عقيدة التوحيد التوراتية. لم يعد الأمر يتعلق فحسب بتكريس الملك مراعاة لإله أو لآلهة الشعب، وإنما بتكريسه لخدمة إله إسرائيل، الذي هو بالنسبة للعبرانيين في نفس الوقت، ليس إلهًا من بين آلهة أخرى، إنما هو الإله الحقيقي، إله الجميع (سفر الخروج، الإصحاح ٢٠، الآية ٣). وثمة وثيقة أسقفية فرنسية بتاريخ ١٩٧٣ تعلن ذلك وتتعترف به على النحو التالي:

° بفضل شعب إسرائيل نقش الإيمان في إله واحد في تاريخ الإنسانية°.

والحال أن ذلك يضمن طابعًا ساميًا على هذا المسح بما أن مسح ملك إسرائيل لم يعد ملكًا مسح رجل مقدر له فحسب حماية شعبه. فقد اختير يقينًا قبل كل شيء ليكون في خدمة الشعب:

° ملك يقضى لنا° (صموئيل الأول، الإصحاح ٨، الآية ٥).

والشعب يعهد إليه بالسلطة، وكأنه يفوض له السلطة ليحقق له منفعة. فالملك يتيح للشعب الدفاع عن نفسه ضد أعدائه، ويؤمن السلام الأهلي، والرخاء وأشياء أخرى عديدة، من بينها الحضارة والثقافة. غير أن ملك شعب إسرائيل عندما يحافظ على إسرائيل، فهو في الوقت نفسه يحمي شعب عقيدة التوحيد. وما يتطلع إليه هذا الشعب من العصر التوراتي القديم، وربما ما يتطلع إليه حتى اليوم، هو الحرص على المحافظة على ذاته لا من أجل مصلحته الخاصة فحسب وإنما أيضًا لكونه حاملًا لرسالة كونية:

° وأنتم تكونون لي مملكة كهنة (ويقترح شوراكي كلمة "خدم") وأمة مقدسة (أو "مكرسة"... (سفر الخروج، الإصحاح ١٩، الآية ٦).

ولذا فعندما يتوج هذا الشعب ملكًا عليه، فهو لا يفعل ذلك فحسب ليستمر في الوجود، وإنما يفعل ذلك خدمة لله الذي يملك كل الأرض:

"فإن لى كل الأرض" (سفر الخروج، الإصحاح ١٩، الآية ٥).

وخلال أول مسح لملك فى العهد القديم، وهو مسح "شاعول". "أخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأسه وقبله وقال أليس لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئيساً" (صموئيل الأول، الإصحاح ١٠، الآية ١).

وشعب إسرائيل فى اللغة التوراتية إنما ينتمى إلى ذلك الإله الذى أخرجه من مصر، لا من أجل صالحه فحسب، وإنما ليكون شاهداً على القيمة الكونية لعهد سيناء. وهكذا يكون الشعب العبرى، فى رواية سفر الخروج، شعباً واعياً بذاته، بواسطة عهد جماعى باتباع شريعة سيناء، قبل أية سلطة سياسية، على طريقة "جان جاك روسو" الشهيرة عن العقد الاجتماعى. وهو إذا أراد ملكاً للدفاع عنه بعد ذلك، فإن هذا الملك يكون ملكاً بواسطة تفويض السيادة له وليس بواسطة الطغیان. والشعب لا يختار بمفرده الملك، بل هو يطلب من النبى "صموئيل" أن يرشده، وأن يتعرف على من يستحق أن يكون ملكاً لا بالنسبة للشعب فحسب، وإنما أيضاً وفقاً للعهد مع إله إسرائيل. إن الملك يجب أن يحكم الشعب دون أن يستعبده، ولكن عليه أيضاً خدمة العهد دون خيانتة، وكذلك تأمين، لو جاز القول، الدور الخلاصى للشعب نفسه. يجب أن يؤمن أن يكون الشعب شاهداً على عهد سيناء، وألا يخدم كما حدث فى واقعة العجل الذهبى، مصالحه وحدها. بين هذه السلطات الأربع المتمثلة فى مرجعية عهد سيناء، وسلطة النبى، وطموحات الشعب، ورسالة الملك، تتحقق وتتكون علاقات الولاء والمسئولية المعقدة. وتصور تحفظات "صموئيل" (سفر صموئيل الأول، الإصحاح ٨) ثم فشل "شاعول"، تصويراً رائعاً صعوبة التوفيق بين هذه المتطلبات: يقول "شاعول" "لصموئيل": "أخطأت لأنى تعديت قول الرب وكلامك لأنى خفت من الشعب وسمعت لصوتهم" (سفر صموئيل الأول، الإصحاح ١٥، الآية ٢٤).

إن هذه الرواية الكهنونية تذكر بأن الرضوخ لصوت الشعب، هو الرضوخ لإجراء جعل العهد أداة وتبريراً لسياسة القوة، بينما على العكس من ذلك وجدت

هذه القوة لتكون شاهدة على العهد. وهذا هو السبب في تشديد الراوية الجميلة التي تصور مسح داوود، على أولوية الإخلاص للعهد على أى شكل آخر، أكثر وضوحًا، من أشكال القدرة على الحكم. وكما لاحظ صموئيل أن شاعول "كان أطول من كل الشعب من كتفه فما فوق" (سفر صموئيل الأول، الإصحاح ١٠، الآية ٢٣) فقد وقع مرة ثانية في إغراء الثقة في المظاهر، عندما فكر في أن يكون له (شاعول) خليفة من بين أولاد "يسى".

"وكان لما جاءوا أنه رأى ألياب (أكبر أولاد يسى)" فقال "إن أمام الرب مسيحه". فقال الرب "صموئيل": "لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأنى قد رفضته. لأنه ليس كما ينظر الإنسان لأن الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب" (سفر صموئيل الأول، الإصحاح ١٦، الآيات ٦ - ٧).

ولم يكن من بين أولاد "يسى" السبعة الحاضرين أحدًا مناسبًا، وكان آخرهم والأصغر، راعى غنم، هو الذى يجب الذهاب للإتيان به:

"فقال الرب قم أمسحه لأن هذا هو. فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه فى وسط إخوته وحل روح الرب على داوود من ذلك اليوم فصاعدًا" (سفر صموئيل الأول، الإصحاح ١٦، الآيات ١٢ - ١٣).

وكان "داوود" هو الذى أمر بنقل تابوت العهد إلى القدس، "بفرح" وهو يرقص "بكل قوته" (سفر صموئيل الثانى، الإصحاح السادس، آيات ١٢ - ١٤) وجعل شعار مملكته هو عقيدة التوحيد مما ضمن لها خلودًا فريذاً، هو خلود أول نجاح للنموذج الأول للتمفصل بين معنى الكونى وتجربة اجتماعية خاصة ناجحة. وقد أمكن جمع الروايات التوراتية وتصنيفها وإشاعتها، بدءًا من التوفيق فى تحقيق هذا النجاح المتواضع، وإن كان واعدًا بشكل لا نهائى بالنسبة للمستقبل، وسعيًا إلى تخليد ذكره بلا شك. تشهد هذه الروايات التوراتية على الإمكانية الواقعية لفاعلية العهد، التى من شأنها تقادى عقبات الفكر الأسطورى ومأزق الممارسات اليوتوبية.

الأمل النبوى

إلا أن مملكة "داود"، فى التاريخ، وفى الذاكرة، وفى الرواية، ما هى إلا محاولة، أضعفتها التمزقات الداخلية بين سكان غير ناضجين وفضاظة العداوة الخارجية. وسرعان ما انقسمت إلى هويتين منفصلتين: إسرائيل فى الشمال، والتى كانت حريصة على الانفتاح على العالم إلى حد إنكار الذات، ويهوذا فى الجنوب، والتى كانت حريصة على المحافظة على هويتها الخاصة إلى حد الانكفاء على نفسها. وانتهى هذا الانفصال إلى تحطم مزدوج. وهذا هو ما يلخصه القول التلمودى المأثور التالى:

"لم يعد لإسرائيل مسيح لأن رجال نزية جيل حزقيا سحقوه". و"حزقيا" هو آخر ملوك يهوذا العظام (انظر سفر الملوك الثانى، الإصحاح ١٨، الآية ٥).

فماذا كان مصير فكرة الخلاص عندئذ أولاً تسبب ضياع السيادة القومية لشعب إسرائيل فى تعاسته، ولكنه هدد أيضا شهادته لصالح الدلالة الكونية لعهد سيناء وللوصايا العشر. وهذا هو السبب فى الإحساس بالحنين القوى الذى تعبر عنه لغة "البكائيات"، وهذا هو سبب المبالغة الخاصة بالألف مسيح ومسيح الكاذبين "الذين يستحقون الشفقة، وذلك الانفعال الذى يجتهد التراث الحاخامى فى ترشيده سعيا إلى تحويله إلى صبر: إذا كان شعب إسرائيل لا يحيا إلا من أجل نفسه، فإن إخفاقاته السياسية ليست إلا اختبارات، مؤلمة، وإن كانت أيضا مطهرة بقدر ما هى حاملة على اليأس. تَبعثُ فكرة الخلاص للحياة مرة أخرى إذن فى النصوص النبوية، وكأنها تدوين للأمل. وتفسر قوة إقناع الأنبياء بوعيمهم بالدلالة الكونية لوجود إسرائيل فى العالم: إذ ليس من حقها الاختفاء، وإنما عليها أن تَبعثُ لتقدم الشهادة.

أعلن "إشعيا"، فى الفترة التى بدأ فيها الأفول القومى، فى نهاية القرن الثامن تقريبا، مجيء الملك المسيا (المخلص)، الذى تغيرت صورته لتصبح صورة المنصف المثالى:

ويخرج قضيب من جذع يسي وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب... يقضى بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض.. ويكون البر منطقة متبته وتكون الأمانة منطقة حقويه... (سفر إشعياء، الإصحاح ١١، الآيات ١-٥). وعلى أثر كارثة يهوذا والنفي إلى بابل، في القرن السادس جاهر "حزقيال" برؤيته لبعث الموتى، والتي تعلن بعث شعبه:

ثم قال (الرب) لى يا ابن آدم هذه العظام هى كل بيت إسرائيل. هاهم يقولون يبست عظامنا وهلك رجاؤنا. قد انقطعنا. لذلك تتبأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي وآتى بكم إلى أرض إسرائيل. فتعلمون أنى أنا الرب عند فتحى قبوركم وإصعادى إياكم من قبوركم يا شعبي! وأجعل روحى فيكم فتحيون وأجعلكم فى أرضكم فتعلمون أنى أنا الرب تكلمت وأفعل يقول الرب. (سفر حزقيال، الإصحاح ٣٧، الآيات ١١ - ١٤).

كان لهذه الآيات القوية صدى هائل كما كانت بلا شك مصدر موضوع البعث فى الشعائر اليهودية والمسيحية.

عالمية الحق

ومع "حزقيال" يتجاوز الأمل فى يقظة الشعب أمل "إشعياء" فى مجيء ملك جديد. إن "حزقيال" جذرى أكثر من "إشعياء": فالشعب، أكثر من الملك المنصف، هو نفسه، مع حكمائه وقادته، من يجب أن يشهد بصموده على الدلالة الكونية للحق.

ومنذ ذلك الحين والتراث اليهودى يدعو، بواسطة القراءة، والكلمة والفعل، إلى الاعتراف بتحقيق حركة الخلاص ومواكبتها، من حيث هى حركة واقعية، لتحقيق العدالة تحقياً عالمياً، وفقاً لإيقاع نضج الأفراد والشعوب، وأيضاً تحت

تهديد ركود وتراجع هؤلاء. إن فكرة الخلاص تستثمر التاريخ وفقاً لخطوط تمهيدية ثلاثة" وفقاً لتعبير Jean Zacklad "جان زكلاد" فى كتابه Essai d'Ontologie Biblique, éd Mouton, Paris, 1967، "بحث فى الأنطولوجيا التورانية" (ص، ١٤)، بشرت بها مباركات أبناء "يعقوب"، الذى كان آخر البطارقة الثلاثة: "

يهوذا...، رىض كأسد... يوسف غصن شجرة مثمرة.. بنيامين ذئب يفترس (سفر التكوين، الإصحاح ٤٩، الآيات ٩، ٢٢، ٢٧).

إن الأسد لا يتراجع. ولذا تقتضى عقيدة الخلاص فى المقام الأول الاستقامة، لا استقامة موقف أيوب الأخلاقى فحسب، وإنما استقامة مسعى إبراهيم، وهى استقامة التسلسل المنتظم للتعاقب فى الزمان الذى من شأنه التغلب على صراعات الأجيال، والتوجه للانفتاح على المستقبل. والشعب هو الذى يحقق هذه الاستقامة من حيث ارتباطه بالعهد الذى عقده فى الصحراء مع إلهه. وثم ما يشبه تقدماً للشعب الإسرائيلى فى الزمان، تقابله فى العصر الحديث فكرة تقدم الإنسانية. لقد جعل Lamartine "لامارتين" فى La caravane Humaine "القافلة الإنسانية" مسيرة العبرانيين فى الصحراء فى الرواية، ومسيرة اليهود فى التاريخ تتسع لتشمل الجميع. إن مفهوم الخلاص هو فى المقام الأول فكرة شعب فى مسيرة وكيف يمكن لهذه الاستقامة أن تتجلى؟ إن ذلك يكون بفضل جهد الإنسان لتدعيم حريته وتدعيم العدل. إلا أن ضعف إمكانيات الإنسان الذاتية وجهله بها كثيراً ما يؤدى إلى التغافل عن الحرية والعدل، ولذا فالسلوك المستقيم يؤدى إلى العزلة.

إلا أن العالم الظالم نفسه يمكن أن يضاء من الداخل - لقد بانّت خصوصية معارف يوسف الوافرة عندما فسر الأحلام، وعندما علم^(٢٤) فرعون وخدمه بأن

(٢٤) تاريخياً ثمة استحالة أن يكون يوسف البدوى قد علم المصريين، أصحاب الحضارة العريقة شيئاً. (الترجمة)

نزع عن فيضانات النيل طابعها الأسطوري وتبأ بها. لقد خلص مصر بالجمع بين إدراك القلب وإدراك العقل، من الغم، والخرافة والحاجة.

"وليس لى. الله يجيب بسلامة فرعون": (إذ سيأتى له بالسلام) (سفر التكوين، الإصحاح ٤١، الآية ١٦).

وهكذا ضمن "بمبدأ سلطة غير عادلة، ممارسة هي بقدر الإمكان أقل ممارسات هذه السلطة ظلماً (جان زقلاذ، المرجع السابق).

وبعد ذلك بألف عام، تحالف العلم السكندري، بالرغم من المظاهر، مع الأخلاق الإنجيلية الوليدة، لتتوير ظلمات الإمبراطورية الرومانية المتأخرة، ولتتمهيد لتكوين التتوير الوسيط والحديث. ويظهر تأثير يوسف كلما لمع معنى "تربية الجنس البشرى" هذه التى كان "لينسج" يعتبرها من أمنياته، والتى تقرن يقظة العقل بانفتاح القلب.

وأخيراً فإن الذنب يمزق: فالبعد الثالث من فكرة الخلاص، والذي يرمز إليه "بنيامين"، الابن الأصغر "يعقوب"، لم يعد قوة للإحياء، ولا للتربية، إنما صار قوة نزاع. فالظلم يصبح، لمن يطلب العدل ويستشعر قيمته، غير محتمل، وتصبح مقاومة القمع، ضرورة: و"مردخاي" هو ذلك الحفيد "لبنيامين" والذي لم يجث "لهامان" الطاغية (سفر استير، الإصحاح ٢، الآية ٥، والإصحاح ٣، الآية ٢).

وبالطبع، لا العبرانيون، وهم "أقل من سائر الشعوب"، وفقاً لتعبير سفر "النشئة" (الإصحاح السابع، الآية ٧) ولا اليهود، تلك الأقلية المشتتة، هم "محرك التاريخ" كما يقول Moshé Idel "موشيه إيدل" مداعباً، وإنما حكمة إسرائيل. التى تفكر بالفعل فى العدل وفى دعمه عبر التاريخ، وهى الحكمة التى تصر على إمكانيتها، وتلهم الذين يهتمون به. ويلخصها التلمود هكذا:

"يقوم العالم على ثلاثة مبادئ: العمل، والحقيقة والسلام" (رسالة الأبياء، الجزء الأول، الفصل ١٨).

ويلاحظ Emmanuel Lévinas "إيمانويل ليفيناس" بهذا الصدد:

تتمثل جده الإسهام اليهودى فى تأكيد الأبعاد الكوكبية للمجتمع الإنسانى، وفكرة اتفاق ممكن بين البشر لا يتم التوصل إليه بالحرب، وإنما بالأخوة، وبأبوة نوح، و آدم، وبأبوة الله فى نهاية المطاف. وهو إسهام جوهرى... ففكرة الإنسانية تجعل العدل، حتى لو كان قومياً، ممكناً فقط من حيث هو غير مشروط، أى لارجعة عنه. وفكرة الإنسانية توقف التهديد بالحرب الذى يضغط على أى عدل قومى بحت. وكانت فكرة حتمية الحرب التى عاش عليها العالم القديم هى التى حالت دون تحرر أخلاقه من السياسة. لقد اكتشفت عقيدة التوحيد اليهودية، أخلاقاً خالدة، مستقلة عن السياسة وقادرة وحدها على اعتبار العلاقة بين البشر علاقة مطلقة، باكتشافها إنسانية أخوية، وليست فقط إنسانية مكونة من أفراد متشابهين (توالدوا عن الحجارة التى كان Deucalion^(٣٥) "دوقاليون" يلقي بها خلفه)، (Les imprévus de l'histoire, Paris, Fata Morgana, 1999) "مفاجآت التاريخ" ص ١٨٥ وما يليها.

فأساس العدل هو السلام العالمى، ذلك الذى تتبأ به إشعيا منذ القرن الثامن:

"[...] من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب فيقضى بين الأمم وينصف شعوباً كثيرة. فيطبعون سيوفهم سكناً ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفاً ولا يتعلمون الحرب فى ما بعد: يا بيت يعقوب هلم فنسلك فى نور الرب (سفر إشعيا، الإصحاح ٢، الآيات ٣ - ٥).

للأخلاق الأولوية، هذه هى دلالة عقيدة التوحيد التوراتية. ويذكر ليفيناس "بأن الفكرة الحديثة عن "القانون الطبيعى والإنسانى" jus naturalis el gentium

(٣٥) دوقاليون شخصية من شخصيات الأساطير الإغريقية، كان أبناً لبروميثيوس، وقد رمى هو وزوجته أثناء هروبهما من الطوفان بحجارة خلفهما تحولت إلى بشر عمروا الأرض ثانية بعد الطوفان. (المترجمة)

التي طرحها في القرن السابع عشر كل من الإنجليزي John Selden "جون سيلدن" والهولندي Grotius "جروتيوس"، ترجع على وجه التحديد إلى الشريعة العبرية (نفس المرجع السابق، ص ١٨٨).

وإذا كان نمو الديانات الكبرى قد نتج عن النصوص التوراتية، فذلك لكون اهتمامها هو في المقام الأول اهتمام أخلاقي. وهذا هو أساس خصيبتها بالنسبة للمستقبل، بأشكال مختلفة ويتأزرها مع تراثات أخرى. فعلى سبيل المثال، يؤكد "الدالاي لاما" اليوم على كوننا نستطيع تعلم الكثير من الماضي، وإن كانت دلالة الروحانية تتمثل في حثنا على تنمية إدراكنا الأخلاقي.

وبالطبع يكشف عمق الروحانية المسيحية عن لانهاية مملكة الباطن، التي دلت عليها بقدر كاف تحفظ يسوع:

"وأنتم من تقولون إنى أنا. فأجاب بطرس وقال له أنت المسيح. فانتهرهم كي لا يقولوا لأحد عنه" (إنجيل مرقس، الإصحاح الثامن، الآيات ٢٩، ٣٠. انظر الإصحاح ٩، الآية ٩، والإصحاح ١٠، الآية ٣٤).

إلا أن الروحانية لا تصنع التقدم. فهدى القلوب لا يكفى للتغلب على العدوانية الخارجية وتتمثل الحدائث المفارقة للعهد القديم العبرى في عدم الفصل بين المسيح الروحاني والمسيح السياسي. ويلخص هيجل مطلب الوحدة هذا باسترجاع حكمة إنجيلية قائلاً:

"لا يكفى أن يأمرنا الدين: "أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله" (إنجيل متى، الإصحاح ٢، الآية ٢١) لأن الأمر يتعلق هنا بالفعل بمعرفة ما هو لقيصر، وهو ما يعنى معرفة ما يتعلق بالسلطة الزمانية.... يجب (بالألمانية Muss) أن ينفذ الروح القدس بشكل محايد إلى الدنيوى... (موجز موسوعة العلوم الفلسفية الفقرة ٥٥٨).

والحال أن هذا كان أفقاً تمكن الأنبياء من استشرافه:

"فيرد (المقصود هنا النبي "إيليا"، وهو هنا ملاك مبلغ للحقيقة) قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آباءهم.... (سفر ملاخي، الإصحاح الرابع، الآية ٥).

كتب "جان زقلاد" مفسراً هذه الآية التي يؤكد مضمونها الخلاصى:

"يلوح وجه إنسانية فريدة خلف محاولة الآباء الذين يخلدون المآثر القديمة وفقاً لتقاليد الأسلاف، ومآثر الأبناء الذين يتحملون مسئولياتهم فى عالم حديث دون أن تشغلهم كثيراً التقاليد القديمة." (مرجع سابق، ص ١٤١).

يجب أن يتعلم كل من النزعة الإنسانية الحديثة والتراث الدينى أن يتعرف كل منهما على ذاته من خلال الآخر. فلم تكن الحداثة لتكون ممكنة لولا التمهيد الدينى الذى أسسها. ويحق للعقل الحديث أن يتعامل بحرية مع التراثات. فالفكر الحديث إذا ما أدار ظهره للتراثات، فهو يتخلى عنها عندئذ لآخرين يعرفون كيف يستخدمونها استخداماً رهيباً، وظلامياً، وظانفياً، ولا أخلاقياً وغير مسئول سياسياً، ورجعياً. يجب إذن على الإنسان الحديث أن يتبنى تراثاته تماماً كما يتوجه الابن إلى أبيه. ويحق فى المقابل للتراثى أن يتعرف على تراثه فى الحداثة. لقد جمع الشاعر Aragon "أراجون" بين "الوردة والخزامى" بين ذلك الذى يؤمن بالله وذلك الذى لا يؤمن به، كما كان رجال المقاومة الشيوعيون فى Auschwitz^(٣٦) يجازفون بحياتهم لحراسة وحماية صلاة المؤمنين الممنوعة. لأن تأكيد كون الحداثة لا أساس روحياً لها لهو قابل للنقض شأنه شأن تأكيد أن ثم تراثاً روحياً لا حالية له. فإذا كانت ثمة تراثات، فما ذلك إلا لتشجيع الحرية. ويذكر "ليو شتراوس" بالولاء للرسالة التوارثية التى تتحدث عن الإلحاد النزيه، الذى يفضل المسئوليات على الأوهام الموسمية. ومع ذلك فإن الحرية الجديدة تؤمن نفسها، شأنها شأن Antée^(٣٧) انتين إذا ما لمس الأرض، بالعودة إلى الحقائق القديمة: بوضع النبيذ المعتق فى قوارير جديدة.

(٣٦) فى أوشفيتز فى بولندا كان ثم واحد من أكبر مسكرات إبادة اليهود. (المترجمة)

(٣٧) هو أحد أبطال الأساطير اليونانية، كان عملاقاً يزداد قوة كلما لمس الأرض. (المترجمة)

إن عقيدة الخلاص فى الأصل هى الزيت، فهى شعيرة مسح، ثم صارت بعد ذلك أملاً صيغ فى نصوص أنبياء إسرائيل، وهى اليوم قانون. وذلك لأن الهدف الخلاصى مودع فى جزء كبير منه اليوم فى فكرة قانون دولى يستلهمه بشكل غير مباشر على الأقل.

"كل الكائنات البشرية تولد حرة ومتساوية من حيث الكرامة والحقوق فهى قد وهبت العقل والضمير ويجب أن يكون سلوك بعضها تجاه البعض الآخر فيه روح الإخاء".

بدءاً من البند الأول من "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان" لعام ١٩٤٨، كان المحور هو الإخاء. وكان René Cassin "رئيسة كاسان"^(٣٨)، أحد محرريه الرئيسين، وهو من كبار رجال المقاومة ونائب لمجلس الدولة، كان أيضاً رئيساً "للتحالف" الإسرائيلى العالمى. وكل الإعلان يُعرف بما يمكن أن يكون عليه العالم الإنسانى إذا وضع الحق فيه فى الاعتبار وتذكرنا بعض بنوده العذبة بحلاوة جنة عدن (كما جاء فى سفر التكوين، الإصحاح ٢، الآيات ١٥ - ١٦).

لكل إنسان الحق فى الراحة والترفيه، وله الحق خاصة فى تحديد معقول لمدة العمل وفى أجازات دورية مدفوعة الأجر... ولكل إنسان الحق فى المشاركة بحرية فى حياة الجماعة الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، وفى المشاركة فى التقدّمات العلمية وفى الخيرات التى تنتج عنها (البندان ٢٤ و ٢٧).

وعلاوة على ذلك فإن إعلان الحقوق ليس مجرد نذر صورى، فهو يعبر عن علاقة القوى التى جعلته ممكناً. فدون اتفاق روزفلت وتشرشل فى ١٦ مايو قبالة جزيرة Terre-Neuve نيرنوف" الكندية ودون ميثاق الأمم المتحدة والنصر العسكرى للحلفاء، لما كان ثم "إعلان عالمى لحقوق الإنسان" هو ترجمة للنصر الجزئى والهش، وإن كان نصرًا حقيقياً، للديمقراطيات على الديكتاتوريات. إن تطبيق القانون يفترض تفعيل وسائل تأكيده السياسية، والاقتصادية والاجتماعية.

(٣٨) رينيه كاسان (+ ١٩٧٦) كان يهودياً وقد حصل على جائزة نوبل عام ١٩٦٨. (الترجمة)

وأخيراً، فعالمية الرسالة التوراتية لا تعنى نمطيتها. فكل عقيدة، حتى ولو كانت ساذجة، تشارك فى البنیان. فكل يأتي بلبنته، مع تفاوت درجة حدة الوعي بتكامل المواقف. وتلتقى طرق مختلفة لضمان معنى العالمية ومعنى الأخلاق، لبناء عالم أكثر إنسانية. وهذه مهمة صعبة وشبه مستحيلة. وتشهد على ذلك الرواية التوراتية، التى لا يمكن أبداً نلّم حدثها. وهذا هو السبب فى أن فكرة الخلاص هى اعتقاد، بل الاعتقاد بحسب الوحي التوراتى، بأن اكتمال الإنسانية ممكن، بالرغم من أن ثمن ذلك هو صراعات وتضحيات داعية أحياناً لليأس. ويوصى الترقب الخلاصى اليوم بتضافر الجهود من أجل تجميع الشروط الحقيقية والمادية للعدالة، وللسلام العالمى، وللمسئولية السياسية، وللقانون، لتوجد وتزدهر إنسانية متصالحة. وبذا يتهىأ أفق صوفى لتجديد جذرى للمصير الإنسانى: هو عين الأفق، وإن كان مغايراً تماماً، والذى فيه يبدل الحب المفاجئ إنساناً عبوساً.

"أو يبلع الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع" عن كل الوجوه (سفر إشعياء، الإصحاح ٢٥، الآية ٨).

"[...] والموت لا يكون فى ما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فى ما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت" (رؤيا يوحنا، الإصحاح ٢١، الآية ٤)

- BIRMAN (C.), MOPSIK (C.) et ZACKLAD (J.): *Caïn et Abel*, Paris, Grasset, 1980.
- ZACKLAD (J.), *Fulgurance du Roi-Messie*, dans *Pardès*, n° 14, Paris, 1991.
- DE LA MAISONNEUVE (D.), *Le Judaïsme, tout simplement*, Paris, éditions de l'Atelier, 1998.
- BANON (D.), *Le Messianisme*, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 1998. (Voir bibliographique).
- IDEL (M.) et MALKA (V.), *Les chemins de la Kabbale*, Paris, Albin Michel, 2000.
- IDEL (M.), *Messianic Mystics*, Newhaven, Yale University Press, 1998.
- Choix d'articles de Claude Birman :
 - « La Notion de Peuple dans la Tradition Juive », *Sens*, n° 122, Paris, 8/9/1987.
 - « La Honte : vie et sens désunis dans l'histoire », *Espaces*, Paris, 1988.
 - « Ouvrir l'œil droit », *Morale et politique en péril*, Paris, Denoël, 1993.
 - « La Loi, le Peuple et la Terre », *La Responsabilité*, Paris, Autrement, 1994.
 - « Sache devant qui tu te tiens », *Les Nouveaux Cahiers*, n° 117, Paris, 1994.
 - « L'Alliance mise à mal », *Question de : Le Mal*, n° 105, Albin Michel, 1996.
 - « Le goût de vivre », *La Consolation, Mots pour maux*, Paris, Autrement, 1997.
 - « Loi juive et foi chrétienne », *Pardès*, n° 23, Paris, 1997.
 - « Celui qui est assis dans les cieux rira », *Question de : La grande mutation*, n° 113, Paris, Albin Michel, 1998.

العقيدة الدينية

طريق الرسالة الدينية الصعب^(٣٩)

بقلم: بول ريكور^(٤٠)

Paul RICŒUR

ترجمة: د. زينب الخضيرى

مراجعة: بشير السباعى

عند قبولى لعنوان مشاركتى فى هذه المجموعة المهيبة من محاضرات عام ٢٠٠٠، اخترت إضافة عنوان فرعى لها هو "طريق الرسالة الدينية الصعب" واخترت - تحت هذا العنوان - تحويل بعض الاعتراضات والاتهامات التى توجه إلى المؤمنين، إلى صعاب لصيقة باعتقادهم ذاته. ولقد أردت خاصة مجابهة التهديدات بالالتسامح والعنف الموجودين فى العقيدة الدينية، بالاستعانة بوسائل النقد الذاتى التى فى مقدور العقل المحايت لهذه العقيدة تعبئتها.

الإنسان القادر: هو الذى ترسل إليه الرسالة الدينية

أود أولاً الإجابة عن هذا السؤال الذى أعتبره أولاً بالنسبة لكل النقاش. والسؤال هو التالى: لمن توجه الرسالة الدينية، وبالتالى من هو حامل العقيدة الدينية؟ أو بعبارة أخرى، فى أى منطقة من وجودى تصيبنى الإشكالية الدينية؟ وأجيب بهذا: إن سهم الدين يصيبنى فى رغبتى فى الكينونة، فى استطاعتى

(٣٩) نص المحاضرة رقم ٣٢٤ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠٠٠.
(٤٠) Paul Ricoeur هو فيلسوف فرنسى معاصر (ولد فى ١٩١٣)، وهو مفكر مسيحي عنى بتوضيح دلالات الأساطير القديمة وأساطير المعهد القديم الخاصة بسقوط آدم وبالشعر. وأسس فلسفة للتأويل أو هرميوطيقا متميزة بتحويلها على التحليل النفسى. (المتروجمة)

Pouvoir^(٤١) الوجود. لقد تبينت في أعمالى عن الأنثروبولوجيا الفلسفية تعبيراً مختصراً يصلح عنواناً لتحليلات مفصلة، هو تعبير "الإنسان القادر" Capable^(٤٢). وجمعت تحت هذا التعبير كل أشكال الاستطاعة Puissance، واللا استطاعة^(٤٣) non-puissance كما يعبر عنها، على المستوى اللغوى، الفعل المساعد يستطيع. الاستطاعة هي مجموع ما أستطيعه، أما اللا استطاعة فهي مجموع ما لا أستطيعه. فالأمر يتعلق، بالمعنى الواسع للكلمة، بمعالجة الظاهرة الإنسانية فيما يتعلق بالممارسة Praxis والمعاناة Pathos. وهكذا أعرف الإنسان عن طيب خاطر بأنه كائن فاعل ومكابد. وأذكر باختصار بالتقسيمات الكبيرة التى أدرجت تحتها دراسة الاستطاعات واللا استطاعات وهكذا سأعطى فكرة عن اتساع إشكالية الإنسان القادر. ثمة أبواب أربعة كبيرة جدية بالتأمل:

- القدرة على الكلام من قبل منكم يقدر على قول شيء عن شيء لأحد.
- القدرة على الفعل من قبل فاعل متجسد قادر على إحداث تغييرات فى العالم، وعلى إحداث أحداث.
- قدرة ذات تاريخية، فى بحثها عن هويتها فى الزمان على الحكى.
- قدرة ذات أخلاقية مسنولة عن أفعالها وتقر بكونها هى فاعلتها الحقيقية.

وفى كل قسم من هذه الأقسام تقابل لا قدرات^(٤٤) incapacités، ولا استطاعات بعينها استطاعة القول، واستطاعة الفعل، واستطاعة الحكى، والقدرة على نسبة الذات لذاتها مسئولية أفعالها. حقاً، إن مثل هذا الكائن المستطيع وغير المستطيع - مثل هذا الإنسان القادر - هو الذى توجه إليه الرسالة الدينية.

(٤١) سنترجم كلمتى Pouvoir, Puissance بالاستطاعة. (الترجمة)

(٤٢) سنترجم كلمة capable بقادر، وكلمة capacite بقدرة تمييزاً لهما ولمشتقاتهما عن puissance,

pouvoir ومشتقاتهما إلتراماً بتمييز "ريكور" نفسه. (الترجمة)

(٤٣) سنترجم تعبير non-puissance بلا استطاعة إيرازا لمعنى السلب الذى يريد "ريكور" إيرازه.

(الترجمة)

(٤٤) سنترجم كلمة incapacité باللا قدرة إيرازا لمعنى السلب الذى يريد "ريكور" إيرازه. (الترجمة)

إنى أقترح تقديم الإشكالية الدينية على طريقة كانط فى كتابه "الدين فى حدود العقل الخالص" إنطلاقاً من تأمل للشر. وسنرى بعد قليل أن ذلك ما هو إلا مدخل بواسطة ما يمكن تسميته بالوجه السلبي للظاهرة الدينية. إلا أن لهذا التناول مزية إظهار الدينى فى قلب إشكالية الإنسان القادر. عندما يقترح الدين الإجابة بهذه العبارة " لا قدرة للذات على فعل الخير بذاتها" فإن ذلك يكون بالفعل تعبيراً عن لا قدرة نوعية. وسواء أطلقنا عليها اسم الإرادة السيئة، أو حرية الاختيار الأسيرة، أو الاختيار المستعبد، فإن الأمر يتعلق بتجربة يسهل تحديد هويتها: بالإحساس بها يكون كالأحساس برابطة وثيقة، كرابطة الذات بالذات. وتتمفصل هذه التجربة، التى أطلق عليها "كانط" ومن قبله "باسكال" "شقاء الإنسان" تتمفصل على كل كفيات الضعف والفساد الأخرى، التى تجعل من الإنسان القادر كائناً هشاً، كما تجعل منه إنساناً مذنباً بسبب ضعف غامض. وأن يكون بإمكان الإشكالية الدينية علاوة على ذلك الوصول إلى الإنسان من منطلق تجارب الكمال، فإن هذا ما سنوافق عليه طواعية بعد القيام بتوضيح الوجه المضىء للدين. إلا أن ميزة القالب الدرامى الذى يودى إليه تأمل "الشر الجذرى" على طريقة "كانط" أنه يوضح الدين انطلاقاً من سقوط من إخلال بواجب، من صدع يمكن على أثره إعادة تحقيق التواصل الموفق بين القدرات الجديدة التى جلبها الدين والقدرات المكونة بشكل أساسى للغاية لكيثونة الإنسان.

وحتى أحتاط من أى سوء فهم متعلق بهذا المدخل إلى الدين من الجانب المظلم للوجود الإنسانى، وحتى أمهد لإعادة اكتشاف وجهه المضىء، أريد أن أؤكد بقوة التفارقة التى قام بها كانط بداية بين ما يسميه "بالاستعداد للخير" - والذى يحدد أساس وضع الإنسان - وبين "النزوع للشر" - الذى يتحكم فى الوضع التجريبي فى نهاية البحث عن "الشر الجذرى" عند البشر. وأؤكد على الفارق الاصطلاحى بين الاستعداد والنزوع، بين "الاستعداد للخير" و"النزوع للشر". فالنزوع للشر يمثل بشكل ما الشرط الوجودى لما يسميه كانط فى لغته الخاصة به، المبادئ الشريرة الخاصة: مبادئ القتل، والكذب، والسرقعة، إلخ. إلا أن الشر مهما كان

جذريًا، فهو لا يمكن أن يكون أصيلاً مثل مقصد الخير. ولن يكف هذا التمييز بين الأصيل والجذرى عن مصاحبتنا فهو يستشرف ما سيقال فيما بعد عن الوجه المضىء للظاهرة الدينية. ويمكننا مع ذلك القول منذ الآن أن الدين ستكون له علاقة وثيقة بأصل الخيرية الأصلية هذا والذي أسر وأخفى، أى سيكون له باختصار علاقة وثيقة بتحرير الخيرية.

وإذا كان الأمر كما قلنا، فما هي عندئذ مصادر الدين فى مواجهة أولية الميل للشر فى تاريخ الأفراد، والجماعات والشعوب؟ ويقترح التحليل الكانطى، فى بقية بحثه عن "الدين فى حدود العقل الخالص"، تمفصلاً ثلاثياً للظاهرة الدينية: على مستوى الرموز أولاً، ثم على مستوى العقيدة، وأخيراً على مستوى الوجود الجماعى، أى الحياة سوياً.

على المستوى الرمزى بداية بنيت ثقافة الغرب اليهودية والمسيحية انطلاقاً من رمز محورى يمكن تسميته بشكل عام بالرمز المسيحى، رمز الإنسان المحب لله، وفقاً لقول كانط، الذى يضحى بحياته فى سبيل أصحابه؛ ولا يعنى التناول الفلسفى فى حدود العقل الخالص، حسم مسألة معرفة مكانة يسوع بين سلسلة الأنبياء، ولا مسألة ما إذا كان يسوع التاريخ مطابقاً لمسيح الإيمان، ولا حتى معرفة إذا ما كان مسيح العقيدة المسيحية يستند كل موارد معنى رمز "حمل الله"، الذى أشاد به إشعياى الثانى فى "أناشيد العبد المتألم". ما يعنينا فقط هو انغراس هذا الرمز الذى يتجاوز قدراتنا على الاختراع، فى مخيلتنا. إن قدومه من حيث هو حدث مؤسس، أصلى أو أصيل إلى الحد الذى صرنا نجده على الدوام محققاً لقدرته على خلق التمثيلات الدينية بأوسع معانى الكلمة.

تتحقق العقيدة الدينية، على مستوى الاعتقاد، ذلك المستوى الذى يفضلُه عنواننا، وإن كان تحليلنا يظهره فى المرتبة الثانية، فى فعل الترحيب بالأنبياء الذين بشروا بالخبر السعيد الخاص بالرمز المسيحى. فالاعتقاد هو أولاً الاعتقاد فيما قاله هؤلاء الآخرون الذين شهدوا بقدرة الرمز المسيحى على التجدد. وبداية هو ليس الأخذ

بمضامين دوجماتيكية، تظل ثانوية، وإنما هو الثقة في القدرة الخيرة التي يمارسها الرمز المسيحي. إن "الاعتقاد في" يعنى هنا شيئاً أكثر من "الاعتقاد أن". فى هذا الفاصل بين "الاعتقاد فى" و"الاعتقاد أن" اندرجت الحملة العنيفة التي شنها "كانط" على الدوجماتيين. إلا أنه لا ينبغي لهذه الحملة أن تحجب فهم "كانط" الإيجابى لظاهرة الاعتقاد النووية متجاوزاً نزاعات اللاهوتيين التي لا تنتهى حول إذا ما كان الخلاص يتحقق بالنعمة أو بالأعمال، وحول طابع النعمة إذا ما كان خارجياً أم باطنياً.

وعلى المستوى الثالث، مستوى الجماعة، تقوم الممارسة الدينية على تجمع ذى طبيعة غير سياسية فى جوهرها، ويمكن وصفه على المدى البعيد بأنه مساعدة متبادلة بين متلقى ومفسرى كل من الرسالة المتضمنة فى الرمز المؤسس، وفى الاعتقاد فى قدرة هذا الرمز على التجدد. ألا تكون الـ Ecclesia، الكنيسة، تجمعا سياسياً متمحوراً حول الظاهرة المركزية أى حول السيطرة، وألا تكون ذات سلطة كابحة، ذلك هو أخطر ما فى الإشكالية الدينية. وهو أيضاً اللحظة التي تبلغ فيها لهجة "كانط" الهجومية على "الإكليروسجية" أشد درجات الحدة. وهو لم يخضع مع ذلك لإغراء وضع كنيسة غير مرئية فى مقابل الكنائس المرئية، وإن دعا إلى تجريد الكنائس المرئية من كل سلطة، الأمر الذى من شأنه الكشف عن كون الرمز هو وحده صاحب السلطة على المخيلة وكون الاعتقاد هو كذلك بالنسبة للعقل، وكون الفعل الأخرى غير العنيف هو كذلك بالنسبة لحياة المدينة.

وفى الإمكان الآن تعريف ما يمكن تسميته بغائية الدين. وأعتقد أننى لا أبتعد عن الخط الكانطى، الذى اتبعته حتى الآن، إذا ما قلت أن وظيفة الدين هى تحرير ماهية الخير من القيود التي تأسرها. إن كلاً من الرمز، والاعتقاد، والتجمع الكنسى يريد التبارى فى هذا التحرير. ويمكن للإشكالية الدينية أن تتلخص، إذا استخدمنا مرة أخرى اللغة الاصطلاحية الأصلية لهذا التأمل فى القدرة الخارقة على جعل الإنسان العادى قادراً على فعل الخير. وبهذا المعنى، يكون الإنسان القادر، كما أعلننا من قبل، هو مقصد الدين وحامل العقيدة الدينية.

وأريد قول بضع كلمات عن تمفصل الدين مع الأخلاق على سبيل الانتقال من عرض الإشكالية الدينية إلى دراسة مشاكل الدين. إن مثل هذا التأمل يفرض نفسه، نظرًا لكوننا من ناحية نعرف الدين بالقدرة على فعل الخير، ونظرًا من جهة أخرى لكون قوى شريرة قادرة على حرف الدين عن مقصده الأساسي، تتسلل إلى هذا التمفصل الدقيق.

إنه تمفصل دقيق، كما قلنا للتو. من المهم بالفعل تحديد مجالات فاعلية كل من الدين والأخلاق بدقة. وسأعرف التجربة الأخلاقية بالعلاقة الأولية بين حرية تطرح نفسها، وقاعدة موجهة إلى ذات قادرة على تحمل المسؤولية، مثلما حدد أهل العصور الوسطى خاصية المفاهيم الأخلاقية بأنها "مفاهيم مشتركة"، مبررة بمشروعية جليلة، ومثلما فعل "كانط" في دفاعه عن التحكم الذاتي للذات الأخلاقية. فوضعية الذات وفرض القاعدة يتمفصلان، على مستوى القدرة على تحمل المسؤولية. وهكذا سنعرف التجربة الأخلاقية بأنها التحكم الذاتي auto-nomie، أى إتحاد ذاتي auto بالقاعدة nomie. وفي هذه الحالة تصبح القدرة الفعلية على الفعل وفقًا لقاعدة شيئًا آخر. لقد بدأ "كانط" دراستها تحت عنوان "محركات" العقل العملي واختزلها في الاحترام. ألا يجب توسيع دائرة "المحركات" الأخلاقية، أى الدوافع للعمل وفقًا لقاعدة، لتتضمن تنوعًا أكبر من الاحترام، إلا إذا اعتبرنا أن الاحترام هو المصطلح الشامل لأحاسيس متنوعة من قبيل الخجل، والسخط، والتسامي، والإعجاب، والتبجيل، وخاصة، الاعتراف بكرامة الإنسان في إنسانيته المشتركة. عندئذ ستدرج القدرة على فعل الخير، المتولدة عن الدين وفقًا لنسق الأطراف الثلاثي المكون من الرمز والعقيدة والحياة الجماعية الطقسية، ستدرج في محركات هذا المستوى. وبهذا الصدد قدم مفكر - أنا معجب به-، هو Paul Tillich "بول تيليتش"، والذي خلفته في جامعة شيكاغو، مفهوم شجاعة الكينونة. وأنا أرى أن هذه الشجاعة تتحقق عند نقطة التقاء الدين والأخلاق، فهي لم تعد تتحقق على مستوى المضامين المعيارية، وإنما على مستوى القدرة على الفعل وفقًا

للخير المعروف. وسأضيف إلى شجاعة الكينونة هذه، قيمة الحب الأخلاقية العليا حيث يتجلى فيض العطاء قياساً إلى قدرتنا على التقبل. إلا أن الحب لا يمكنه أن يحل محل العدل، كما لا يمكنه بقدر أكبر أن يغني عن العدل. فالحب يطالب بالمزيد من العدالة، فهو يطلب من العدالة أن تكون في آن واحد على الدوام أكثر عالمية، وأكثر خصوصية. وهكذا يضاف الديني إلى الأخلاق: من حيث هو شجاعة الكينونة، ومن حيث هو حب. إن شجاعة الكينونة تصل إلى الإنسان القادر في خصوصية وحدته، أما الحب فيصل إليه في غيرية مشاركته.

صعوبات الرسالة الدينية

بدأت بأن نذرت على نفسي التصدى للحملة المضادة وللاتهامات باللا تسامح^(٤٥) وبالعنف التي كثيراً ما توجه للمتدينين من قبل غير المؤمنين^(٤٦) وسأفعل ذلك بالاستعانة بوسائل النقد الذاتي التي يعينها إدراك الإيمان.

ويقينا أن شهادة التاريخ دامغة، وهي تتمثل في الاضطهاد، ومحاكم التفتيش، والحروب الدينية، والضغوط التي تمارس على النفوس وأحياناً على الأبدان، وفي التدخل التطفلي في دائرة القرار الأخلاقي، الخاص أو العام. إن التهمة مؤكدة. فالمسألة تتمثل إذن في معرفة إذا ما كان الدين بما هو كذلك يتضمن إمكانية عنف خاص بما يجيز لنا الحديث عن العنف الديني، أم يتضمن ما هو أسوأ ألا وهو الإغراء على ذلك. إن ما أريد الحديث عنه هو العنف الرمزي كمصدر للعنف الفيزيقي المحتمل.

يدور جزء كبير من وقائع العنف المعلن حول القربان في الديانات القديمة. قربان البشر، والحيوانات، والأعشاب ونباتات أخرى، وتدمير أشياء منزورة.

(٤٥) فضلنا ترجمة كلمة *intolérance* باللاتسامح وليس بالتعصب الذي يقابله بالفرنسية *fanatisme* حفاظاً

على ميل ريكور إلى استخدام المصطلحات في صيغة السلب (المترجمة)

(٤٦) *incroyants* في النص ولذا رأينا الحفاظ على الصيغة السلبية التي يحرص عليها ريكور (المترجمة)

وبدوره يعيدنا القربان، كسلوك وكطقس، إلى قلب المقدس من حيث هو استبعاد لدائرة محددة من الوجود منفصلة عن بقية السلوكيات التي توصف في المقابل بأنها دنيوية. إلا أن القربان لم يختف من الأشكال المتطورة من الديانات التاريخية الكبرى. لقد بين "فرويد" استمراريته في كتابه "موسى والتوحيد". فالقداس الكاثوليكي على سبيل المثال يتركز حول القربان المنذور، الذي هو في آن واحد ضحية وعطية، كما أن الشعائر المسيحية تمنح بنية وإيقاعاً للعطية ولاقتسام الجماعة للجسد الممزق وللدم المسكوب. لقد شاع لاهوت قرباني منذ العهد الجديد، كان التركيز فيه على الجانب البدلي^(٤٧) Substitutif للضحية الفصحية التي هي استجابة لضرورة العقاب الجزائي الذي قرره إله منصف. ومن الصحيح أن ثمة تيارات أخرى لتأويل موت المسيح يكون التركيز فيها على الجزاء الدموي أقل مما على عطية الضحية الخالصة، وهو ما ستتاح لي فرصة العودة إليه فوراً. ومع ذلك لا يمكننا تجنب موضوع العلاقة بين المقدس والعنف.

وبما أن المشكلة قد تحددت، فإنني أقترح أن نساير، لبعض الوقت، تأويل René Girard "رينيه جيرار" المضىء والمتجانس في كتابه الشهير La Violence et le Sacré "العنف والمقدس" (عام ١٩٧٢)، ثم في كتابه Le Bouc émissaire "كبش الفداء" (عام ١٩٨١) وفي أعماله الأخرى.

لم يكتف "رينيه جيرار" بالتفسير الشائع، المعول على الغريزة العدوانية المعروف عنها أنها مشتركة بين كل الأحياء. فقد بحث ووجد مصدراً إنسانياً خالصاً هو التنافس بين رغبتين متماثلتين تستهدفان الشيء المشتبهى نفسه. وهو يطلق اسم الرغبة المحاكية المنافسة على دافع العنف هذا، الذي يتضمن بالفعل بذرة القتل. ومن المهم التأكيد منذ البداية على الطابع الأنثروبولوجي - وهذا هو مصطلح "جيرار" نفسه - لهذا التعليل الأساسي لعلاقات الرغبة بالحد. ونحن نشاهد، في حالات المنافسة المحاكية النموذجية، التدعيم المتبادل لكل من الرغبة

(٤٧) استقرت ترجمة substitution بالبدلية بفضل كتابات لويس ماسينيون. (المترجمة)

وعقباتها فيما يسميه بالاستهزاء، الذي كانت ترجمات الكتاب المقدس القديمة تطلق عليه اسم حجر عثرة، وهو ما نطلق عليه اليوم اسم "الصادم"، أى العقبة التى نصطدم بها. فكلما اصطدما بهذه العقبة زادت رغبتنا فى الاصطدام. ويبلغ الأمر ذروته عندما ننسى الهدف الأولى للمناقسة المحاكية، وعندما يتعلّق النزاع باحتداه، على آثاره التراكمية. وللخروج من هذا المأزق، من أزمة التنافس الهدامة هذه، ابتكرت بعض المجتمعات مصالحة على حساب طرف ثالث، أعنى به مشهداً حقيقياً، وليس مجرد مشهد مجازى، لتصفية جماعية للأضحية على نسق كبش الفداء. وبنى "جيرار" على هذا الأساس نظرية معقدة تنطلق من التعقيم وبالتالي من إنكار هذه الممارسة فى الأديان وفى الأنظمة السياسية، بواسطة مؤسسات هى فى أعماقها قريانية تماماً. وسيتمثل عندئذ الوهم والكذب فى تأليه الضحية التى ستخضع بذلك للتصفية الدموية سعياً إلى تهدئة المناقسة المحاكية: وفى هذه الحالة ستكون صيغة كبش الفداء هى توجيه عنف الجميع إلى شخص واحد. وعند ذاك سيفرض تمويه عملية القتل هذه مهمة كشف "التمثيلات" التى يمارس فيها التمويه، أى ستفرض إذن مهمة الكشف بالمعنى الحرفى لكلمة حل الرموز. إلا أن هذا الانتصار على صمم التاريخ يمكنه ويجب عليه، وفقاً لـ"جيرار"، أن يتكى على الاستثناء الوحيد لهذا الدين العنيف، وأعنى به الاعتراف الإنجيلى بالضحية الطاهرة، التى هى ليست نتاجاً للإعدام التعسفى بالرغم من المظاهر التى خدعت المسيحيين أنفسهم، إنما هى التعبير عن هبه الذات الخالصة. ومنذ ذلك الوقت أصبح اللعب كله على الفارق بين آلام المسيح والإعدام التعسفى الدينى. ويأخذ "جيرار" على المسيحية التاريخية، باستثناء القديس يوحنا، عدم قيامها بالترفة بين تأليه الضحية المذنبه كما يحدث فى الأديان الأخرى، وتمجيد الجناة الذين تعلن براءتهم. ويتأول "جيرار" عيد الفصح، بعد لحظة اشتراك الأتباع فى الإعدام الجماعى التعسفى، على أنه إعلان للبراءة التى تبطل الوهم الجماعى الخاص بالضحية المذنبه. إن هذا هو ما يؤمن به المؤمنون. إنه موضوع عقيدتهم. إلا أن "جيرار" أعلن ما يلى، فى مؤتمر مؤخراً، حضرته فى إطار لقاءات جنيف

الدولية عام ١٩٩٩: "ثمة رؤيا إنجيلية (وتوراتية) للوهم الأسطوري. ولا تتفصل هذه الرؤيا يقيناً عن البعث كما جاء في المضمون الديني للأناجيل، وإن كانت تتمايز عنه من حيث المبدأ. فمضمونها ليس دينياً وإنما هو أنثروبولوجي خالص، وعلمي" (المصدر السابق نفسه، ص ١٩). إن "جيرار" يريد القول بهذا، أن إدانة الأسطورة القربانية مرتبطة يقيناً باعتقاد أتباع المسيح، بأن المسيح هو رسول الله، وإن كانت عملية الكشف قد صارت ظاهرة ثقافية واسعة المدى ومتمركزة حول براءة الضحية. ولقد استعادت الحداثة هذا المعنى على مستوى الإدانة المتزايدة للعنف الجماعي. ويواصل "جيرار": "إن هذه الدلالة الحديثة، تقترض ما أسميه بثورة المسيحية الأنثروبولوجية" (ص ٢٠). وهذا هو سبب لهجة التعاطف لدى "جيرار" حيال الحداثة. قد تتدهور المسيحية كعقيدة دينية، أما وظيفتها الأنثروبولوجية في إعلان براءة الضحية التي ضحى بها ظلماً فتظل لا تهتز، بل لا يمكنها إلا أن تتضاعف في اتجاه استبدال صورة حمل الله بصورة كبش الفداء.

والآن أريد القول لم لا يرضيني تصور "جيرار" تماماً، أو بالأصح لم لا أعتبره كافياً. وسترون، في الحال، كيف أننى أرجع في هذه النقطة إلى سياق جزئي الأول، الكانطي للغاية، حاسماً موضوعي الخيرية الأصلية والدين من حيث هما تحرير جوهرى للخيرية. إن قضية "جيرار" تتمفصل بشكل جيد للغاية مع مسألة المعوقات التي توضع أمام عملية تحرير الخيرية، وأعنى بذلك بالذات منافسة التماهي التي تفتح دائرة العنف، وتدشن الإعدام التعسفي، وتطلق عملية المصالحة على حساب الضحية القربان، لتنتهي إلى تأليه الضحية وتبرئة المعتدين. وبهذا المعنى فإن نظرية "جيرار" هي نظرية قوية فيما يتعلق بلحظة استعراض العنف الديني. إلا أن ثمة حلقة مفقودة خاصة بالموضوع المميز للمنافسة المحاكية الأولى في حالة الدين. علام تكون المنافسة المحاكية في الدين؟ ربما يكون "جيرار" مشغولاً للغاية بأن يعترف به كعلمي في مشروع، الذي يصفه بأنه أنثروبولوجي، من أجل تعرية العنف المستتر الخاص بنسق القربان المعمم. وفي نهاية الأمر فإن

أى موضوع مرغوب فيه يمكنه أن يكون موضوعًا للمناقشة المحاكية، وأن يكون قادرًا على إحداث صدمة، بالمعنى الذى قلناه فيما قبل، معنى حجر العثرة أمام انطلاق المناقشة المحاكية من جديد.

واقتراحى هو أن يكون المصدر الخلاق لعملية تحرير الخيرية - وفق الطريق التى قال بها "كانط"، أى بواسطة سقوط الرموز المؤسسة الكبيرة، وتراثات العقائد والوسائل الجماعية ذات الطبيعة الكنسية -، وبالتالي يكون بإمكان هذا الارتفاع الشديد لهذا التعاطف أن يكون بما هو كذلك، موضوعًا للمناقشة المحاكية، وللصدمة وللإعدام التعسفى، وللمصالحة بين الجميع فى مواجهة واحد ولتأليه الضحية المذنبه، وإعفاء مرتكبى العنف من المسؤولية. وأنا أرى أن العنف يستولى بهذه الطريقة على مصدر الحياة ذاته. وأعترف أن ذلك ليس بديهياً، وليس من السهل جعله مفهومًا. فمن جهة يجب بالفعل إعطاء نقطة ارتكاز لمخطط "جيرار"، تكون بالفعل دينية بحكم طبيعتها ولا تكون أى أمر خارج على المؤلف إلا أنه يجب كذلك إعطاء امتداد لتصور "كانط" فى كتابه "الدين فى حدود العقل الخالص" يسمح بتحديد المصدر الخلاق لعملية تحرير الخيرية. ولا يمكن لذلك أن يتحقق بالبقاء فى حدود العقل الخالص، وإنما يتحقق بتخطى الحدود المفروضة على العقل النظرى والعقل العملى، فى نفس الخط الذى افتتحه اللاحقون على "كانط": Fichte فيسئته، Schelling "شيلنج" - "شيلنج" فى المقام الأول. إن عملية الانتهاك هذه هى التى ستمنحنى إمكانية قول شىء عن موضوع العنف المحاكى الذى هو موضوع دينى تمامًا، وبالتالي قول شىء عن العنف الدينى، وأعنى به النزوع للاستئثار بالمصدر، ولامتلاكه أثناء التنافس مع الآخرين المستفيدين من الكرم الأساسى للمصدر. نعم، لقد وجدت فى فلسفة الدين عند "شيلنج" الفكرة القوية عن الأساس الذى هو بلا قرار فكرة Grund الأساس الذى هو Abgrund هاوية، الأساس الذى هو الهاوية. وعندئذ قلت لنفسى ذلك: هذه الأعماق التى لا تُسبر، أليست هى مصدر الحياة نفسه الذى يتلقاه الجميع، وإن كان لا يوجد من يستطيع

استيعابه؟ ثم لم توجد عندئذ منافسة محاكية؟ اللهم إلا إذا كان ذلك لعدم وجود الدين، في أى موضع، عاريًا وبرينًا، أى فى عالميته غير المتجزئة. وإذا كان لا وجود له فى أى موضع فى كليته النقية، أفليس ذلك لكون الأديان مثلها مثل اللغات، والثقافات، والمجتمعات السياسية، خاضعة لقانون التعددية، والتشتت والخلط، الحتمى كما قيل بصدد اللغات فى أسطورة بابل العبرية. نعم، بابل كما صورت فى الأديان، إن مصدر الحياة لهو يقينًا، فى كل مرة بالنسبة لكل جماعة دينية، ذو دلالة وباعث للحبوية، إلا أن الاستحواذ الغيور على المصدر يظل هو الظاهرة المقلقة المؤكدة تاريخيًا. ففيه يوجد أصل الحرب بين الأديان وحروب الأديان. ها هو معطى التاريخ نفسه: التشظى الجذرى - وهو جذرى وليس أصليًا كما أن الشر جذرى كما قلنا عنه عند حديثنا عنه لكنه ليس أصليًا. وسيقول عنه "جيرار" إنه الحدث الأنثروبولوجى الأول. إن الدينى لا يوجد أبدًا إلا فى أديان. والأديان، وهى تحت سيطرة الشر الجذرى الذى لا يعرف أحد مصدره، هى فى علاقتها بعضها ببعض فى منافسة محاكية موضوعها مصدر الحياة غير المنقسم فى تدفقه، والمنقسم فى مصباته.

وإذا أردتم، سأوضح بواسطة مجاز، فكرتى عن الأساس الذى هو بلا قرار، الذى لا يبرز على سطح التاريخ إلا فى تعددية الأديان المتنافسة، إذا ما فسدت وأصبحت عنفًا فعليًا. أما المجاز فهو الذى يمكنكم توقعه، أى هو مجاز المصدر والمصب. فالمصدر يفيض، بينما المصب يريد الاستحواذ عليه كله: فهو يريد سجنه. وهنا تبدأ عملية استحواذ تتطلب تدعيم مقاومة جدران مكان الاستقبال كما لو كان ذلك من أجل تحقيق التعويض عن هذا النوع من التهديد الذى تمثله قوة الفيض. هنا يبدأ العنف: إذ يصبح المراد هو التسييج بواسطة الجوانب نظرًا للعجز عن سد السقف. جدل الامتلاء الزائد عن الحد ومحدودية مكان الاستقبال يعاش أساسًا على المستوى الجماعى، كما ذكرنا به "كانط" فيما سبق، بتحقيق التوافق بين اللحظات الثلاث: لحظة الرمز المؤسس، ولحظة الإيمان بالعقيدة، ولحظة الوساطة

الجماعية. فالجماعة إذا ما عجزت عن احتواء الكل، فإنها ستعمل على الطرد: بل ستفعل ما هو أسوأ، ستجبر على الدخول، وهو التعبير سيئ الحظ للقديس أوغسطين الذي سيعمل Pierre Bayle "بيير بال" في القرن السابع عشر على دحضه. فالطرد والإدخال شيء واحد. إن تدعيم الحوائط يعنى احتواء الذين بالداخل بالقوة، ولكنه يعنى أيضاً طرد الذين لا يمكن احتواؤهم. إن صور المناقشة المحاكية، فيما يخص الشيء الذى يستحيل الحصول عليه وهو الأساس الذى هو بلا قرار، المنبع الذى لا ينبض، هذه الصور لا تحصى.

إن المجاز الذى عرضته للتو من السهل تأويله فى اللغة التى تبينتها فى بداية هذه المحاضرة، والتى تعبر جيداً عن الخيط الرابط فى كل أعمالى الأخيرة: لغة القدرة. فثمة قدرة محدودة على الاستقبال والترحيب حيال مصدر الحياة. هذه القدرة هى التى يصورها المستقبل ذو الحواجز التى يدعمها الخوف والحدق. هذه القدرة المحدودة هى التى تختبر من قبل أية تجربة دينية، أيا كانت العقيدة. يمكن أيضاً تفسير مجاز المصدر والمصّب بفكرة قاعدة "باسكال" الخاصة بعدم التناسب. إن الأساسى، القاع الذى هو بلا قرار، مبالغ فيه بالنسبة لقدراتنا المحدودة على التلقى. فى هذه المبالغة، التى أسميها بمبالغة الأساسى، سينزلق العنف وفق نموذج "جيرار" الخاص بالمناقشة المحاكية. وثم تواز مجازى آخر لعدم التناسب، هو الخاص بالوفرة، كالموجود فى عبارة الرسول بولس: "ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جداً" (رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية، الإصحاح الخامس، الآية ٢٠). وأجد أيضاً فكرة الوفرة هذه فى العلاقة، المذكورة من قبل، بين الحب والعدل، الحب الذى لا يحسب الأمور والعدل الذى يتجلى فى علاقات التناسب القيق، والتعادل، والمساواة العادلة، والقياس السليم.

محصلات

وأود، فى النهاية، فحص محصلات فرضية عملى، التى ظل أغلبها إشكاليًا.

وأول المحصلات التى يجب وضعها فى الاعتبار هو ضرورة التخلّى عن الحلم بدين أسمى. وبالطبع، فإن فكرة مصدر للحياة يتجزأ وفق قدرة استيعاب الأوعية - وذلك للاستمرار فى الأخذ بالمجاز - تستدعى شيئًا من قبيل رسالة دينية أساسية. بل إنى أوافق عن طيب خاطر على أن هناك شعورًا أو مشاعر دينية يسهل نقلها وإنتقالها من دين إلى آخر: ومن هذا القبيل الشعور بالتبعية المطلقة التى تحدث عنها Schleiermacher^(٤٨) "سليرماخر" الذى فسره (بين أشياء أخرى) بأنه سابق على الكلام، على أى كلام منطوق فى الخطاب، وإن كان أيضًا سابقًا على الطاقة الخلاقة بالنسبة لرغبتى. وأنا أتحدث متفقًا عن طيب خاطر مع "بول تيليتش" الذى سبق لى ذكره مرة من قبل، عن ثقة غير مشروطة، بالرغم من كل تكذيب للشقاء، عن التزام بلا قيد ولا شرط، بالرغم من كل تردد ومن كل شك؛ بالروح نفسها، التزمت أخيرًا باستكشاف أكثر التعبيرات الشعورية حرارة عن التوق إلى السعادة، من قبيل الإعجاب بالإبداع، والابتهاج فى اللقاء بين الرجل والمرأة، والتطلع لأسمى العطايا، على منوال نشيد الحب فى رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس. نعم ثم شعور دينى فى جذر ما يطيب لى تسميته بمؤثر العادة. إنه النقطة اللامعة فى الوجه المضىء للدين الذى يشبهه "كانط" عن طيب خاطر بالجنون الدينى، بالـ Schmärrerheit الخلل الدينى: إنه المنح الذى يسبق كل استحواذ فيحواله إلى تهديد.

وإذا ما أتفق على هذا، بل إذا ما طوّل بهذا، فما يتبقى للتفكير فيه ولتأمله هو الطابع العصى على الفهم لمصدر الحياة. فتعبير "شيلنج"، الأساس الذى لا قرار

(٤٨) لاهوتى بروستانتى ألمانى (+ ١٨٧٤)، قدم تصوفًا طبيعيًا بتأثير من سبينوزا وفيشته وجعل ارتباطنا باللائهاتى جوهر الإحساس الدينى. (المترجمة)

له، لا يؤسس ديناً محدداً، وفق التّمفصل الثلاثى: الرمزية الأساسية، والإيمان الفكرى والوساطة الجماعية. وفى هذا الشأن، تظل فكرة الأساس الذى لا قرار له، عمق الهاوية، فكرة حدية بالنسبة للإدراك. ولم تتقاعس المشاعر الخاصة بالأساس ذاتها عن التشكل فى إطار ثقافة رقيقة بحيث تترابط سويًا بشكل مختلف فى كل مرة فيما أسميه عن طيب خاطر بشاعرية الخير. يجب قبول الحكم المترتب على ذلك، بأن تشارك أشكال الدين اللغات والثقافات حالة التشتت والخط، كما جاء فى أسطورة بابل.

يمكن اعتبار هذه النتيجة الأولى أكثر اعترافات اختبار المصادقية فى مجال العقيدة الدينية، أمانة، عند ذاك يكون من المغزى التملص من هذا الاعتراف، والالتفاف حوله بالبحث عن بديل، فى علم اجتماع الأديان، لدين خالص ستدعو أسطورة بابل إلى تصويره على أنه الفردوس المفقود الذى لم يوجد قط على المستوى التاريخى. فعلم اجتماع الأديان يريد اقتراح لوحة للديانات تلقى عليها كلها فيها نظرة سريعة كما توضع فيها موضع الملاحظة، وكأنها موضوعة على ألواح تشريح الحشرات. وعندئذ يجب القول أن كلاً منها (من الديانات) تلغى من حيث هى التزام شخصى وعلى المستويات الثلاثة المعتمدة فى فلسفة الدين: مستوى المخيال الرمزى، ومستوى الإيمان الفكرى، ومستوى الممارسة الجماعية.

هذه المجموعة الأولى من التأمّلات تؤدى إلى مجموعة ثانية. إن إعترافاً بالحيرة بلى الاعتراف بالمصادقية؛ ألم نستبدل فكرة النسبية الجزرية بفكرة الحقيقة العالمية؟ أجب عن ذلك بنعم وبلا. أجب بنعم إذا ما تخليت عن فكرة وجهة النظر المطلقة، عن النظرة الفوقية المرفوضة بالفعل بالنسبة لنا. وأجب بلا، إذا ما ربطتم الأخذ بالنسبية بالأخذ بالرؤية المنظورية المتحركة، التى بمقتضاها يمكننى تبنى أى من وجهتى النظر على حد سواء. وفى مواجهة النزعة البدوية للتبادل الدينى، أؤكد فكرة أننا على الدوام نلحظ، وننبين، ونقرب إلينا فى الخيال وفى التعاطف، القناعات الغريبة عنا، من موقع ما، من نقطة ارتكاز، بحركة انتقال تدريجية يتسع

مداها وفقاً لما تسمح به حركة انتهاك حواجزى الخاصة هذه؛ وسأقول فيما يخصنى، أنا الذى أنتمى إلى تراث الإصلاح المسيحى، أن هذه الحركة، التى أسميها حركة خيال وتعاطف تنتهى بى أحياناً إلى تخوم البوذية. هذا التقدّم الجانبى - التدرجى كما قلت - هو بالضبط قوام نقيض الرؤية الفوقية التى تزعم الإحاطة بكل المجال الدينى. وفضلاً عن ذلك فإن أقوى الدراسات الاجتماعية فى مجال الديانات، تتوقع فى دراسة متخصصة لإحدى الديانات. مع المخاطرة بفقدان كل معيار للدين من حيث هو كذلك. إن هذا التناول العلمى لهو فى آن واحد أكثر التناولات تواضعاً وأمانة. ولكنه لا يمس مسألة حقيقة الدين الوجودية، التى هى عين رهان هذه الدراسة المكرسة للعقيدة الدينية فى مجال القناعات.

هل نحن فى حاجة إلى القول أننا نظل مجردين من السلاح تماماً بعد هذا الاعتراف المزدوج بغياب علاقة تبادلية بين الأديان وبنوعية من النسبية بالإمكان وصمها بالمنظورية؟ أود إضافة اعتبار أوحى لى به المماثلة مع بابل التى ذكرتها عدة مرات هنا. إذا كان بالإمكان مقارنة الجماعات الدينية بالجماعات اللغوية والثقافية، أفلا يمكننا التماس العلاج الوحيد المعروف للنشئت ولغموض اللغات، وأعنى به الترجمة؟ لقد بادرت إلى هذا الاقتراح وأنا أتحدث منذ لحظة عن نقطة ارتكاز أتأمل منها الاعتقادات والديانات وأنا أزداد اقترباً منها وفقاً لدرجة ابتعادها؛ ألا يشبه هذا العلاقة التى لدينا بين لغتنا الأم واللغات التى نسميها باللغات الأجنبية؟ وفى هذه الحالة أيضاً لا توجد لغة عالمية، وإن بدا كل إنسان قادراً على تعلم، فضلاً عن لغته، لغة بلد مجاور أو بلد بعيد. كانت ثمة ترجمة على الدوام: لقد استطاع التجار، والمسافرون، والدبلوماسيون، والجواسيس، استطاعوا على الدوام تحت إشراف مزدوجى اللغة، أن يعبروا باستخدامهم للغة أجنبية الحاجز اللغوى. ألا يطابق الفهم التدرجى للمعتقدات الدينية التى يقال عنها أنها أجنبية وبشكل عام القناعات المختلفة التى لا يكون استكشاف العقيدة الدينية إلا فصلاً من فصولها، ألا يطابق شيئاً شبيهاً بكرم الضيافة اللغوية هذا؟

وأود استخلاص نتيجة نهائية من تفسيري لظاهرة العنف في المجال الديني، هي نتيجة عملية، ومؤكدة أكثر من النتائج السابقة وترجع إلى ما أسميه بالحكمة العملية. إنها تخص الاستخدام الشائع للتسامح. ففي ضوء ما قلته للتو عن الضيافة اللغوية المنقولة من مستوى الترجمة إلى مستوى الالتقاء بالأديان وبالقناعات الأخرى، يمكن اعتبار طريق التسامح تدريجياً تصاعدياً، فهو ليس ممارسة سهلة، على مستوى واحد، إذا جرؤت على قول هذا، وإنما هو صعود وعر نسيباً.

وعند درجة الصفر، يقول التسامح - وهذا هو تسامح غير المتسامح: - "إنني لا أحتمل ما تعتقدونه، ولا أوافق عليه، ولكن ليس بإمكانى منعه. إنني أسمح به بمعنى أنني لا أستطيع منعه؛ إنني أريد منعه ولكن ليست لدي القدرة على ذلك" عند هذا المستوى أقابل مرة أخرى العنف التافسي.

وعلى مستوى ثان، أكثر إيجابية أقول: "إنني أحتفظ بقناعة أنني أملك الحقيقة، وإن كنت أقر لكم، مجاملاً، بحق المجاهرة بما أعتبره خطأ، وأنا أفعل ذلك بإسم مبدأ العدالة بمعنى أن لكم حقاً مساوياً لحقي في المجاهرة بما تعتقدونه، بالرغم من كوني أعتبره خطأ" وبهذا أعتزف بحق الخطأ؛ إلا أنني عند هذا الحد أكون ممزقاً بين الحقيقة، التي أعتقد أنني أنفرد بامتلاكها وبين العدل، الذي هو اعتراف بالآخر، وإن كان هذا على مستوى آخر غير مستوى الحقيقة. وسأقول إن مبدأ العدل الذي أترعرع به هنا يمكن صياغته بهذه الكلمات: إن كل حياة أخرى لها قيمة حياتي نفسها. إلا أن العدل يتغلب في هذه الحالة على الحقيقة.

وأخطو خطوة أخرى في اتجاه تعميق علاقتي بالمناقض لي، بغريمي في العقيدة. في هذه المرحلة الثالثة سأقول هذا قد يكون لدى خصمي أيضاً جزء من الحقيقة، وإن كنت لا أعرف أي جزء هو". إن هذه هي الرؤية المنظورية للتسامح: إن الآخر يرى جانباً من الأشياء لا أستطيع أنا رؤيته، لأن موقع كل منا لا يمكن استبداله بموقع الآخر. والموضع هنا مثل الموضع في حديقة خاصة ببوذية الزن^(٤٩)

(٤٩)الزن فرقة من البوذية لا تعترف بقدمية النصوص الدينية ولا بسلطانها. (المترجمة)

التي زرتها أخيراً في كيوتو: وضع خمسة عشر حجراً على مساحة صغيرة من الرمل، وإن لم تكن ثمة زاوية أستطيع أن أراها كلها بنظرة واحدة. فالأمر يتعلق عند هذا الحد بأزمة فكرة الحقيقة، الممزقة ذاتياً، لقد تجاوزت حد الصراع بين الحقيقة والعدل فحسب ودخلت في صراع الحقيقة مع ذاتها.

ثم تأتي بعد ذلك درجة أعلى، وعندها يمكن أن أمل في التغلب على العنف، في هذه المرحلة الأكثر تقدماً أقول هذا " قلب قناعتي الخاصة نفسه، أي عقيدتي الخاصة، أقر بأن هناك عمقاً لا أسيطر عليه. إنني أتبين في عمق انتمائي منبعاً للإلهام، يضاعف قدرتي على التقبل والفهم، بواسطة فرضه التفكير، وقدرته على التعبئة العملية، وكرمه العاطفي. "ولكن هل يصبح التسامح إذا ما بلغ هذه القمة مهدداً بالتدحرج على الجانب الآخر من المنحدر، جانب الشك: أليست كل العقائد متساوية القيمة؟ ألا تصبح الاختلافات، وهذا ما يمكن القول عنها في هذه المسألة. لا أهمية لها؟ المشكلة عندئذ هي في البقاء على خط القمة حيث تكون قناعتي في أن واحد مثبتة في أرضها، وكأنها مثبتة في لغتها الأم، ومنفتحة جانبياً على المعتقدات الأخرى، على القناعات الأخرى، كما يحدث في حالة اللغات الأجنبية. وليس من السهل البقاء على خط القمة هذا.

العقائد الدينية، العقائد السياسية^(٥٠)

بقلم: مارسيل جوشيه

Marcel GAUCHET

ترجمة: خليل كلفت

مراجعة: بشير السباعي

هناك طريقتان لتناول هذه المشكلة. طريقة "تحليلية"، تتمثل في التساؤل عن طبيعة العقيدة وعن مكانتها في عمل العقل البشري وفي التفكير بعد هذا فيما يحدد طابع العقيدة الدينية بين كل العقائد الممكنة، ثم فيما يجمع وما يميز بين العقيدة السياسية والعقيدة الدينية، مع البدء بما يجعل من السياسة موضوعاً للاعتقاد. على أن هناك طريقة "تاريخية" لمعالجة هذه المسألة. وهذه هي الطريقة التي سأخترها.

والحقيقة أن هذا الزوج من المفاهيم، العقيدة الدينية، العقيدة السياسية، ينطوي في حد ذاته على الأساس الجوهري لحركة المجتمعات وحركة العقول منذ قرنين. وهو يشير إلى ما يبدو لي أنه لا مناص من اعتباره الفعل الخالق للمجتمعات المعاصرة، أعنى عملية خروج (أو نهاية) الدين. كما يتطابق هذا الزوج من المفاهيم مع الانتقال من مجتمع خاضع لحكم قانون لم يضعه البشر *hétéronome*، ينظمه الدين، إلى مجتمع مستقل ذاتياً *autonome*، يمنح نفسه قانونه الخاص به ويضع نصب عينيه الحكم الذاتي *autogouvernement* كمثل أعلى. مجتمع يطور في سبيل تحقيق هذا خطاباً حول نفسه في قطيعة مع الخطاب الديني ومعتقدات بشأن نفسه ذات طابع مختلف عن العقيدة الدينية. وبوسعنا أن نطلق تسمية "أيديولوجية" على هذا النمط الجديد من الخطاب ومن العقيدة.

وهذا الانتقال من الدين إلى الأيديولوجية، من العقيدة الدينية إلى العقيدة السياسية، هو ما سأعكف على وصفه في مرحلة أولى. وانطلاقاً من هذا سأبذل

(٥٠) نص المحاضرة رقم ٣٣٥ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٠٠.

قصارى جهدى، فى مرحلة ثانية، لكى أرسم بصورة مماثلة مسارات العقيدة الدينية والعقيدة السياسية. وسيعنى هذا، من جهة، أن نفكر فى مسألة إلام يصير الدين فى عالم لم يعد الدين يقوم بتنظيمه. وسيعنى، من جهة أخرى، أن نبحث ما تستعيره الأيديولوجيات، فى سياق تطورها، من الدين الذى تحلّ محلّه - وهى تستطيع عند الحاجة أن تعيره كثيرًا، كما يثبت ما سُمى عن حق بـ"الأديان العلمانية". وسوف نرى، أخيرًا، فى نهاية هذا المسار، فى مرحلة ثالثة وأخيرة، أننا نعيش الآن لحظة فريدة من هذا التاريخ الطويل: لحظة انفصال العقيدة الدينية والعقيدة السياسية بصورة عميقة. وهذا الانفصال يغيرهما كلتيهما.

وبعبارة أخرى فإننى سأحاول إبراز المعطيات التحليلية لمشكلة إعادة التشكل التاريخية لمسيرة هذا الانفصال ولا يمكن أن نتناول هذه المسيرة بصورة صحيحة إلا فى حركتها.

من العقيدة الدينية إلى العقيدة السياسية

هذا الانتقال من الدين إلى الأيديولوجية، كما نراه يتحقق فى أوروبا بين ١٧٥٠ و ١٨٥٠، قبل وبعد الثورة الفرنسية، يجد تعبيره المذهل للغاية فى انقلاب اتجاه الزمن الاجتماعى المشروع من "الماضى" صوب "المستقبل". فالعقيدة الدينية إيمان بحجية الماضى، أما العقيدة السياسية التى تنشأ لصالح هذا الانقلاب فهى إيمان بحجية المستقبل. ويدور الانتقال من عالم الخضوع للدين إلى عالم الاستقلال الذاتى حول صعود الوعى التاريخى، أى وعى الطابع "المنتج" للمستقبل. وكل المجتمعات تاريخية، من حيث كونها خاضعة للتغيير. وهى لا تعزو بالضرورة لهذا السبب طابعًا خالقًا لهذا التغيير. بل إن الأمر على العكس. فهى تفكر فى نفسها بوجه عام، عبر طول التاريخ، على أن قوى علوية قد قامت بتحديد نهايتها من حيث طابعها الجوهري. وإنما فى هذا على وجه الدقة يكمن وقوع الاختيار على الدين الذى كانت له السيادة على الجانب الأكبر من تاريخ البشر: فى هذا الإنكار

للقدرة على تحديد نفسها وتأسيس نفسها وفي عزو هذه القدرة إلى الغير، إلى كائنات ذات طابع غيبي، من أسلاف مؤسسين، أو آلهة منظمة، أو إله واحد خالق. وإزاء هذا، تكمن القطيعة المميّزة للمجتمعات الحديثة في استعادة هذه القدرة على أن تصنع نفسها. وتمر هذه القطيعة بالنظر إلى التاريخ على أنه خلق الجماعة لنفسها عبر الزمن. ويمثل ظهور موضوعة "التقدم" في حوالي ١٧٥٠ مرحلة أولى من مراحلها. وإنما في هذا سيتمثل الاستقلال الذاتي: ليس في الحكم المجرد للذات، بل في الإنتاج العيني للذات. كذلك فإن الوعي بالتاريخ لا يتلخص في وعى سلبي بالقوة الخلاقة للزمان؛ إنه يمتد إلى وعى فعال بضرورة العمل على تحقيق هذه التحولات المنتجة. والمجتمع الذي يخرج من الدين إنما هو مجتمع ينظم نفسه في سبيل التغيير إلى الأفضل، مجتمع تتوجه فيه مجموع الأنشطة الفردية والجماعية نحو المستقبل، باعتباره الزمن الذي تراهن القدرة إزاءه على الذات. والحقيقة أن هذه الصيرورة التي أنتجت العالم الذي نعيش فيه تدعو إلى فك شفرة الماضي وتفسيره. وهي تفرض إجراء اختيارات في الحاضر ينبغى تبريرها. وهي تطالب بأن نتخيل المستقبل، بأن نقوم بتقديره سلفاً، بأن نكتشف سره. وإنما عن مجموع هذه المطالب سوف تجيب الأيديولوجية، باعتبارها عقيدة سياسية.

ولنناقش بمزيد من التفصيل هذا الانتقال الحاسم. وللقيام بهذا فإنه لا غنى عن العودة إلى ما قبل ظهور الدين كعقيدة فردية كما نعرفه اليوم. وكان الدين في الأصل وإلى وقت قريب، أسلوب وجود، نمطاً لتنظيم المجتمعات البشرية. وهذا هو ما يكتفه مفهوم "الخضوع لحكم الدين" *hétéronomie* [من حيث كونه خضوعاً لقانون لم يضعه البشر]. وفي هذا الإطار فإن العقيدة الدينية تقيد التنظيم الجماعي. إذ أنها إيمان بالآخر فوق الطبيعي الذي يعطيكم قانونكم المشترك من جهة أخرى ومن أعلى. على أن هذه التبعية إزاء "اللامرئي" هي في الوقت نفسه تبعية إزاء "الماضي". والنظام الخاضع للدين ماضوى بصورة جوهرية. والترابط غير واضح في التجريد، ومع ذلك فإنه رئيسي لفهم أشكال المجتمعات التي يحكمها الدين

وطريقة أدائها لوظيفتها. وتتطوى "الخارجية" l'exteriorité الميتافيزيقية الجذرية للأساس fondement على "الأسبقية" l'antériorité الزمنية للأساس. إننا لسنا موجودين عبثاً داخل نظام العالم الذي نعيش فيه. فهو بصورة جوهرية "مُعطى" لنا و"مفروض" علينا من كائن أعلى منا. ويتجلى تفوق مصدره في "أسبقيته" على الإرادة البشرية. ويسود نظام العالم على الإرادة البشرية إذ أنه مائل دائماً قبلها". فحن "نتلقى" النظام الذي يجمعنا في كل واحد، وعلينا أن نقوم بتوريثه مثلما تلقيناه. وإنما بهذا المعنى تكون تلك المجتمعات مجتمعات "تراث (أو تقاليد)" tradition، بمعنى أعمق كثيراً مما نضعه بصورة عفوية تحت هذه اللفظة.

والمسألة لا تعدو أن تكون مسألة نسق من المعتقدات والتمثيلات. ويتجسد هذا التفوق وهذه الأسبقية للأساس في تنظيم للصلة الجمعية. وتتجسم هذه المعتقدات والتمثيلات على هذا النحو في "شكل للسلطة" يشكل النظام الملكي مثالا نموذجيا له. ملك، هذا هو التجسيد في شخص لهذا الفرض لمبدأ النظام مسبقاً ومن أعلى. وهي تتجسم في "شكل للصلة المجتمعية"، الشكل الهرمي، فتتشر غرابة الأساس داخل كامل نسيج العلاقات بين الكائنات، في صورة التبعيات والارتباطات العضوية بين الأسمى والأدنى - والحقيقة أن أشكال اللامساواة في الطبيعة بين الكائنات هي التي تجمع بينها. وهي تتجسم في "شكل شامل للجماعات"، يمكن القول إنه "كلى" holiste، إذا استعدنا مفهوم لوى ديمون Louis Dumont، أي على أساس تقدم الكل على الأجزاء.

إن كل هذا النسق هو ما ينقلب بين ١٧٥٠ و ١٨٥٠، مع انتقال الزمن الشرعى من الماضى إلى المستقبل، مع إعادة التوجه المستقبلية للخبرة الجمعية. وهو ينقلب كنسق للتمثيلات وكنسق للتنظيم، بما يتفق مع تقدم الوعي الذى ينتجه العالم البشرى لنفسه آنذاك. والحقيقة أن الانتقال، وأنا ألحّ على هذا، "عملى" و"نظرى" بصورة لا تنفصم. وقد تمخض عن تنظيم جديد للجماعة. والواقع أن المجتمع الذى يكتشف أنه ينتج نفسه آنذاك إنما هو مجتمع سوف يطمح إلى أن ينتج

نفسه عن قصد، سوف ينظم نفسه بقصد إنتاج نفسه. ومن هنا انفجار إيقاع التغيير الذى يصاحب ظهور الوعي بالتغيير.

وتفضى إعادة الانتشار هذه تحت لافتة التغيير إلى الانقلاب سمة مقابل سمة لما قمنا بتعريفه على أنه التنظيم الدينى. فهى تغير بصورة كاملة ترتيب الأولويات بين السلطة والجماعة. ويقدر ما كانت السلطة تنصدر وتسود فى العصر الدينى المتميز بخارجية وأسبقيّة الأساس، إذ أنها كانت واسطة الصلة بين الناس، وكذلك فى عصر التاريخ (التاريخ كاتجاه للاستقلال الذاتى)، كان المجتمع هو الذى يتجه إلى التصدر. ومن جهة أخرى سوف تتمثل النتيجة الأولى لاكتشاف الطابع المنتج للضرورة فى الإتيان بتكوين وتطور هذا المفهوم للمجتمع باعتباره مصدر ومستقر هذه الدينامية الخلاقة. وفى العالم الدينى تكون الأولوية للسلطة باعتبارها سلطة النظام. وفى العالم التاريخى، تنتقل السلطة إلى المجتمع باعتباره سلطة الحركة. وتتغير فيه فكرة الحكم الشرعى تغيرًا كاملاً. فهذا الحكم لا يمكن إلا أن ينبثق من المجتمع وأن تكون وظيفته تلبية حاجاته. وبكلمات أخرى فإن الانقلاب نحو المستقبل يأتي معه بإضفاء الشرعية على الحكم الليبرالى والتمثيلى - وهو تمثيلى لأنه يجب أن ينبثق بصورة صريحة من المجتمع وليبرالى لأنه يجب أن يحترم اختلاف المجتمع باعتباره سلطة جماعية لاختراع متميز عنه. إننا نشهد هنا ولادة "السياسة" بالمعنى الدقيق للكلمة. فالسياسة تقيم الصلة بين المجتمع والحكم. وهى تتطابق مع مجال التفكير الجماعى بشأن اختيار ومراقبة الحكام، أخذة فى الاعتبار التغيرات التى طرأت وتلك التى قد تنشأ فى المجتمع. وإنما فى هذا المجال للجدال السياسى سوف تنتشر التمثيلات والعقائد الأيديولوجية. وسوف تغدو الأيديولوجية خطاب المجتمع حول نفسه مكلفاً فى أن معا بتفسير التاريخ، وبتبرير الاختيارات التى يطرحها العمل السياسى لهذا المجتمع عليه، وتقديم تصور واضح عن المستقبل.

ونحن نرى إلام سوف يصير الطابع الأصلى لهذا الخطاب. وهو يرتبط بالسمّة المختلطة لصيغته وبكثرة وظائفه. فالأيديولوجية تمزج بحكم طبيعتها ثلاثة

مكونات. فى المقام الأول، مجتمع يفهم نفسه تحت لافتة إعادة إنتاجه لنفسه وبحاجة مع الوقت إلى تفسير لحركة الصيرورة التى تجرفه - تفسير محايث، بالتعارض مع التبريرات المتعالية للدين. ويجب أن ترتكز الأيديولوجية على نظرية عن المجتمع تأخذ فى اعتبارها عوامل وقوى تفسر هذه الديناميكا. وهذا هو الجانب العقلانى، والعقلانى بالضرورة للأيديولوجية. غير أن هذا المجتمع المتوجه نحو المستقبل هو، فى المقام الثانى، مجتمع بحاجة بنفس القدر إلى أن يعرف إلى أين تقوده هذه الديناميكا التى تتبثق منه. وإنما هنا نلتقى بالعقيدة. فالمستقبل ليس أقل إلغازاً من الآخرة. وهناك "لامرئى" أرضى يطلب النظر [التأمل] والإيمان مثل "اللامرئى" السماوى تماماً - ويقوم بإعادة تدوير الرغبات المنصبة على الآخرة. وعلى هذا النحو يتوصل التفسير العقلانى للماضى والحاضر إلى تسوية مع الإيمان بالآتى، وبالتالي مع الإيمان والأمل فى المستقبل. ويتمثل المكون الثالث، أخيراً، فى أن هذه الفكرة عن الماضى وهذه الصورة عن المستقبل تطبقان على الحاضر فى شكل خيارات سياسية فى الأجل القصير والمتوسط والطويل (برنامج، مشروع، نبوءة). ويغدو الجدل السياسى جدالاً بين التغيير الممكن والتغيير المأمول. وسوف تصير كل أيديولوجية مزيجاً من هذه الأشياء الثلاثة، بنسب متغيرة. إن الأيديولوجية سوف تجمع بطريقة منسجمة ومتماسكة إلى هذا الحد أو ذاك عناصر من النظرية الاجتماعية، وتفضيلات سياسية، واقتاعات إزاء المستقبل. كما أنها سوف تقيم التعايش بين المقتضى العلمى، والواقعية السياسية، والطموح النبوى. وسيكون من الممكن أن تتجاوز فيها أكبر دقة عقلانية مع الأمل الأخرى الحارق. وينبغى أن نشدد، ضد الادعاء الطبيعى من جانب الأيديولوجيات للعلم، على أن دور العقيدة فى سياسة المحدثين هو ما لا يمكن التهوين منه. وقد يصغر هذا الدور أو يكبر، ولكنه غير قابل للإزالة: إنه ملأزم للتوجه نحو المستقبل، الذى لا أحد يعرف ماذا سيكون، والذى لا نستطيع أن نفهمه إلا على سبيل الظن والتخمين، والاعتقاد الراسخ، وبكلمة واحدة إلا بصحة العقيدة.

ويكفي هذا التشريح المختصر لتقديم فكرة عن إحدى الخصائص الجوهرية للأيدولوجية التي لا أستطيع للأسف التوسع فيها. وسأكتفى بالإشارة إليها. والخطاب والعقيدة الأيدولوجيان متنوعان ومتناقضان بطبعهما. وحيثما تعلق الأمر بالأيدولوجية فإننا نكون إزاء أيدولوجيات عديدة متنافسة. ويتزامن عهد الأيدولوجية مع نهاية اتحاد العقول. وكنت أود أن يكون بوسعى أن أبين هنا كيف استقرت فى أوروبا، بين ١٨١٥ و١٨٤٨، الأيدولوجيات الثلاث الكبرى التى سوف تتقسم فيما بينها العقول إلى يومنا هذا، المحافظة le conservatisme، والليبرالية le libéralisme، والاشتراكية socialisme، فالأيدولوجيات هى الـ "ismes"^(٥١). وهذه اللاحقة هى التى يتميز بها فى اللغة التوجه المستقبلى والطابع البرنامجى للأنساق الجديدة للتمثيلات والاقتناعات.

مصير الدين فى عالم لم يعد ينظمه الدين

غير أنه لا مناص لى من أن أختار، وقد اخترت أن أعطى الأولوية لنظرة من أعلى للمسارات المتوازية للعقيدة الدينية والعقيدة السياسية منذ اللحظة التى تظهر فيها العقيدة السياسية فى صورة الأيدولوجية.

ولا ينبغى أن نتصور إجلالا فوريا لنمط من العقيدة ونوع من الخطاب محل الآخر. ذلك أن الدين لا يتلاشى بين عشية وضحاها. إنه، ببساطة، يفقد وظيفته السياسية، وحجبه الشرعية العليا. والحقيقة أن الدين يجد نفسه فى تنافس مع خطاب متناقض جذريا مع مقدماته، داخل عالم اجتماعى لم يعد يشمل الدين ولم يعد يحدد معايير، مهما كان المؤمنون به كثيرين بل حتى أغلبية. إنهما موقف وخطاب سوف يقومان بالتدرج وبيطاء شديد باختراقه وتحويله.

وسوف يرتدى هذا التحول، من جديد مظهرًا مزدوجًا.

(٥١) اللاحقة ismc تعادلها فى العربية لاحقة المصادر الصناعية الدالة على المذاهب والنظريات؛ إلخ. مثلا:

تة فى كلمة الليبرالية. (الترجم)

من جهة، سوف يتحول الفكر المسيحي بصورة غير ملحوظة إلى الأيديولوجية، أو يصب في لغة الأيديولوجية. كما أن المثل الأعلى التقليدي للمجتمع المسيحي، الذي يعارض بصورة حادة "المجتمع بلا إله"، سوف يقوم بصياغة نفسه في لغة تاريخية وعلمانية. ويتم تحقيق الخطوة الأولى في هذا الاتجاه إبان الثورة الفرنسية على أيدي المفكرين المعادين للثورة - وهو ما سوف يفعله، كما هو معروف تمامًا رواد الفكر السوسيولوجي. ذلك أنهم سيعملون في سبيل استعادة الحقيقة الاجتماعية والسياسية للدين المسيحي، ولكن في الحقيقة على أساس تحليل داخلي وطبيعي لضرورات الآلية الاجتماعية والسياسية. وهم يُدخلون عهاملًا للمحاينة داخل سياسة التعالي، لن يكف عن التقدم طوال القرن التاسع عشر.

ومن الجهة الأخرى فإن الدين كافتتاح سوف تجرى إعادة تعريفه، ببطء وبصورة غير ملحوظة بالقدر نفسه، ولكن بصورة لا تقاوم، كـ "عقيدة فردية"، كـ "أى ديني"، بين آراء أخرى ممكنة، داخل النطاق التعددى للمواجهة التى يطرحها الجدل العام والاقتراع السياسى.

وتبرز لحظتان فى مسيرة التكيف هذه للعقيدة الدينية خلال قرنين: لحظة ١٩٠٠، إذا اختصرنا قصة طويلة، واللحظة الحاضرة.

وأثناء السنوات الخصبة التى تمتد من ١٨٨٠ إلى ١٩١٤، نشهد بالتالى تطورين مهمين: اكتمال تحول الفكر الدينى إلى أيديولوجية، ومن جهة أخرى اندماج جماهير المؤمنين فى اللعبة السياسية للديمقراطية الليبرالية الآخذة فى التشكل. وتصير الثورة المضادة ثورية إذ تصير وطنية. وتعطى تفسيراً عقلانياً وطبيعياً خالصاً لشكل المجتمع الدينى - الملكى، والهرمى، والعضوى، والجماعى - الذى تعترم إعادة تأسيسه. وتفكر فى الشكل الدينى بلا دين. وهذا هو الرمز على أن الفكر الذى يريد أن يكون تقليدياً قد لحق تماماً، فى الواقع الفعلى، بالمقدمات الفكرية للمجتمع التاريخى والليبرالى الذى يهدف إلى محاربتة. ويدخل هذا مع الوقت أو أيضاً بالإيمان فى السياسة الديمقراطية، فى صورة الأحزاب المسيحية

التي تجعل من المؤمنين قوة داخل التعددية الجماعية، غير أن هذا إنما يكون بصفتهم ناخبين يبدون آراءهم بصورة فردية. ولا تعود الكنائس تمثل سوى عناصر مجتمع مدنى حر فى تنظيم نفسه على أساس الانتماءات الطوعية لأفراده.

ومنذ قرابة ثلاثين سنة، نشهد تطوراً تكملياً واسع النطاق. أولاً فقدت فكرة المجتمع الدينى كل معنى تقريباً. وصار مظهر الخضوع للحكم (الدينى) بالنسبة لنا غير قابل للتفكير تقريباً وصار نداؤه غير مسموع. ثم إن المؤمنين دخلوا فى هذه المرحلة فى فضاء التعددية والاستقلال الذاتى الديمقراطى، وصارت العقيدة فى هذه المرحلة إيماناً فردياً تغير معناه. وتفككت الصلة بين العقيدة الدينية والنظام الاجتماعى. فالدين لا كلمة له، من حيث هو دين، فى التنظيم الاجتماعى والسياسى. إن موضوعه له طابع مختلف. والآن دعونا نقتر محتوى هذا الحدث: إننا لسنا بسبيل أن نشهد نهاية العقيدة الدينية، بل نحن بسبيل أن نشهد نهاية الدين من حيث وظيفته الحقيقية القدم فى تحديد المجتمعات البشرية. وبهذا تدخل العقيدة الدينية فى عصر جديد، قياساً إلى ما كان يمثل طبيعتها ووظيفتها منذ القدم.

تطور الأيديولوجية

ومثلما أن الدين لا يختفى فجأة فإن الأيديولوجية لا تولد مدججة بالسلاح. إنها تتشكل وتصاغ شيئاً فشيئاً فى مختلف تنوعاتها. وهى تنتشر مع انتشار مجتمع التاريخ، والتغير، والإنتاج الذاتى، التى تستجيب لمقتضياته المعرفية؛ مجتمع تغلغل فيه الدين بصورة متزايدة دوماً خلال زمن طويل، مشبع بعمق بالدين على مستوى أعمق من العقيدة المقررة. كما أن الأيديولوجية سوف يتم الإحساس بعمق بتأثيرها البالغ خلال زمن طويل. والحقيقة أن تاريخ العقيدة السياسية خلال قرنين سوف يكون تاريخ تحررها المعقد قياساً إلى هذا التراث الدينى الذى يتقل عليها بوطأته ويتواصل بالحاح فيها.

والحقيقة أن هذا التراث، بجانبه الأكبر، ليس له مظهر محتوى صريح، بل له مظهر شكل ضمنى، مما يجعل من الصعب فهمه. وبعيداً عن الشكل الدينى الصريح كما قمنا بتعريفه وكما رأيناه يقوم بوظيفته كمثل أعلى فى الفكر المعادى للثورة - النظام الملكى، النظام الهرمى، جامعة الدين -، هناك فى الحقيقة شكل ضمنى أكثر عمقاً، ليست هذه الهياكل الملكية أو الهرمية سوى وسائل له. ويمكن أن نسميه شكل الـ "واحد" "l'un"- "واحد" السماء والأرض، "واحد" المرئى واللامرئى، بفضل السلطة الوسيطة على وجه التحديد، واحد الهيكل الجماعى والسلطة، واحد البشر فيما بينهم داخل الهيكل الجماعى. ومن المدهش أن هذا الشكل الضمنى سوف يتكشف أنه قادر على البقاء بعد تدمير وسائله الصريحة ودحضها الصريح. وسوف يستحوذ هذا الشكل الضمنى على العقول الأكثر معاداة للنظام الملكى، الأكثر مساواتية، الأكثر فردية، الأكثر معاداة للدين، طوال القرن التاسع عشر وما بعده. وسوف يقدم القالب الإجبارى الذى سوف تنسبك فيه فكرة نقيضه: فكرة تاريخ يصنعه البشر وموجه نحو المستقبل. وسوف يضطلع المستقبل بتحقيق وعد استعادة أو إقامة الوحدة الجماعية. وسوف تصير الأيديولوجيات بجانب ملحوظ منها خطابات حول شروط ووسائل هذه الوحدة المستقبلية.

كما أن هذا التوق الدينى بصورة ضمنية إلى الوحدة الجماعية سوف يزداد اتساعاً خلال القرن التاسع عشر لاسيما وأنه سوف يتكشف أن مجتمع التاريخ يغدو بصورة متزايدة، فى الممارسة، مجتمعاً يعمل على الفصل، على التمييز، على التقسيم. إنه يفصل المجتمع المدنى عن الدولة، يفرق الأفراد، يقسم العمل، يواجه المصالح ببعضها، يضع الطبقات فى مواجهة. وإزاء هذا فإن الأمل المعقود على مستقبل من المصالحة لا يمكن إلا أن يتعزز.

ومن جهة أخرى فإن انتشار مجتمع التغيير إنما تكون نتيجته، إن هو حطم الوحدة الجماعية، أن يفضى إلى تعميق الأيديولوجية فى جانبها المحايث. وهو يؤكد فكرة أن مجتمع البشر يصنع نفسه بإصرار وينمو بكل جوانبه - ولا شىء بيننا لا

ينشأ من إنتاج التاريخ. وهو عندما يقوم بهذا إنما يمنح المنظور لفعل يحقق عن طريقه نموه مسيطراً على نفسه بوعى بكليته. فعل قطيعة ثورية يكون علامة على "نهاية التاريخ" وفي الوقت نفسه صعوداً لـ "الوحدة الجماعية".

وهكذا فإنه في نفس هذه الفترة 1880-1914 التي رأينا أهميتها لتاريخ العقيدة الدينية، يلتقى التعميق العلماني للأيديولوجية، في لحظة من مساره، بالتراث الديني للـ واحد ليعطى لهذه العقيدة السياسية الغربية ما يمكن أن نسميه بحق "الدين العلماني". وهو علماني لأنه لا يؤمن إلا بعمل البشر وبقدرة مجتمعهم على صنع نفسه. إلا أنه دين مع ذلك، بحكم الطبيعة والشكل المعزوين إلى هذه السلطة- المأمولة- للذات على نفسها. وضد الدين بصورة صريحة، حيث أن المطلوب إنما هو تحقيق الاستقلال الذاتي؛ ولكن وفقاً لدروب ووسائل الدين، بصورة ضمنية، حيث إن تراث الخضوع للدين هو الذي يرشد المشروع في العمق. ونعلم ما الذي سوف ينتج عن هذا الاقتران الذي من شأنه التشويه والمسح.

غير أن التاريخ لا يتوقف أبداً. ولن تكون الأديان العلمانية سوى لحظة في مسار الأيديولوجيات. وقد رأيناها تموت خلال هذه الأعوام الثلاثين الأخيرة، بالتوازي مع التحولات التي تحققت لإدخال العقيدة الدينية في عالم الاستقلال الذاتي الديمقراطي. ولا ينبغي أن نستنتج من هذا بصورة مندفعة "نهاية الأيديولوجية"، بل تحولها. وهذا الانعطاف لا ينطوي على سر. ولا ينبغي أن نتجه إلى البحث عن مصدره في مكان آخر سوى في تعميق جديد للوعى بالتاريخ وبآلية التغيير والإنتاج الذاتي لمجتمعاتنا. والحقيقة أن عمل التاريخ نفسه هو الذي جعل الدين الضمني للتاريخ ممكناً، في لحظة بعينها. وهو أيضاً الذي دمره. كما أنه جعل مجاز نهاية التاريخ مستحيلاً وغير معقول وقام في الوقت نفسه بتذويب أو هام وسأوسه القهرية والواحد الجماعي.

وعلى هذا النحو نجد أنفسنا في لحظة رائعة من تاريخ العقيدة الدينية والعقيدة السياسية. إن العقيدة الدينية في طريقها إلى أن تكف عن أن تكون سياسية،

مما يفتح أمامها مستقبلا آخر، والعقيدة السياسية في طريقها إلى أن تكف عن أن تكون دينية، وهذا ما يدخلنا في عصر جديد للسياسة، وبصورة أوسع للفعل التاريخي.

الباب الخامس

روح عصرنا

الاختزال على الطريقة الاقتصادية^{(١)(٢)}

بقلم: كسافيه جراف

Xavier GREFFE

ترجمة: د. نعمت مشهور

مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

عندما أنشئت جائزة للعلوم الاقتصادية تخليداً لذكرى العالم الراحل الفريد نوبل سنة ١٩٦٩، وجد فيها العديد من الاقتصاديين إقراراً بمعارفهم الاقتصادية، فبعد أن ارتقت العلوم الاقتصادية إلى مصاف العلوم الاجتماعية، أصبحت منذئذ تشارك العلوم الدقيقة فيما تتمتع به من اعتراف وتقدير. إلا أن بعض الحاصلين على هذه الجائزة، ومن بينهم جونار ميردال Gunnar Myrdal ومارتياسن Amartya Sen^(٣)، قد أثاروا بعض النقاط، فقد أشار جونار ميردال إلى أنه من الصعب أن يبقى الاقتصاد بمنأى عن الخلافات المهمة، كما أوضح امارتياسن ميل العلم الاقتصادي إلى الإقلال من تعقد وثراء الظواهر الاجتماعية، ومن هنا برزت عبارة "الخفض على الطريقة الاقتصادية".

إن الخلاف بشأن هذا الخفض، في المجتمع الحالي، هو بمثابة خلاف راديكالي يختلف عن تحفظات ميردال أوسن، لقد أعقبت حملة الهجوم على "الرعب الاقتصادي" المناقشات الخافتة التي تناولت "العلم الحزين"، ولا يمر يوم دون إدانة

(١) نص المحاضرة رقم ٢٢٦ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٠٠.
(٢) أفاد هذا النص كثيراً من ملاحظات كل من جيروم لالمان Jérôme Lallement وماري أنيك بارت Marie - Annick Barthe غير أنهما لا يتحملان أية مسئولية تجاه الأخطاء أو المواقف التي وردت بالنص.

(٣) Sen (A.K.) Choice, Welfare & Measurement, Oxford trad. franc. Basil Blackwell. 1982
Sen (A.K.), Un nouveau modèle économique: développement, justice, liberté, Paris, Odile Jacob, 1999.

عولمة الاقتصاد وما يصاحبها من فقر، وإضرار بالبيئة، واغتراب. إن اتفاقيات N30 وA16 وS26 الخاصة بمقاومة الرأسمالية تحول المظاهرات التي تتوى تعميقها إلى رمز لمكافحتها عند كل اجتماع في سياتل وواشنطن وبراج^(٤)، فهناك ثلاث مؤسسات هي: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمنظمة الدولية للتجارة، أصبحت، نتيجة لسياساتها المتبعة، رمزًا لهذا الخلاف الذي يتعلق بفكر فريد وخاصة بسياسة فريدة. إن المنظمات غير الحكومية أو المجاهدين المنضمين لهذه المعركة في ازدياد مستمر، حيث يحارب أنصار هذه المعركة العولمة تحت شعار الديمقراطية الشاملة التي تجمع بين الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية البيئة، أو السيطرة العالمية على حركات روس الأموال (ضريبة توبان).

إن علم الاقتصاد مهمم إذن بالاختزال، حيث يعمل على تبسيط الظواهر والسلوكيات الاجتماعية إلى أقصى درجة، لكي يدمجها في اتفاق موحد على النمط الاقتصادي، مما أفرز لنا موضوعات مثل اقتصاد الجريمة، واقتصاد الدين، واقتصاد الزواج^(٥). إن إعادة صياغة رؤية الظواهر الاجتماعية وفق مصالح علم الاقتصاد فرضت على هذا العلم أسلوب تفكير لا يمكن حياله سوى انتظار الاتجاهات السارة بالنسبة للبعض أو انتظار تغير الأحوال بالنسبة للبعض الآخر، إن هذا المضمون المختزل يمكن تفسيره بطريقتين:

- المعنى الأول: بعدما تأكد استقلال الظواهر الاقتصادية بالنسبة للظواهر الاجتماعية الأخرى، خلص علم الاقتصاد إلى عدم إمكانية تجاهل الهيئات الاجتماعية الأخرى للعمليات والقوانين الاقتصادية، وتأتى الهيئة السياسية على رأس هذه الهيئات، ذلك أن علم الاقتصاد أضحى علمًا يتعذر اختزاله، وقد يصبح من المستحيل حل المشاكل الاقتصادية انطلاقًا من اعتبارات

"Anti-Capitalist Protests: Angry & Effective", The Economist, 23-29 Septembre 2000, p. (٤)

.97-103

.Becker (G.), Accounting for Tastes, Harvard. Harvard University Press, 1996 (٥)

خارجة تمامًا عن علم الاقتصاد، حيث تعتبر العلاقات التي تربط بين الأشخاص والأشياء علاقات مهمة.

- المعنى الثاني، لا يعتبر سلوك الفرد عقليًا إلا إذا خضع للنموذج الخاص بالإنسان الاقتصادي homo economicus^(٦)، أي كان مجال نشاطه: عمل، دين، صداقة. إن اختيارات الأفراد تُرد إلى مجال متجانس - المصلحة الذاتية - حيث يكون هناك نقاط إيجابية وأخرى سلبية، وهذا اختزال، بمعنى أن المصلحة الذاتية هي الوحيدة التي يعتد بها، مهما تعددت الأهواء الأخرى التي يمكن أن تحرك الأفراد كما أن العلاقات التي تربط بين الأفراد والأشياء لا تتم من خلال أفراد آخرين.

في الواقع، إذا كان "الاختزال" بالمعنى الأول ليس كذلك، فإنه قائم بالفعل بالمعنى الثاني، ذلك أن إبراز أهمية العلاقات بين الأفراد والأشياء لا يعنى عدم توسط الأفراد في هذه العلاقات.

هل هناك استقلال في المجال الاقتصادي؟

إن المناقشة الأولية تنصب على الاعتراف بمجال اقتصادي له قوانين ومعلومات خاصة به، فهو إذن اعتراف مقترن بالاستقلال. إن المجازفة ليست بسيطة، ذلك أن الاعتراف بهذا الاستقلال معناه الاعتراف في المقابل بالحدود المفروضة على السلطات السياسية في مجال إلغاء قوانينها أو التعديل من أثارها.

السلطة الاقتصادية، مجال مستقل

ثمة تساؤل يلح على الأذهان، وهو لماذا يعتبر الاقتصاديون بشكل روتيني يدعو للقلق، أن "البحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم"، لمؤلفه آدم سميث، هو

(٦) مفهوم الإنسان ذي التصرفات الاقتصادية الرشيدة. (المترجمة)

بمثابة شهادة ميلاد لعلم الاقتصاد؟ لأنه وللمرة الأولى يبدو أن الاقتصاد قد أفلت من قبضة السياسة والأخلاق لكي يحصل علم الاقتصاد على وضع معرفي مستقل. إلا أنه لكي يتم الاعتراف بهذا الاستقلال، كان من الضروري توافر شرطين: التحقق من المادة الأولية، ثم المعالجة الخاصة لهذه المادة (ديمون ١٩٧٧)^(٧). لكن لماذا احتاج هذا النضج لأكثر من قرنين من الزمان بين التجاريين^(٨) وبين "ثروة الأمم" حتى يكتمل؟ لقد عانى التجاريون دائماً من صعوبة الحصول على تحليل شامل للمبادلات الخارجية والداخلية لدولة ما، حيث لم يتمكنوا من توضيح ما يحققه التبادل بين الأعضاء الاجتماعيين من فائدة للجميع، نظراً لأن التبادل بين الدول لم يكن سوى شكل من أشكال الحرب. وتمثلت الصعوبة الثانية في أنه للإفلات من دائرة السياسة، أو من كل ما هو معيارى بصفة عامة، يجب أن يتم اكتشاف النظام الاقتصادي من داخل المجال الاقتصادي، حتى لا تكون هناك حاجة لإدخاله من الخارج: "كان التحرر الاقتصادي يتطلب وجود تجانس داخلي"^(٩) (ديمون ١٩٧٧)، ويتم تحقيق هذين الشرطين بطريقة مستقلة، إلا أنه يعود إلى سميث الفضل في الجمع بينهما لأول مرة.

"إن إظهار عملية إنتاج رأس المال في صورة إعادة إنتاج، وتصوير عملية تداول الأموال على أنها شكل مبسط من أشكال إعادة الإنتاج [...] كانت فكرة عبقرية لأبعد الحدود، بل هي بلا شك أكثر الأفكار العبقرية التي وظفها الاقتصاد لمصلحته حتى يومنا هذا [...] " (ماركس، 26.1 (Werke)). ويقدم تحليل ماركس سبقاً وهو: أن الفيزيوقراطيين^(١٠) يقترحون نظاماً اقتصادياً. إن الكتل الاقتصادية يكون متجانساً طالما أصبح في الإمكان احتواؤه من خلال نظام لعلاقات منطقية يمتد

Dumont (L.), Homo Aequalis, Genèse et épanouissement de l'idéologie économique. (٧)

.Paris, Gallimard, 1977. p.20

(٨) أنصار المذهب التجارى. (المترجمة)

(٩) المرجع السابق، ص ٤٧.

(١٠) اتباع المذهب الفيزيوقراطى الذى يرى أن الزراعة هى المصدر الوحيد للثروة. (المترجمة)

إلى المجال بأكمله، إلا أن هذا المجال يظل مستوحى من خلال انعكاس نظام خارجي، حيث يكشف كيسنيه Quesnay^(١١) عن نتائج تطبيق نظرية القانون الطبيعي على الظواهر الاقتصادية. ففي إطار هذا التحديد السياسي، يتم تداول الثروة بين الأفراد، وهذا هو الأهم، مما يمثل بالتأكيد منهجاً ثورياً. ويوجد هنا نظام اقتصادي، والويل للدولة التي تعمل على تشويه آليات هذا النظام، حتى ولو حافظت على المبدأ.

- الشرط الثاني: العمل على إيجاد ما يبرر النظام الاقتصادي من الداخل، ويقوم بتحقيق هذا الشرط كل من لوك Locke وماندفيل Mandeville، إذ يبحث لوك في تحقيق استقلال الاقتصاد عن السياسة، بينما يهتم ماندفيل باستقلال الاقتصاد عن الأخلاق، مما يجعل الاقتصاد يتخذ مع ماندفيل منحى لا رجعة فيه^(١٢): إن سعى الأفراد لتحقيق مصالحهم الخاصة يؤدي إلى تحقيق الرفاهية العامة. إن أول كتاب لماندفيل "الخلية المتدمرة أو التافهون الذين أصبحوا شرفاء" شديد الإيحاء بذلك^(١٣)، ففي البداية تعيش الخلية مناخاً تسوده الرذيلة، والغش، والرفاهية، والخطرة، ولكن عندما تختار الفضيلة تفقد كل فعاليتها. وعندما كان الأمر على التوالي "رذيلة - نشاط - ازدهار" أصبح "فضيلة - كسل - فقر". ولم يلق هذا المؤلف الأول قبولاً حسناً، وبعد ست سنوات قام ماندفيل بنشر ستة حوارات من بينها حكاية النحل الشهيرة، وقد استبعد ماندفيل الفساد من قائمة الرذائل غير أنه أبقى على الخطرمة، مما يمثل انفصلاً لا جدال فيه عن الأخلاق، وقد أشار ماندفيل إلى أن الكبرياء باعث قوى على التقدم، حيث يقود الأفراد إلى استجلاب المديح والبعد عن العار، فهناك إذن شيء ما بين الأفراد يجعل بحثهم عن مصالحهم الأنانية يتحول إلى رفاهية جماعية، هذا الشيء عبارة عن آلية، الاجتماعي التجاري (le social marchand).

(١١) فرنسوا كيسنيه، عالم اقتصاد فرنسي يعتبر مؤسس المذهب الفيزيوقراطي. (الترجمة)

Mandeville (B.), La Fable des abeilles ou les vices privés font le bien public. Paris, Vrin, (١٢)

.Traduction L. et P. Carrive, 1974

(١٣)، Dumont (L.)، مرجع سابق ص ٨٦.

لا ريب أن سميث يدين على هذا الصعيد لماندفيل، كما جاء فى مقولته الشهيرة فى كتاب "نظرية المشاعر الأخلاقية": "مهما كان النظام هدامًا، فإنه ما كان من الممكن فرضه على كل هؤلاء الأشخاص [...]، إذا لم يكن قريبًا فى بعض أوجهه من الحقيقة. (سميث ١٩٦٣، ص ٣٥٥). إن إعادة تسجيل هذه الفكرة فى كتاب "ثروة الأمم" تتمشى مع صلب التجربة: نحن لا نحصل على وجبة العشاء نتيجة لعطف الجزار أو صانع الجعة أو الخباز، ولكن لما لهم من مصلحة شخصية فى ذلك". (الكتاب الأول، الباب الثانى، طبعة ١٩٠٤، ص ١٦). إن تقويم إرث كل من كيسنيه ولوك وماندفيل، جعل سميث يعطى المجال الاقتصادى تفسيرًا متجانسًا ومستقلًا عن السياسة والأخلاق، وقد تحقق ذلك بفضل اليد الخفية، حيث اجتمعت شروط تكوين المجال العلمى، وهى: مادة متميزة ومنهج مستقل ذاتيًا، وهذا سبب اعتبار مؤلف سميث دائمًا مرجعًا أساسيًا.

السلطة الاقتصادية، مجال مسيطر؟

عندما عمل خلفاء سميث على توسيع هذه الحركة ونسبها إلى النظام الاقتصادى الرأسمالى، تبادوا فى الاعتراف بالاستقلال الذاتى للاقتصاد لجعله المحرك الأساسى للمعرفة فى مجالات النشاط الاجتماعى الأخرى^(١٤).

إن الآليات التى استخدمها ماركس لأول مرة كأسس لهذا المنظور، وخلق التحليل المناظر له، هى آليات معروفة، إن طابع المساواة فى مجال التبادل ينبع من واقع التفرقة بين قيمة العمل وقيمة قوة العمل، ويؤدى ذلك إلى التأكيد على الاستغلال. إن مفهوم الملكية هو نتيجة لعلاقات القوى بين الطبقات الاجتماعىة، ذلك أنه يتم جعل الفرد مشاركًا للمجتمع، كما يتم توسيع مفهوم الإنتاج ليشير إلى إنتاج المجتمع، إن السلطة الاقتصادية أصبحت السلطة المحددة فى الرأسمالية، لذا فهى تفرز فيها البنية الفوقية والأدوات الأيديولوجية المطلوبة.

(١٤)، (L.) Dumont مرجع سابق، ص ١٣٥-١٤١.

إن العلم الطبيعي الخاص بالفرد في المجتمع، يعقبه العلم التاريخي الخاص بالأفراد الذين يتم اشتراكهم في المجتمع.

إن تفسير ماركس للمجتمع الرأسمالي الأوحده سيعاد تفسيره من قبل آخرين على أنه اختزال على الطريقة الاقتصادية، لكونه منصباً بشكل مطلق على سيطرة البنية التحتية الاقتصادية، وعند المرور السريع على التخصيص التاريخي في تحليل ماركس، يرى البعض فيه اختزالاً حيث يكون التقدم في مجال المعرفة أمراً جوهرياً، بينما يرى فيه آخرون إمكانية التحرر من أي فكر اقتصادي ما أن حدث تغيير في الروابط الشكلية للرأسمالية !

إن استقلال الاقتصاد يظل مفتوحاً، حيث يمهّد الطريق للإنسان الاقتصادي وتحليلات أخرى تتعلق بترشيده السلوكيات، وكما كتب جرانوفيتز Granovetter، فإن الفرد عند الكلاسيك لا علاقة له بالإنسان الاقتصادي، ذلك أن الأول ذو نزعة اجتماعية زائدة، بينما تكون النزعة الاجتماعية عند الثاني ناقصة^(١٥).

اختزال الاقتصاد أم تقليص الفكر؟

إن شروط المناقشة الأولى أصبحت مجتمعة، فهل لنا حق المصادرة على الاستقلال الاقتصادي بالنسبة لمجالات أخرى في الحياة الاجتماعية، أي هل نستطيع بالأحرى إيجاد هيراركية hiérarchie لصالحه؟ في الحقيقة ثمة سؤالان في هذا الصدد: هل يعترف الأشخاص بهذه الخاصية المتعلقة بالاقتصاد؟ وماذا سيحدث في حالة إنكار الاستقلال الاقتصادي؟.

- إن الاعتراف باستقلال المجال الاقتصادي يعني افتراض أهمية العلاقات بين الأفراد والأشياء، ووجود رغبات لإشباع الحاجات المادية التي لم تستفد بعد. عند الحديث عن الديمقراطية الحقيقية، والحرية الحقيقية، والحقوق الحقيقية، فإننا

(١٥) Granovetter (M.), le Marché autrement, Paris, Desclée de Brouwer, 2000, p. 78 et sq

ندخل فكرة أنه بدون مضمون اقتصادى فعال، يكون تأكيد المبادئ الديمقراطية والحريات والحقوق فارغاً من محتواه، فالطموحات التى تحلق فى المجتمعات تظل طموحات تعبر عن إشباع الحاجات. هل علينا استدعاء الكتاب والفنانين الذين تمسكوا دوماً بهذه البداهة خلال مشوار حياتهم منذ عهد تولستوى حتى عهد بيكاسو؟ فى كتابه الصادر حديثاً "تغير الثقافة"^(١٦) يلاحظ انجلهاردت Ingelhardt أن الأفراد يظلون دوماً مهتمين بإشباع حاجاتهم المادية: "إن الأشخاص مهتمون دائماً بحاجاتهم المباشرة [...]"، إن الحاجة إلى الجمال يمكن أن تكون عالمية إلى حد ما، بيد أن الجياع من البشر سيفضلون الغذاء على الاحتياجات الجمالية^(١٧) [...]."

قد يستطيع البعض الادعاء بأن أهم الاحتياجات قد تم إشباعها فى الوقت الراهن، لذا لا يوجد مبرر للاعتراف لهذا النشاط الاقتصادى المرتبط بنجاح وفشل الرأسمالية باستقلال مزعوم، كما يعنى تناسى تحليلات مارشال سالنز Sahlns^(١٨) الثاقبة: إذا كانت المجتمعات البدائية مجتمعات وفرة، فلم يكن ذلك لتغلبها على الندرة، وإنما لأنها حددت قيمة المنتجات اجتماعياً. وعلى العكس من ذلك، ثمة ديناميكية لاقتصاد السوق تتجاوز المشكلة الوحيدة الخاصة بإشباع الحاجات، ألا وهى تحقيق الثراء من أجل الثراء، فقد أدان أرسطو اقتصاد إنتاج الثروات، حيث رأى فيه عاملاً هداماً للمجتمع. ويرى دوركايم أن تقسيم العمل يعكس آلية للتوحيد أعمق بكثير من اللقاءات العابرة فى مجال المبادلات، بينما يرى فى مجتمع السوق مجتمعاً هداماً، واضعاً بذلك اقتصاد السوق فى وضع مخالف لمجتمع السوق^(١٩).

١٦) Ingelhardt (F.), Culture Shift 2000, Princeton, Princeton University Press, 2000.

١٧) المرجع السابق، ص ٥.

١٨) Sahlns (M.), Âge de pierre, âge d'abondance: L'économie des sociétés primitives, Paris, Gallimard, 1972.

١٩) Durkheim (E.), La Division du travail social, Paris, Felix Alcan, 2 éd., 1902, p. 180 et

- السؤال الثاني: هل بإمكاننا تعديل نمو ديناميكيات الاقتصاد بالاجوء للخيارات السياسية؟ إن جعل "السياسة فى مركز القيادة" هى إحدى الجمل العديدة للرئيس ماوتسى تونج، التى لا يسعنا القول بأنها وحدها عصفت بالنفرة، ولكن ذلك أيضا مشروع الكثيرين غيره، الذين اعتبروا أن تغيير علاقات الملكية - أو بشكل أبسط إعادة توزيع السلطة السياسية - يودى إلى إفقاد القوانين الاقتصادية كل مغزى لها. إن الإصلاحات الاقتصادية فى أوروبا الشرقية القديمة، ظلت لفترة طويلة حلولا وسطاً غير مقبولة بين الحقائق الاقتصادية المراد الهروب منها والتصرفات السياسية "ذاتية التحقيق"، وكانت تكلفة ذلك باهظة، إن المشكلة تظهر فى صورة أقل مأساوية فى دول الاتحاد الأوروبى، ولكنها موجودة أيضا: فهل تستطيع خيارات السياسة الاقتصادية أن تكون تجاهلاً للمعارف الاقتصادية؟ إن العقوبة تتسم بالشدة غالبا، حتى وان تم تأخيرها بعض الوقت: فعندما رُفض سنة ١٩٦٨ إجراء التخفيض المطلوب لقيمة العملة، وجدنا أنه تم فى السنة التالية بتكلفة أكبر بالنسبة للاقتصاد الفرنسى.

يبدو من الصعب إذن أن نرى فى تأكيد المجال والخصوصيات الاقتصادية تقليصا للحقيقة، ذلك أن الحديث هنا عن الاختزال الاقتصادي لا معنى له على الإطلاق، سوى الادعاء بأن يضع المرء نفسه محل تطلعات الأفراد، وأن يتحمل مخاطر حدوث توترات بالغة الخطورة، ولن يكون الأمر كذلك إذا أخذنا فى الاعتبار منطق الرجل الاقتصادي.

الإسان الاقتصادي، تقليص اجتماعى

إن توضيح المجال الاقتصادي شىء، وافتراض عقلانية مبدأ واحد للسلوك هو مبدأ الإسان الاقتصادي شىء آخر، فبالنظر فقط إلى مصلحته، يعمل هذا الكائن غير المحدد على تعظيم منفعته الخاصة، وذلك بالاستفادة من الموارد التى تقع تحت سيطرته. هذه المنفعة تتعلق فقط بالسلع والخدمات المستهلكة، وليس

بالمكيمات التي يستهلكها الآخرون ولا بالأساليب التي تؤدي إليها. لا شيء يبدو طبيعيا أكثر من ذلك، فلماذا نقوم بإنفاق أكبر إذا كان في مقدورنا الحصول على نصيب أكبر بنفس حجم الثروات؟ بهذه الصورة لا يكون لهذا الافتراض معنى أكثر منه بالنسبة لطائر ننتظر منه أن يعظم منفعتَه الذاتية كما أوضح بولدنج Boulding، وربما يكون ذلك سبب حديثنا عن اقتصاد على طريقة روبنسون كروزو.

هل يمكن الاعتماد على هذا المنظور لتحليل سلوكيات الأفراد الذين يعيشون في مجتمع، وتكون علاقتهم بالأشياء تتم من خلال علاقات بأشخاص آخرين أو مجموعات أخرى؟ إن هذا الأمر يبدو وكأنه يجافى العقل، ومع ذلك سوف يطرح بشكل يكتفه الغموض بصورة مزدوجة:

- إن البحث عن المصلحة أو المنفعة يسيطر على كل هوى إنسانى.
- إن الإنسان الاقتصادى يجب ألا يواجه بأهواء أو قيم أخرى، طالما أنه يستعد لغزو واقتحام كافة مجالات الحياة فى المجتمع.

من المصلحة المشوبة بالأهواء إلى ما يتجاوز الهوى...

فى رده على التساؤل الشهير الذى طرحه ماكس ويبر^(٢٠): "كيف يتأتى لنشاط ما مقبول بالكاد على مستوى الأخلاق أن يتحول إلى دعوة؟" أوضح هيرشمان أن المصلحة تتغلب على جميع الأهواء الإنسانية^(٢١). فمنذ العصور الوسطى تم تحديد ثلاثة أهواء: حب السلطة وحب المال وشهوة الجسد، بيد أننا نقبل على الفور أن تقوم إحدى هذه الرذائل أو الشهوات بكبح جماح الأخرى، ومن

Weber (M.) L'Ethique protestante et l'esprit du capitalisme, trad. J.Chavy, Paris, Plon. (٢٠) .1964, p. 80

Hirschman (A.O.) Les Passions et les intérêts: justifications politiques du capitalisme (٢١) .avant son apogée, trad. franc. Paris. P.U.F., 1980

هنا ظهرت فكرة الهوى التعويضي، كما أنه ليس في الإمكان كبح جميع الأهواء أو القيام باستغلالها، فإن الوسيلة الوحيدة لتنظيمها هي إذن الاستفادة من الأهواء غير الضارة لعرقلة الأهواء الأكثر خطورة، بحيث يكتسب الهوى غير الضار صفة الفضيلة.

أى من هذه الأهواء ستضطلع بدور الرادع؟ إنها المصلحة أو القدرة على اتباع هذه الميول بطريقة منهجية وعقلانية، أو بعبارة أخرى "المطالبة بإدراج عنصر الحساب في سلوكيات الأفراد، بحيث يضاف عنصر الكفاءة إلى اعتبارات الحذر"^(٢٢) إن العلاقة بين هذه المصلحة وبين الإحساس بلذة المال أصبحت من الأمور البديهية في عصر يتطور فيه اقتصاد السوق ويتزايد فيه تراكم رأس المال. ومن الآن فصاعدًا فإن "توع خاص من الهوى يُطلق عليه الجشع أو البخل والجرى وراء إغراء الفائدة، قد يعمل على عرقلة وكبح أهواء أخرى مثل الطموح وحب السلطة وشهوة الجسد"^(٢٣). وفقًا لقول ماثور ومتفق عليه فإن "المصلحة لن تُعرف للكذب طريقيًا"، وقد أضاف هلفيبيوس مؤكدًا "إذا كان الكون يخضع لقوانين الحركة، فإن الكون الأخلاقي يخضع أيضًا لقانون المصلحة"^(٢٤) فإذا رفضنا الرؤية التي تتسم بالتشاؤم بعض الشيء، والتي ترى في المصلحة الهوى الذي يكبح جماح الأهواء الأخرى، فإننا نستطيع أن نرى فيها أيضًا ثمة مقايضة بين العقل والأهواء، حيث تبدو المصلحة "حب الذات الذي يخضع للعقل" أو "العقل الذي يحركه حب الذات". إن السعى لكسب المال أضحي من الأهواء التي تتسم بالبراءة الشديدة: "لا توجد وسائل كثيرة أكثر براءة لتمضية الوقت من استغلاله في كسب المال"^(٢٥).

(٢٢) المرجع السابق، ص ٤١.

(٢٣) المرجع السابق، ص ٤١.

(٢٤) Helvétius (1758). De l'esprit. Paris, p. 53

(٢٥) Boswell (1755). Life of Johnson. New York, Oxford University Press. Vol. I, p.567

الإسنان الاقآصاى؁ البناء عن طريق الآخففاا الالابعا

مما فذكر أن هذا البرنامج الفكرى آكمن فرصآه الوحفءة للاسآمرار فى آالة ما إذا آجنب بآذر أن القفم والأهواء اللى آم رفضها علنا لا فعاى قبولها مرة أخرى فى الآفاء: إن الإسنان الاقآصاى لن فكون اقآصاىا إلا إذا آغاضى عن الأهواء الأآرى غير المصلحة. آمة أربعة أسباب على الأقل من الممكن أن آل محل القفم فى صمفم هذا البرنامج أو تكون سببًا فى آلافاء؁ وهى: عىم المساواة فى أرباح المباىالات الآآرفاء؁ آغير الأذواق؁ اآآرام الآآرفف؁ اللآوء إلى المؤسساء.

- إن آجنب إآارة مشآلة آآففء العلافاء بفن الأفراد؁ كان هو الآآى الأول الذى فآعفن الآعلب علیه للآفولة ءون آءوآ آوآراء على مسآوى الأفراد أو الأحكام القفماء؁ وءلك لآجنب انآشار الرأى الذى فشفر إلى أن الإسنان الاقآصاى لا فآهم سوى بءآفه؁ إلا أن آعرفف الأفراد بآرفقاة مآكاملاء كعارضفن وطالبفن لمورء ما فآعل من مصلآآهم أن فآعاونوا ففما بفنهم؁ بل أكثر من ءلك؁ فكون من المصلحة أن فشآركوا فى المباىالات الآآرفاء؁ طالما أنهم فآقءمون إليها على أساس أن ما فملكونه ففوق ما فملكه فرهم؁ بفء أن هناك اآآمال ظهور مشآلآفن.

إن آنظفم مسألة آآففء الآرواء بأسلوب الآكامل لا فؤى إلى اآآفاء مصادر النزاع؁ فلا فوجد مانع لقيام المآآج باسآغال المستهلك؁ والعكس صحفح؁ أما إذا أءآ المنافساء إلى اسآبعاء المآآج فر المآآزم لصالآ مآآآفن آآرفن؁ أو آرمان المستهلك فر المآآزم من السوق من قبل مسآهلكفن آآرفن؁ فإن أصل الآلافاء المرآبطة بآوزفء أرباح المباىالات الآآرفاء سفآآفى؁ فآعفن إذن آطبفق مباء المنافساء.

إن نفس الشآص فمكن أن فكون فى آن واءى طالبًا للسلع وعارضا للعمل. إن النظرفة الاقآصاىة آنظر إليه أو لا كطالب للسلع؁ وبالآالى علیه أن فآقق أقصى مصلآة ءآففة ممكنة؁ آم نآظر إليه كعارض للعمل؁ آفآ فكون من مصلآآه العمل

بأقصى إمكانياته، ولكن إذا بدأ تحليله كعارض للعمل، يمكن تصور أنه لن يسعى لتقديم الحجم الأقصى من العمل، مع احتمال تقييده لاستهلاكه، وبما أن ذلك بعيد طرح مبدأ اقتصاد السوق ذاته، فإن الأولوية المطلقة في هذا الصدد ستكون للمستهلك. إن تحليل سلوك العامل سيحقر تفضيلات العمل لذاته، وقيم تحقيق الذات أو الرباط الاجتماعي أو يعتبرها جمعياً غير معقولة: بالتركيز على المنتجات، فإن النظرية الاقتصادية للسوق تهمل إحدى قيمها الأساسية: مفهوم الحرية[...]. ونلاحظ اختفاء عنصر من السيناريو: حرية العمل كما نفهمها ونعنيها[...]"^(٢٦).

- إن تجنب طرح مشكلة تشكيل أو إفساد الأذواق، وبالتالي القيم الاجتماعية أو الخيارات الاجتماعية التي تتضمنها، يشكل التحدي الثاني. إن فرضية ثبات الأذواق هو الثمن الذي يجب دفعه حتى تكون المنفعة الهامشية متناقصة، مما يشكل افتراضاً موحدًا وضرورياً في النظرية الاقتصادية، فإذا كانت المنفعة الهامشية متزايدة، فإن الأفراد سيركزون استهلاكهم ومواردهم على بعض السلع، مما يعوق عمل الآليات ذاتية الانضباط من الوصول إلى التوازن، مما يؤدي إلى البطالة المنظمة لبعض عناصر الإنتاج ويفتح باب النقاش حول الاحتياجات الواجب إشباعها، أي حول القيم الاجتماعية. إن الحقيقة مع ذلك لا تؤكد هذه الفرضية، خاصة في تلك المجالات التي يسعى الاقتصاديون لاستثمارها مثل: الحب، النداء إلى العمل الديني، تناول المخدرات إلخ..^(٢٧) ولمواجهة هذا التحدي، كان هناك أمران: التعرف على حدود الإنسان الاقتصادي، والاعتراف بإمكانية تغير الأذواق باستمرار، مما يمهّد الطريق أمام القيم، وشرح هذه "الحلول الجانبية" بطريقة مختلفة، وإغلاق باب مناقشة القيم. وقد اختار بيكر Becker وسيتجلر Stigler الطريق الثاني، واضعين في الاعتبار أن الأذواق ليست هي المتغيرة، وإنما

Sen (A.K.), Un nouveau modèle économique: développement, justice, liberté, Paris, (٢٦)

.Odile Jacob, 1999, p. 37

.Becker (G.), Accounting for Tastes, Harvard, Harvard University Press, 1996 (٢٧)

وظائف الإنتاج التى يتم على أساسها التوفيق بين السلع المشتراة فى السوق ومهارات الأفراد ووقتهم لإرضاء جميع الأذواق المعطاة، ذلك أن تزايد الاستهلاك لا يعنى زيادة حب الاستهلاك، وإنما يعنى كفاءة إنتاج السلع التى تتسم بالرقعة وحسن الذوق. إن خطر عدم استقرار الأذواق يتم استبداله بفرضية الإنتاجية الأكبر للمنتج - المستهلك. إن الجانب الأصعب قد تم انجازه، نظرًا لأن سيادة الاقتصاد ثابتة لا تتغير، لكن يتعين علينا إيجاد أسباب تحديد هذا الاستهلاك. استنادًا إلى العرض التقليدى لسولو^(٢٨) اعتبر الاقتصاديون أن قدرة المنتج - المستهلك هذه تخضع هى الأخرى للتقدم، مما يؤدى فى وقت من الأوقات إلى تغلب المهارة المتهاكمة على الأرباح المنتظرة من التجربة. إن تناقص إنتاجية المهارة يقوم مقام الفرضية القابلة للنقاش حول المنفعة الهامشية المتناقصة.

- إن تجنب اهتمام المواطنين بالتقدير الكافى بتوزيع الثروات والنزاع حولها، بما يفتح المجال الاقتصادى أمام السياسة، يمثل التحدى الثالث. تظهر هنا أيضًا إمكانياتان: إدراج القيم الاجتماعية بغية إيجاد حلول للخلافات مما يشوه مفهوم الإنسان الاقتصادى، وتحويل إعادة توزيع الثروات إلى قيمة إيجابية من أجل الحفاظ على مسلمة الإنسان الاقتصادى. وقد تم التوصل إلى هذا الطريق الثانى عند اللجوء إلى مفهوم الإيثار، كانعكاس لإشباع الآخرين على الإشباع الخاص للفرد. ويشتمل هذا التشكيل على منظورين. من المنظور الساكن، من يملك "أكثر" يعطى قيمة لإغلاق مجال الاختلافات، ويقبل مبدأ الهبات التطوعية أو بداية إعادة التوزيع. ومن المنظور الديناميكى، يقبل من يملك "أقل" فتح مجال الاختلافات لان عدم المساواة الحالية التى يعانى منها تحفز الادخار والنمو الذى يفيد منه فى نهاية الأمر (راولز، ١٩٧١).

Solow (R.), " Growth Theory & After ", American Economic Review. 1988, Vol. 78, p. (٢٨)

هذا الحل يسمح بتعزيز الحصول على عائد ايجابي، في الوقت الذي كان لا ينتظر فيه الحصول على أى عائد على الإطلاق، إلا أن ذلك لا يعنى أن المشاكل قد تم حلها، حيث إن الأولويات تنصب على كيفية الوصول إلى نتيجة بقدر ما تنصب على النتيجة ذاتها، لذا يجب قبل أن ندرس إعادة التوزيع كموضوع إيجابي، أن نفترض أن الأطراف المعنية ستنتظر إلى هذا الأمر على هذا النحو. إن توهم سرعة استجابة الفرد للمؤثرات الخارجية غير صحيح، نظراً لأن إعادة توزيع الثروات تتم عادة من الفرد إلى الجماعة أو إلى الطبقة الاجتماعية طالما كانت الأسباب التي تقف وراء عدم المساواة تتعلق بمتغيرات موضوعية، ولا تتعلق فقط باحتمالات فردية وحتى إذا ما تمسكنا بمبدأ إيثار الغير، فبالإمكان اللجوء إلى طرق أخرى، كتلك المستوحاة من نظرية بولاني Polany، والتي ترى أن الهبات لا تتفق مع الحساب الاقتصادي حيث لا تتوقف أهميتها على قيمة الهبة، وإنما على المبدأ ذاته.

- إن توضيح لماذا ينشئ الأفراد المؤسسات أو يتجمعون بها، دون أن تثار مسألة القيم الاجتماعية، هو التحدي الرابع. في مرحلة أولى، تم مواجهة هذا التحدي عن طريق إنشاء المؤسسات على أساس إدارة العيوب في السوق الفعلية، بيد أن الإجابة الرئيسية تتبع هنا من النظريات المتعلقة بالمؤسسات الجديدة: من مصلحة الأفراد أن يتجمعوا داخل مؤسسات مع إخضاع نطاق تعاونهم للحسابات وتقليل تكاليف الصفقات التجارية، وتكاليف الإدارة. إن إدراج المؤسسات في التحليل يتم بالتطبيق البسيط للحساب الاقتصادي على اختيار أشكال المؤسسات ومستقبلها⁽²⁹⁾ في مواجهة المتغيرات مثل تكرار الصفقات التجارية، خصوصية الأصول، إمكانية استعادة الاستثمارات.. إلخ، نحن نجد أنفسنا هنا أمام ظاهرة متناقضة: إزاء ضرورة إدراج المؤسسات في مجال التحليل دون أن نضع في الحسبان القيم الخفية، نكتفى بإعادة هذه المؤسسات

Coase (R.) The Firm, the Market & the Law, Chicago, the University of Chicago Press (29)

إلى مجال "التكلفة الربح" الموحد وإنشاء مؤسسات اقتصادية Institutiomes
economicae^(٢٠).

تقليص يجاوز الحد؟

فى مواجهة الانتقادات المتصلة بالإنسان الاقتصادى، يمكن أيضا الإشارة إلى إضافات الرجل الاقتصادى. إن بعض الاقتصاديين مثل جيمس بوخانان، الذى رأى فى مسألة إدراج هذا العرف فى المجال السياسى حاجزا للحد من تجاوزات السلطة، إلا أن هذا الأمر قلما يكون قابلا للنقاش^(٢١). لا نستطيع أن ننكر فضل المؤسسة الاقتصادية على تقدم علم المنظمات^(٢٢)، إلا أن التطورات التى أفرزها نظام الإنسان الاقتصادى لا تخضع على الإطلاق للتحقق واليقين، مما يجعل الأمر متناقضا عندما نتطلع إلى تبوؤ مكان مرموق بجوار العلوم الاجتماعية والعلوم البحتة. ويوضح جرانجر Granger نقطة الضعف هذه عندما يشير إلى أن فكرة الرشادة الاقتصادية مأخوذة من دراسة مبادئ علم النفس، بمعنى أن المواءمة المستمرة بين الوسائل والأهداف هى السبيل الوحيد للتغلب على أوجه الضعف. أما روزنبرج Rosenberg فإنه يتكلم عن علم النفس ما قبل العلمى، فلا نقوم بتفسير الأعمال إلا من خلال متغيرات متعمدة لا يمكن توضيحها بشكل مستقل، مما يدفع إلى الاعتقاد بأن النظرية صحيحة فى بدايتها، فهذه التأكيدات الأولى فى صورة رغبات ومعتقدات تفرز سياقاً مرجعياً غير واضح^(٢٣).

Williamson (O.E.) The Economics of Institutions of Capitalism: Firms, Markets.^(٢٠)

.Relational Contracting, New York, Free Press, 1985

.Buchanan (J.), The Limits of Liberty, Chicago, the University of Chicago Press, 1984^(٢١)

.Tirole (J.) The Theory of Industrial Organization, Cambridge, M.A. MIT Press, 1988^(٢٢)

Ben Ner (A.), et Putterman (L.), eds.: Economics, Value & Organization, Cambridge^(٢٣)

.University Press, 1999, p. 25 - 6

هل بإمكان رجال الاقتصاد التغلب على هذه العقبات والمآزق بالاعتماد على أدواتهم التقليدية؟ لننظر على سبيل الإيضاح كيف يدخلون القيم الأخلاقية في تحليل سلوكيات العمال والمشاريع والمؤسسات، إن تكلفة الصفقات وكذلك الكيانات المتدرجة تكون مرتفعة بقدر ما وجد من يغش ويزيف، ومنخفضة بقدر ما تكون قيم الأمانة هي المسيطرة. ولكن هل الأمانة منتشرة أكثر من الانتهازية؟ من الصعب تأكيد ذلك القول دون الانتقال إلى مناقشة إنتاج هذه القيمة الاجتماعية. إن هذا الانفتاح على الأخلاق لا يغير من الأمر كثيرًا، طالما يتم نقادى النقاش حول القيم الاجتماعية. ونذكر في هذا الصدد تالكوت بارسونز Talcott Parsons الذى يرى أن قواعد الانتماء والأمانة، المفترض فيها أنها تعمل على تنشيط السوق، لا يكون إفرازها من خلال السوق، وهذا يوضح حدود تلك القواعد^(٣٤).

إن هذه الإشارات الودية حول مبدأ الأمانة لا تغير كثيرًا من الأسلوب الذى يعمل بمقتضاه برنامج الإنسان الاقتصادى، وهكذا مازالت الأسرة مكان استثمار رأس المال البشرى، بينما يكون تشغيل هذا العنصر أمرًا أكثر تعقيدًا^(٣٥). وهكذا مازال الشك يحيط بالقطاع الثالث، الذى يعمل على إدراج قيم التبادل والتعاون بحجة أنه يتنازل عن تعظيم الربح...! وهكذا تتم دراسة مشكلة فقر الدول على أساس الإثيار العقلانى، حيث يؤدي فقر بعض الدول إلى نشر آثار خارجية سلبية على الدول الأكثر ثراء.

خفض، تدمير ذاتى، إعادة إنشاء

ثمة فرق إذن بين من يعترفون بسلطة اقتصادية مع سلطات أخرى، من بينها السلطة السياسية، فيقررون بضرورة الحوار بين تلك السلطات على قدم المساواة،

^(٣٤) Parsons (T.), The Social System, New York, the Free Press, 1951, p.98-127.

^(٣٥) Akerlof (G.) et al., " An Analysis of Out -of- Wedlock Childbearing in the United States

Quarterly Journal of Economics, 111 (2), 1996, p.277-317

وبين الآخرين الذين يرون أن سلوك الإنسان الاقتصادي يجب أن يستخدم لتبرير التصرفات، كما أن هناك نقاط خلاف بين أولئك الذين يرون في المصلحة عنصرًا ممكنًا وواقعيًا للتسيق بين الأنشطة الاقتصادية، وبين الآخرين الذين يعتبرونها التبرير الوحيد المقبول لسلوك الأفراد في المجتمع^(٣٦). إن الإشارة إلى أهمية علاقات الأفراد بالأشياء لا يعنى أن هذه العلاقات تتم دون وساطة مع الأفراد.

مع التأكيد على استقلال الاقتصاد، فإن آدم سميت كان قد رأى خطر اختزال أو تقليص الكائن البشرى إلى بعده الإنتاجى فقط: "يبدو أنه من المستحيل ألا نجد أسبابًا أخرى لتقدير شخص ما غير التى نستند إليها لتقدير خزانة ذات إدراج"^(٣٧) ويضيف سن فى هذا الصدد: "إن ليبرالى مانشستر لم يحاربوا من أجل انتصار وغلبة الشراسة وإشباع الأنانية، إن مفهومهم للإنسانية كان يستند إلى مجموعة من القيم أكثر إيجابية، فإذا كانت مثاليتهم تصطبغ أحيانًا بالسذاجة فلم يخطئوا فى اعتقادهم بأن الأفراد بوسعهم خلق أوضاع متميزة للتبادل، ليس بضغط من الدولة ولكن بالفهم العقلانى لضرورتها"^(٣٨). إن هيكس Hicks، غير المتهم هنا بموقف معاد ليبرالية، يدين أسلوب العمل هذا عندما كتب: "إن الفكرة التى مفادها أن الحرية فى المجال الاقتصادى تولد الكفاءة ليست فى نهاية الأمر سوى نتيجة ثانوية[...]. إننى أتساءل هل من المشروع أن نكون قد نسينا، وبالنسبة لأغلبنا بصورة تامة، الوجه الآخر للبرهان: هل تولد الكفاءة الحرية...؟"^(٣٩).

ألا يصبح علم الاقتصاد إذن علمًا يهدد ذاته؟ ألا يعمل هذا العلم على تقليص وتحجيم ذاته بذاته؟ لقد تطرق شومبيتر Schumpeter لهذه المشكلة قائلاً إن تهديد

Sen (A.K.), " Rational Fools: A Critique of the Behavioural Foundations of Economic Theory ", Philosophy & Public Affairs, 1977, Vol 6, pp 317 -344

.Smith (A.), Théorie des sentiments moraux, op. cit (٣٧)

Sen (A.K.) (1998), Sen (A.K.) (1999) Un Nouveau modèle économique: développement, justice, liberté, ouvr cité, p.267

.Hicks (J.R.) Wealth & Welfare, Oxford, Basil Blackwell, 1981, p.138(٣٩)

مستقبل الرأسمالية لا يأتي فقط من نقص الأداء، وإنما من معارضاة داخلية، خاصة على طريقة تصويره للتصرفات: "تعمل الرأسمالية على خلق عقلية نقدية، تعمل بعد إجهازها على السلطة الأخلاقية للمؤسسات الأخرى على الانقلاب فى نهاية الأمر على ذاتها، ولدهشته الكبرى، يكتشف البرجوازي أن الموقف العقلانى لا يقف عند مهاجمة الملوك والباباوات، ولكن يصل إلى مهاجمة كل أنواع القيم البرجوازية"^(٤٠). إلا أنه كلما تحققت التنمية يتم إهمال هذه التحذيرات. إن استنكار الاختزال الذى يفرزه الإنسان الاقتصادى يجب ألا يقودنا إلى إنكار استقلال وأهمية الظواهر الاقتصادية، وإنما يجب أن يجعلنا نولى اهتماما أكثر بالأسلوب الذى نستطيع من خلاله القيم الاجتماعية التدخل فى الاقتصاد، وفى مؤسساته، وفى كل ما يمثله، حتى تجعلها المحرك الأول.

هذا الانفتاح هو ما تدعو إليه حركات الكفاح الاجتماعى المعلنه، وتزايد سلطة المؤسسات التى لا تسعى للربح، ومحامو التضامانات الجديدة، وتجارب التجمعات فى مجال التنمية المحلية. إن علم الاقتصاد الذى كان وليد مناقشات على أعلى مستوى تناولت علم الأخلاق، والتقدم، والعدالة، التى جعلت الاقتصاد فى مصاف السلطات الاجتماعية الأخرى، لا يشار إليه بإصبع الاتهام بكونه محاصرا فى إطار لغة أصبحت شيئا فشيئا غير واقعية، إذ تستمد مشروعيتها من علاقات القوى، على أن يفتح علم الاقتصاد هذا على استجابات كان من المفترض أن تتحول إلى عدة مجالات:

- مجال الأولويات: كيف يمكن تخطى الأولويات المسماة بأولويات أول درجة، أو تلك التى يكشّف عنها فى الأسواق والمستخدمه فى تحليل ما وراء الأولويات، أو أولويات الأفراد الخاصة بأذواقهم، وذلك بالانتقال من تحليل الأذواق إلى تحليل القيم المدرجة جميعها فى مجال القيم الاجتماعية.

.Schumpeter, (J.). Théorie de l'évolution économique, Paris, Dalloz, p 147(٤٠)

- مجال العمل: كيف يتم أخذ العمل كتعبير عن الشخصية والبعد الاجتماعي؟.
- مجال المؤسسات: توجد في الوقت الراهن مؤسسات مدنية، وجمعيات وسيطة ومؤسسات خاصة بالنظام الثالث وشبكات لا تسعى للربح، والتي لا تهمل مفهوم الكفاءة وإنما تعمل على دمجها في مفهوم الفاعلية الأوسع من مفهوم الربح، آخذة على عاتقها المدى الطويل ومبدأ التضامن فيما بين الجمعيات.
- مجال معالجة الوقت: إن الاستثمار يجب أن يكون، بالمعنى الأصلي للكلمة، مرادفًا للتطور، بينما يعالج كما لو كان خط مماس للنمو المفترض مسبقًا، ومن هنا تظهر عدم القدرة على تعريف إمكانيات الإثبات بمصطلحات أخرى غير الربح والتكلفة.
- مجال معالجة الأوساط التي يحيا بداخلها الجماعات والأفراد: إن علم الأسواق قد جعل من الأقاليم مجموعات فرعية تتسم بسلوك طبع، مما يؤدي بتلك التي تحظى بأداء أقل أن تعيش ظروفها من زاوية واحدة هي التأخر والقضاء والقدر. إن الشراكات المحلية وتنظيم الأقاليم يمكنها التفوق على السوق وبناء الموارد اللازمة للتمية.
- "إن الفيزيائي المتبدئ يشعر أنه لم يعد من الممكن أن يخضع نفسه لهذا المناخ الشخصي، الذي يمثل سحابة ندم فيزيائية، يكون التحقق منها مصدرًا للشجب".^(٤١) إن الاقتصاد الكلاسيكي حاول جاهدًا أن يحافظ على التوازن بين قيم كالمنفعة أو العلاقة مع الغير (العطف)، إلا أن الاقتصاد الحديث لم يستطع الإبقاء على هذا التوازن، حيث عالج العلاقة مع الآخرين من منظور التسكين أو التبسيط. إن إعادة التوسيع، أو بعبارة أفضل عدم تخفيض الاقتصاد، يتضمن على الأقل إعادة إدماج هذه "العلاقة مع الغير"، ليس كبديل للمنفعة ولكن كوع متساوٍ في الشرف.

Arthur Rimbaud (édition de 1972), "Soir historique", Les Illuminations, Oeuvres^(٤١) complètes, Paris, Gallimard, la Pléiade, p. 150

- BECKER (G.) et STIGLER (G.), « De Gustibus Non est Disputandum », *The American Economic Review*, 1977, vol. 67, n° 2, p. 76-90.
- BEN NER (A.) et PUTTERMAN (L.), éds., *Economics, Value and Organization*, Cambridge University Press, 1999.
- BUCHANAN (J.), *The Limits of Liberty*, Chicago, The University of Chicago Press, 1984.
- COASE (R.), *The Firm, the Market and the Law*, Chicago, The University of Chicago Press, 1988.
- DUMONT (L.), *Homo aequalis, Génèse et épanouissement de l'idéologie économique*, Paris, Gallimard, Bibliothèque des Sciences humaines, 1977.
- GREFFE (X.), *Économie des politiques publiques*, Paris, Dalloz, 1999.
- HIRSCHMAN (A. O.), *Les Passions et les intérêts : justifications politiques du capitalisme avant son apogée*, Paris, PUF, 1980.
- INGELHARDT (F.), *Culture Shift 2000*, Princeton, Princeton University Press, 2000.
- LALLEMENT (J.), « Économie politique et morale : l'héritage de Mandeville », *Économie et Sociétés*, n° 18, 1993, p. 11-31.
- RAWLS (J.), *A Theory of Justice*, Harvard, Harvard university Press, 1971.
- SAHLINS (M.), *Âge de pierre, âge d'abondance : l'économie des sociétés primitives*, Paris, Gallimard, 1972.
- SEN (A. K.), *Un nouveau modèle économique : développement, justice, liberté*, Paris, Odile Jacob, 1999.
- TIROLE (J.), *The Theory of Industrial Organization*, Cambridge, MA : MIT Press, 1988.

الحب فى درسين^(٤٢)

بقلم: كلود حبيب

Claude HABIB

ترجمة: د. فاطمة عبد المجيد

مراجعة: د. سلوى لطفى

يجوز لنا أن نقول فى الحب ما قاله روسو فى أحلام اليقظة: "إنه حالة تعيدنا إليها نذكرى هذا الحب". ولا غرو، فالحديث عن الحب ما كان ليمر دون أن يترك آثاراً فى نفوسنا؛ ولا أدل على ذلك من الإصرار لأحقاب طويلة على تحريم الكتابات التى تتناول الحب، خاصة القصص العاطفية بدافع الحرص من جانب التربويين، حتى القرن الماضى على وقاية الشباب منها. وبدلاً من أن نهزأ بتلك الأحكام المسبقة لعهد ولى ومضى، سوف أذكر طواعية بالحكمة التى قالها الكاتب الفرنسى لاروشفوكوه La Rochefoucauld إذ يقول: "من الناس من لم يكن من الممكن أن يقع أبداً فى الحب لو لم يسبق أن وافته أبداً فرصة سماع عبارات الحب"^(٤٣).

وعبارات الحب ذات طابع معد بشكل عجيب. فهى تشيع على ما يبدو الإحساس بالحب، حتى ولو دفع الكاتب عن نفسه هذا الاتهام مؤكداً أن كتاباته ليس لها من هدف سوى تبيان أخطار العشق. وهذا الدفع الذى تردد دوماً فى مقدمات الكتب الكلاسيكية لم يثن أبداً التربويين عن الإصرار على مطالبتهم: فمدام دو منتنون Madame de Maintenon قد طلبت من راسين Racine لطايلاتها ذوات الصون والعفاف فى سان سير Saint-Cyr، مسرحيات لا يكون الحب فيها هو

(٤٢) نص المحاضرة رقم ٣٣٧ التى أقيمت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠٠٠.

(٤٣) Texte de la 337e conférence de l'Université de tous les savoirs donnée le 2 décembre

2000 La Rochefoucauld, Maximes, 136

محور العقدة أو الحبكة فى المسرحية على غرار إستر Esther أو آتالى Athalie وليس أندروماك Andromaque أو فيدر Phédre اللتان تجسدان هذا التصوير الرائع للوعة الحب وعذابه.

وحتى إذا لم نعد اليوم نحرم هذه القراءات أو المسرحيات أو حتى هذه الخطب، بل وحتى إن شجعناها، فذلك لأن حكمنا على تجربة الحب قد تبدل وتغير تمامًا: فبدلاً من أن نخشى هذه التجربة ونتجنبها، أصبحنا نتشوق إليها بكافة جوارحنا. فالحب مثل الحرية قيمة لا يمكن إنكارها فى مجتمعنا. ومن ثم فإن الرقابة قد اتخذت شكلاً جديداً أكثر غوراً تستهدف حالياً إمعان التفكير فى الحب: فإذا كان الحديث عنه قد أضحى مباحاً- ولا تقناً المجالات الواسعة الانتشار تفعل ذلك- فالتفكر فيه ليس بنفس السهولة. وأصبح المرور بالتجربة هو مذهب المعاصرين وهو المذهب الوحيد. غير أن التجربة والتفكر يمكن أن يختلفا اختلافاً كبيراً من إنسان لآخر: فمن الجائز بالتفكر، أن يختلف تقييم التجارب الشبقية؛ فأما روسو Rousseau مثلاً، فيؤثر الحب المشروع على الحب غير المشروع؛ وأما أفلاطون فيميز الحب العقيم عن الحب الغنى بعطائه، بل وكافة صور العطاء التى بمقدور الحب أن يفجرها. إن إعمال الفكر يودى إلى تقدير وتقييم وترتيب كل أمر وهذا شىء غير مرغوب فيه. ذلك أنه بالتمييز بين السعادة التى تتولد عن اللذات وبين حب العشق، فإن التفكير يهدد بالقضاء على المتع الحالية.

وهذا الحذر ليس بجديد تماماً. فصورة الفيلسوف العجوز الملتحي تكاد تكون نموذجاً أدبياً^(٤٤): فهو فى المسرح يمثل المقابل الذكر لشخصية العجوز الشمطاء المتصنعة الحياء. وقد عهدنا منذ قديم الأزل التعاليم الأخلاقية تجرم الشهوات سواء ابتغت من وراء ذلك تحريمها أو كبح جماحها؛ تأسيساً على أن سكينه النفس هى

(٤٤) Le Triomphe de l'amour de Marivaux ou فى رواية انتصار الحب Hermocrate انظر على سبيل المثال شخصية هرموقراط Le Philosophe marié de Destouches لماريفو أو الفيلسوف المتزوج لديتوش.

أسمى الفضائل، فلا بد من كبح كل ما من شأنه أن يعكر صفو هذه السكينة. ولنن كان الاكتفاء الذاتي هو المعيار الذي تقاس به الحكمة، فأولى بنا أن نهرب من الحب وهو الذي يجعل سعادتنا رهنا بعامل خارجي عنا. وهنا نتساءل: هل يا ترى من الأجدر بنا أن نطرح هذا السؤال على الفلاسفة وليس على الشعراء أو المراهقين؟ ولكن ما دامت هناك معرفة بالحب، ألا يكون المحبون والعشاق أعلم بهذا الموضوع من العلماء أنفسهم؟

وازدراء الحب، وإن كان شائعاً بين الفلاسفة كأحد التقاليد الفلسفية، إلا أن هناك من شذ عن هذه القاعدة. فقد رأينا اثنين من أعظم الفلاسفة واتتهم الجرأة على امتداحه والإشادة به تصريحاً وليس همساً، رأينا أفلاطون وروسو يعتمدان على الحب للوصول إلى ما يعتبر أنه أهدافاً سامية للإنسان. وسأبدأ بالتذكير بنظرية روسو، لأنها المألوفة لدينا أكثر^(٤٥): فنحن في الواقع قد توارثنا هذه الرومانسية التي أرسى دعائمها، حتى وإن كنا نحلم بأن ننجو بأنفسنا منها.

ومن المعروف أن النظام السياسي لروسو يركز على ثلاث مشاعر رئيسية: الشفقة والحب والوطنية. ويشغل الحب بين الزوجين مكانة رئيسية على اعتبار أنه يمثل المشاعر الخليفة بربط المواطنين بوطنهم. فبالزواج، وبتكوين أسرة، يلتزم المرء بالعقد الاجتماعي. وبحكم العقد الاجتماعي يتنازل كل متعاقد عن استقلاله لصالح الإرادة العامة التي تنشأ بموجب هذا العقد نفسه. ولهذه الصيغة ميزة كبرى هي إنشاء هيكل اجتماعي دون أن يتخذ أعضاء هذا الهيكل سيذا لهم. وهنا يكمن تفرد روسو في التقاليد التعاقدية: ففي هذا العقد لا تتصوى الأعضاء تحت سلطة ملك أو رئيس: بل هما يرتبطان ببعضهما، أو بالأصح يرتبطان بالكيان الذي سيكونانه. ومن ثم لا يكون العقد معاهدة خضوع أو خنوع، اللهم إلا من حيث كونه

De Rousseau à Platon: ce parcours non chronologique est l'ordre suivi par Allan Bloom (٤٥) dans l'Amour et l'Amitié, son dernier livre, et la meilleure synthèse de ces deux grandes érotiques. L'Amour et l'Amitié trad. fr. P. Manent, Paris, de Fallois, 1993

خضوعاً أو خنوعاً للكيان الجماعى الناشئ عن العقد نفسه أى للشعب صاحب السيادة: فبارتضاء أن يكون لهذا الكيان كيان الشعب، يظل الشعب حرّاً. ولكن هذا العقد المنشئ، بالغاً ما بلغت عبقرية صياغته، يظل مجرد فكرة مجردة ما لم يعمل كل منا على تجديده طوال حياته. ولا يكون المرء ملتزماً بقوانين الدولة التى ينتمى إليها، إلا باتخاذها قرار العيش والإنجاب "هنا": إذ أنه بحبه لبيته يؤدى بكامل إرادته واجباته كمواطن.

إن فالحب بين الزوجين ذو أهمية سياسية بالغة عند روسو الذى يرى أنه لا يمكن أن يكون هناك وجود لشعب حر على الأرض ما لم يكفل الاحترام للنساء ولم تهن روابط الزوجية أو تفسد الأخلاق. ولكن لكى يضطلع رباط الزوجية بدوره المنشود، لا بد أولاً من أن يؤخذ الحب مأخذ الجد: إن فبينغى أن يكون الحب هو الذى يحدد الارتباط، وهو ما لم يكن متبعاً فى مجتمع "النظام القديم" الذى كان الزواج فيه مسألة عائلية ترعى مصالح الأنساب غير عابئة بعواطف الشباب. وبمجيء روسو قلبت الموازين رأساً على عقب حين رفع شعار: "الاختيار ملك الزوجين". وهذا الشعار، الذى جرد الأكبر سناً من سطوتهم لصالح الشباب، أعاد للمرأة القول الفاصل فى هذا الموضوع، بما أن للمرأة اليد الطولى فى لعبة الحب (باستثناء طبعاً حالات العنف أو سوء المعاملة اللتين لا تمتان بصلة، فى رأى روسو، للحب: بل أنهما تعتبران أصلاً انتفاء لذلك الحب). فالمرأة، والمرأة وحدها هى صاحبة السلطة فى أن تقول نعم. وإذا كانت المبادرة تأتى من الرجل، فخير الموافقة يرجع دائماً للمرأة.

هذه الثورة، نحن الوارثون لها. وما نصفيه من أهمية كبيرة اليوم على الحب إنما مرده إلى ذلك الرهان الذى راهن عليه روسو. وكان هذا الرهان بداية، فى ذهن صاحبه، رهاناً مزدوجاً: إذ راهن روسو على رشد الفتيات، اللاتى ألقى على كاهلهن مسئولية جديدة تماماً كما راهن على انتقاد ذكاء ووعى العشاق. أليس هو القائل: لقد جعلوا الحب أعمى، لأن له أعين أتقب من أعيننا، ولأنه يرى أواصر

ليس بمقدورنا نحن أن نبصرها^(٤٦). إن الحب يدرك ما يفعله، حتى وإن كان الإدراك الذى يحركه أقرب شبيهاً بالإحساس بالنشوة منه إلى حسن التقدير. فهناك من الأسباب ما يجعل المرء يستجيب لما لا يدركه العقل. وبمقتضى هذا المعيار، يصبح الحب الذى كان يقترن فى زمن الكلاسيكيين بالاضطراب، هو الأساس للنظام البشرى. ومن ثم، يجوز لذلك التوقد الذى يتولد عن الحب أن يكون ليس فقط أساساً لنظام بشرى، بل لعله الأساس الوحيد والممكن.

وفى مقابل الإقرار بصحة هذه النظرية، لابد أن يكون العطاء العاطفى كاملاً وغير قابل للرجوع فيه. فلو كان الفراق مطروحاً ليعود كل منهما من حيث بدأ، لكان ذلك أشبه بعملية إقراض متبادل بلا عطاء من جانب كل واحد منهما للآخر. إن بذل النفس، على نحو ما يعنيه روسو، يكون بلا رجعة، بلا تحفظ من جانب العقل أو بلا شرط مقيد. ومن منطلق مثل تلك الرؤية الشديدة الالتزام للارتباط العاطفى، ليست مطروحة على الإطلاق فكرة الطلاق أو الانفصال. غير أنه فيما يتعلق بمصاعب الحياة، لم ينس بينت شفة. فبالحب، أراد روسو أن يوفق ما بين الإنسان وواجباته الثقيلة كمواطن؛ وهو مدرك تماماً أن ذلك الحب لن يلبث أن يتحول بمرور الوقت إلى عادة ولكنه يأبى أن يصدق أنه يمكن أن يخمد كلية إلى درجة يمسى فيها مجرد واجب بين الواجبات الأخرى. وكان "ديدرو" Diderot الأشد تحوطاً، قد وضع يده على لب المشكلة حين قال: "من أثقل الأمور على المرء فى هذه الدنيا، المداومة على ملاطفة زوجته ودفع ديونها."^(٤٧)

ولكن ماذا عسانا نفعل إن خبا لهيب الحب؟ ليس لدى روسو إجابة على هذا التساؤل؛ إذ أن للحب، فى نظره، القدرة على ترتيب أمور الحياة: فإن خبا، فمعنى ذلك أنه لم يكن موجوداً أصلاً، أو أنه قد التبس بنزوة كبرى أو كان مجرد تلبية لنداء الغريزة.

Rousseau, Emile, I. IV. Oeuvres complètes, La piade, t. IV, p. 494. (٤٦)

Diderot, Salon de 1767, Vernct, Quatrième site. (٤٧)

فهل يعد ذلك إنكارًا للواقع؟ لقد سبق لكثير من الكتاب المهتمين بعلم الأخلاق أن طرحوا فكرة عدم دوام ذلك الإحساس بالافتتان: "يعد رونق كل جديد بالنسبة للحب ما للزهرة بالنسبة للثمرات"^(٤٨) فهو يعطيه بريقًا ما يلبث أن يخبو ويذول بدون رجعه. أن يكون مأل ذلك الانبهار الأولى إلى الانزواء والتلاشي، ذلك ما يمكن لروسو أن يوافق عليه. ولكن لاروشفوكو La Rochefoucauld يذهب إلى أبعد من ذلك، فهو يتطرق إلى حالة النفاق الكامل للعاطفة. وهذه المأساة التي لم يذنب بارتكابها أحد، سجلها في الحكمة رقم ١٨١ التي يقول فيها: "هناك المزاج المتقلب التابع من الطيش أو ضعف النفس الذي يجعل المرء يتأثر بآراء الآخرين، وهناك سبب آخر، أولى بالاغتفار، وهو النفور من الأشياء وكرهها". ومثل هذا الملل لا سلطان لأحد عليه. إنه يصيب محبين وعشاقًا ليسوا أناسًا سطحيين وكانوا يتمنون ألا يبتلوا بمثل ذلك الإحساس؛ الذي لا يرجع إلى المحب بقدر ما يرجع إلى المحبوبة التي ليس بداخلها ما تجدد به المشاعر التي سبق أن أثارها سلفًا. ولنا أن نتساءل: هل يكون كره الأشياء والنفور منها مساويًا للافتتان الأولى؟ وفي هذه الحالة فإن التفاوت والتباين بين اللانهائية التي كان الحب يبشر بها وهذه النهائية التي يصطدم بها الإنسان هو السبب في هذه الحسرة التي تصيبه. فبعد الوعود بحب لا نهاية له، يكون من الصعب علينا أن نرضى باليسير منه وأن نستسلم لهذا القليل المحسوب علينا أي هذه الحياة التي نعيشها، وهنا نجد مقولة لاروشفوكو: "لا تجد أبدًا اثنين لا يستحيان من أنهما تحابا عندما ينضب الحب بينهما".

والخجل من الحب لا يفترق عن خيبة الأمل فهو يرتبط به ارتباطًا وثيقًا. وهناك مثال صارخ وهو "تيتانيا" في "حلم ليلة صيف" لشكسبير عندما تكتشف أنها أحببت حمارًا. ولا يتوقف الشعور بخيبة الأمل عند الشيء ذاته: فهو يشمل أيضًا الحب الذي يظهر - بالرجوع إلى الماضي - كقوة خلاقة للأوهام. وبما أن الحب لا ينظر إلى حقائق البشر فهو يلجأ أحيانًا إلى الطرق والأساليب المختلفة مثل

La Rochefoucauld, op. cit., maxime 274. (٤٨)

استخدام أعمال السحر واللجوء إلى مشروب الحب ذو القوة الخارقة. وعلى النقيض من ذلك، نجد أن روسو يؤمن بارتباط الحب بالحقيقة، ولذا فلا يجول بخاطره فكرة الطلاق وإمكانيته: إذ أن هذين المظهرين مرتبطين ببعضهما البعض.

فإذا تقبلنا فكرة أن الحب يمثل قوة خادعة فلن يكون من العسير أن يرغب المرء في التغيير والتحرر وفي إعادة التجربة من جديد. ولكن بما أن الحب مرتبط بحقيقة المحبين - وهو ما أكده روسو مرارًا - فإن التجربة العاطفية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالهوية الشخصية، ومن المستحيل أن نتوقف عن الحب بدون أن نتنازل عن ذاتيتنا أو على الأقل عن ما كانت عليه ذاتيتنا.

أما أفلاطون فقد دافع أيضا عن الحب وارتباطه بالحقيقة كما أنه لم يتردد عن الحث على الحب.

وقد أفرد حوارين لموضوع الحب: "فيدر" Phedre "والوليمة" le Banquet ويحتوي هذا الأخير على أسطورتين متناقضتين يتناولان أصل الحب ومنشأه. ويحكي الشاعر أرسطوفان الأسطورة الأولى: ففي بداية الخليقة كان الإنسان عبارة عن كره ذات أربعة أذرع وأربعة سيقان ووجهين. وتتكون هذه الكائنات من ذكور وإناث وخنثا أنصاف رجال وأنصاف نساء. وعندما أزعجت هذه الكائنات الآلهة بكبريائها، قرر الإله زيوس معاقبتها فشطرها نصفين. وهكذا فكل شخص منا ما هو إلا جزء مكمل لجزء آخر وبالتالي أصبح كل شخص كائناً هائماً للبحث المستمر عن الجزء المكمل له^(٤٩) وكما نرى فإن قصة أرسطوفان تبرهن على كل ما يتطلع إليه ويحلم به الأحبة: ألا وهو "جمع الشمل والانصهار التام ليصبح الاثنان كائناً واحداً"^(٥٠) وبهذا أفسح أرسطوفان المجال لتفسير حالات الشواذ جنسياً: فجاء الذكر في الخنثا سيبحث عن جزئه الآخر وكذلك بالنسبة للإناث، بينما تأتي الجاذبية الجنسية للجنس الآخر من وجود عناصر خنثوية أصلية.

Banquet, trad. f. de Léon Robin Paris. les Belles Lettres, 1970, 191c. (٤٩)

Op. cit. 192c. (٥٠)

ومن الواضح أن صورة البدء التي قدمها أرسطوفان من أن رجالاً بدائيين نوى ثمانية أعضاء يتقلون بالتدريج لا تستند إلى أى منطق، ومع ذلك وبالرغم من غرابة نقطة الانطلاق تلك، فقد عرفت هذه الأسطورة نجاحاً كبيراً لأنها ترضى عقائد متأصلة وأساسية. فالمحب -حسب تعريف أرسطوفان - يتسم بطابع مزدوج من التماثل والتكامل. فهو متمم للآخر بما أنه الجزء الناقص فيه، "النصف" الذى يضاف إلى الآخر ويتممه، وهو مماثل له أيضا بما أنه فى الأصل ينتمى لنفس النوع والطبيعة. أما الشخص "الآخر" الذى نحبه فهو الآخر لا لسبب الا الانشطار الذى أحدثه الإله زيوس. وأخيراً فى الأصل كان الشخص المحبوب أوحداً: فلا سبيل إذن لشخص واحد الا أن يكون المكمل والمطابق فى نفس الوقت.

ولم تكن هاتان السمتان - المطابقة والتكميلية - قاصرة على تصور الثقافة الإغريقية، فوجدتها فى ثقافات أخرى. فمن المعروف مثلا أن لفظ "نصفى الآخر" كان لفظاً دارجاً فى القرن الماضى. كما أن شعور المحبين بأنهما أصبحا جسداً واحداً هو شعور عادى. أما بالنسبة للإحساس بأن الشخص المحبوب فريد، فقد لا يكون إلا هذا الوهم المؤثر فى التجربة العاطفية كما أنه من البديهي أن استمرارية الحب مرتبطة بهذا الانطباع^(٥١). والجدير بالذكر أن أرسطوفان لم يعد بوجود "حقيقي"، لشخص وشخص واحد، لكل منا يكمله بشكل تام بل اكتفى بالتأكيد على أن الشكل الأصلى كان على هذا النحو. وبالتالي فهناك شبه إجبار على البحث حولنا عن هذه الروح وهذا الجسد التوأم، ولكنه بحث غير موثوق فى نتيجته لأن الإله زيوس قد أوجد بين الأصل الأولى والواقع الجبل الشقى: لذا فكل منا ليس بالضرورة الجزء الوحيد لزوجين قابلين للاندماج بل هو ابن أبويه.

إن الأسطورة قد أيدت جزئياً الشعور بالأحادية لكنها مع ذلك قد ساندت بقوة فكرة الرغبة الأحادية والانصهار فى الآخر أى الحبيب: "لذا فمن المؤكد أن حب

Ce doute vise le donjuanisme. Il peut se retourner contre l'amour platonique. Cf. Lucien (٥١) Febvre. *Amour sacré, amour Profane* (1944). Paris, Gallimard coll. Folio 1996. p 312.

الإنسان لأخيه الإنسان هو شعور متأصل فينا من غابر الزمان. فبفضل هذا الحب قد تجمعت طبيعتنا الأولى وهو الذى يطوق إلى جمع الاثنين فى وحدة مستقلة. وليصبح هكذا الدواء الشافى للطبيعة البشرية^(٥٢) وبالنسبة لأرسطوفان، فالحب ليس الأول: إذا قيل عنه إنه الشافى للطبيعة البشرية، فهذا يعنى أنها قد جرحت أولاً. فالأول هو إذن الاكتفاء الأحادى والحب ما هو الا عقاب إلهى.

أما ديوتيم Diotime، فهى تروى قصة أخرى مختلفة تمامًا عن الأصل، لا يدخل فيها عنصر الحسرة على النصف الضائع. وحسب روايتها فقد ولد إيروس إله الحب خلال وليمة أقيمت يوم ميلاد أفروديت، وعلى عكس الأسطورة المعروفة فهو ليس ابن الإله أفروديت بل ابن البؤس الذى جاء يتسول على أبواب الوليمة المقامة^(٥٣) وعندما لعبت الخمر برأس بوروس - أحد المدعوين - وغالبه النوم فى الحديقة، راودت البؤس (وهو مؤنث فى اللغة الإغريقية) فكرة أن يكون لها طفلًا منه فتمددت حانبه؛ فكان إيروس هو ثمرة هذا التزاوج أى بين الفقر والحيلة. ومن ثم فإن إيروس ليس إلهًا بل شيطانًا فى منتصف الطريق بين الإنسان والإله. فهو ينتمى لأفروديت لأنه ولد إبان وليمة أقيمت لشرفها ولكنه ليس ابنها بل خادمها. وقد ورث فقر أمه ومكر أبيه، لذا فهو فى نشاط دائم. ثم أضافت "إن طبيعته ليست طبيعة الإنسان الفانى كما أنها ليست طبيعة الإنسان الخالد. ففى نفس اليوم قد يكون فى قمة ازدهاره ونشاطه ثم لا يلبث أن يفقد حيويته ويقترّب من الموت ثم يعود إلى الحياة وينشط مرة أخرى عندما تتجح الحيل التى يتبجحها بفضل ما ورثه عن أبيه. ومع ذلك فإن مكاسب هذه الحيل لا تدوم كثيرًا بين يديه فهو لا يستطيع الحفاظ على هذه المكاسب طويلاً، لذا فالحب لا يعيش أبدًا فى حالة من العوز أو

Op. cit., 191d. (٥٢)

(٥٣) فى مواضع أخرى، بدا أن أفلاطون ينحاز لفكرة أخرى: Quoi donc? Tu ne crois pas qu'Eros est le fils d'Aphrodite et que c'est un dieu? Phèdre, 242 trad. Fr. Luc Brisson, Flammarion.

G-F, 1997

فى الثراء الفاحش"^(٥٤) وقد تمسك الكلاسيكيون بنظرية أفلاطون عندما تكلموا عن حيوية وفعالية الحب: "إن الحب كالنار لا يستطيع أن يدوم بدون حركة دائبة ويموت عندما يخبو عنده الأمل ويزول عنه الخوف".^(٥٥)

ومن الواضح أن ما يتنافى مع أمل العشاق فى استمرارية الحب المتبادل وتخليد تشوقه هو القلق وعدم ثبات التجربة العاطفية وهو شىء خلقى حسب الأسطورة. وقد صورت ديوتيم هدف النشاط المتقد للشهوة: "الوصول إلى التملك المستمر لكل ما هو جيد"^(٥٦) ومن ثم فالفرق بين أرسطوفان وديوتيم يبدو واضحاً "إنى أعلم جيداً بأن هناك نظرية تقول إن الذين يبحثون دائماً عن نصفهم الآخر هم العشاق المحبين ولكنى لا أرى أن هدف الحب هو الوصول إلى النصف أو إلى الوحدة الكاملة (...). والدليل على هذا أن هذا المرء يقبل أن يبتر قدميه أو يديه إذا رأى أنهما لا يصلحان"^(٥٧). ويكفى هذا المثل للرجوع عن موضوع الجسد، وهو موضوع حيوى وأساسى عند أرسطوفان: "ما تشتهييه هو الصالح والجيد، هذا الذى يعد امتلاكه سبباً للسعادة. وقد يكون هذا الشىء الذى نسعى إليه غريباً عنا. فإذا كنا نتمسك بالشخص الذى نحبه كتمسكنا بذاتنا أو أكثر، فهذا لا يعنى أنه أو كان جزءاً منا فى أى وقت مضى. وهكذا فإن ديوتيم" قد عكست عنصر الزمن فى الحب فلم يعد ينظر إلى الوراء وإلى نشأة ضائعة بل اتجه نحو الإنجاب.

Op. cit; 203c. (٥٤)

La Roche Foucauld. Maximes. maxime 75. (٥٥)

Le ?'anquet. 206a. (٥٦)

(٥٧) جدير بالذكر أن فكرة التمسك بالذات التى يريد أرسطوفان أن يجعل منه منشأ الرغبة ومنتهىها، يمكن أن يعنى بالنسبة لأخرين نفاذه التام وهكذا نجد بيدورو Diderot يكتب إلى كاترين الثانية Catherine II يقول: "L'indissolubilité est contraire à l'homme. En moins d'un an, la chair d'une femme qui nous appartient nous est presque aussi propre que la notre." Mémoires pour Catherine II. éd. Paul Vernier. Paris, Garnier. 1966. p. 204.

وفى مخاطبتها لسقراط تقول ديوتيم: إن هدف الحب ليس الجمال كما نتصوره. " فما هو إذن؟" فأجابت: "أن هدفه هو التزاوج والإنجاب فى الجمال" فصحت " ما هذا الذى تقولينه؟^(٥٨)" فهذا الهدف ليس متوقعا لأنه يتناقى مع فكرة التكامل العاطفى. والحب بالنسبة للمرء عند أرسطوفان- ما هو إلا التكامل والتواصل مع ذاته بدون أى انفتاح أو تجاوز أو حتى مستقبل، حيث إنه يستعيد اكتفاءه الذاتى والأولى. وعلى عكس فكرة الإنجاب فإن انغلاق العاشقين على أنفسهم يتسم بالراحة والسعادة ومن ثم فإن رأى ديوتيم يفتقد تماما إلى المصادقية...^(٥٩)

ومن جهة أخرى، فإن التكاثر والتناسل- كما تقول ديوتيم- لا يعتبر أمنية مباشرة للعاشقين لكنه نتيجة حتمية لما يهدف إليه الحب وهو التملك الدائم لكل ما هو جميل" ولنا ان نتذكر أن السبيل الوحيد لتحقيق الخلود والأبدية فى الحياة هو الإنجاب بأوسع معانیه. والمثال الأول الذى تقدمه ديوتيم يتعلق بخلف أو إنتاج الذات. "إن الإنسان بسبب طبيعته الفانية يبحث دائما وبطريقته الخاصة عن الأبدية وسبيله الوحيد هو خلق حياة بحيث إن يتواجد باستمرار شخص جديد له خصائص مختلفة عن الشخص القديم الذى أوجده"^(٦٠). وبدون التجديد المستمر فلن يستطيع الشخص الفانى أن يتطابق مع نفسه. وهذا التجديد يمتد إلى أجزاء الجسم كما تؤكد اتجاهاتنا وطباعنا فضلا عن الآراء والميول والفرح والآلام والمخاوف^(٦١) كما

Op., cit., 206c. (٥٨)

Cette tension se retrouve chez Freud. Il lui arrive d'appeler Eros "la force de procréation (٥٩) de la nature, sa force de multiplication et de vie" (Malaise dans la culture, trad. Fr. P. Cotet, J. Stude-Cadiot, Paris PUF, 1998, p. 63, n.1). Ailleurs il semble tout concéder à l'intuition d'Aristophane: "A l'apogée d'un rapport amoureux, il ne subsiste aucun intérêt pour le monde environnant. Le couple d'amoureux se suffit à lui-même, sans avoir non plus besoin, pour être heureux, de l'enfant qu'ils auraient en commun." (Op. Cit., p. 50).

Op. cit., 207d. (٦٠)

Op. cit., 207c (٦١)

نراه أيضا في مجال المعرفة التي نكتسبها. ومن الواضح أن موضوع الإنجاب والخلق لا يتوقف عند تجديد الذات فهو يحصى أيضا التنازل الذي يضمن تجديد الأجيال البشرية. كما أن رغبة البقاء الأبدية تترجم كذلك في إنتاج الأعمال الأدبية أو الفنية بأنواعها التي تتيح لصاحبها أن يتمتع إلى آخر الزمان بالمجد الأبدى^(٦٢) وبما أن الحب يستهدف أيضا الخلود فهو يمس كل ما يتعلق بالأبدية كتجديد الذات والخلق البشرى والجهد الخلاق للأعمال الأدبية والفنية^(٦٣) والتطلع إلى الخلود ليس نتاج مبدأ مسبق روحانى لكنه نتج عن تطلع المحب إلى "التملك الأبدى لكل ما هو جميل":^(٦٤)

وقد اقترن اسم أفلاطون بما يسمى بالحب الأفلاطونى أو العذرى، وهو شكل من أشكال الحب السامى الذى لا يعنيه ما هو حسى أو شهوانى لتعلقه بجمال أكثر عمقا وأهمية. وهو ما لا يتقبله المفكرون المعاصرون بسهولة. ومن الواضح أنه من الصعوبة بمكان أن نفرق بين هذا الحب والترهات العاطفية أو الأوهام البعيدة عن الواقع والتي لا تعترف بالجانب الحسى فى الجاذبية العاطفية. لكن أفلاطون فى حقيقة الأمر لا ينفى إطلاقا جانبية الأجساد الجميلة فهى الشرط لكل خصوبة وهى التى تتيح هذه التجربة. ولكنه يرى أن أجمل ما فى الحب هو تطلعه إلى ما هو أسمى وعلى الحب أن يتجاوز الجسد الجميل ليصل إلى تأمل الجمال: "إن علينا أن نبدأ من جماليات هذا العالم واضعين نصب أعيننا الهدف وهو الجمال، فنرتقى تدريجيا وباستمرار للوصول إليه. فنصعد إليه درجة تلو الأخرى فننتقل من الجسد الجميل إلى اثنين ومن اثنين إلى جميع الأجساد ثم الأجساد الجميلة إلى الأعمال الجميلة ثم من هذه الأعمال إلى العلوم حتى نصل أخيرا إلى معرفة الجمال القائم بذاته وحده."^(٦٥) وينادى سقراط بتجربة الرغبة الشهوانية التى تتيح التحرر ليس

Op. cit., 208c (٦٢)

Op. cit., 207a (٦٣)

Op. cit., 206a et. 207a (٦٤)

Op. cit., 211c (٦٥)

فقط مما هو حسى فى الحب ولكنه التحرر من المرغوب فى نفسه. وهذا ما أطلق عليه الفيلسوف المعاصر لآكان Lacan "الدون جوانية الأفلاطونية"^(٦٦) وهكذا فلم يعد المرغوب فىه شيئاً أحاديًا فريذا كما صورته أسطورة أرسطوفان. إن اكتشاف تعدد أوجه الرغبة لا تنفى مهمة إيروس بل يعد تحقيقاً لما يرمى إليه "عندما يتحرر المرء من قيود حبه لجمال أوجد سواء كان لفتى أو لرجل معين أو نشاط معين وفريد فستنتهى عبوديته ولن يظل هذا الشخص البائس، تافه الكلام بل ستتغير وجهته فينظر إلى العالم الفسح الذى يمتد أمامه، وبعد تأمله لهذا العالم الجديد سيكون قادرًا على الإبداع فى الكتابة وفى صياغة الأفكار النابعة من التطلع اللانهائى إلى المعرفة"^(٦٧).

وكما نرى، فالرغبة الأفلاطونية- على عكس الدون جوانية المألوفة- لا تهدف إلى متعة الجسد ولكنها تبحث عن الكمال. فالشكل الزهدى للحب، كما يتكلم سقراط عنه، هو شكل بعيد المنال بالنسبة للعامة. والدليل على ذلك هو أن معظم البشر يكتفى بإشباع الرغبة الجسدية الشهوانية وبالإنجاب. أما الصفة فهى وحدها التى تستطيع الاستعانة بإيروس- كمساعد فقط- للوصول إلى أسمى حالات التأمل.

إننا اليوم لا نعى هذا الدرس جيدًا، ليس فقط لأن الملذات الحسية قد انتشرت، سواء كانت تعتبر تحريرًا أم فسادًا فى الأخلاق، بل لأنها تعد أرسطوقراطية غريبة عن مثاليات هذا الزمن: أرسطوقراطية من نوع مفتوح حيث سيتضح الأفضل حسب أسلوب كل جيل فى الحب وتبادل العواطف. فهذه الأجيال لا تكون طبقة تتمتع بامتيازات متوارثة خاصة بها. فالحب حسب أفلاطون لا يستبعد ولا يستثنى أحدًا فهو متاح للجميع ولكنه ليس فى متناول الجميع.

Jacques Lacan, Séminaire, t. VIII, "Le Transfert", Paris, Le Seuil, 1991, chap. IX. P. 155 (٦٦)

Op. cit., 210b (٦٧)

ولقد أفرد أفلاطون وروسو مكاناً بارزاً للحب في كتاباتهما. ولكنهما اختلفا اختلافاً جذرياً في نظريتهما. فنظرية الأول أرسطوقراطية وتتصف باشتهاء المماثل، أما بالنسبة لروسو فهي اشتهاء المغاير وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمثل الأعلى الديمقراطي. ويرى المفكر اليونانى أن الحب ليس بالضرورة أن يكون متبادلاً كما أنه يتمسك في نظرياته بالاختلاف بين المحب والمحبوب. فالحب عند روسو ليس له معنى إلا إذا كان متبادلاً. فتجربة الحب متعددة عند الأول وواحدة لا تتكرر عند الثانى. وأخيراً، فأهداف الحب مختلفة عندهما. فالحياة الفلسفية هي ما يصبو إليه الحب عند أفلاطون. وبما أنه لا مغزى للحياة الجماعية للإنسان عند روسو إلا في الحياة الخاصة ولأجل هذه الحياة التي تتيحها الحرية، فالحب عند روسو هو الأساس العاطفى الضرورى لحياه سياسية تهدف إلى هذه الحرية. وكما يبدو فإن روسو يستعيد درس ديوتيم ولكن لإضفاء قيمة أكبر إلى ما يحط من شأنه، وبهذا يحتل الحب الذى يخص العامة والذي يسمح بالإنجاب المقام الأول فى اهتمامات روسو.

ومع ذلك، فهناك نقطة التقاء بين المفكرين؛ فالاثنتان يرفضان فكرة نضوب العاطفة ونهايتها فالحب فى رأيهما غنى بما يحتويه من مستقبل. وقوة الشعور ما هي إلا ضمان وشرط ازدهار يتجاوز إدراك الذين يشعرون بهذه العاطفة. ونظرية أرسطوفان تركز على فكرة الاكتفاء الذاتى للعشاق، وارتباطهما الذى لا يسبقه أو يخلفه شىء هو المرحلة الأخيرة للسعى للشهوانية. ومن هذا المنظور، فالحب يجد أوج سعادته فى متعة الشهوة. أما أفقه فهو الموت. هذا ويتضمن الاكتفاء الذاتى للعاشقين ارتباط الحب بالموت- هذا الارتباط الذى يرى فيه دنيس دي روجمونت Denis de Rougemont إحدى خصائص العالم الغربى مستنداً فى هذا على قصة ترستان وإيزوه Tristan et Iseut ومعاناتهما العاطفية. ولكننا رأينا قبل العصور الوسطى هذا الجانب التراجيدى من الحب فى أساطير الإغريق فهناك قصص أدونيس وأفروديت Aphrodite - Adonis وكذلك هيرو Hero ولياندر Leandre

أو بيرام pyrame وتيزبيه Thisbe. كما أننا نجد فى اليابان انتحار الثنائى العاشق- الشنزو الكلاسيكى Shinzu الذى يعتبر جزءاً من الواقع الاجتماعى لليابان وتصوراً ونسجاً أدبياً فى نفس الوقت. والأصح أن نقول إن ارتباط الحب بالحياة هو ما يميز الغرب وليس العكس كما يصوره دي روجمونت. وإذا كان اثنان من كبار المفكرين قد وضعوا تقّتهم فى الحب فهذا يعنى أنهما ارتأيا أن الحب شىء أساسى فى الحياة بل أنه الوحيد الذى يحقق لنا حياة تستحق أن نعيش من أجلها.

ومن الملاحظ أن الثقة لم تكن أبداً عمياء عند روسو وأفلاطون فكلما وثقنا فى إيروس كلما أخذنا الحذر من أقرانه. وإذا تركنا العنان لنشوة الحب، فذلك يفترض أننا نقاوم غوايات أخرى تشبهها بدون أن يكون لها نفس المعنى: فهى الهاجس الشهوانى عند أفلاطون وحب الحب عند روسو الذى يحذرنا من خطورة الاندفاع وراء سراب وخديعة النسخ المقلدة للحب والتي يجب أن نتجنبها. ولكن مع الأسف فمن سمات الحب أنه يضاعف انعكاساته وصداه كما يقول لاروشفوكوه: "لا يوجد إلا نوع واحد من الحب.. ولكن هناك الآلاف من النسخ المقلدة المختلفة".^(٦٨)

ومهما كنا حريصين على البحث عن الحب للوصول إلى الكمال، فمن الصعب بمكان التمييز بين الحب المزيف والحب الخالص الحقيقى. فبسبب كمية النسخ المقلدة التى تحيط بنا، ملأ الشك قلوبنا من إمكانية وجود الأصل فعلاً. وبما أن المتشائمين معروفون بروح الدعابة فسنترك لهم كلمة الختام: "إن الحب الخالص الحقيقى مثل رؤية الأرواح: الناس جميعاً يتكلمون عنها ولكن قليل منهم من رأوها".^(٦٩)

La Rochefoucauld, Op. cit., maxime 74 (٦٨)

La Rochefoucauld, Op. cit., maxime 76. (٦٩)

الديمقراطية وتعددية القيم^(٧٠)

بقلم: بول ديموشيل

Paul DUMOUCHEL

ترجمة: د. منار رشدي

مراجعة: د. نعيم عطية

إن الفرضية التي أنصّب نفسي للدفاع عنها هي وجود علاقة أساسية بين الديمقراطية وتعددية القيم؛ وبصفة خاصة بين الديمقراطية النيابية الحديثة وتعددية القيم. وبعبارة أخرى، فإن تعددية القيم ليست بالحادث العارض الذي يعتري الديمقراطية من الخارج والذي بإمكانها اتقاؤه أو حتى التمكن من تحديد مدى اتساعه. فهي ليست بظاهرة ناتجة، على سبيل المثال، من الالتقاء بالشعوب الأخرى أو من التأثير المذنب للتقنية الحديثة على القيم التقليدية. وبالطبع، إن اكتشاف الشعوب غير الأوروبية قد ترك آثاره واضحة على تاريخنا كما كان له تأثيره على القيم التي نعتبرها اليوم قيماً، وهذا بالطبع نتيجة لاختلاط السكان الذي نجم عنه. أضف إلى ذلك، أنه لا يمكن إنكار أثر التقنية الحديثة على الثقافة، كما أن التحولات الاجتماعية والطبيعية المتولدة عنها لها انعكاساتها الواضحة على عالم القيم. بيد أنه إذا ما وضعنا في اعتبارنا تعددية القيم، فبوسعنا اعتبارها بحق حوادث تاريخية عارضة. ومن وجهة النظر الخاصة بي، لا تمثل هذه الظاهرة أو تلك أو كلتاها سوى محرك العملية الذي يسمح بتعايش العديد من القيم المختلفة وربما غير المتوائمة في قلب مجتمع واحد. أعتقد أن هذا المحرك هو - على العكس - الديمقراطية النيابية الحديثة وهنا أؤكد على فكرة أن هذه الديمقراطية لكونها نيابية ولا تسامها بالتعددية السياسية فقد كان لها ولم يزل لها هذا الأثر على عالم القيم الخاص بنا والذي لم تمارسه قط الديمقراطيات المباشرة لمدن العصور

(٧٠) نص المحاضرة رقم ٢٢٨ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٠٠.

القديمة أو حتى مارسته على مستوى أقل. هذه هي على الأقل الفرضية التي أنوى الدفاع عنها. ولكن لماذا تسير الأمور على هذا النحو. وكيف يتمخض هذا الأثر عن الديمقراطية المرتبطة بالتمثيل السياسي الحديث؟ وحتى يتسنى الإجابة على هذه الأسئلة، يجدر بنا أولاً التفرقة بين تعددية القيم والتعددية السياسية، ثم بينهما وبين ما سأطلق عليه لاحقاً اسم التعددية الطائفية.^(٧١)

التعددية السياسية

التعددية السياسية هي أولاً تعدد الأحزاب، أى وجود العديد من الأحزاب، الممثلة لمشاريع سياسية أو لمثل اجتماعية مختلفة، والتي تتصارع على السلطة. بيد أن التعددية الحزبية تعنى أن هذا الصراع ما له أبداً من نهاية. وهذا ليس مرجعه نقص فى القدرة أو عدم القدرة على جزم الأمور، ولكن الانقسام السياسى متأصل فى أنظمتنا. فالتنافس السياسى قد أصبح مؤسسياً ومدرجاً فى هيكل الدولة نتيجة للتشكيك الدورى فى السلطة ونتيجة للدور الذى تقوم به المعارضة فى إطار البرلمان - بين فترات هذا التنافس الصريح الذى تقوم به السلطة السياسية - من أجل إرغام السلطة السياسية أو تحجيمها أو أحياناً شل حركتها أو حتى إجبارها على إعادة الاقتراع. وفى إطار هذا المفهوم، فإن التعددية السياسية متلازمة تلامزاً تاماً مع الديمقراطية البرلمانية، كما أن إقامة الأحزاب السياسية لا غنى لها عن ذلك من أجل ضمان عملها بالأسلوب السليم. وبوسعنا أيضاً أن نقول - على حد اعتقادى - إن التعددية السياسية هي الديمقراطية النيابية الحديثة. حيث إنه بدون تعدد الأحزاب لا تكون هناك معارضة سياسية بل مجرد أفراد مناهضين للسلطة فحسب ولا يكون هناك ديمقراطية نيابية ولكن حكومة نخبية سياسية وعند هذا الحد أوضح قولى.

(٧١) استخدمت فى محاضرتى لفظ "التعددية الفلسفية" إلا أن هذا اللفظ يدفع إلى الخلط والتشويش لوجود عدة أشكال متميزة للتعددية الفلسفية التى يختلف بعضها اختلافاً شديداً عما أنوى التحدث عنه فى هذا السياق.

تأخذ المعارضة السياسية فى أنظمتنا شكل الكل المنظم، أو شكل حزب يتعدى كونه مجرد تكتل لمجموعة عابرة من المعارضين لأى إجراء يعتزم اتخاذه فى المستقبل؛ وهى فى هذه الحالة أو تلك، تأخذ شكل سلطة مضادة. وهذا أمر أساسى للغاية. فنحن قد نعتقد - على العكس من ذلك - أنه فى حالة غياب الأحزاب السياسية، يكون باستطاعة كل فرد منتخب أن يصوت بوحى من ضميره الشخصى، دون أن يكون مرعماً على ذلك بدافع من نظام الحزب والذى تلزمه أحكامه، مهما شابها من غموض فى كثير من الأحيان، بالخضوع للمنهج العام للحزب والذى يبدو متعارضاً مع ممارسة الاستقلال الذاتى الأخلاقى. إلا أنه، إذا لم يكن هناك معارضة ممثلة فى شكل وحدة متكاملة وحزب متجانس بدرجة كافية وله أهداف مشتركة، فسوف يتحول البرلمانيون المنشقون إلى مجرد أفراد معزولين فى مواجهة السلطة السياسية. يجوز لهم رئاسة لجان أو طرح أسئلة على المجلس والمشاركة فى مناقشة القوانين المطروحة أو انتقاد أعضاء الحكومة وتطبيق بعض الإجراءات التى تم تمريرها. بيد أنه رغم أن هؤلاء البرلمانيين منتخبون إلا أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، وهذا مرجعه - كما هو الحال عادة فى الديمقراطيات الحديثة حينما ينتخب النواب لفترة نيابية غير محددة من غياب الأحزاب السياسية، فيقتصر ما يطالبون به على بذل أقصى ما فى وسعهم. وأنا أهدف من ذلك إلى القول أنه إذا ما افتقد عملهم السياسى المثل الأعلى المشترك الذى يحدى به؛ ففى أحسن الأحوال، لن يكون هو إلا الفرصة المتاحة لكل منهم لتقديم أفضل ممارسة لقدراته من أجل صالح عناصر هذا العمل. ولما كان هذا الصالح متعدد الأنواع والأشكال، فإن المنتخب السياسى يعجز عن التعبير عنه بالكامل من خلال عمله. فهو لا يستطيع ذلك إلا إذا اجتمعت هذه المنافع والمصالح تحت لواء مثل أعلى مشترك. إلا أنه فى حالة غياب هذا التمثيل فى إطار المنفعة المشتركة، فهو يجد نفسه مضطراً - فى أفضل الأحوال - إلى العمل لصالح ناخبه بأفضل ما يتصور وبأفضل ما يستطيع. والحالة هذه، هو يتصرف كعنصر فاعل عقلائى وكفرد أخلاقى مستقل. وفى أسوأ الأحوال، يتصرف وفقاً لمصالحه الخاصة فقط. وهنا،

يتصرف كفاعل عقلاني فقط. ولكن، في هذه الحالة أو تلك، يعمل كمن يمثل نفسه فقط.

وعندئذ، فإن المنتخبين السياسيين لا يشكلون إلا نخبة مكلفة بإدارة المنفعة المشتركة. وهم بوسعهم الوفاء بهذه المهمة بهمة وتفان، كما يستطيعون تأديتها على نحو نفعي وفساد. ولكن، أن يعملوا لخدمة الأمة كما في الحالة الأولى أو أن يستغلوها كما في الثانية، فهم لا يمثلون أحدًا قط سوى أنفسهم. وإذا كانوا يعملون لخدمة المنفعة العامة، فلن يكون عملهم مستساغًا عقلاً إلا بقدر وجود مفهوم مشترك لهذه المنفعة. أما إذا كانوا - بالعكس - لا يخدمون إلا أنفسهم، ففي هذه الحالة لن يكون ثمة وجود لمنفعة عامة وعكسيًا إذا لم يكن هناك منفعة عامة مشارك فيها، فسوف يكونون مدانين بأنهم لا يخدمون إلا أنفسهم أيًا ما كانت المظاهر التي يكسون بها أعمالهم براقّة.

وفي الواقع، إذا كان أحدهم يهدف إلى إرساء تدابير تهدف إلى تعزيز فضيلة المواطنين، وآخر رخائهم وثالث قدرة الأمة، فإنه إذا لم يكن هناك مفهوم مشترك للمنفعة العامة فسوف يكون من الصعب علينا أن ندرك كيف يمكن لهذه الأهداف المختلفة أن تؤدي إلى عمل متجانس. إذن، إما أن يكون المفهوم المشترك للمنفعة السياسية قائمًا وعليه يجوز للعمل السياسي أن يكون عقلانيًا وإما ألا يكون هذا المفهوم قائمًا، مما يترتب عليه أعمال ناشزة لا يمكن الفصل بينها وبين الوضع الذي لا يسعى فيه كل فرد إلا لبلوغ صالحه هو. ويبدو لي أن هذا الموقف هو الذي كان ساندا - بشكل أو بآخر - في الديمقراطيات المباشرة للعصور القديمة. فكل مواطن يشارك مشاركة فعلية في العمل العام ولكنه لا يمثل إلا نفسه فقط. وعلى كل حال، لا يوجد آخرون لتمثيلهم، فكل من له حق التمثيل يشارك أيضًا في العمل السياسي. وفي مثل هذه الظروف، لا ينبغي أن تصيبنا الدهشة عندما يحدثنا كل كتاب العصور القديمة عن أن واحدة من أهم المشاكل السياسية كانت الفضيلة العامة والمنفعة العامة المشتركة، وكما يذكرنا اسنخيلوس في نهاية كتابه

Euménides، فمن الضروري للمدينة أن يكنّ البشر سوياً مشاعر الحب والعداء لنفس الأشياء. وقد تمثلت إحدى المهام الرئيسية لديانات المواطنين في العصور القديمة في البعث الدائم لشعور الحماس تجاه هذه المصلحة المشتركة وهو ما يمثل نخوة مشتركة بين كل المواطنين أو حتى بين كل سكان المدينة. مما جعل أيضاً الفلاسفة وكتاب علم الأخلاق ينددون بمن يعطون الأولوية لمصلحتهم الخاصة وليس للمنفعة المشتركة. ولأن الديمقراطيات المباشرة لا تدور آلياتها إلا وفقاً لمنظور المنفعة العامة المشتركة، فهي، على العكس من الديمقراطيات النيابية الحديثة لا تحول الاختيار بين حلول متناقضة إلى صراع بين القيم. ونذكر في هذا الصدد الجدل الذي ساد العصور القديمة بشأن العمل الواجب اتباعه، على سبيل المثال ما تحدث عنه توسيديس في "حرب بيلوبونيز" بشأن الاختيار بين مهاجمة سيراكوزا أو دحر ميلوس.

ويغير وجود الأحزاب السياسية الموقف تغييراً جذرياً. ولهذا، فإن الأحزاب السياسية لا تمثل مجرد إضافة لهيكل الديمقراطية النيابية الحديثة يمكن الاستغناء عنها، أساساً على الأقل. حيث يتولى كل حزب النهوض بمفهوم مختلف للمنفعة العامة يمثل قاعدة لأسلوب جديد في إدارة المجتمع السياسي. وعليه، لما كانت أحزاب مختلفة تتعايش سوياً في قلب هيكل الدولة وتشارك في تشغيل المؤسسات بصورة طبيعية، فهي بحكم هيكلها تجعل من الاختلاف في الرأي أمراً مشروعاً. وهي تفصل في الخلاف اللانهائي القائم على ما تقتضيه المنفعة العامة إلا أن الأحزاب السياسية تحقق أيضاً التمثيل في الأنظمة البرلمانية حيث يتم انتخاب النواب دون تفويض محدد. وفي الواقع، عندما يكون النواب ملزمين أمام ناخبيهم بفترة نيابية تقيم الحدود لأعمالهم أو حينما يجوز عزلهم لعدم التزامهم بها، يكون هناك دائماً تمثيل سياسي ولكن من نوعية أخرى، مختلفة عن تلك التي نعرفها في أنظمتنا. ففي هذه الحالة، وأياً كان أسلوب الاقتراع القائم، فإن النائب لا يمثل دائرة انتخابية. وهو لا يتحدث باسم مجموع الناخبين بل هو يدافع عن وجهة نظر معينة

ويهدف إلى تحقيق هدف بعينه مثل الحرب أو خفض الديون الوطنية أو الضرائب أو البطالة أو إصلاح نظام التأمين الاجتماعي؛ وهو لا يمثل إلا من صوتوا لصالح تحقيق هذه الأهداف. وصوته لا يمثل من صوتوا ضد هذه المشروعات أو من أرادوا شيئاً مخالفاً. وهو لا يصدر في ذلك عن سوء نية، ولكن لأنه ملزم بتفويض معين ولا يجوز له انتهاكه. وهو أشبه في ذلك بمن يأتي لتقديم عريضة للسلطة فهذه العريضة تستمد قوتها من عدد التوقيعات التي تحملها ولكن لا يجوز التذرع بمساندة من رفضوا التوقيع عليها. وهذا هو السبب في أن النائب الملتزم بولاية ضيقة وبالغة التحديد، لا يستطيع - رغم الظواهر - المشاركة في الانشقاق المؤسسي. وهذا الشكل من أشكال التمثيل السياسي يدرك ضمناً الخلاف بشأن المنفعة العامة على أنه شر يتعين على المؤسسات السياسية أن تضع حداً له أكثر من الشكل الذي يتخذه العمل السياسي.

وأول ما يمثله المرشح العضو في حزب سياسي، هو الممثل الأعلى السياسي أو الاجتماعي للحزب الذي ينتمي إليه. فهو يمثله لدى الناخبين حتى من قبل انتخابه، وقت أن كان مجرد مرشح. وهذا يحول دون تمثيله لنفسه فقط. وما أن يتم انتخابه، حتى يمثل ذلك الممثل الأعلى مرة أخرى، في قلب المؤسسة السياسية هذه المرة. ولكنه يمثل أيضاً وبصفة خاصة أعضاء دائرته الانتخابية. ولما كان غير ملزم بولاية نيابية محددة وعزله جائز، فبإمكانه أن يمثلهم جميعاً، سواء من صوتوا ضده أو لصالحه. ولا ينبغي اعتبار تمثيله لكافة أعضاء دائرته كاستعداد نفسي أو توصية استراتيجية لمن يريد أن يعاد انتخابه ولكن كتكليف أو التزام يفرضه على الممثل البرلماني الهيكل التأسيسي الذي ينتمي إليه. ولأنه لا يمثل نفسه شخصياً وإنما يمثل قيمة عليا من بين غيرها من القيم العليا الأخرى، فبوسعه التخلي عن عبء هذا الالتزام العام. وفي الواقع فإنه يمثل مفهوم منفعة عامة، سوف تتولى توجيهه بشأن الأسلوب الذي سيرجح به مصالح من يمثلهم. وانطلاقاً من هذا المعنى، فهو يمثل المنفعة العامة لدائرته، تلك المنفعة التي تمس - وفقاً لتعريفها -

كافة السكان. إلا أننا يمكن أن نقول إن هذا المفهوم للمنفعة العامة يمكن بحق أن يكون لا مساواة فيه أو احتكاريًا. هذا مؤكد. وإذا كانت الحالة هكذا، فسوف يمثلها ويمثل الناخبين بمعاملتهم بأسلوب غير متساو وأحياناً باستبعاد بعضهم من مشاغله الخاصة. ولكن هل سيظل هؤلاء الناخبون في هذه الحالة أيضاً ممثلين من قبله؟ بالتأكيد. من منطلق معنى التمثيل السياسى، سوف يكون تمثيلهم على أكمل وجه، حتى وإن لن يكونوا راضين عن أسلوب تمثيلهم. وهذه بحق، إحدى السمات المميزة للتعددية السياسية وهى أن يتعرض الفرد لأن يكون ممثلاً من جانب شخصى لا يشاركه فى قيمته السياسة العليا. وتمثل هذه السمة إحدى النتائج الحتمية للتعددية السياسية والتي لا يمكن بأى حال من الأحوال تجنبها دون تشويه لها تشويهاً كاملاً. إذن، فوجود الأحزاب السياسية أمر لا غنى عنه فى الديمقراطيات النيابية الحديثة. وهذا لا يعنى أن الأحزاب القائمة منزهة عن كل خطأ أو أنها ليس لديها صورة واضحة تماماً للدور الذى تلعبه فى حجر المؤسسات النيابية. بيد أن كل محاولة للتخلص منها أو لحرمانها من الدور الذى تقوم به إنما هى مقدر لها أن تحول أنظمتنا الديمقراطية النيابية إلى أنظمة سياسية تحكمها أقلية سياسية تتحمل عبء إدارة صالح مشترك دون غيره.

تعددية القيم

يقصد بتعددية القيم - على النقيض - وجود العديد من القيم السياسية والدينية والثقافية والجمالية والأخلاقية والمجتمعية... إلخ، المختلفة والمتناقضة أحياناً، فى قلب مجتمع واحد. وتعتبر هذه القيم عن نفسها على سبيل المثال فى مفاهيم المنفعة العامة المتعارضة والنمطية للديمقراطيات. ويبدو أن تعددية القيم فى شكلها هذا تشكل أكثر الظواهر أساسية والتي لا تمثل التعددية السياسية إلا إحدى صورها. على أن معنى تعددية القيم لا يقتصر فقط على مجرد وجود ممارسات للحياة متعددة ومختلفة، متفقة أم غير متفقة فيما بينها أو تعيش فى صراع دائم أو

فى لامبالاة متبادلة بل يتعداها إلى واقع أن هذه الاختلافات ممثلة فى شكل قيم أو بعبارة أوضح تمثل قيمة فى حد ذاتها. وهنا، أتوقف لتفسير ما أقول. لا يوجد مجتمع إنسانى متجانس بالدرجة التى تجعل الممارسات المختلفة القائمة بين الرجال أو النساء العالمين ببواطن الأمور أو المحاربين أو القساوسة أو الصيادين أو الأسرى أو التجار لا تؤدى إلى استئارة عادات فكرية مختلفة أو توقعات مستقبلية خاصة أو أساليب مغايرة لتصوير العالم. حتى فى بعض المجتمعات، بالكاد يتحدث الرجال والنساء نفس اللغة: مادامت تختلف أساليب استخدام كل جنس لها. وعلاوة على ذلك، فإن تعميق التعليمات الوجوبية الطقسية المتميزة التى تحيط بمختلف الأنشطة، تزيد من الانفصال فيما بين المجموعات الفرعية التى هى مسنولة عنها، والتى يجمع بين أفرادها تقاسم نفس القيم. بيد أن تعددية القيم لا تكون قائمة بعد فى هذا المضمار. والسبب فى ذلك لا يرجع فحسب إلى استطاعة الأنثروبولوجيين - أو اعتقادهم غالبًا فى استطاعتهم - إعادة بناء نظام قيم متجانس ومتماسك يختفى وراء كل هذه الاختلافات. أو لا تكمن الصعوبة أيضًا فى أن هذا النظام لا يوجد فى أى مكان آخر غير فى رأس الأنثروبولوجى؟ إنها توجد بمنتهى البساطة لأنه ليس هناك وجود صراحة لأى قيم هنا بعد. وحتى يكون هناك قيم، ويأخذ أسلوب عملها شكل القيمة بالنسبة للعناصر الفاعلة، يجب أن تفقد القيمة ما يمكن تسميته ببيدهيتها الطبيعية. يجب على الممارسات التى تأقلمنا بها اجتماعيًا أن تتصدع وتنبثق من الموروث المستقر نظرة موحدة إلى العالم والحياة حتى نستطيع أن نتمثل أسباب هذه السلوكيات كقيم. فلا ينبغى لهذا الموروث أن يظل مجرد أسلوب للعمل والتفكير يفرض نفسه مباشرة أى أن يكون أسلوب عملى أو أسلوب عمل الآخرين. وحتى تأخذ الممارسة شكل القيمة بل وحتى تمثل قيمة فى حد ذاتها، يجب أن يكون هناك فاصل بين العامل وعمله وهى مسافة تضيف صفة النسبية على هذه القيمة وتجعل منها أسلوب عمل من بين مئات غيره من أساليب العمل. وهذا يفترض المقارنة التى تتيح للفرد تقييم ممارسته وسبر أغوارها وتحويلها إلى قيمة وإدراكها من هذا المنظور.

إلا أن هذه الحالة لازالت تخلو أيضًا من تعددية القيم. أضف إلى ذلك أن التعددية تستلزم فضلًا عن ذلك أن يكون كممارسات الآخرين قيمة أو - بعبارة أخرى - أن يتم الاعتراف بها كقيم. ويتطلب مثل هذا الاعتراف ما يزيد عن مجرد مقارنة بسيطة بين ممارسات مختلفة. وفي الواقع، إن مثل هذه المقارنة يمكن أن تؤدي إلى رفض هؤلاء الآخرين البغضاء بكل ما لهم من ممارسات خسيصة، أو حتى إلى الرغبة في إبادتهم. ويمكن لهذا الاعتراف أن يؤدي أيضًا إلى اللامبالاة أو إلى قبول هذه القيم المختلفة قبولاً سلبيًا على أنها مجرد قيم الآخرين. ونحن نكتفى بالملاحظة أن هذا هو مسلك النساء أو طريقة تصرف الشعوب المقهورة أو أسلوب تفكير الأسرى. ولا يجب تفسير تعددية القيم ولكن واقعة وجود العديد منها. وما نذكره هنا ليس إلا معطية طبيعية، كواحدة من معانيها، ناتجة عن وجود العديد من الثقافات التي تلتقى أحيانًا. والفصل العنصرى نفسه يعترف بوجود هذه التعددية وهو قائم بالكامل على فرضية أن هذه التعددية تؤسس اختلافًا لا يمكن تجاوزه، ليس لعدم إمكانية إقامة نوع من التوافق بين هذه القيم المتعددة فحسب بل أيضًا لاستحالة مشاركة البعض في قيم الآخرين. والذي يتعين علينا الوقوف للتبصر بشأنه هو مذهب التعددية الذى يتجاوز تعدد القيم فى حد ذاتها ويمثل واقعًا مؤداه أن هذه القيم غير القابلة للتوافق تأخذ بالنسبة لنا شكل خيارات فى قلب حيز سياسى معين. والفرضية التى أفترحها هنا هى أن الديمقراطية النيابية الحديثة تمثل محرك هذا التحول فى القيم من التعدد إلى التعددية.

وكما رأينا آنفًا، فإن التعددية السياسية وهى السمة المميزة للديمقراطيات النيابية الحديثة، إنما تضىفى الطابع المؤسسى على النزاع القائم بين مفاهيم متعارضة للمنفعة العامة. ومن هذا المنطلق، فإنها تعطى قيمة للعناصر المؤلفة لكل مفهوم. ويعترف مثل هذا الهيكل السياسى، من مجرد وجوده أن هذه القيم الأخرى ليست قيم الآخرين فحسب وإنما تحمل فى طياتها إمكانية أن تكون ملكًا للجميع أيضًا. وهى تعترف بأن لها قيمة وبأنها تمثل اختيارًا لكل فرد. وهو اعتراف أبعد

من أن يكون نفسيًا. فالهيكل المؤسسى لا يبالى إطلاقًا بمعرفة كيف تتصور العناصر الفاعلة الأخرى فى طبيات أنفسها وضمائنها، قيم الآخرين. فالقانون يفرض علينا من الخارج، استقلالًا عن رغباتنا أو إرادتنا، هذا الاعتراف الذى يمكننا التمرد عليه وإن كنا مرغمين به. وبفضل هذا الضغط، يصبح القانون عنصر تحول اجتماعى يمارس أثره على المرايا الفردية ويجعل تدريجيًا من تعددية القيم نفسها إحدى قيم العناصر الفاعلة. أضف إلى ذلك أن التناوب السياسى يفرض على كل فرد العيش، حتى درجة معينة، وفقًا لقيم الآخرين. وهذا معناه أن التعددية الحزبية ترسى، رويدًا رويدًا، تعددية القيم فى حياة الأفراد من أن ترسيها فى البيئة الاجتماعية فحسب. فهى تفرضها فى حيزنا الداخلى بنفس القدر الذى تفرضها فى الحيز الذى نعيش فيه سويًا. وهذا التدويل للتعددية يمارس تأثيره بعدة أساليب لتشجيع تجرد أكبر للقيم والتزام أكبر للعناصر الفاعلة تجاهها. أولاً، لأنه فى سياق التناوب السياسى ينبغى لقيم البعض أن تصبح - ولو جزئيًا - على الأقل - مقبولة للجميع أو على الأقل للغالبية العظمى. وينتج عن ذلك أحيانًا أن تودى قيم متناقضة إلى ممارسات شديدة التقارب فيما بينها. ولتأخذ مثالاً شديد القم على ذلك وهو الزواج الدينى والزواج المدنى ولربما أضفنا إليهما فى القريب الزواج بين شخصين من نفس الجنس. وثانيًا: لأن نوعية التزام العناصر الفاعلة تجاه قيمهم، ما عاد يمكن أن يكون فى كل الأحوال واحدًا تمامًا. فتقارب الممارسات الناشئة عن قيم مختلفة تدفع العناصر الفاعلة إلى اعتبار قيمهم كأشياء موجودة فى حد ذاتها، أو كأشياء مجردة توجد على مستوى حقيقة مختلف عن المستوى الذى تجرى عليه الأعمال المبنية عليها. فالقيم تتجه إذن، نحو تشكيل عالم من القيم، عالم ترتبط فيه العناصر الفاعلة بعلاقة غير مادية، بل أخلاقية وأيضًا رمزية. وهذا التحول فى الأنطولوجيا اليومية يؤدى بنا إلى تصور تعدد القيم كواقع بذاته، مستقل عن كل سياق اجتماعى أو سياسى وإلى اعتبار القيم كأشياء بوسع الأفراد أن يأخذوها أو يتركوها تبعًا لمجريات الأمور، أو حتى إلى الاعتقاد أحيانًا بأن على الأفراد واجبا أخلاقيًا يتمثل فى اكتشاف أن هذه القيم هى "قيمهم الحقيقية".

بيد أن هناك المزيد، فالهيكل المؤسسي للتعددية السياسية يؤدي، حتمًا، بالعناصر الفاعلة المشاركة فيه، إلى العمل وفقًا للعديد من القيم المختلفة التي ليست بعضها قيمهم هم ولا يمكنها أن تكونه بأى أسلوب كان. وهنا ينبغي لى تفسير ذلك. ففي الأنظمة التي تسودها التعددية الحزبية، يتمثل دور المعارضة في المعارضة. ونحن لسنا فى حاجة إلى أن نذكرها بذلك. بيد أن هذا لا يتم دون خلق بعض النزاعات. ففي الواقع، إن أى تدبير مقترح يمكن أن يبدو صالحًا للغاية لفرد ما إذا ما أخذ فى اعتباره القيم التي يعتد هو بها والتي هي قيم المعارضة، وهذا رغم كون التدبير مقترحًا من جانب الحكومة أى من جانب من يتبنون قيمًا مخالفة. وهنا، يتم غالبًا إرغام الأفراد - وفقًا لنظام الحزب - أو حتى لمجرد إظهار ولائهم للهدف الذي يهدف الحزب للتوصل إليه - إرغامهم على معارضة هذا التدبير حتى وإن كان يمثل تجسيدًا واضحًا للمثل الأعلى الذي يسعون لبلوغه. وهذا الصراع بين قيمتين، أو ما بوسعنا أن نطلق عليه واجب المعارضة ومفهوم المنفعة العامة الذي ينهض به الفرد يمكن الترويج له بالعديد من الطرق المختلفة. منها على سبيل المثال، إقامة نوع من التسلسل التدريجي بين القيم مع جعل المرتبة الأولى فى القيم لنظام الحزب أو بجعل هذه المعارضة المناقضة لقيمة ذاتها الخاصة بمثابة ضرورة استراتيجية أو حتمية لأسلوب العمل الديمقراطي وإما أخيرًا بالتخلي عن دور المعارضة والتعاون مع السلطة فى هذه الحالة الخاصة^(٧٢)، إلا أنه فى كل هذه الحالات، بما فى ذلك هذه الحالة الأخيرة، فإن صراع القيم المطروحة لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تعقيد علاقة الفرد بقيمه وزيادة تجردها وتعميق التعددية الحزبية بداخله. حيث إن الحل الأخير ليس مختلفًا كثيرًا عن الطول الأخرى من هذه الزاوية. ومن يتبنى هذا الحل، يعترف هو أيضًا بوجود تعددية القيم بداخل الفرد ذاته، إلا أنه لا يتعرف عليها إلا لدى الآخرين فى حين أنه هو نفسه يعتزم أن يظل

(٧٢) بدامة، يمكن إنكار وجود نزاع ولكن الحالة التي تثير اهتمامنا هنا هي على العكس من ذلك تلك التي يتم فيها التعايش مع هذا التنازع والاعتراف بكونه كذلك.

منزهاً عنها ومخلصاً لقيمه الخاصة. إلا أن هذه الرغبة مألها حتماً إلى الفشل: فحتى يظل المرء مخلصاً لقيمه، عليه التضحية بواحدة منها، وهى واجبة فى المعارضة، وبناء عليه يجد نفسه مرغماً حتماً - على المشاركة فى قيم ليست قيمه.

ولقد كان لهذه التعددية السياسية - على حد اعتقادى - تأثير، امتد شيئاً فشيئاً ليشمل مجمل الثقافة. وإنى أرى أن أصل هذه العملية يكمن فى القرار السياسى الذى تم اتخاذه لصالح التسامح الدينى، الذى أتاح وجوداً مشتركاً لممارسات دينية مختلفة فى قلب نفس الدولة، وهو وجود كان ينظر إليه حتى آنذاك على أنه مستحيل. إلا أن التوصل إليه، كان يلزمه القيام بحركة مزدوجة. فمن ناحية، وجدت مختلف المجموعات الدينية نفسها تحت تأثير الدولة مرغمة على التخلّى عن فرض مفاهيمها الخاصة بالحقيقة الدينية على الجميع ولكن دون اضطرارها لهذا السبب إلى التخلّى عن رغبتها فى تقديمها للجميع كاختيار. ومن ناحية أخرى، ولتبرير الوجود فى ذات الوقت لممارسات دينية مختلفة، تم اللجوء إلى العلاقة الداخلية بين الفرد واعتقاده هو، والإعلان عن أن هذه العلاقة لا تخضع لسلطة الدولة. ومن هنا، تم إضفاء الطابع الشرعى على مختلف القيم الدينية والممارسات الناتجة عنها نتيجة العلاقة التى يقيمها معها الأفراد الذين يعتقونها. وما أن يتم حل مشكلة التنوع الدينى، وهو فى حد ذاته أصعب حالات تعددية القيم طالما يمس القيمة العليا وهى الخلاص الأبدى، فقد أمكن بصورة شبه آلية، مد نطاق المنهج ذاته ليشمل كل قيمة من شأنها الوفاء بنفس هذين الشرطين: إضفاء الشرعية نتيجة العلاقة الداخلية للفرد بالقيمة والقيود المفروضة على المسلك الخارجى المرتبط بالقيمة.

وأياً كان منشأ تعددية القيم إذن، فإن تعددية القيم تمثل من جانبها كلاً لا يتجزأ. - على حد اعتقادى - من أحد أشكال التنظيم السياسى. علاوة على ذلك، ينبغى النظر لهذه التعددية على أنها عملية تاريخية أكثر منها واقع، حيث ينبغى اعتبارها كنتيجة لما قد نطلق عليه اسم عمل الديمقراطية. وهذا ما يجعلنى أتصور

استحالة وضع حد لحركة تعدد القيم هذه دون أن يؤدي ذلك في الوقت ذاته إلى خنق الديمقراطية. وليس معنى ذلك أن تعددية القيم لا تثير مشكلات سياسية أو اجتماعية مهمة، وهذه المشاكل هي التي أود التوقف لديها لإنهاء حديثي بها.

التعددية الطائفية

يقصد بالتعددية، وفقاً للتقاليد الفلسفي الحديث للغة الإنجليزية، مذهب سياسي وأخلاقي، نابع بشكل مباشر بعض الشيء من الليبرالية، وبمقتضى هذه التعددية تتمتع كل مجموعة أو كل أقلية إثنية، ثقافية أو دينية بحق متساو في أن تقوم الدولة بحماية قيمها والدفاع عنها. والفكرة المرتبطة بذلك هي أنه لا ينبغي لبعض القيم أن تتمتع بشرعية خاصة، وتبعاً لذلك، بأية مزية سياسية لمجرد أنها - على سبيل المثال - قيم الأغلبية أو قيم الأمة التاريخية. ومن وجهة نظر هذه "التعددية" فإن كل القيم إذا جاز القول تتساوى، إما لأحقية كل الثقافات في احترام متساو وإما لالتزامنا الأخلاقي والسياسي بالاعتراف بسواسية كل الأفراد الذين يعتقدون هذه القيم، والتي لا غنى عنهم لازدهارها. إذن، فهذا المذهب السياسي الخاص بالتعددية ليس مماثلاً لتعددية القيم التي عرضناها بعاليه. وبشكل أكثر تحديداً، فإن "التعددية" من وجهة النظر هذه، والتي سوف أطلق عليها اسم التعددية الطائفية، إنما تقدم حلاً سياسياً وأخلاقياً في آن واحد للمشكلة التي تطرحها تعددية القيم بسبب الممارسة الديمقراطية. ولكن من وجهة نظري الشخصية، فإن هذا الحل ليس هو الوحيد الممكن ولا هو أفضل الحلول على الإطلاق.

وللهولاء الأولى، قد يبدو أن هذا المذهب يتمخض ببساطة وبصورة شبه مباشرة من العملية المولدة لتعددية القيم. وفي الواقع، إذا كان احترام قيم الآخرين واجباً كما ذكرنا ذلك آنفاً، بسبب العلاقة التي يقيمها معها الأفراد الذين يعتقدونها، فمن الواضح أن للأفراد حقاً في هذه القيم. إذن، فالشيء الوحيد الذي تضيفه التعددية الطائفية، وهذه بالإضافة، أساسها، من بعض الزوايا - هي الفرضية القائمة

على التجربة التي، تتمثل في أن وجود القيم - أيا كانت - مرهون بارتباطها بطائفة ما تقوم باحترامها وبالاعتراف بقيمتها - طالما يتعين استخدام هذا اللفظ ذاته - في قلب الحيز الاجتماعي. ويرى أنصار التعددية أن هذا وحده هو ثمن إمكانية استخدام القيم لازدهار الأشخاص وإمكانية قيام الأفراد بعقد ما تتطلبه العدالة من صلات معها. وكى نقول ذلك بلغة مختلفة، جعلتها "نظرية العدالة" لجون رول^(٧٣) أمرًا عاديًا، فإن إتاحة الحصول على القيم الثقافية والطائفية يمثل، فى المجتمع العادل، واحدًا من أولى المنافع التي يتعين توزيعها بالتساوى. بيد أن هذا الانطباع يبدو لى خادعًا لعدة أسباب.

أولاً، إن التعددية السياسية وإن كانت تجعل من تعددية القيم أمرًا ممكنًا، فإنها تجعلها أيضًا أكثر تجردًا، وإذا كانت تتيح التعايش بين قيم غير منجاسة فذلك عن طريق تحويل العلاقة التي يقيمها الأفراد مع هذه القيم. فهى تغير ممارسات جماعات مختلفة وتحويلها إلى قيم لبعض الأفراد كما أنها تسبغ الطابع الفردى على علاقة العناصر الفاعلة بقيمها. وإنى أعتقد أن التمرد على هذا الطابع الفردى والمجرد لهذه العلاقة القائمة مع القيم بدعوى أنه طابع اصطناعى لا يمثل دفاعًا عن تعددية القيم، بل محاولة لوقف عجلة التغيير وتثبيت حالة من حالات هذه القيم يراد لها بذلك أن تكون نهائية. وهذا فى حد ذاته إنما يمثل محاولة لنفى أثر الممارسة الديمقراطية على عالم القيم الخاص بنا. وهذا ما يفسر لماذا عندما تم التطرف فى تطبيق هذا الطابع، كما حدث منذ عدة سنوات فى كندا وفقًا لقرار اتخذه مجلس الفنون هناك، أصبحت هذه الممارسة ماثلة تقريبًا لشكل من أشكال الفصل العنصرى الثقافى. وهكذا، صدر مرسوم عن مجلس الفنون الذى يمثل الهيئة الحكومية الرئيسية فى كندا التى تدعم الإبداع الفنى، وذلك بزعم الاحترام الواجب لثقافة الآخرين - صدر ذلك المرسوم مقررًا ألا يتم اعتبارًا من هذا التاريخ تقديم أى دعم لمشروع يستهدف طائفة أخرى غير الطائفة الأصلية التى ينتمى إليها

Rawls (J.). La théorie de la justice (C. Audard, trad.). Paris, Scuil, 1987. (٧٣)

طالب الدعم. وهذا معناه - وفقاً لهذا المرسوم - أنه لن يتم دعم كاتب يهودى من تورنتو لكتابة رواية تجرى أحداثها فى أحد الأوساط الفرانكفونية فى مونتريال، أو رسام كندى يرجع أصله إلى جزر الأنتيل كى يعد معرضاً عن الطوائف الأوكرانية فى غرب كندا! وبغض النظر عن دعوى احترام الآخرين التى كانت دافعاً لإطلاق مثل هذا القرار، فإنه يؤدى إلى نتيجة مخالفة تماماً لتعددية القيم. فهذا القرار ليس بمثابة عملية يتم من خلالها تقديم القيم غير المتجانسة للجميع. فهو - على النقيض - يحد من إتاحة وصول القيم لهؤلاء الذين تمثل هذه القيم بالنسبة إليهم القيم الأصلية، كما يهدف إلى الحيلولة دون قيام البعض باستعادة قيم البعض الآخر وتحويلها ومجادلتها حتماً من قبل الآخرين. وهذا القرار يحول - نتيجة لذلك - قيم كل فرد إلى ميراث لا يمس يقترح تخصيص قاعة لها فى متحف الإنسانية.

وهذا يسوقنا إلى سبب ثانٍ يحتم علينا عدم اعتبار التعددية الطائفية بمثابة نتيجة مباشرة لتعددية القيم، بل بالأحرى اعتبارها رد فعل ضدها. فهذه التعددية، بمحاولاتها إغلاق الأفراد، كل فى ثقافته الخاصة وفى قيم طائفته - حتى وإن كانت تتخذ لذلك ذريعة سامية هى كفالة ازدهار الفرد -، هذه التعددية تحول دون مجادلة كل القيم المرتبطة بالانقسام الديمقراطى. وهذه هى الخاصية المميزة للنظام الديمقراطى - كما رأينا - فى جعل القيم أكثر تجرداً وفى إرغام الأفراد على أن يكونوا على الدوام موزعين بين قيم مختلفة بل ومتناقضة غالباً. هذا هو الوضع الذى ترمى التعددية الفلسفية إلى القضاء عليه من بعض الأوجه غير المريحة. ولكن إذا كان هذا الوضع كما أعتقد هو نتيجة لمجرد أسلوب عمل المؤسسات الديمقراطية فسوف يكون الثمن الواجب سداده للخلاص منه باهظاً للغاية على الأرجح.

القسوة تجاه الحيوان^(٧٤)

بقلم: إليزابيث دي فونتونييه

Élisabeth DE FONTENAY

ترجمة: عزة عبد المنعم
مراجعة د. نعمت مشهور

يبدو لي أن إدراج جامعة كل المعارف لموضوع "القسوة تجاه الحيوان" في جدول أعمالها يعنى أنه نجح في فرض نفسه ليكون من بين الموضوعات المهمة. ويعد شيئاً محيراً ظهوره في قرن من الزمان شهد الكثير من أعمال التشويه والإبادة من قبل الإنسان لأخيه الإنسان، ويجعلنا هذا الموضوع نتساءل عن تلك الأعمال والممارسات تجاه كائنات حية غير بشرية من الناحية الأخلاقية والسياسية أيضاً.

ولكى تتم مناقشة هذا الموضوع بعمق، لابد وأن تتم دراسته وفقاً لعدد من التحليلات التي تتقابل معه: اقتصادية ونفسية واجتماعية وخاصة قانونية. ويتعين علينا أولاً في مسار بحثنا هذا أن نرسم، وبكلمات موجزة عن تاريخ الفلسفة، مسار موضعين مترابطين، ألا وهما موضوع القسوة من جهة وموضوع الرحمة من جهة أخرى. ونحاول بعد ذلك فهم آراء المفكرين وردود أفعالهم تجاه تلك القضية المتعلقة بالآلام التي يتكدها الحيوان من قبل الإنسان.

أولا يتعين علينا إعادة البحث عن مدلول كلمة "القسوة" وما تعنيه وفقاً لأصلها اللاتيني. إن كلمة "القسوة" باللاتينية "crudelitas" لا تشير إلى "القسوة" بمعناها الحالي إلا وهي ملتبسة بمدلول معنى كلمة أخرى وهي "cruor" وتعنى الدماء المسفوكة أو المتجلطة لجسد فقد الحياة. إن دماء التضحية والدماء النبيلة يطلق عليها "sanguis" وليس "cruor" وذلك يتم ذكره في ترنيمة القديس.

(٧٤) نص المحاضرة رقم ٣٣٩ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٠٠.

"hic est enim calix sanguinis mei" ولدى ملحوظة تبدو أنها بعيدة عن اللياقة بما أن هذا الدم الإلهي لم يسفك فداءً للحيوان وهنا على الأصح، تكمن السمة "الصليبية" لثقافتنا الغربية - المسيحية. ويجب أن نضيف إلى هذا، أنه عندما ننطق "cru de la crux" ونذكر كلمة الصليب، أداة التعذيب، توشك وأن تلتبس سماعياً وتصورياً بلفظ القسوة "cru de la crudelitas". فإذا ما ورد لذهننا هذا، يظل من المؤكد أنه يمكننا أن نتعامل بقسوة بالغة، ولو جسمانية، دون إراقة أقل شيء من الدماء.

إذا تناولنا الآن المترادفات دون إغفال أصل الكلمات لاكتشفنا أن "معنى القسوة" هو التعامل بطريقة متوحشة مثل الحيوان البرى أو المتوحش، وكما نطلق عليها فى اللاتينية ومن الناحية الفلسفية les animalia bruta أو بصورة قاسية كحيوان غير أليف، أو من الناحية المهجية بمعنى إنسان غير متحضر أو كذلك بلا إنسانية. وتضطرنا اللغة إلى القول إن إنساناً لا ينتمى إلى بنى البشر وذلك عند إظهاره للقسوة. أليس الهدف من وقوفنا عند موضوع التشبيه الإلهي الذى يعلن عن طبيعة القسوة هو إظهار اختلاف الطبيعية البشرية؟.

ونحن هنا نتناول بتأمل، بصورة خاصة، موضوع القسوة تجاه الحيوان. ما هذا؟ أو لنقل "من الذى" نتركه يعانى أو نجعله يعانى فى هذه الحالة؟ لابد وأن يكون دائماً كائنًا حيا لأنه من المؤكد أننا لا نقسو أبداً على الأشياء. والمسألة التى يستوجب علينا معرفتها هى: هل القسوة تجاه الحيوان هى صورة خاصة للقسوة عامة أم هى موضوع له سمات خاصة به؟ يتوقف ذلك كله ويجب أن نسلم بذلك، على الاختلاف المعترف به والجوهري أو غير الجوهري بين الإنسان من جهة والحيوان من جهة أخرى. إن هذه المسألة الأولية التى لا نهايةً لمناقشتها من الصعب تناولها فى هذا البحث، لذا يجب علينا الاكتفاء حوال ذلك، بذكر هذا الاختلاف بين كائنين متقاربين من الناحية الفلسفية وبكافة الوسائل كما يحق القول. يمكننا التقرير وفى أول الموضوعين المذكورين هنا أن موضوع القسوة تجاه

الحيوان ذو سمة خاصة ويجب تناوله بصورة منفردة، ذلك أن الرفق تجاه البشر وتجاه الحيوان يختلف بدرجة معاكسة لكل اتجاه الآخر. إن فيلسوف مثل لوك فيرى^(٧٥) Luc Ferry الذى ينتقد بحدة موضوع الرحمة المبالغ فيه بالحيوان، يعتقد أنه يوضح لنا كيف أن قوانين النازية التى كانت قوانين ملانمة للتعامل مع الحيوان (والتي يعتبرها بغير وجه حق استثناء في زمن وقوعها) كانت تتوافق مع القوانين العنصرية. ودعونا لا ننسى هنا ونتذكر دعوى التحريم التى أطلقها جورينج^(٧٦) Goering بشأن التسمين الغير طبيعى للأوز. وإذا حرصنا فى ذلك الموضوع على اعتماد كتابات عن تلك الخاصية اللا إنسانية للتعامل مع مصائر الحيوانات المختلفة، فلا يسعنا عند الرجوع إلى القرن الـ ١٩ سوى ذكر اسم العالم الوحيد من علماء الميتافيزيقا فى التاريخ المعاصر الذى أيد وبصورة فلسفية موضوع التعامل برفق مع الحيوان ألا وهو شوبنهاور Schopenhauer، الذى استسلم لمشاعر بغض البشر والمرأة ومعاداة السامية وهى مشاعر يرثى لها الآن فى أيامنا هذه. وبالمثل فإن الفيلسوف المعاصر بيتر سينجر^(٧٧) Peter Singer، الأسترالى والأمريكى الأصل عالم النظريات المتعمقة والخاصة بعلم البيئة يسعى فى كتاباته ومن خلال طريقة بلاغية مليئة بالأسانيد الدامغة، إلى المساواة الدقيقة بين هؤلاء المعاقين ذهنياً من جهة والحيوانات الأليفة من جهة أخرى، ويرى أنه فى حالة الاختيار بين الكلب وطفل مقدر له ممارسة الحياة بصورة لا يعيها فلم لا نقرر تفضيل الاحتفاظ بالكلب.

وفى المقابل، أقترح عليك أيها القارئ اعتبار الموضوع الآخر، وهو الذى يعتبر القسوة تجاه الحيوانات نوعية خاصة من القسوة معتبرين أن منع أو عدم تشجيع الممارسات اللا إنسانية يعتبر تدريباً على فضيلة حب البشر وعليه فإن

(٧٥) فرى (ل) النظام الجديد للبيئة، باريس، جراسيه ١٩٩٢م.

(٧٦) شوبنهاور، الأساس الأخلاقى، ترجمة فرنسية، باريس، أوبيه، ١٩٧٨م فى الدين، ترجمة فرنسية،

باريس، فلانريان، ١٩٩٦م.

(٧٧) سنجر (ب) تحرير الحيوان، ترجمة فرنسية، باريس، جراسيه، ١٩٦٣م.

بعض الأدباء اليونانيين مثل ثيوفراستس Theophraste وبلوتارك Plutarque كانوا قد أوصوا في كتاباتهم بوضع حد لعمليات ذبح الحيوانات وتناول لحومها، وتمسكوا كذلك بالرفق بالحيوانات واعتبروه تمرسًا ضروريًا من أجل تهذيب مشاعر الأطفال والمراهقين بل والشعوب كذلك. وإذا تناولنا الموضوع ذاته، ولكن من وجهة نظر فيلسوف من فلاسفة المذهب المركزية البشرية ألا وهو كانت^(٧٨) Kant فهو وبرغم من اعتباره الحيوانات الأليفة كائنات لا تستحق معاملة خاصة نظرًا لأننا نقوم بتربيتها بنفس الطريقة التي نقوم بها بزراعة حبات البطاطس إلا أنه يطلب منا عدم معاملتها بقسوة طالما أنه ليست هناك فائدة من ذلك.

إن مقياس الفائدة هذا سوف نقابله بعد ذلك عندما تصبح القسوة تجاه الحيوانات ظاهرة مبالغ فيها ويتم اعتبارها جريمة يعاقب عليها قانون جرامون Grammont الذي تم التصويت عليه سنة ١٨٥٠م. إن المشاهد اليومية للعنف والتي سجلها ورواها لنا بوضوح المؤرخ^(٧٩) موريس أجلون^(٨٠) Maurice Agulhon (لعمليات ذبح وسلخ للحيوانات في المدينة والمعاملة السيئة لأصحاب عربات النقل للخيل) كانت لا تتفق مع الاهتمام بتهذيب الشعب لذا فإن القانون لا يعاقب سوى من يقوم بتلك الأعمال العنيفة أمام الجميع، حيث لا فائدة من وراء إظهار تلك الوحشية النافعة أمام الجميع.

إن موقف بلوتارك Plutarque وكذلك موقف مونتاني Montaigne بعد ذلك يبدو من أعدل المواقف لما تحمله الكلمة من معنيين ألا وهما الإنصاف والعدل. أولاً بسبب علم التربية الضروري الذي يقوم بالتدريب على الرفق تجاه الحيوانات، ثم بعد ذلك لأن من يتهمون أصدقاء الحيوانات بالعنصرية يثبتون بعدهم

(٧٨) كانت، ميتافيزيقا العادات: مذهب الفضيلة، الفصل ١٦ فران ١٩٧١م.

(٧٩) كانت ميتافيزيقا العادات، مذهب القانون، الفصل ٥٥، فران ١٩٦٨م.

(٨٠) أجلون (م) دماء الحيوان، مشكلة حماية الحيوانات في فرنسا في القرن ١٩، تاريخ المتشرد، باريس،

جاليمار ١٩٨٨م.

عن الثقافة ويظهرون في تصرفاتهم هذه اللامبالاة الموروثة عن التقاليد العقلانية والتي تحتاج منا الآن التفكير فيها.

إن أهم تيارين من تيارات الفلسفة الغربية وهما التيار العقلاني من جهة ومذهب الشك التجريبي والمادى من جهة أخرى يتطابقان مع مفهومين لكلمة الأحاسيس، والتي بدورها ترتبط بنوعين من التقدير المتشعب والخاص بقضية التعامل مع الحيوان.

دعونا نتناول التيار العقلاني في المقام الأول. إن أصل هذا التيار يرجع إلى ما يسميه أصحاب المذهب الرواقي باللامبالاة أو جمود المشاعر *L'apatheia et L'ataraxie*. هذا النموذج الأخلاقي الذي يفرض علينا أن نصل إلى أدنى درجة من القلق وعدم إبداء أى حساسية وبصورة مثيرة للتساؤل، تجاه ما يمر بنا أو بغيرنا من أحداث مؤلمة، خصوصاً وبطبيعة الحال تلك الأعمال المتعلقة بالكائنات الحية الغير عاقلة ألا وهى الحيوانات، وإذا كان كانت Kant كما رأينا يرى أن نعامل الحيوانات معاملة الأشياء فهذا ولا شك بموجب مثالية شبيهة باستقلالية الإرادة الخاصة بالحيوان المدرك والكائن البشرى نفسه، وكذلك بموجب صلابة التعامل التى تستبعد الرحمة وبالتالي المشاعر والأخلاقيات. ويجب علينا التركيز على آراء سبينوزا Spinoza، بدلاً من ذكر آراء ديكارت Descartes التى تكررت مراراً، والتي يعاب عليها إذ أنها مسئولة عن نشر منهج يحرم الحيوانات من كونها كائنات حية لها روح، بل يعتبرها أشياء آلية بسيطة، لذا لم يكن بدون مبرر أن يرفع شوبنهاور Shopenhaur من شأن سبينوزا^(٨١) Spinoza وينصبه كصاحب نظرية متشددة فيما يختص باستخدام واستغلال الحيوان، وهو يذكر من بين آرائه تلك التى يعتبرها الأكثر فظاعة: "لا يوجد غير البشر، فى هذه الحياة، كائنات فريدة، تستطيع الروح أن تعطينا القناعة بها وأن تربطنا بها صداقة أو أية علاقة أخرى. وبناء على ذلك فإن ما يوجد فى الطبيعة من أشياء غير البشر لا تتطلب منا قاعدة المنفعة

(٨١) سبينوزا، أخلاقيات، المرجع الرابع الجزء ٢٥.

الذاتية التمسك بها وإنما تعلمنا الممارسات المختلفة التمسك بها أو الاستغناء عنها أو تكييفها لاستخداماتنا بأى صورة كانت." علاوة على ما تقدم من آراء فهو يرى أيضاً أن المعاملة برفق إن لم تصدر عن العقل تكون مضرّة لأنها تكون بغير فائدة ونابعة من انفعالات حزينة يجب حظرها. لذا يتضح كما كتب فيلسوفان من فلاسفة مدرسة فرانكفورت سنة ١٩٤٠ ألا وهما أدورنو^(٨٢) وهوركيمر Horkheimer إن الاتجاه العقلاني هو فكر آلي مجرد وهذه اللامبالاة البرجوازية تتسم بشعور الامتلاك الجامح والتصرف الأناني المحب للذات والتكبر الشخصي الذي يهدف إلى التصرف حسب هواه تجاه جميع الأحياء من غير البشر، وقد كتب كذلك: "تعتبر الكائنات العاقلة أن العناية بالحيوان الذي لا عقل له، عناية لا فائدة من ورائها فقد تركت الحضارة الغربية للنساء وحدهم القيام بتلك الرعاية". إن ديكارت Descartes وكذلك من يعملون في مجال العلوم بصورة عامة يهتمون هؤلاء الذين يشعرون بتلك الشفقة بأنهم لا يهتمون إلا بمشاعرهم الشخصية، وبأنهم يجهلون في الحقيقة معاناة تلك الحيوانات، فإلى أى شيء يمكننا أن نعتمد في التوصل إلى تلك الإجابة الأولية والمتواضعة؟. وهل يجب على مشاعر الرحمة تجاه تلك الكائنات الحية أن تنتظر نتائج التجارب لتعبر عن نفسها؟

وفي المقابل، فمع تلك الموضوعات الفلسفية القاسية والتي ترجع إلى مختلف المذاهب الفلسفية في القرن ١٨، مثل أصحاب مذهب الريبية ومذهب التجريبية ومذهب المادوية، نجد الإصرار على المطالبة بالرحمة والرفق بالحيوان والاعتراض من أجل الحرمة المقنسة الخاصة بالإنسان ذاته، والإلمام والدراية بهذا التقارب في الأحاسيس بين بنى البشر وبالسّمات المشتركة للحياة على الأرض والتسليم بالاختلاف الفكري ذى الطابع الكمي وليس الكيفي، كما نجد في كتابتهم ثورة على الظلم الذي لا نعيه ويتحمّله الحيوان الضعيف وحده. بالإضافة لفلاسفة

(٨٢) أدورنو(ت) وهوركيمر(م) الجدل الفكري، الترجمة الفرنسية، باريس، جاليمار، ١٩٥٨، ص ٢٧٠.

اليونان الذين تم ذكرهم أسجل هنا اسم مونتاني^(٨٣) Montaigne وأضيف إليه كذلك أسماء فلاسفة آخرين مثل هوم^(٨٤) Hume وبنطام^(٨٥) Bentham .

إن الفيلسوف فولتير^(٨٦) Voltaire، والذي لا ينتمى إلى تلك التيارات الهدامة وإن كان قارئاً لبعض الكتابات السرية لهذا الكاهن الرائع مولية^(٨٧) Meslier فضح بحماس في كتاباته عن تلك الأعمال القاسية التي يتحملها الحيوان. وهو يتناول هذه القضية بعمق يبين مدى تعلقها بقضايا الظلم في عصره وقد كان يثيرها ويطالب بمعالجتها. وفي دفاعه هذا عن قضية التعامل السيئ مع الحيوانات يقوم بالاعتراض كذلك وبصورة حاسمة على هذا النظام المتشدد محاولاً الكشف عن خباياه، ولا بد أن نذكر هنا عدم جدوى هذا التعاون من الكنيسة مع هذا الاتجاه العقلاني والتي كانت تحاربه. وقد سجل المؤرخ إريك باراتي^(٨٨) EricBaratay في كتاب له بعنوان "الكنيسة والحيوان" الآراء المتعاقبة للمذهب المسيحي والمتعلقة بهذا الموضوع. وإذا بحثنا في التاريخ الفلسفي المتعلق بهذا الموضوع فلا بد لنا من الاعتراف بأنه بداية من سان أوجوستان Saint Augustin إلى مالبرانش Malebranche ووصولاً إلى هذا الراهب في أواسط القرن الـ ١٩، الذي لم يكن يريد الاعتراف بجمعية حماية الحيوان أو سماع التحدث عنها من أحد، ظلت الآلام التي يتحملها الحيوان بالنسبة للتشدد الكاثوليكي موضوعاً مثيراً للسخرية. ويروى لنا قس من القساوسة ويدعى تروبلية Trublet زيارة قام بها فونتيل Fontenelle لمالبرانش Malebranche ويعد من فلاسفة المذهب الديكارتي بقوله "إن كلبة ضخمة من كلاب المنزل، وكانت سمينة دخلت الحجرة التي كانوا يتجولون بها،

(٨٣) مونتاني، المقال الثاني رقم ١١ .

(٨٤) هوم (د) بحث في مبادئ الأخلاق، ترجمة فرنسية، باريس، أوبيه ١٩٤٧ م، ص ٣٨ - ص ٤٦ .

(٨٥) بنطام (ج) مقدمه في مبادئ الأخلاق والتشريع، لندن، جريدة الأتلون، ١٩٧٠ م، ص ٤٤ .

(٨٦) فولتير، باب الفن "الحيوانات"، في القاموس الفلسفي، باريس، جانيه، ١٩٧٧ م.

(٨٧) أعمال لجان موليه، باريس، تروبوس، ١٩٧٠ م، الجزء الأول والثاني.

(٨٨) باراتي (أ)، الكنيسة والحيوان، فرنسا، القرن ١٨ - ٢٠، باريس، سرف، ١٩٩٦ م.

واتجهت لتداعب الأب مالبراناش Malebranche والتجول عند أقدامه. وبعد محاولات فاشلة لإبعادها ركلها الفيلسوف بقدمه ركلة، جعلتها تصرخ من الألم وجعلت السيد فونتونيل Fontenelle يصرخ رحمة بها. وتعجب هنا الأب نيكولا مالبراناش Nicolas Malebranche قائلاً وبيروود: ألا تعلم أنها لا تشعر البتة؟^(٨٩) فالآلام، ولكونها جاءت نتيجة للخطيئة الأصلية لا يمكن أن يشعر بها إلا البشر. وذلك مصدره فكرتان، الأولى متعلقة بالمنطق الإلهي للربوبية: الاعتراف بأنه لكي تتألم الحيوانات، وفقاً للأرثوذكسية، يجب أن تكون هناك خطيئة وهو ما يبدو شيئاً مناقياً للعقل. والفكرة الثانية هي الاعتراف بالأصل البشري والشيطاني للخطيئة الأصلية التي اقترفها البشر والاستنتاج من ذلك عدم مشاركة الحيوانات في هذه الخطيئة مما أبعدنا عن المعاناة، وبالتالي فهي لا تشعر بالآلام إلا إذا افترضنا عدم العدالة الإلهية. وهذا الرأي المتعلق بإنكار الآلام يرفضه فولتير Voltaire الذي سجل في كتاباته ضد قسوة رجال الكنيسة عن مدى عذاب الحيوان الذي يعاني يومياً من عمليات الذبح والأعمال الشاقة والزج به في الألعاب المختلفة بالإضافة إلى عمليات تشريحية تمارس عليه وهو حي. ومع ذلك يجب ألا ننسى ونحن أمام هذه الإشارة السريعة، أنه في أيامنا هذه قام أدباء مثل الأب ميشيل داميان^(٩٠) Michel Damien وجان باستير^(٩١) Jean Bastaire كاتب المقالات وأوجين درورمان^(٩٢) Eugen Drewermann رجل الدين وكذلك بعض الأساقفة بتبني مواقف شجاعة مؤكدين على تعرض الحيوانات للظلم وكونها دائماً ضحايا، ولا يجب علينا التلاعب بأحاسيسها.

وأود هنا، بعد هذا العرض التاريخي السريع والذي مكنتنا من استخلاص الاتجاهات المختلفة المتعلقة بهذا الموضوع وكذلك المسئوليات النظرية، أن أقترح

(٨٩) فقره من كتاب (أ) باراتي.

(٩٠) داميان(م)، كاستلر (أ)، نوية(ج ج)، الذبح العظيم، باريس، فايار، ١٩٨١م.

(٩١) هيلين-جون باستير، غناء المخلوقات، باريس، سرف، ١٩٩٦م.

(٩٢) درورمان (أ) اللاخاليقيات عند الحيوانات، ترجمة فرنسية، باريس، سرف، ١٩٩٢م.

تصنيفاً لأقوال غير قابلة للاختزال، وسوف تثير من حولها تحليلات وأحكام ذات طابع مميز دائماً.

إن صورة القسوة التي نقصدها جميعاً، هي تلك القسوة المجردة في إيلام الحيوان أو في تركه يتألم لا لشيء سوى المتعة الشخصية، وكذلك أية ممارسة للقوة على كائن حساس مستسلم لأهواء ذاتية أو متعة نفسية مثل ما يسمى بالشادن فرويد *Shadenfreude* وهي مشاعر خاصة بالإنسان وحده. وتعرف تلك النزعة المدمرة بالسادية وهي لا تهدف إلى الموت بقدر ما تنزع إلى إحداث الآلام لأطول فترة ممكنة. ويعتبرها العالم النفسى فرويد *Freud* تحولاً لغريزة الموت التى لا تقاوم والموجهة فى الأصل تجاه صاحبها ثم يتم تحويلها إلى خارجه. وهذه هي مهمة التحليل النفسى الذى عليه تحليل هذا النوع من القسوة الخالية من البغض والمتأرجحة بين الانحراف المرضى والانحراف الأخلاقى. ويكفي هنا ملاحظة أن الأطفال ذوى "التعدد الأخلاقى" على حد قول فرويد *Freud* هم فى غاية القسوة وخاصة فى الريف، حيث تعد البيئة ملائمة لنشوء الأعمال المنحرفة ولكن ذلك يتم بصورة بريئة كما يقال. ويعد ذلك الرأى خاطئاً لأن الطريقة التى يبدأ بها القط فى اللعب مع الفأر لا علاقة لها ببداية ما يكنه له الآخر من أحاسيس تختلف باختلاف أعمار غالبية الأطفال الذين نعرفهم. إن قسوة هؤلاء الأطفال فى التعامل مع الحيوانات ومع من هم أضعف منهم تعد لغزاً أليماً بالنسبة لفلسفة تتشد التحرر من معتقد الخطيئة الأصلية، وقد أفصح أحد فلاسفة المذهب المادى ويدعى هلفيتوس^(٩٣) *Helvetius*، عن انزعاجه العميق حيال ذلك الموضوع، فجاء فى كتاباته: "نحن نرى أطفالاً وهم يطلون بالشمع الحارق الحشرات المختلفة مثل الخنافس حتى تبدو كالجنود ويحاولون تعذيبها حتى الموت وإطالة ذلك لمدة تصل إلى شهرين أو ثلاثة شهور."

نحن نهتم بالبحث عن سر هذا العنف، لأننا نرفض أن نقلل من أهمية موضوع القسوة تجاه الحيوان وهى العنف المعتاد اليومى والشرعى لأعمال وحشية

(٩٣) هلفيتوس، الإنسان، الفصل الخامس، والسابع وباريس، ١٧٧٢م.

تتم دون رادع أو عقاب، نحن نقوم بقتل هذه الحيوانات لأغراض عديدة، بهدف أكلها، كما نقوم بتعذيبها لتستمتع بأكبادها، وكذلك ليبدو ما نلبسه من فراء أكثر جمالا ومن عطور أكثر إثارة، فنحن نتعامل معها كمواد أولية وهنا يبدو مفهوم "القسوة غير المجدية" ذا معنى جديد، حيث يجب أن نعترف أنه من المرفوض اجتماعياً ما يتم من تعذيب للحيوان من أجل الرفاهية، والترف ورغد العيش في الكماليات، ولن أثير في هذا السياق موضوع اللحوم لأن الكثيرين يرون أن الغذاء الحيواني ضروري بالنسبة للإنسان وإن كان من الضروري التوصل لحد أدنى من الاتفاق فيما يخص هذا الموضوع وهذا الحد الأدنى للاتفاق يعد مهماً حيث إن بعض الأدباء مثل روسو Rousseau على سبيل المثال قد أرجعوا تلك القسوة البشرية إلى تناول الغذاء الحيواني وقد ذكرت ذلك فلورنس بورجا^(٩٤) Florence Burgat في كتاب جميل ذى طابع فلسفى يحمل عنوان "الحيوان، أيها القريب" Animal, mon prochain سجلت فيه كيف أن "تناسى الحيوان" يتضمن كذلك بعض المهن الخاصة باللحوم واستخداماتها.

فى الباب المتعلق بتفاهة هذا الجرم، لا بد لنا من ذكر التجارب المعملية على الحيوانات، والتي تتم بعنف وتبدو بلا أدنى شك ضرورية، نظراً لأن الطرق البديلة الخاصة بعلوم الخلايا مثلاً لا تكفى أبداً إذا ما اعتقدنا فى أقوال الأطباء والباحثين لتحقيق التقدم فى المجال العلاجي، مما يجعل التجارب المعملية على الحيوانات أعمالاً ضرورية. وهنا لنا وقفة كذلك لأن معيار فكرة الألم الضرورى لا تخلو من الوقاحة: هل يستطيع علماء التجارب الحفاظ على الحيوانات أحياء وأمواناً والتقليل من قلق وآلام تلك الضحايا الذبيحة والمعدبة بواسطة أدوات التعذيب الحديثة وهى الخاصة بمختلف المعامل؟ كذلك لا بد لنا من الإشارة هنا إلى آراء كلود برنار^(٩٥)

(٩٤) بورجا (ف)، الحيوان أيها القريب، باريس، اوديل يعقوب، ١٩٩٦ م، ولنفس الأديب: الحيوان والتعرض للممارسات الاستهلاكية، باريس، ماذا أعرف؟، ١٩٩٥ م.
(٩٥) برنار (ج)، مقدمة للنظرية التجريبية، باريس، شامب فلاماريان، ١٩٩٠ م.

Claude Bernard الذى يشرح كيف يتم التعامل مع تلك الحيوانات وبشكل متناقض كأشياء، بسبب هذا التقارب المحير بين أعضائها ووظائفها من جهة وبين أعضاء البشر من جهة أخرى، فهم مادة ثمينة تتمثل فى نبض الحياة داخلها مما يعرضهم لأعمال التشويه وأمراض التجارب المعملية.

إن تلك المعاملة القاسية تبدو اعتيادية كما فى حالة القتل بغرض أكلها وبحجة عدم إضرار نوايا خبيثة، إذ نادراً ما نهتم بطائفة ما نطالب به من حقوق أو نعى ما نفعله، ولأجل من نقوم بذلك، والطريقة التى نقوم بها بتلك الأفعال.

إن موت الحيوان لا يعتبر الآن أقسى ما يصيبه وإنما يتعلق الأمر بجسده الضعيف وحياته البائسة الحبيسة بين الجدران، فضلاً عن التقييد المفرغ لحريته كحيوان وحبسه فى معامل التجارب أو أماكن كالمعتقلات من أجل تربيته فى البطاريات. ويعد هذا نسياناً أو تناسياً جوهرياً للحقيقة النابعة من الممارسات الاعتيادية التى نقوم بها، حيث أصبحت تلك المعاملة القاسية لا تحمل سوى معنى متواضع للغاية وهو اللامبالاة. فنحن لسنا نوى طابع دموى أو سادى، نحن فقط عندنا لا مبالاة، سلبيين، مصابين بالسأم، غير مكترئين، مصفحين، مواطنين بصورة خفية، تملأنا المشاعر الإنسانية بسبب التواطؤ مع الفكر العقلانى والثقافة الموحدة النابعة من التكنولوجيا العلمية والبشاعة الاقتصادية. ومرة ثانية إن عدم علمنا بما يقوم به الآخرون من أجلنا، لا يمثل عذراً وإنما هو أمر شاق علينا ككائنات تدعى أنها ذات ضمير وذاكرة وخيال ومسئولية.

سوف أضيف - بحذر لأننى أعلم تلك الجهود البيئية التى تحاول المستحيل - أن الإصرار على إقامة حدائق للحيوانات تصل بتلك اللامبالاة إلى اللامعقول حيث يتم حبس وإذلال وتشويه وتقطيع أعضاء الحيوانات تحت غطاء الاهتمام العلمى بهم وبتربية الأطفال.

وبلا شك فإن الفصل الأكثر صعوبة فى تناول هو الخاص بالنوع الثالث، وهو ما أطلق عليه القسوة المأساوية وهى عمليات الذبح التى ارتبطت بالعقائد

القديمة كاليونانية والعبرية والتي تمثل أصول ثقافتنا. ذلك أن هذه النوعية لا تشمل على أعمال وتصرفات خاصة بزمن ومكان حدوث تلك الطقوس المقدسة فحسب، وإنما تشمل كذلك على من يقومون بتلك الأعمال في كواليس المسرح، والأوبرا والكبش، والمأساة هنا هي عملية ذبح هذا الحيوان، وهذا النوع المسرحي الذي يحمل هذا الاسم يشتق من كلمة التضحية، التي تمثل في آن واحد نوعاً من السمو والمهانة. وتحولت الأعمال الفاسقة إلى أعمال فائقة الجمال وفقاً لما قام به نيتشه Nietzsche من تمييز مثير. وتمثل مسرحية أجاكس Ajax للأديب سوفوكل Sophocle تداخل أوقات حدوث هذين النوعين من الأعمال: إن انسياق أجاكس Ajax بمشاعره العدائية تجاه أخيل Achille وغضبه الشديد تجاه ما تقوم به أثينا Athena جعله يقوم بعمليات ذبح للقطيع. معتبراً تلك الحيوانات الأليفة بشراً يقوم بمحاربتهم، وعند إفاقتة من حالة الهذيان هذه واستشعاره ما فيه من ضلال يقدم على الانتحار. ونحن هنا نشاهد عروضاً لأعمال ومشاهد غاية في القسوة وتكرر الحالة نفسها بالنسبة لمسرحية الراهبات Les Bacchantes، وهي أسطورة قام أوريبيد Euripide الكاتب المسرحي بتحويلها إلى تراجيديا، حيث نرى ونسمع هؤلاء النساء وقد فقدن عقولهن للحظات وهن يطاردن في الغابة حيوانات بل وأطفالهن ويقطعوهم إرباً ثم يقمن بأكلهم أحياء. ونصل هنا إلى المعنى الكامل ومشتقاته وهي الدماء وأكل اللحوم الحية.

إن الاعتراف بالقسوة الواضحة وإن أصبحت مباحة لما يحمله ضمير المشاركين من تعد واضح، ولما يوجد بينهم الاشتراك في الحدث والطابع الرمزي الذي تتسم به العادات، كل ذلك يجب ألا يؤثر على يقظتنا البالغة في مواجهة ما يتم عرضه من مشاهد واحتفالات تزعم تكراراً وتحديثاً في الأعمال، وتروى لنا الأساطير كيف تتصرف وتعاني تلك الكائنات الإلهية. ومن هذه الأساطير يستقى كتاب المسرح كسوفوكل Sophocle وأوريبيد Euripide مسرحياتهم التراجيدية، ويبحثون في النفوس مشاعر الهلع والرحمة، كما يقول أرسطو Aristote. وتبدأ

بذلك أعمال لا تنتهى من الطقوس المستحدثة من جهة والأساطير التى تستقى منها الأعمال من جهة أخرى من خلال قصص ذات طابع دينى وفنى، ويستمر هذا كله فى إمداد ما يتم من أعمال أدبية وعروض بأكاليل من الممارسات العنيفة من عمليات ذبح وقتل وانتحار.^(٩٦)

إن القسوة المأساوية التى تعيننا هنا غير قادرة على منحنا التوضيحات الكافية لبعض ما يتم من انحرافات تجارية ومشينة والتى نجد لها مثالا فيما يقوم به هذا الفنان النمساوى الأصل، والذي يدعى هيرمان ننشه Hermann Nitsch، حيث يقوم منذ ثلاثين سنة وفى كل عام على مدى ستة أيام وفى قصره، باستقبال آلاف المدعوين الذين يدفعون الأموال الكثيرة مقابل مشاركتهم فيما يسميه بمسرح الدماء، ويتم فيه ذبح الثيران والخنازير والخراف وصلبها وإخراج أحشائها ثم يقوم مريدوه برش الدماء على أجسامهم والارتواء بهذه الدماء، ويغطون وجوههم بالأحشاء الساخنة ويقومون بعد ذلك بالخوض طويلاً فى تلك الدماء المختلطة بحبات العنب التى يستخدمها هذا الفنان فى رسم لوحاته. ونحن لا نناقش هنا التتابع المأساوى لتلك القسوة بل نحن نسردها البداية الهامشية فقط. إن هؤلاء المدعوين، دافعى أجر هذه الحفلة الدموية لا يشكلون مجموعة تجتمع فى تكرار تقديم احتفال ما أو عرض مسرحى بذاته، بل هم يشكلون مجموعة لأفراد يعانون من العزلة فى أدوار قام بتوزيعها عليهم معذبهم.

وتظل هناك مسألة معلقة خاصة بموضوع مصارعة الثيران،^(٩٧) ورحلات القنص، وتناحر الحيوانات، تلك الرياضات العنيفة التى لا طائل من ورائها والتى استمدت من قدمها حق الوجود من قبل المشرعين. إن كل كائن لديه مشاعر لا يملك إلا أن يدينهم ولكن ما هى الإجابات التى نسوقها للإجابة على من يعارضون حيث يتحججون بما تقدمه من غنى ثقافى وجماهيرى سوف يندثر بالغانها ولكل

(٩٦) وكذلك أنتونين أرتو يقترح 'مسرح القسوة'.

(٩٧) باراتى (I)، أردوين فوجيه (II)، مصارعة الثيران، باريس، مجموعه ماذا أعرف؟، ١٩٩٥م.

جانب حججه فى تلك المناقشة. إن الشيء الأكبر هو أن من يمارسون هذا العنف المأسوى لا يخفون سرورهم الشخصى من إحداث الألم أو القيام بالقتل. لذلك يجب ألا يودى السخط على ممارسة هذه الأعمال الاستعراضية البذينة إلى التستر على فضح النفاق الذى تتصف به القسوة الاعتيادية التافهة والأكثر وحشية المتعلقة بظروف معيشة تلك الحيوانات وطرق تربيتها فى بطاريات وليس الاهتمام فقط بلحظات احتضارها أو موتها. أما بالنسبة لأعمال القنص والصيد فهى أنشطة تصنف ضمن هذا النوع من القسوة التى لا طائل منها والخاصة بالاحتفالات والتقاليد. ويتعين علينا، فى أثناء الحد بقدر الإمكان من تلك الأنشطة، أن نؤثر مرة أخرى الموت الذى تسببه هذه الأنشطة، عن الحياة التى تهيبها الصناعات الغذائية الزراعية للحيوانات. لكن فيما يتعلق بحيوانات البرارى، فإن التقاليد الغربية لا تبرر مطارتها أو صيدها، خاصة بعد فناء الثقافة الاستعمارية. كما أن رحلات السفارى لا تنتمى إلى العنف المأسوى وإنما إلى مجال الصناعة السياحية.

وغالبًا ما تتم المقارنة بين مشاعر الرحمة الذاتية غير القادرة والخاصة والحقوق الموضوعية، الشاملة والفعالة. توجد فترتان من فترات التاريخ تساعدنا على فهم أن هذا التقابل يفتقر للأسس، وأن المشاعر من جهة والحماية الشرعية من جهة أخرى لا تتفقان إلا من أجل تحقيق أفضل مصلحة من أجل حقوق الحيوان. الفترة الأولى: تقع فى منتصف القرن الـ ١٩ حيث قام الأدباء مثل فكتور هوجو Victor Hugo، جول ميشليه Jules Michelet، بيار لاروس، Pierre Larousse، جورج كليمنسو Georges Clemenceau، فيكتور شولشر، Victor Schoelcher، عالم الاجتماع الذى ساهم فى إلغاء الرق وحارب عقوبة الإعدام، متأثرين بمبادئ الجمهورية وروح الديمقراطية بالدفاع بضراوة عن حقوق الحيوان ضد اليمين الكاثوليكي المحافظ، لمنع تعرضه للألم دون مبرر. والآن هل يجب على الذين يتبعون هؤلاء الكتاب التقدميين، العمل على المطالبة بقوانين حماية لهذه الحيوانات وهو ما يراه الكثير من رجال القانون مطلبًا ممكنًا، وإن كان يطرح

مشكلة التشريعات التفاضلية التي تحدد حقوقاً خاصة لكل نوع على حده أم يكون كافيًا تكوين عدد محدد ومميز للميراث الإنساني؟. إنى أميل إلى النظام الأول من الحماية وبالقدر الذى يتطلبه بالضرورة مفهوم القسوة، إذا ما قبلنا استخدام هذا التعبير، من الأخذ فى الحسابان الكائن الحيوانى، ومعاناته، وآلامه ومشاعره وتاريخه وقيمته الجوهرية وليس فقط نوعه: فنحن لا نتعامل بقسوة مع نوع أو فصيلة ما، بل نتعامل مع إحدى الكائنات الحية وهى كائنات فريدة دائماً.

والفترة الثانية من فقرات التاريخ هى التى تربط بين مشاعر الرحمة والمطالبة بالحقوق، تقع بعد الحرب العالمية الثانية وتتمثل فى كتابات هؤلاء الأدباء الذين عاصروا فترة اضطهاد اليهود فى أوروبا، سيطر عليهم موضوع هذه القسوة البشرية تجاه الحيوانات. ولا بد لنا من أن نلجأ مرة أخرى إلى كتابات كل من هوركيمر Horkheimer وأدورنو^(٩٨) Adorno للقضاء وبصورة قاطعة على أى شبهة للمعاملات اللاإنسانية وكذلك العنصرية.

”يكمن فى أصل هذا الاهتمام الذى يوليه الفاشيون بالحيوان والطبيعة والأطفال، الرغبة فى الاضطهاد. إن اليد التى تداعب بإهمال شعر طفل أو فراء حيوان يمكن لها أن تدمره، فهى تداعب بحب إحدى الضحايا قبل أن تقوم بذبح الأخرى، ولا يتعلق اختيار ضحية على حساب أخرى بالإحساس بالذنب حيال تلك الضحية الأخرى، إذ تهدف المداعبة إلى إظهار أن الجميع متساوون أمام القدرة وأنهم لا يملكون أى روح أو طبيعة خاصة بهم“.

ويذهب أدورنو^(٩٩) Adorno إلى أبعد من ذلك فى كتاباته عند التقريب بين المعاناة والقلق الإنسانى ومعاناة الحيوان قائلاً وبجراحة فى كتاباته ”إن توقعات حدوث عملية الذبح يصبح شيئاً مقررًا عندما تقابل نظرات الحيوان المجروح

(٩٨) أدورنو(ت)، هوركيمر(م)، الجدل الفكرى، ترجمة فرنسية، باريس، جاليمار، ١٩٥٩م، ص ٢٢٧.

(٩٩) أدورنو(ت)، أقل الأخلاقيات، ترجمة فرنسية، باريس، بايوت، ١٩٨٠ م، الفصل ٦٨.

إنساناً، وهذا العناد الذى يبديه لرد تلك النظرات "إنه ليس سوى حيوان" كما يظهر هذا العناد بصورة لا تقاوم فى الأعمال الوحشية تجاه البشر حيث يؤكد الفاعلون لأنفسهم وعلى الدوام أن هذا ليس سوى حيوان لأنهم حتى أمام الحيوان لا يريدون الإقرار نهائياً بوحشيتهم هذه".

هل تكون نتيجة مخيبة للأمال إذا استعنا فى خاتمة هذا الموضوع بأقوال أحد النازيين لإيضاح هذه الحقيقة صعبة الملاحظة؟ إن جيتا سرنى^(١٠٠) Gita Sereny صحفية مجرية كان لها لقاء طويل مع شخص يدعى سترنجل Strangl الذى كان قائداً لإحدى معسكرات تربلنكا Treblinka قالت له متسائلة: "قيم كنت تفكر وأنت تقوم بتلك الأعمال؟ فكان هذا رده على السؤال: "كنت أحاول جاهداً التركيز على العمل، العمل، العمل (...). وفى يوم من الأيام وأنا فى البرازيل ومنذ سنوات مضت كنت مسافراً وتوقف القطار بجوار مذبح من المذابح، عند ذلك قامت الماشية فى حظائرها عند سماع القطار بالجري حتى الحواجز وأخذت تحرق فىنا، وقد كانت شديدة القرب من نافذتى، يزاحم بعضها البعض، وقامت بالنظر إلى عبر الحاجز وتذكرت حينها قائلاً فى نفسى: "أنظر ألا يذكرك هذا بما حدث فى بولندا؟ هكذا كان الناس هناك ينظرون بثقة قبل دخولهم الصناديق مباشرة". وبعد هذا الحدث لم أستطع أبداً أن أكل علب الأغذية المحفوظة، تلك العيون الواسعة التى كانت تنظر إلىّ دون أن تدرى أنها سوف تموت جميعها بعد لحظات".

(١٠٠) سرنى(ج)، فى عمق الظلام، باريس، دنول، (المذكورة من قبل ألان فنكلرورت فى(أ) فنكلرورت، (!) دى فوننتى، الحيوانات والرجال، طباعة تريكورن، فرنسا للثقافة، ٢٠٠٠م.

عبادة الجسد في المجتمع الحديث (١٠١)

بقلم: جورج فيجاريللو

Georges VIGARELLO

ترجمة: ماجدة أباطة

مراجعة: د. نعمت مشهور

يعد الحديث عن مجتمعنا باعتباره مجتمع "حضارة الجسد"، أحد المفاهيم الدارجة لزماننا. هذا الانقلاب حديث ومبسط: هياكل بدنية منتشية، ورغبات حميمة يتم الاعتراف بها أخيراً، وعناية كبيرة بالمظهر والصحة. سيتم أخيراً اكتشاف هذا الجسد الذي طالما تم إهماله. ويتم هذا الارتقاء خلال المرور من الظلام إلى النور، من الجهل إلى المعرفة. خليط مرتبك من العرى ومن الممارسات البدنية المتزايدة والاهتمام بالعطلات بكل أنواعها وبالاسترخاء وبأشكال الاعتناء الشخصي بالإضافة إلى الاستثمارات التي تنصب في القنوات الرياضية ووسائل الإبهار. يمكن إذن أن يعاد النظر في الجسد بنفس القدر الذي يمكن "إعادة هيكلته".

بالطبع، ليس كل شيء في هذه الرؤية الدارجة يعتبر خاطئاً ولكننا يجب أن نعمل على تخفيفها بإضفاء تنوعات وتساؤلات قبل أن نقيس بشكل أفضل أساسها وتطبيقاتها. هناك فترات في تاريخنا كانت فيها بالفعل لحظات اكتشاف أو إعادة اكتشاف الجسد: عصر النهضة وما ارتبط بها من ازدهار في الرسم وانتصار الجسد الذي كان ينظر إليه "باحترار" في العصور الوسطى. فقد صاحب عصر التنوير نظرة جديدة لمفهوم الصحة واهتمام خاص بجسد الطفل والمساحات العامة والأوبئة: كما شهد القرن التاسع عشر الذي شهد توسعاً في مفهوم الاستشفاء بالمياه الطبيعية، الثورة الميكروبية والرياضية واللجوء إلى الإجازات والترفيه. قائمة طويلة تؤدي إلى ضرورة وضع التأكيدات الحديثة في الاعتبار المستقبلي، حيث

(١٠١) نص المحاضرة رقم ٣٤٠ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠٠٠.

إنها تؤدي إلى إثبات مزدوج: فكلمة "جسد" يمكن أن تحتوى على معانٍ متعددة حيث لم يخترع عصرنا كل شيء بخصوصه.

التقاليد ومنحدرات الجسد الثلاثة

هذا التشتت في النقاط الإرشادية الممكنة هو الذى يدهشنا فى البداية، إذ أن هناك أشكالاً لا حصر لها للإشارة إلى الجسد والسكن إليه، وأشكالاً لا حصر لها لتصويره وتفعيله. وبشكل أكثر عمقاً، فإن تنوع مساحات الجسد كثيرة ومتعددة فى كل ثقافة وفى كل زمان: فهناك اختلاف بين كفاءة جراح العظام وكفاءة الفنان، تماماً كاختلاف ممارسة الرياضة عن التمثيل الصامت أو التشخيصى، إن الآلية والتعبير والطاقة والحساسية تعطينا العديد من الأجساد المختلفة. كل بحسب معارفه الخاصة وتصوراتهِ ومساحاته، بل والأشياء التى يتحرك من خلالها. يجب قياس هذه الوفرة فى المرجعية الجسدية وتنوعها الذى يمنع إخضاع الأجساد فى إطار منهجى واحد أو إعطائها اتساقاً أو وحدة واحدة مسبقاً.

يمكن التمييز بين ثلاثة منحدرات على الأقل فى تاريخ الوجود الجسدى، كلها تمتلك استثماراتها الخاصة وتفرداً. المنحدر الأول، مبدأ الفاعلية وهو المصدر التقنى الذى يستخلصه الجسد من العنصر الميكانيكى والعضوى أى القدرة على الفعل تجاه الأشياء، المنحدر الثانى، مبدأ الملكية، وهو امتلاك الجسد لحيز ومكان يتصف بالخصوصية الكاملة، وسيطرة الشخص فى أكثر صورهِ للخصوصية على مدى ضيق بيولوجيا، المنحدر الثالث، مبدأ الهوية وهو تعبير الجسد عما بداخله أو عن انتماء دال عن الشخصى، وهو مورد للرسائل والتبادل انطلاقاً من إشارات وتعبيرات عن طريق الجسد.

لا ننسى أن تلك المنحدرات الثلاثة، هى بالفعل من صميم الماضى. إن الفاعلية الميكانيكية هى حركة العامل بكل ما يحتويه من أساليب خاصة به وطاقة وحسابات تم تقنينها والتخطيط لها منذ زمن طويل، وهى أيضاً الصحة ومخاوفها

وخططها التي لا يحدها سن ومناهجها المتعلقة بالعناية الصحية واستثماراتها التقليدية الجماعية والفردية. في المقام الثاني، مبدأ الملكية وهو حدود الذات، هذا الإحساس بوجود حدود مادية (جسدية) خاصة تواجه منذ أمد بعيد مجمل القواعد والاحتياجات. على سبيل المثال إن إعادة التعريف اللفظ للعنف ليس إلا شحذًا بطيئًا لهذه الحدود وهو في نفس الوقت شحذ بطيء لإدراك الجسد. وهو في جهة أخرى حدًا مركبًا، إذ أنه ينشأ من القيود الاجتماعية وبنفس القدر من تحرير الشخص. وأخيرًا فإن مبدأ الهوية، الذي يعبر عن الفرد من خلال الجسد، قد أصبح أكثر فأكثر من صميم تاريخنا: تعبيرات جسدية وملابس لها دلالات وتقنين للأشكال والدوائر. بل يمكننا القول إن الاكتراث بالمظهر لم يتمكن من تأكيد ذاته بمعزل عن الاكتراث بالجسد. إن اكتشاف هذا الجسد لا يمكن بذلك أن ينتمى إلى حاضرنا فقط.

شحذ النقاط الإرشادية

لا أقول إن هذا الحاضر بدون أصالة، إلا أن الأمر يتعلق أكثر بموضوع شحذ النقاط الإرشادية القديمة وهو ما يلفت النظر في المقام الأول: زيادة تقنياتها واطراد المتطلبات والاهتمامات. فهناك منطوق يصل بين هذه النقاط ليعطيها حدة زائدة، وهو منطوق يجعل موقع الفرد خاصة أكثر بروزًا وأكثر استقلالًا.

لقد شحذت النقاط الإرشادية البدنية المباشرة حول الفرد: تلك الحميمة المشيرة إلى الآلام والمتاعب، على سبيل المثال، الدلالات التي تثير المخاوف أو تحرك أشكال الوقاية.

وتؤكد التحقيقات هنا حدوث زيادة تدريجية في الوعي الذي يتنامى حديثًا في حركة هي بالأحرى عريقة في القدم. إن عدد الأمراض التي تم الإفصاح عنها من قبل الأشخاص الذين تم سؤالهم قد تزايد لأكثر من ثلاثة أرباع مرة بين ١٩٧٠ و ١٩٨٠ كما يوضح ذلك الاستبيانان المتمثلان اللذان تم اقتراحهما، والذي يفصل

بينهما عشر سنوات، على عينة ممثلة من السكان: فقد تم الإبلاغ عن ٣٧٦٣٧ مرض من قبل المحقق معهم سنة ١٩٧٠ و ٦٠٠٥٨ سنة ١٩٨٠. إن النمو واضح حيث يكشف عن ١،٦٢ مرضاً معلناً عنه لكل شخص فى ١٩٧٠ و ٢،٢٨ فى ١٩٨٠ (استقصاء INSEE ١٩٨٠). هذا الرقم ليس له علاقة كبيرة بالانتشار الفعلى للأمراض. فانتشار الأمراض فى فرنسا سنة ١٩٨٠ لا تزيد عنه فى ١٩٧٠. بل على العكس من ذلك فإن متوسط طول العمر زاد من ٧٦ إلى ٧٩ سنة بالنسبة للنساء بين ١٩٧٠ و ١٩٨٠، ومن ٦٨ إلى ٧١ بالنسبة للرجال (أصبح الآن ٨٢ للنساء و ٧٤ للرجال). وقد ازدادت الحيطه على النفس وتحركت الحدود بين الصحة والمرض يفسرها جزئياً النجاح الذى حققته مجالات الصحة،(هذه الدوريات) التى تزايد توزيعها، ومنها اثنتان تجاوز توزيعهما اليوم عن ٤ ملايين نسخة.

هذه هى نفس الآلية بالنسبة للملكية الحميمة. إذ تم تأجيج "الحدود" لكل شخص فنقلت التفرقة بين ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به لتخلق بذلك كلمات جديدة وتحديات جديدة. فإن مفهوم "التحرش"، ضمن مفاهيم أخرى، قد تكون ذا دلالة فى هذا المجال. فتأكيد القول "جسدى ملكى أنا" يمكن أن يكون سبباً لاحتياجات متزايدة. إن الجنحة المنصوص عليها فى قانون العقوبات مادة ٢٢٢- ٢٣ لسنة ١٩٩٢ بخصوص التحرش الجنسى لا تؤدى إلا إلى إطالة السير البطيء للتدرج القانونى فى مواجهة المواقف العدائية.

فهو يؤدى إلى تأخير بدايته، كما يعطيه حدة أكبر، حيث يجعله الدرجة الأولى للاعتداء، ويعتبر الموضوع الجديد والمعاصر جداً "للتحرش الأخلاقى" امتداداً لهذه الديناميكية، حيث يتم إعادة تعريف حدود كل منهما.

إن العمل فى إطار كفاءات الجسد وحدوده وهويته أصبح أكثر وجوداً وفق ديناميكية تكون فيها الحداثة هنا هى أولاً استمراراً للماضى.

اختراع لنقاط إرشادية

هناك انقسام اليوم، وإن كان أقل وضوحاً من الأشكال الإخراجية الكبيرة المتعلقة بالمظاهر أو فعاليات الجسد، وأقل وضوحاً أيضاً من الهاجس المستمر حول الرفاهية والصحة، وهو يتعلق بأسلوب ممارسة الهوية، فهو يحرك هذه الثقة الراهنة المتعلقة بمقابلة حقيقة الذات من خلال الإحساس بالجسد.

يجب التوقف أمام بعض النقاط الإرشادية النظرية قبل قياس وجودها فى الأذهان: إن انقلابنا حذراً على الرغم من أنه قاطع، يصر على ترك السيادة التقليدية المعروفة للوعى، هذا الانتقال الكبير فى المواقع الذى أحدثته العلوم الإنسانية متجاهلة الغيبيات القديمة ومواجهتها بين الجسد والروح، رافضة تحديد الشخص من خلال إرادته فقط. من هنا جاء الإحساس الممكن الجديد تماماً بالتصرفات والحركات: الإيماءات والتوترات الجسدية وأوضاع مختلفة تصبح دلالات صالحة لتحليل نفسى حساس تجاه المظاهر التافهة والتعبيرات التى لا قيمة لها وتعمل كلها باعتبارها لغة مستقلة عن الموضوع. كما يمكن أن تكون اللجاجة الحركية والتقلبات غير المقصودة إشارات لوعى فى سبيله للتطور فى إطار علم نفس الطفل المنتبه إلى ظهور الموضوع، وهو ما كان هنرى والون Henri Wallon من أوائل من أشاروا إليه فى قوله: "لم تعد الحركة مجرد فعل ميكانيكى للتنفيذ (...). إنها تسمح، بدرجات مختلفة، تحقق أشكالاً من التأقلم والاستجابة تتجاوزها". إن دراسة الجسد وأفعاله تكشف فجأة أشياء كثيرة تفوق ما كانت تكشفه من قبل. لم يعد الوعى أداة للأوامر فقط، إذ أنه يمكن أن ينشأ من عمليات حركية خارجة عليه تماماً. وبشكل أكثر عمقاً وأكثر اتساعاً، فإن إحدى حقائق الموضوع يمكن أن تكمن فى بعض "أشياء" الجسد، فى بعض آثاره أو ذكرياته.

إن هذا المعنى يفرض نفسه اليوم، حيث أصبح الحديث عن الجسد لا يتوقف فقط عند الحديث عن الأعضاء، إذ أن تحريك الجسد يعنى تحريك المناطق المظلمة والعميقة فى الذات. فقد يكشف الوعى الجسدى فجأة عمقاً ما وحقيقة ما، وتكون

قدرة الفرد على اكتشافه بمثابة مزيد من القدرة على الاستتارة الذاتية. إن المجالات تقول ذلك حين تصف الـ Thalasso (علاج الأمراض عن طريق حمامات مياه البحار والأجواء البحرية) باعتباره علاجاً منعشاً يقوى الطاقة الشخصية. وذلك ما تؤكدُه دوائر المعارف التي تتحدث عن "الصحة"، والتي تؤسس دراسات الهوية والتوازن الفردي على "العودة إلى الجسد، كوسيلة مفضلة للاتصال والازدهار". ومنها نجد أنواع الرياضات الحديثة ذات الأسماء المتعددة، منها على سبيل المثال "رياضة" الـ well-ness والتي يفترض أن تعلم "فن استغلال التمرين الجسدي من أجل ازدهار الروح". لقد أصبح الجسد مكاناً "للكشف" بنفس القدر الذي هو فيه مكاناً لتعميق الذات.

لقد فرض هذا التحديث نفسه باعتباره، حقيقة ملموسة، خاصة مع انهيار "الغيبيات" وانحسار "الرسائل الكبرى" وانتقل الوعي الجسدي نقلة كبيرة بعد أن سقطت المحددات العليا السياسية والروحية والدينية ليصبح الحقيقة الوحيدة: من خلال المزيد من الاختبارات الذاتية واكتشاف المجهول وإنماء الجوانب الحسية بلا حدود. وارتدت التجربة القديمة للتفوق والسمو على عالم الخصوصيات ومجال الجسد. وتحددت لعبة الحد الأقصى في إطار الذات الداخلية وخاصة في محوره الأكثر مادية.

هناك ممارستان للجسد، ضمن أشياء أخرى، تحددان هذا التغيير إلى درجة التشويه المغالى فيه وهما كمال الأجسام الذي يؤسس للهوية على أساس الشكل، والأخرى التي تعنى بالأعمال المبهرة للصانع النهائي للمطلق انطلاقاً من تجربة الجسد. في الحالة الثانية يكون الانبهار بسبب لا محدودية القواعد الجسدية هو الحاسم: مواجهة الحاضر باعتباره لحظة نهائية من خلال ممارسة رياضات مثل الرياضة الثلاثية Triathlon (السباحة) وسباق الدراجات وسباق المسافات والسرعات العمودية ورياضة نزول المنحدرات والمغامرات التي تتسم دائماً بعدم التناسب.

إن الأمر يتعلق بظاهرة غير مسبوقه وهى لا محدودية الجسد، الذى يتم اكتشافه فى كل الاتجاهات، وهى ظاهرة مستحدثة طغت على ظواهر أخرى لا محدودة والتي خفتت اليوم، هى التى كانت تتعلق بالكون الدينى أو حتى بالكون السياسى. وبدأت لعبة لا نهائية مع الجسد فى عالم كان ينحدر إلى التعاسة: حيث أصبح هناك انبهاراً بالحد الأقصى بكل ما يعنيه ذلك من تأثيرات متعددة.

كيف لا نرى إذا أن التأكيد اليوم على وجود "حضارة الجسد" يجب أن يفهم بطريقة مستهدفة؟ فالجسد لم يكتشف فجأة، حيث إن الفنانين والعلماء قد سبروا غوره منذ فترات طويلة ولكنه يصير موضوعاً لتجربة جديدة تماماً، تدعى أنها تتعامل معه بعمق وحقيقة، حيث يصبح تنشيط الجسد وتمرينه هو إعادة صنعه وحين نجده نكون قد وجدنا أنفسنا. يتضمن هذا المنحى عملاً لا نهائياً على الجسد، يبدأ من أنواع الرجيم والتخسيس وممارسات التزحلق وجلسات العلاج النفسى الجسدى وأنواع الأدوية المختلفة المؤثرة على الحالة النفسية وعلوم الزن (مدرسة فلسفية بوزنية تقوم على نقل المعرفة من الأستاذ إلى الطالب مباشرة للوصول إلى الهدوء والاتزان النفسى).

الصراعات الحديثة

نرى جلياً أن مبدأ الهوية قد أعيد صياغته بحثاً عن معان جديدة للرسائل التى تصدر عن الجسد. وانطلاقاً من هذه الهوية تكتسب بقاء المبادئ، مثل الفاعلية أو الملكية، أهمية كانت تفتقر إليها.

أصبح الناس يفكرون فى الصحة ويمارسونها بأسلوب مختلف، حيث لم يعد الاهتمام فقط هو الوقاية من الألم، بل أصبح الهدف هو الحياة بأسلوب أفضل لتنمية الإمكانيات بلا حدود، واستنفار الموارد الجسدية والنفسية. ونجد التعبيرات التالية على صفحات الجرائد: "تذوقوا لذة أن تعيشوا بشكل أفضل" كما تصدر عناوين الإعلانات "من أجل أن تعيشوا أفضل فى أجسادكم وعقولكم"، كما نجد هذه

العبارات على كتب التخسيس: "١٠٠٠ سؤال لكي تعيش أفضل". وهي إن كانت صيغ تقتقر إلى البريق ولا تعنى شيئاً. إلا أن هذه التعبيرات تغير بعمق الأهداف الصحية، حيث لم يعد الهدف استبعاد الألم كما كانت توصى بذلك النصوص التقليدية، ولا زيادة المقاومة العضوية كما كانت تقترحه قضايا التقدم منذ نهاية القرن الثامن عشر، بل يتعلق الأمر أيضاً بتعميق الشعور بالجسد واختباره، وهذه الإرادة المرتبكة بضرورة سكنه بشكل أفضل حتى نستطيع تأكيد ذواتنا بشكل أفضل. ويضاف إلى العمل التقليدي للحماية من الألم عمل غامض لا نهائي يهدف إلى الوصول إلى طريقة معايشة الجسد والإنصات إليه أى تكثيف إمكانياته.

كيف لا نرى، فى حين تولد هنا مجموعة من المتطلبات المرتبكة، ووجود العديد من المعتقدات التى يمكنها أن تقود إلى صراعات فى المستقبل؟ فالمواجهات بين "الضحايا" و"المسؤولين" على سبيل المثال فيما يتعلق "بالأم الحداثة التى نعيشها" كمرض جنون البقر والاسبستوس والدم أو هرمونات النمو الملوثة، كلها أمراض ارتبطت بلا شك بعالم تحول تماماً إلى التقنية، يكون فيه قرارات البعض آثاراً على صحة الكثيرين، نضيف إلى ذلك الاهتمام الجديد الذى يفرض نفسه على أسلوب الحياة والإحساس بالجسد، وهى بقطة قوية فى مواجهة ما يمكن أن يهدد هذا النقاء الكامل، تماماً كما تلهب أشكال العنف التى يتم فضحها، اليقين بأنها تصيب الهوية، حيث لا يقتصر هذا الاعتداء على الجسد فحسب وإنما على النزاهة المصانة، فهى إتلاف ليس للحيز المادى فحسب وإنما للحيز النفسى كذلك. ومن هنا تتبع الأهمية الممنوحة للأمان، إذ يثير القلق المتعلق بالعنف المستخدم صراعات اجتماعية كان لا يثيرها حتى الآن سوى الاستغلال.

وانتقلت معالم الموضوع فى وجود هذه الهوية الجديدة لتتقب فى أشكال "عبادة" الجسد وانتقلت معها أيضاً بعمق بعض الوظائف الجماعية: الأساليب الجديدة للتعبير عن المتطلبات الاجتماعية، منها على سبيل المثال أساليب تحديد الصراعات، ذلك أن هذه المعالم والأساليب والمتطلبات تتضح أكثر فأكثر من خلال الجسد الذى يدعى الشخص أنه وسيلته لتحقيق ذاته.

تأملات حول اللاسياسة^(١٠٢)

بقلم: روبرتو إيسپوزيتو

Roberto ESPOSITO

ترجمة: خليل كلفت

مراجعة: بشير السباعي

ما اللاسياسة l'impolitique؟ وكيف نشأت هذه اللفظة التي أضعتها في مركز تفكيرى منذ عدة سنوات؟ وإلى أين تقودنا؟ قبل أن أحاول الإجابة على هذه الأسئلة، أو ربما كان الأفضل أن أقول: قبل أن أصوغها بطريقة مختلفة- إذ أنه في الفلسفة لا توجد إجابة لا تكون بدورها سؤالاً جديداً -، أود أن أنطلق من ملاحظة أعم. وليكن من الصعوبة المتزايدة في أن تعطى اللغة معنى للسياسة la politique، من جدار عدم الفهم الذي انتصب بين السياسة واللغة. إذ يبدو وكأن السياسة أفلتت من اللغة أو كأن اللغة لم تعد تملك كلمات تسمى بها السياسة. وحتى في الثلاثينيات، كتبت الفيلسوفة الفرنسية الكبيرة، سيمون فيل Simone Weil: "يمكن أن نأخذ تقريباً كل ألفاظ، وعبارات، قاموسنا السياسى، وأن نفتحها؛ وسوف نجد في قلبها الخواء". فلماذا- ومنذ ذلك الزمن- هذا الإحساس بالخواء؟ هذا الإفراغ الحقيقى للقاموس السياسى؟ انعقاد اللسان المتفاقم هذا الذى لا يقهر على ما يبدو والذى يمسك بنا ويفقدنا الاتجاه بصورة متزايدة؟ وبطبيعة الحال، يمكن أن نستدعى التحولات المفاجئة التى قلبت أوضاع المشهد الدولى فى هذه السنوات العشر الماضية، مما جعل المقولات السياسية السابقة غير صالحة للاستعمال.

غير أننى أعتقد أنه يوجد شيء ما، بالإضافة إلى هذا، وراء، وفى تضاعيف، هذه الأزمة التى تمر بها اللغة السياسية. إننا إزاء ديناميكا أقدم عهداً ترتبط، فى التحليل الأخير، بكل الفلسفة السياسية الحديثة - بما يمكن أن نسميه

(١٠٢) نص المحاضرة رقم ٣٤١ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٠٠.

طابعها الميتافيزيقي بصورة تكوينية. فماذا أقصد بهذا التعبير؟ ودون أن يكون بوسعي أن أقوم هنا بتعميق الخطاب جدا فإنني عندما أتكلم عن الطابع الميتافيزيقي للفلسفة السياسية إنما أشير إلى ميلها إلى مطابقة معنى الكلمات الكبرى للتراث مع دلالتها الظاهرة. إنه يبدو وكأن الفلسفة السياسية قد جصرت نفسها في تناول جنبى، مباشر، لمقولات السياسة. وكأنها كانت عاجزة عن مساءلتها بطريقة ملتوية، غير مباشرة، عن الإمساك بها من الخلف، عن الوصول إلى أعماق أعماقها- إلى نطاق غير المدرك فيها. ويشتمل كل مفهوم سياسى على جانب موضح، ظاهر بصورة مباشرة، غير أنه يشتمل أيضا على منطقة إبهام، على ركن مظلم لا يتدفق منه هذا الضوء إلا بالتضاد. غير أنه يمكن القول إن التفكير السياسى المعاصر، مبهورا بهذا الضوء، تقوته منطقة الظل التى تحيط بالمفاهيم السياسية أو تعترضها، مكوّنة بدقة أفق معناها، الذى لا يتطابق بالتالى مطلقا مع دلالتها الظاهرة. ويرجع هذا إلى أنه فى حين أن الدلالة الظاهرة للمفاهيم السياسية هى دائما مشتركة وأحادية الخط ومحسومة فى حد ذاتها، فإن معناها أكثر تعقيدا بكثير، ومتناقض فى كثير من الأحيان، قادرا على احتضان عناصر متعارضة، يتناقض بعضها مع بعضها الآخر. وإذا فكرنا فى هذا لحظة فإن الكلمات الكبرى لتراثنا السياسى - الديمقراطية، السلطة، السيادة- تنطوى فى جوهرها، أو فى أصلها، على هذا العنصر المتناقض، المعضّل، وتعانى كلها من هذا الصراع الداخلى فيما يتعلق بالتعريف الأخير لمعناها.

ما اللاسياسة؟

هذا على وجه الدقة هو ما يحاول منظور اللاسياسة اكتسابه. بأى طريقة ولأى غاية؟ وإذا كان من الصعب- وحتى من المستحيل- تعريف اللاسياسة بالإيجاب، وإعطائها تعريفاً بالإثبات ينتهى بالضرورة إلى قلبها إلى عكسها، إلى مقولة من مقولات ما هو سياسى *du politique*، فإن ما يمكن قوله عنها فى الحال

إنما يتمثل فيما هو ليس سياسة. فاللإسياسة ليست أيديولوجية للسياسة، لأنها تفكك كل تعارضاتها التقليدية ذات الطابع المكاني والزمانى - التى تبدأ بالتعارضات بين اليمين واليسار، المحافظة والتقدم، الرجعية والثورة. غير أن اللإسياسة ليست أيضا علما للسياسة يرغب فى أن يكون محايدا، بقدر ما لا ترى فى هذه الحيادية المزعومة سوى أيديولوجية أخرى وهمية تماما مثل الأيديولوجيات الأخرى. وأخيرا فإن اللإسياسة ليست فلسفة للسياسة، لأنها تنكر كل علاقة وظيفية، أدائية، بين الفلسفة والسياسة، سواء أكانت هذه العلاقة مفهومة على أنها تقييد الفلسفة بسياسة بعينها أو على أنها توجيه السياسة بفلسفة بعينها: إنها، أكثر من هذا، تتعرف فى هذه الدائرة الأيديولوجية القصيرة المزوجة على ذات منشأ الكوارث الكبرى لهذا القرن. والحقيقة أن وضع الأمل فى انقلاب نوعى palingénésie كلى للجنس البشرى فى صميم السياسة - ومن ثم النظر إلى هذا الانقلاب النوعى الكلى على أنه مشروع للخلاص الجماعى - كان خطأ مأساويا، خطأ طبع بطابعه كل التاريخ المعاصر وانتهى، بصورة خاصة فى منتصف القرن العشرين، إلى كارثة مروعة. غير أنه إذا كانت اللإسياسة تنقادى أن تعهد إلى السياسة بمهمة خلاص ليس بوسعها أن تؤديها دون أن تفجر شكلا من العنف الرهيب، فإن اللإسياسة لا تختار أيضا الطريق المقابل - المخرج السهل لمناهضة السياسة antipolitique، لرفض السياسة باسم القيم التى تدمرها السياسة. ومن وجهة النظر هذه فإن المنظور اللإسياسى الذى أنطلق منه يقدم اختلافا واضحا جليا عن الاستعمال الذى نجده لهذه اللفظة فى ملاحظات كاتب غير سياسى Betrachtungen eines Unpolitischen هذا العمل الشهير لتوماس مان Thomas Mann - الذى قابل السياسة، على وجه التحديد، بقيم الثقافة الأوروبية العظمى التى تفسدها السياسة. وعلى العكس فإن اللإسياسة التى أتحدث عنها بعيدة تماما عن كل الخطابات غير السياسية apolitiques، أو المناهضة للسياسة antipolitiques، السائدة فى الوقت الحالى فى أوروبا والولايات المتحدة. وهذا أيضا لأننا عندما نقابل شيئا بآخر - حتى عندما يكون هذا حقا موقفا مناهضا للسياسة -، إنما ننتهى بصورة لا يمكن

نقادها إلى السقوط من جديد في اللغة المتعارضة لـ *Logos* [العقل] السياسي - كما يسلّم بهذا، من جهة أخرى، توماس مان نفسه، عندما يكتب: "غير أن مناهضة السياسة تنتمي أيضا إلى السياسة، لأن السياسة قوة مرعبة. ويكفى إدراك وجودها لكي يتم اكتسابها بالفعل. لقد فقدنا براءتنا إلى الأبد^(١٠٣)". وهذا الوعي، الواقعي والنقدي في آن معا، هو الذي يحدد موقع اللاسياسي. فهو يعرف، على كل حال، أنه لا يخرج عن السياسة. وأنه لا وجود لواقع خارجي على صراع السلطة والمصلحة الذي يحكم عالم السياسة. غير أنه، في الوقت نفسه، لا يبررها، ولا يعزو إليها أى قيمة مطلقة، أى وظيفة لاهوتية، أى أفق خلاص. أكثر من هذا: إنه يفكك لغته ذاتها، بمعنى أنه لا يتعرف على نفسه فى أى تعارضات زائفة أقامها التراث الفلسفي - السياسي الحديث لإخفاء خوائه الفكرى. وهذا التراجع بهدف الانطلاق من منظور موضوعى، هذا التباعد للمعانى الكلية إزاء كل الأيديولوجيات السياسية - ولكن أيضا إزاء العلم السياسي الراهن - هو الذى يعطى وجهة نظر اللاسياسة القدرة على أفضل الإدراك لتناقضات المفاهيم الكبرى و، بالتالى، تناقضات الواقع السياسي ذاته. وبالرجوع إلى الأصل - الاشتقاقى والتاريخى والفلسفى فى آن معا - لمعنى الكلمات الحاسمة فى السياسة، تحرر النظرة اللاسياسية البُعد الخفى لهذه الكلمات، وتسمح على هذا النحو بتفسير مختلف لعالمنا.

مثالان توضيحيان: "الجماعة" و"الحرية"

أود أن أوضح ما سبق قوله بمثالين يتناولان لفظتين ربما نلتقى بهما بصورة مستمرة فى قلب الجدال الفلسفى والسياسى العالمى: أعنى مثالى "الجماعة" و"الحرية". وأختار هاتين اللفظتين لأن لدى انطباعا بأنهما كليهما خاضعان

Thomas Mann, *Considerations d'un apolitique*, trad. fr. Louise Servicen et Jeanne (١٠٣)

Nanjac, Paris, Grasset, 1975, p.347.

لتشويش- وحتى لقلب حقيقي - في التفسير لا يتعلق فقط بالنظرية، بل يتعلق أيضا، كما يحدث دائما في هذه الحالة، بالواقع السياسي الفعلي.

مفارقة الجماعة

لنبدأ أولا بفكرة - وممارسة - "الجماعة". وكما حاولت أن أثبت في كتاب مترجم الآن إلى الفرنسية، يقع مفهوم الجماعة فريسة مفارقة فريدة تتعلق بكل صياغاته الفلسفية تقريبا، من علم الاجتماع الألماني لنهاية القرن التاسع عشر إلى النزعة الجماعية الجديدة néo-communautarisme [مناهضة الليبرالية] الأمريكية وإلى كل أخلاق الاتصال العديدة. فما المسألة؟ ما هذه المفارقة التي تمحو المعنى الأصلي للمفهوم فتقلبه إلى عكسه؟ وأنا أتحدث عن الميل إلى تحريف فكرة "الجماعة" communauté و"المشترك" commun إلى لفظتي "خاصية" propriété و"خاص" propre. ومن وجهة النظر هذه- السائدة، أكرر، ليس فقط في مختلف النظريات، بل أيضا في الممارسات الجماعية الفعلية -، يجرى فهم الجماعة على أنها خاصية يتقاسمها أفراد محدّدون. وسواء أكانت هذه الخاصية مرتبطة بأرض أو ديانة أو إثنية، فإن الافتراض الذي يتم الانطلاق منه لا يتغير: يجرى النظر على أنه مشترك إلى ما يخص مجموعة بعينها من الأشخاص وليس مجموعة أخرى. ويجرى تفسير الجماعة - وممارستها- باعتبارها انتماء، هوية، خاصية جماعية. غير أنه يكفي فتح أى معجم لإثبات أن مثل هذا الافتراض يقتضى قلب النسق المنطقي الذي لا يؤخذ في الاعتبار في كثير من الأحيان. ووفقا لمعاجم كل اللغات الحديثة، تعنى لفظة commun (مشترك) على وجه الدقة عكس لفظة propre (خاص): المشترك هو ما ليس خاصا بشخص لأنه للكل أو على الأقل للعدد الأكبر من الأشخاص. وليس المشترك ما هو خاص privée أو شخصي particulier، بل ما هو عام public وشامل général، وحتى عالمي universel كنزوع- وبالتالي، ما لا علاقة له بالهوية، بل على العكس بالآخرية.

وإذا رجعنا في الحال إلى الأصل الاشتقاقي لكلمة *communauté* - أى إلى اللفظة اللاتينية *communitas* -، فإن الأمور تغدو أكثر وضوحاً: لفظة *communitas* مشتقة بدورها من لفظة *munus*، التى تعنى فى اللاتينية فى آن معاً "هبة"، "التزاماً"، "واجباً" ينبغى تقديمه لصالح آخر. ويعنى هذا أن ما هو مائل فى أصل فكرة الجماعة *communauté*، ليس أبداً خاصية أو انتماء مشتركاً، بل هو، على العكس، شىء يلزمنا إزاء الآخرين. إنه ليس، إذن، امتلاكاً، بل هو بالأحرى نزع ملكية. ليس ملكية، بل هو دين. ليس هوية، بل هو تبدل. شىء يدفعنا ليس إلى حبس أنفسنا داخل أنفسنا، بل إلى التجاوز والخروج من مصلحتنا الخاصة، إلى فتح الحدود التى تقيد تجربتنا الشخصية أو الجماعية، إلى إصابتنا دون توقف بعدوى الاتصال بمن هو مختلف عنا. وباختصار فإن ما تكشفه لنا النظرة اللاسياسية - انطلاقاً من قدرتها، بحق، على المضى إلى ما وراء الأصول المشتركة، التقاليد الراسخة، الدلالات المكتسبة -، إنما يتمثل فى أن الجماعة لا يجب التفكير فيها على أنها جسد ضخم ينصهر فيه الأفراد فى فرد واحد أضخم أو أقوى. على أن هذا هو ما فعلته وما تزال تفعله النزعات الجماعية، قديمة أو جديدة: وهذا حتى عندما تعتقد أنها تعارض الفردية، دون أن تتبين أنها تستخدم مقولة "الفرد" ذاتها - أى الذات "غير القابلة للتقسيم" *indivis* - مطبقة هذه المرة ليس بعد على الكائن المفرد، بل على المجموعة الاجتماعية، أو الإثنية، أو اللغوية، أو الدينية. غير أن الجماعة لا يجب بعد الآن فهمها - إذا أردنا أن نبقى متسقين مع معناها اللاسياسى الأصلى - على أنها اعتراف متبادل بين نواتٍ متماثلة يتطلع بعضها إلى بعضها الآخر بحثاً عن هوية مشتركة أو انتماء مشترك. فأن نكون فى المجتمع يجب أن يعنى أن تكون لنا بصورة متواصلة علاقة ليس بمن يشبهنا أو ينتمى إلينا، بل بمن هو مختلف عنا. ليس بمن يمكن أن نتعرف عليه فى الحال لأنه مألوف لنا بطريقة ما، بل بمن هو فى الأصل خارجى عنا وغريب علينا. وبإيجاز فالجماعة إنما تكون جماعة حقاً، من وجهة نظر لاسياسية، فقط إذا كانت جماعة من غير المتشابهين، إذا انطوت على إمكانية - وأيضاً، بطبيعة الحال، مخاطرة - الاختلاف، التغيير، الاتصال مع مَنْ ليس منا، مع مَنْ لا يشبهنا، مع مَنْ ليس بعد فى عدادنا.

والواقع أنه على وجه التحديد ضد هذا الخطر المائل فى الاتصال- وبالتالي العدى- بالمختلف، ضد هذا الخطر المائل فى تبدل وتحول هويتنا، استخدمت الفلسفة الحديثة- ولكن أيضا التاريخ الحديث، كما يجب أن نؤكد- آلية مناعية كبرى للدفاع. وإذا تذكرنا- كما يبين لنا علم الاشتقاق أيضا فى هذه الحالة- أن المناعة هى، من وجهة نظر منطقية، نقيض الجماعة، وأنها هى التى تعفينا من "واجبنا" munus المشترك، من التزامنا المتبادل إزاء الآخر، فإننا عندئذ نقرر إلى أى مدى صيغت كل تجربتنا فى سياق المعارضة الصريحة للسيمانطيقا الجماعية. ويشير الكاتب الألمانى، إلياس كانيتى Elias Canetti، إلى كم أننا، جميعًا، يفزعنا اتصال غير متوقع مع الآخرين: يكفى أن نفكر فى الذعر الذى يصيبنا عندما يمسننا، عن طريق الخطأ، مسا خفيفًا شخص لا نعرفه. وهذا يحدث لأننا فى هذه اللحظة نحس بأنه تم بصورة خطيرة تجاوز الحدود التى تحمينا، التى تصون هويتنا الشخصية و، بالتالى، تقوى مناعتنا إزاء الآخرين. ولكى نكون لأنفسنا فكرة الصعود التدرجى لهذا المقتضى للحماية، يكفى أن نفكر فى الدور الذى أخذه على عاتقه علم المناعة- أى العلم المنوط به اكتشاف أو بناء جهاز مناعي- ليس فقط من وجهة النظر الطبية، بل أيضا من وجهة النظر الاجتماعية، القانونية، الأخلاقية. وباختصار، صار علم المناعة الجبهة، الرمزية والفعلية، التى تنظم حولها كل المعركة الحديثة فى سبيل صون الحياة وإطالتها. وإذا انتقلنا من ميدان الأمراض المعدية إلى ميدان الهجرة- الميدان المرتبط فى المقام الأول بمجموع من العلاقات الصريحة والضمنية-، عندئذ تظهر، فى الحال، النقطة الحاسمة: واقع أن تدفق الهجرة- منذ الحد من خطر القنبلة الذرية- الذى يُنظر إليه بصورة إجماعية على أنه يمثل الخطر الأكبر بالنسبة لمجتمعاتنا يؤكد كم أننا نأينا بأنفسنا عن الفكرة الأصلية للجماعة. وإذا كانت الجماعة تعنى، بمعناها اللاسياسى، القطيعة مع الحواجز الحامية للهوية، فإن تقوية المناعة التى نخضع لها دوماً إنما تمثل محاولة لإعادة بناء هذه الحواجز فى شكل دفاعى وهجومى ضد كل عنصر خارجى من شأنه تعريضها للخطر.

الأطروحة التي أسعى إلى تطويرها منذ بعض الوقت هي أن عملية تقوية المناعة تغزو بالتدرج كل القطاعات، كل الأنساق، كل لغات المجتمع الحديث، بل حتى أنها تنتهي بأن تخضع لمنطقها حتى المقولات الكبرى للسياسة. وقد رأينا كيف يحدث هذا بالنسبة لفكرة الجماعة. ويحدث شيء مماثل لفكرة الحرية. بأى معنى؟ بأى معنى تخضع فكرة الحرية- وممارستها الحديثة- لنفس عملية التضييق، لنفس الإغلاق الذي أصاب من قبل مقولة الجماعة؟ للإجابة على هذا السؤال، ما يزال ينبغي أن نعود مرة أخرى إلى معنى أصلى ضمنى للفظه *liberté* (الحرية). وينجم عن هذا أنه يوجد فى أصل فكرة الحرية شيء ما يربطها على وجه التحديد بـسيمانطيقا *communauté* (الجماعة). والحقيقة، كما أثبت العالم اللغوى الكبير إميل بينفينيست *Émile Benveniste*، أن الجذر الهندوأوروبى *leuth*، أو *leudh*، الذى اشتقت منه اللفظه اليونانية *eletheuria* واللفظه اللاتينية *libertas*، تماماً مثل الجذر السنسكريتى *frya*، الذى تأتى منه الكلمة الإنجليزية *freedom* والكلمة الألمانية *Freiheit* [حرية]، يحيلان كلاهما إلى شيء له علاقة بالنمو المشترك، بالتطور الجمعى. وهذا ما تدعمه فضلا عن هذا السلسلة السيمانطيقية المزدوجة المشتقة من هذه الجذور - مثلا "amour" من جهة *lieben, lief, love* [حب] ولكن ربما أيضا *libet* و *libido* [ليبيدو] ومن الجلى أنهما مرتبطتان بـ *liber* و "amitié" [محبة، صداقة حميمة] من جهة أخرى (*friend* و *Freund* [صديق] ومن الجلى أنهما مرتبطتان بـ *frei*). وتشهد هاتان السلسلتان من الكلمات كلاتهما، دون أدنى شك، على المفهوم الجماعى أصلا للحرية. وقد أحالت الحرية، بمعناها الاستقائى، إلى قوة ربط، إلى اندماج، إلى تجميع: إلى جذر مشترك يتطور وينمو وفقاً لقانونه الداخلى. وكانت مفهومة إذن على أنها شيء يضع فى صلة، فى علاقة: النقيض على وجه الدقة للاستقلال الذاتى الفردى والاكتفاء الذاتى اللذين نقوم باستيعابها فيهما. وباختصار فإن المعنى الأصلى للحرية ليس سلبيا على

الإطلاق- ليس له علاقة بغياب بسيط للعقبة في طريق حرية الفرد. إنه، على العكس، معنى إيجابى بقوة، يحيل إلى توسع، إلى ازهار، إلى نمو مشترك وجامع.

وعلى كل حال فإن هذا الانفتاح الأصلى لفكرة الحرية- الذى يمكن أن تفهمه اليوم نظرة لاسياسية فقط- ينتهى بسرعة إلى الاضمحلال لصالح دلالة تزداد تضيقاً دوماً. وتمثل الـ *libertas* الرومانية بالفعل أول تقييد حقوقى سياسى لها: المواطن الرومانى وحده حر بالمعنى الكامل للكلمة. غير أن التحول الحقيقى الذى يحدثه المفهوم فى اتجاه تقوية المناعة يعود إلى العصر الوسيط، عندما اكتسبت الحرية، أو بالأحرى الحريات، معنى حق خاص، أو امتياز، أو بالضبط مناعة، يعنى الذوات الجمعية المحددة (الطوائف، المدن، الأديرة) من التزام مشترك إزاء كل الآخرين. وعندما سوف تبدل الفلسفة الحديثة قصارى جهدها بعد ذلك- انطلاقاً من هوبز ونموذج الحق الطبيعى- لتوسيع فكرة الحرية لتمتد إلى جميع الأفراد، فإنها لن تكون قادرة على أن تفعل هذا إلا انطلاقاً من هذا الأفق التخصيصى. وسوف تصير الحرية استقلال الفرد المفرد إزاء جميع الآخرين، وهذا هو ما ينقذه من اتصال خطر مع ما هو مشترك، مع جماعة البشر بأكملها. وانطلاقاً من هذا- وفقاً لكل البدائل الممكنة، من نمط ملكى، أو جمهورى، أو ليبرالى-، سوف تكون الحرية مفهومة دائماً على أنها حق، أو منفعة، أو ميزة للفرد الذى يمتلكها: إما بفضل حماية القانون السيادةى (هوبز)، وإما، على العكس، بحمايتها له من هذا القانون السيادةى (لوك). ويبقى التيار الملكى (انطلاقاً من مونتسكيو) والتيار الليبرالى (انطلاقاً من بنجامان كونستان) كلاهما فى قلب هذا السياق من تقوية مناعة الحرية. والحقيقة أن مطابقتها الأخيرة مع الملكية - ليس فقط من وجهة النظر الليبرالية، بل أيضاً من وجهة النظر الاشتراكية "للملاك الأحرار"- سوف تشكل ببساطة المرحلة الأخيرة لتعارضها الحاسم مع عالم الجماعة: ابتداءً من هذه اللحظة، وإلى اليوم أيضاً، يُعتبر حراً مَنْ يكون مالِكاً لما يحق له. ولن تبدو الحرية إلا كنتيجة، أو محصلة، للملكية- نقيض الجماعة: ويغدو حراً مَنْ يملك نفسه إلى حد أنه لا يكون عليه أن يعتمد فى شىء على الآخرين. وحتى الصراع الظاهر بين

الليبراليين liberals والجماعيات communitarians [مناهضة الليبرالية] الذى يسيطر على الجدل الأمريكى الراهن إنما يعبر عن نفسه فى الواقع هو أيضا ضمن نفس التصور المحصن بالمناعة والتخصيصى، إذ يطبقه بعضهم على الأفراد وبعضهم الآخر على جماعات الانتماء الصغيرة. وبعد أن تم اجتثاثها من القوة الإيجابية لجذرها المشترك القديم، تبدو الحرية من الآن وكأنه محكوم عليها بأن لا يكون بالمستطاع ذكرها إلا بالنفى: باعتبارها غيابًا للسيطرة، غيابًا للإكراه، غيابًا للجماعة. وبتقديمها انطلاقةً مما يشكل عقبة فى طريقها، تغدو الحرية مهددة بأن تبقى بلا صوت، بلا كلمات.

وإنما فى هذا الصمت ومن هذا الصمت تتكلم اللاسياسة. وأيضاً فى حالة الحرية، كما فى حالة الجماعة من قبل، لا يقصد منظور اللاسياسة اقتراح تعريف جديد. إنه ينطلق من التفكيك النقدي للتعريفات الموجودة فى الوقت الحالى وفقاً للمعنى الأصلى للكلمة. وكما سبق أن رأينا فإن اللاسياسة، أكثر من أن تكون نظرية جديدة فى السياسة، تمثل نظرية مضادة - وكذلك تاريخاً مضاداً - للحدائثة: ليس بمعنى دعوة مستحيلة إلى العودة إلى ما سبق الحدائثة، بل بمعنى مساعلة جذرية لتطورها ولماآلها. وفى عهد صمت السياسة - أو تجريد اللغة من الطابع السياسى - يسعى منظور اللاسياسة إلى إعادة إعطاء الكلمة للمفاهيم السياسية الكبرى ومجابتها مع أصلها ومصيرها. غير أن بوسعنا حقاً أن نقول: مع أصلنا ومصيرنا.

ترجمتها عن الإيطالية إلى الفرنسية نادين لو ليرزان Nadine Le Lirzin.

المراجع:

- ESPOSITO (R.), *Catégorie dell'impolitico* (1988), Bologna, Il mulino, nuova éd., 1999.
- ESPOSITO (R.), *Nove pensieri sulla politica*, Bologna, Il mulino, 1993.
- ESPOSITO (R.), *Communitas, origine et destin de la communauté*, Paris, PUF, Les essais du collège international de philosophie, 2000.

أنواع العلاج النفسي قضايا التعريف وقضايا أخرى^(١٠٤)

بقلم: توبي ناتان

Tobie NATHAN

ترجمة: ماجدة الريدي

مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

قضايا التعريفات

تشير كلمة العلاج النفسي إلى «مداواة الشخص (الكائن البشري)، بمعالجة "الروح"، وفقاً لطرق تستبعد اللجوء إلى العلاج الكيميائي...»^(١٠٥) وسوف أضيف اليوم إلى هذا التعريف: ... وتستبعد أيضاً أى شكل من أشكال التصرف التى تستلزم تأثير المادة فى العقل.

وحيثما تعرف وتؤسس أنواع العلاج النفسى نفسها هكذا فإنها تحدد مجالها بطريقة تستبعد أى نبوغ خاص بأنواع العلاج النفسى - وأنا لا أتكلم فقط عن الماضى ولكنها ظاهرة عامة ومستمرة. إن مجالات الاهتمام والبحث والأفكار والكائنات عموماً تبدو فى حقيقة الأمر مع وضد فى آن واحد، فما أن تظهر حتى تجدها تبحث عن حلفاء وتعقد اتفاقات وتحدد محرمات فى حركة واحدة. ولكن بعض الكائنات تكون قناصة وأكلة بالفطرة. إنها تظهر لكى تقاوم وتلتهم وتحذف. وأنواع العلاج النفسى من هذا الصنف. ولذلك نجد أن أغلب التعريفات الذاتية للعلاج النفسى تعريفات سلبية بالفعل. وكدلالة على ذلك، التباس وغموض

(١٠٤) نص المحاضرة رقم ٣٤٢ التى أقيمت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٠٠.

(١٠٥) هكذا على الأقل كنت أعرفها فى ناتان "عناصر العلاج النفسى"

Nathan (T.), « Eléments de psychothérapies», in Nathan (T.), Blanchet (A.), Ionescu (S.), Zajde (N.), psychothérapies, Paris, Odile Jacob, 1998.

المصطلح. أنواع العلاج النفسى تدخل فى حرب - أو عملية قنص- ضد كل أشكال المداواة الأخرى من خلال تعريفها نفسه ومعارضتها للمادة.

إن أغلب أنواع المداواة التى نقابلها عبر العالم تعالج البشر فى الواقع بدءاً من التأثير فى مادة ما. لأمناص من التسليم إذن بأن أنواع العلاج النفسى لا يمكن أن يتم تعريفها إلا بطريقة سلبية. ذلك أن ما تكرهه أنواع العلاج النفسى، كل العلاجات النفسية، هى المادة تحديداً.

بالإضافة إلى ذلك، حينما يتعلق الأمر بالمداواة فإنه من العبث مقابلة أثر المادة فى العقل (العلاج الكيميائى) بمقابلته بأثر العقل فى المادة (العلاج النفسى) ذلك أن العلاج النفسى يعمل على المادة أيضاً حتى وإن كان ذلك بنفيه لها.

كل مداواة (بما فى ذلك العلاج النفسى) هى تأثير فى المادة بهدف تعديل الكائن.

يبدو لى من الحكمة لهذه الأسباب كلها تعريف أنواع العلاج النفسى عن طريق ما تكرهه أو ما تنتهى إليه. من الأمور الأساسية أيضاً ألا نجدها فى تعريفات إيجابية قد تعطى إيهاماً بأشياء «طبيعية» باختصار: كلمة علاج نفسى تناسب بشكل أساسى فى الوقت الراهن^(١٠٦) البلاد الغربية. إنها تشير إلى تدخل علاجى معلن عنه باعتباره غير مسلح - ملتزماً إذن من حيث المبدأ على ألا يلجأ أبداً إلى استخدام عدد معين من الأشياء. إنها ليست علاجات كيميائية فهى ممتنعة عن استخدام الأدوية والعقاقير والمواد المخدرة.

وهى ليست علاجات تقليدية، فهى ممتنعة طبعاً عن استخدام الأحجية والتمائم والأضحية الحيوانية. وليست علاجات دينية فهى ممتنعة عن استخدام

(١٠٦) لأن الأشياء تتغير بسرعة - سرعة طموح الطبقات الحاكمة الجديدة، التى رحلت للدراسة فى الغرب والعودة إلى بلادها الأصلية بمشروعات تعدها غنيمة جديدة سرعان ما سوف يتضح يقيناً أنها غنائم متبادلة.

الصلوات أو لمسات التبرك أو الاتحاد في الإيمان في كتف مجموعة من المؤمنين. وهي ليست علاجات «سياسية» فهي ممتعة (من حيث المبدأ) عن تسجيل الشخص الذي يعاني من اضطراب في تراتبية مجموعة لديها نزعة للعمل في الحياة العامة - ممانعة إذن أن تكون نوعاً من التعاليم.

أنواع العلاج النفسي تعرف بالتالي «عن طريق الأشياء التي لا تستخدمها» وهي تبنى حقيقتها على اعتبار أن المرجع هو الأشياء الغائبة. إنني أستخدم كلمة «شيء» بمعناها الدارج «شيء من العالم المحسوس»، المصنوع من المادة وجوده غير مرتين بإدراك أو تخيل «ذات ما». الشيء هو إذن ما يصطدم به الإدراك.

واسمحوا لي بجملة اعتراضية. إن مشكلة «التغير» لم تتوقف عن ملازمة التحليل النفسي والعلاج النفسي بدءاً من تخلي فرويد ممتعضاً عن «معجزات البرء» [بانتهاؤ التحليل...]. وصولاً إلى نقد سارتر اللبق لجانب «سوء النية» (في كتاب الوجود والعدم). كيف تكون بالفعل ذات المرء موجودة - أي هو إذن موجود! - وتلزم هذه الذات نفسها بالتغير، أي تلزم نفسها بلا وجود. ماذا نفعل بهذه اللحظة الحساسة البينية، لحظة العلاج التي تعرف أنها مثلاً في التحليل النفسي يمكن أن تشغل أجزاء كاملة من الوجود؟ ولذلك فإن مشكلة التغير في العلاج النفسي تذبذبت ما بين ثلاثة احتمالات كبيرة: احتمال الـ أوریکا Eurêka السحرية^(١٠٧) - التي تناقضها بمرارة النتائج الواقعية للعلاجات - واحتمال التزبية - التي تمارسها أحياناً بتصميم بعض التكنيكات (التحليل التصالحي والعلاجات المعرفية) واحتمال العزوف الساخر عن أي تغير، هذا الوضع الذي تعرفه إزابيل ستينجرز تعريفاً لا يخلو من الفكاهة: نتعلم أخيراً أن نكتشف أننا غير قابلين للشفاء.^(١٠٨) المعالج النفسي يتوقع أن يسمع من مريضه «أريد أن أتغير لأنني

(١٠٧) الذي مازال يتوق إليه عدد كبير من المرضى.

(١٠٨) مقالة لإزابيل ستنجر "ماذا يجبرنا التنويم على التفكير فيه" سوف تظهر في مجلة رقم ٢، سنة ٢٠٠١

أعاني» ولكن الذي يحدث في أغلب الأحيان أن الأسرة والمقربين هم الذين يقولون عن المريض: «غيره لنا إنه يجعلنا نعاني» ولكن ماذا يعنى التغيير بالنسبة للكائن الإنسانى؟ لا يمكن للإنسانى أن يتغير، هو لا يستطيع سوى أن يتحوّل. والقدماء هم بلا شك أكثر من فكر في هذه القضية ولا سيما اليونانيين وذلك بذكرهم خاصة فى رواياتهم الأسطورية لإمكانية «التحول»^(١٠٩) - وهى قضية لم يتم تناولها مجددًا سوى عند كافكا Kafka طبعًا ولاسيما عند Deleuze دولوز الذى فهم جيدًا أنها تعنى مسألة اقتران لأن التغيير يكون إلى شىء ما. مريض العلاجات النفسية لا ينتظر أن يتغير إلى إنسان سوى؛ لكنه يتجه إلى موجود آخر تحدده نظرية المعالج. هل يتحول الزنبور إلى زهرة الأوركيد حينما يلحقها؟ هل تتحول القطة إلى بابون إذا ما أصيب الاثنان بنفس الفيروس؟

«توجد كتلة من الصيرورة تأخذ الزنبور وزهرة الأوركيد ولكن لا يمكن لأى مكون زنبور - زهرة أن ينزل منها. وتوجد كتلة من الصيرورة تأخذ القط والبابون حيث يعمل فيروس "س" على خلق الاقتران [...] هذه الظواهر حيث لا ينتقل التطور من الأقل تميزًا إلى الأكثر تميزًا ويكف عن أن يصبح تطورًا تسلسليًا وراثيًا لكى يصبح تطورًا تواصليًا أو بالعدوى.

ونحن نفضل تسمية هذا الشكل من التطور الذى يتم بين كائنات

= Isabelle Stengers, « Qu'est-que l'hypnose nous oblige à penser » à paraître dans Ethnopsy/Les mondes contemporains de la guérison, no.2, 2001

(١٠٩) إنهم خاصة الكتاب اليونانيون واللاتين: منذ أنطونيوس ليبراليس فى التحولات. Antoninus Liberalis, Les Métamorphoses: Apollodore, Bibliothèque, Aristote. De La génération des animaux. Texte établi et traduit par P. Louis, Les Belles Lettres, Paris ; Diodore de Sicile, Bibliothèque historique ; Hésiode, La Théogonie ; Le Bouclier. Textes établis et traduits par P. Mazon, Paris, Les Belles Lettres ; Homère, Hymne à Aphrodite ; Hymne à Déméter ; Klossowski P., 1956, Le Bain de Diane, Paris, Gallimard, 1980 ; Olender M., 1985, « Aspects de Baubô. Textes et contextes antiques ». Revue de l'histoire des religions, CCII, 1, 3-55 ; Ovide. Les Métamorphoses: Voir aussi Devereux G., 1967, " La renonciation à l'identité: défense contre l'anéantissement ". Revue française de psychanalyse, XXXI, 101-142 ; 1982 Femme et mythe, Paris, Flammarion ; 1983, Baubô, la vulve mythique, Paris, J.-C. Godefroy.

غير متجانسة بـ "ارتداد" Involution، بشرط عدم خلط الارتداد بمفهوم النكوص.
الصيرورة ارتدادية والارتداد خلّاق». (١١٠)

هذه هي الكلمات المفتاحية لنظرية التغيير في العلاج النفسي: «الصيرورة»
و«الارتداد بين كائنات غير متجانسة» و«العدوى» و«الخلق».

اقتراحات منهجية

إثبات الحالة:

من المستحيل منطقيًا تعريف أنواع العلاج النفسي استنادًا إلى ما تظهره عن
نفسها من أجل انتشارها، من حيث الطبيعة المتناقضة بشكل أساسي لهذا النوع من
الأشياء: إن العلاجات النفسية تعلن عن نفسها كممارسة وكاستماع وكممارسة
للتعاطف وكمدرسة للحرية، ولكن، وكما رأينا آنفًا، فإن مفهومًا كهذا يصطدم
بالتطبع بمشكلة التغيير. وعلى ذلك فإن أعلنت تلك العلاجات أنها ممارسة فإننا
نعرف أن روح هذه العلاجات هي النظرية. ذلك أن الفكرة التي يربعاها المعالج،
والتي يسكنها ويتقاسمها مع مجموعة أقرانه، والتي بناء عليها يفكر في
الاضطرابات المعروضة أمامه - هذه الفكرة التي هي المحرك الرئيسي للأثر
العلاجي - هي النظرية، إذن! النظرية هي التي ترسم هذا الموجود غير المتجانس
الذي سوف يتجه نحوه المريض الخاضع لهذا التكنيك وخلق الجدارة عن النظرية
سوف يؤدي إلى انهيار الكيان كله كقصر من الورق.

مثال من اضطراب التوحد:

استندت العلاجات النفسية التحليلية التي تناولت التوحد، والتي انتشرت بشدة
في الولايات المتحدة خلال الستينيات وجزء من السبعينيات إلى إرجاع عرض

(١١٠) Gilles Deleuze, Félix Guattari. Mille plateaux. Paris. Minuit. 1980. p. 291-292

للتوحد إلى غاية لاواعية للطفل وإلى اتهام لسلوك الوالدين، خاصة الأمهات. إن سوء استخدام هذا النوع من النظريات الذي بدأ في الواقع منذ بداية وصف الزملة المرضية للتوحد لأول مرة على يد ليو كانر Leo Kanner في سنة ١٩٤٣، قد قام على اتهام الوالدين - وخاصة الأمهات. إلى درجة أن كانر وصف أمهات الأطفال للمتوحدين بأنهن «باردات وغير عطوفات ومتسلطات.» ولكن وجب التنويه إلى أن كانر تراجع عن تصريحاته الأولى خلال مؤتمر سنة ١٩٦٩ معلناً: «أيها الآباء والأمهات إننى أبرئكم.»

يؤول علم النفس المعرفى، وهو فى قمة انطلاقه اليوم، أعراض التوحد إلى إنها رد فعل وتكيف لخلل فى الجهاز العصبى إما خلقى أو مكتسب. وأيا كانت الأسباب البيولوجية - سواء كانت جينية أو ناتجة عن العدوى أو الصدمة أو الحساسية.. إلخ - وهى موضع بحوث حالياً، فإن النظرية البيولوجية تظهر لنا اضطراب التوحد على أساس مختلف تماماً عما وصفته أصول الأمراض النفسية الدينامية. وإذا لم يكن بمقدور النظريات النفسية الدينامية سوى اتهام «الشخص» الذى يعانى وجعله مسئولاً متضمناً عن اضطرابه ثم إنتاج نصوص الهدف منها دائماً تفسير لماذا كان من حقه أن يصبح مريضاً، فإن المنحى البيولوجى الحالى، يميل بالأحرى إلى وصف الشخص إنه المضطرب «بعجز ما»، وأنه يجب عليه التكيف مع حالته الفريدة، ولذا فإن من المحتم أن يخف المجتمع لمساعدته.

فى الحالة الأولى، حالة نظريات التحليل النفسى، كان لدينا «شخص» منتفخ بالنوايا - المتضاربة أحياناً - شخص فى أن واحد «شاذ» تقريباً فى تصميمه على خلق اضطرابه الذاتى، ولكنه أيضاً ناضج رومانتيكياً فى فهمه للسلبية الجوهرية للوجود. وفى الحالة الأخرى، حالة النظريات المعرفية، فى الطرف الآخر، لدينا مستكشف للعوالم المجهولة،^(١١١) الناجمة عن شذوذ جهازه العصبى المركزى.

(١١١) ويعتبر الباحث ليفرساكنس Oliver Sacks أكثر من دافع عن هذه الفكرة بكل فصاحة فى كتابه (Un anthropologue sur Mars.Sept histoires paradoxales, Paris, Le Seuil, 1996)

ولكن لا بد أن نلاحظ، أنه في تغيير المثال هناك دور أساسي للعائلات المتجمعة في جمعيات وأيضاً دور لتجمعات المرضى. وفي الحقيقة، إنه لا يمكن أن نعزو إلى الشخص مسؤولية خلق اضطرابه الذاتى إلا إذا حصل على تعويض ما: كالتوصل إلى معرفة أكثر ونضج أكثر والمشاركة بطريقة نشطة فى حركة فكرية والوصول إلى سلطة ما. ومن المفهوم أن المرضى المتطوعين للعلاج بالتحليل النفسى أو العلاج النفسى هم فى هذه الحالة ويستمدون بلا شك من أملهم فى الوصول إلى نواة السلطة هذه، قوة الخضوع للعلاج.

ولكن فى حالة الأطفال المتوحدين، فإن الأشخاص الأطراف فى اللعبة هم الوالدين أساساً - ذلك أن المرضى الصغار لا يشاركون إلا بقدر ضئيل جداً فى اهتمامات المعالج. ولما كان المعالجون بالإضافة إلى ذلك ينظرون إليهم كمتهمين محتملين فإن الأسر ذهبت تبحث عن حل فى اتجاه آخر.

وعلى ذلك فإن ما تعلنه العلاجات النفسية يظل دائماً بعيداً جداً عن طبيعتها الحقيقية.

فهي تعلن عن نفسها باعتبارها ممارسة ولكن حقيقة عملها معتمدة بالنسبة للملاحظ:

لا توجد مدونة (أو قليل جداً) كاملة للجلسات خاصة بالنسبة للعلاجات ذات الاتجاه النفسى التحليلى. وخاصة استحالة التصريح بالعمل الحقيقى للمعالج.

العلاجات النفسية التحليلية تعمل فى غياب الشاهد الناقد. يمكننا أن نتخيل وجود تجمع، «لضحايا العلاجات النفسية» مثلاً، مثلما يوجد رابطة «ضحايا الطوائف» أو حتى تجمع «مستخدمى العلاج النفسى» مثلما يوجد مجموعات «مستخدمى المخدرات» التى يمكن أن تؤسس نفسها كشاهد ناقد وتلزم العلاجات النفسية على القيام بمعركتها فى ضوء النهار. وقد يفيدنا مثال التوحد مرة أخرى كنموذج.

إنها تصرح أنها تعمل بالكلمة - «الاستماع إلى المريض» و«بناء المعنى»- ولكنها تتسلح بمجموعة من التدابير التقنية التي يكون تأثيرها هو إلغاء خصوصية هذه الكلمة.

ذلك أن استخدام الكلمة الحرة مجازفة بالضياع في غابة متشابكة وترك الشخص للوقوع في اللعبة التفاعلية، وأيضاً، بلاشك [..] - الاستماع إلى امرئ يتحدث حديث حقيقي يثير الرغبة في أن نتكلم بدورنا وليس في أن نستمع.

وأخيراً فإنها تصرح بأنها تستند إلى الوظائف العليا للمريض- أعمال الذهن والاستبصار والفهم - وتفترض مع ذلك مسبقاً جهل المريض بالنظريات والإستراتيجيات والقوى وشبكات سلطة المعالجين. إذن، لماذا الفهم، إذا كان لابد من إخفاء المهم: ما يقوم به المعالج معي، اهتمامه ومكاسبه التي يتوقعها من هذا الاهتمام، القوى المتخفية وراءه والتي يستند إليها ويخدمها بكل طاقته؟

قد يقال لي: « ولكن كل فعل تقني يستند هكذا إلى السر الذي يحافظ عليه صاحب الفن. لماذا ندين العلاج النفسي وحده بهذه النقائص؟» وهذا حقيقي! وهو ينطبق قبل كل شيء على التدخل الطبي الذي يستقى العلاج النفسي جزئياً نماذج التدخل منه ولكن - وبشكل موقف كهذا تناقضاً في هذه النقطة بالذات - العلاجات النفسية تنتفض ضد الكذب والإخفاء وتسدن إليهما دوراً مهماً في أسباب الأمراض للاضطرابات النفسية (الكبت في التحليل النفسي، وأسرار العائلة في العلاج الأسري والتخطيطات السلبية في العلاجات المعرفية). إنها تهدف إلى تنمية علاقة إصلاحية - وهي إصلاحية لأنها بشكل خاص مبنية على الحقيقة. ومع ذلك فإن تنظيمها غير متفق مع الحقيقة، خصوصاً بالنسبة لأدائها نفسه. من وجهة النظر هذه تعتبر العلاجات الكيميائية أكثر «نزاهة»، بما أن كل ما يعلمه الطبيب يمكن أن يُعرف من قبل المريض - بعبارة أخرى: الطبيب المريض يخضع لنفس القوى التي يخضع لها مريض من غير الأطباء.

النتائج:

لكى نفهم ما هي العلاجات النفسية يجب أن نفككها، أن نجعل المكيانزمات الحاجبة غير فعالة، أن نصبح غير مباليين لمجهودها في الإقناع، ولكن أساسا أن نتسلح ببعض المهديات الموثوق بها.

وقد أقترح هنا مواجهة العلاجات كأنها «آلات» أى تعريفها ابتداء من عملها - وبالنسبة للعلاجات النفسية بدءا من التقاربات التى تولدها والتى لا يمكن التفكير فيها والخطوط غير المتوقعة التى تقترحها.

اقتباس: «آلة [...] ليست ميكانيكية وليست عضوية [...] الآلة [...] هى مجموعة من "التجاور" بين حدود غير متجانسة مستقلة [...] إن التنظيم الآلى يعرف على أنه تنقل لمركز الجاذبية على خط مجرد [...]»^(١١٢)

ما هى الآلات العلاجية؟ وأى الآلات يجب أن نهتم بها، نحن الذين نريد اليوم فهم العلاج النفسى؟

فى بعض بلاد المغرب، ولكن أيضا فى تجمعات الهجرة المسلمة إلى فرنسا، قد نقابل اضطرابات تؤول على أنها نتائج لتدخل الجان: أطفال ماتوا فى سن صغيرة قد يكون الجن هو الذى أخذهم، أو استبدلوا بأطفال من الجن؛ نساء يرفضن الجنس أو الزواج أو التعامل الاجتماعى مع أخوات الزوج أو مع الصديقات؛ نساء يرفضن التغذية أو يظنون وحيدات طويلا أو صامتات أو يصابون بنوبات؛ مثل هؤلاء قد يكن زوجات للجان دون معرفتهن بذلك؛ رجال يقومون بلقاءات عجيبة فى قلب الليل، أو يقابلون الموت دون أن يلاحظوا. ورجال غريبو الأطوار يبدون أحيانا فى حال غير تلك التى هم عليها: حيوانات أو نساء وأيضا قد يعانون من أثر اللقاء مع امرأة من الجان؛ أو أحداث غامضة: قد تحدث فى منزل مثلا، صوت حجارة على السطح، أو حرائق غير مبررة أو آثار طينية متروكة على سجادة فى

Gilles Deleuze, Félix Guattari, Ibid., p. 125 - 126. (١١٢)

قلب الليل؛ أو في مكان عام: أصوات أو تغييرات في أماكن الأشياء قد تكون أيضا نتيجة لتدخل تلك الكائنات غير المرئية وغير الآدمية أي الجن.

وفي محاولة علاج هؤلاء المرضى ومحاولة إصلاح هذه الاضطرابات يكون من الضروري إقامة علاقة مع الجان. وفي هذه الحالة ما هو العلاج؟ الإجابة دون تردد هي: المسعى الذي يتيح للإنسان الهروب إلى نظم أخرى. العلاج ليس المسعى الذي يسمح بمعرفة الكائن الإنساني وتعيينه وتحديده وإنما هو بالدقة الذي يسمح له بأن يظل في الغموض من حيث طبيعته ولكن في نفس الوقت يبعث به في مغامرات لا معقولة وفي تحقيقات لم يفكر فيها أحد وفي علاقات ضد الطبيعة.

لابد أن نخلص إلى أن الجن هو آلة (في عرف دولوز وجاتاري) Deleuze, Guattari تدفع مجتمع من البشر لحفلات عرس إذا استخدمنا ألفاظ دولوز، مع بعض أنواع من الأعراب، من الآخرين، والمختلفين عن مجتمع البشر بشكل جذري. ويمكننا أن نفترض أن نتيجة مثل هذه الزيجات تكون التوحد مع هؤلاء الأعراب ومعرفة متعمقة لطبيعتهم ولهيتهم ولطرق وجودهم وأفعالهم.

ولكننا يجب أن نلاحظ أن هؤلاء الأعراب يشكلون مجتمعات لكائنات غير مرئية - إذا حاول بنو الإنسان تعيينهم فإنهم لا يمكنهم أن يعتمدوا على حواسهم. ليس لديهم سوى طريقتين للمعرفة: إما قراءة النصوص القديمة التي قد نظن أنها كتبت عقب لقاءات مع «كائنات» كتلك الكائنات، أو ما يهمننا بالدرجة الأولى هنا، هو معرفة الأمراض الحالية للبشر.

كيف نتعرف على هذه الأمراض؟ في المساحة التي خلقها هذا النوع من الآلات، يمكننا أن نمارس الفكااهة ولكن ليس السخرية،^(١١٣) الاستفزاز ولكن ليس

(١١٣) الفكااهة هي العكس تماما: المبادئ لا توضع في الاعتبار، الأمور تؤخذ حرفيا، يركزون على النتائج(لذلك لا تمر الفكااهة من ألعاب الكلمات لأنهم في الدلالة أي مبدأ داخل المبدأ). الفكااهة هي

الإهانة؛ يمكننا أن نستشعر الفرح وهو يختلف تمامًا عن الشعور «المحيطى» بإمكانية فهم كل شيء واستيعاب كل شيء - الفرح إذن وليس السكينة !
فلنحاول الآن تعريف الآلة المكونة من العلاج الكيميائي بالعقاير النفسية.

العلاج الكيميائي، هو:

قبل كل شيء، موجودات، أو الجزيئات التي تمتد قائمتها كل يوم والتي من أجل إيجادها تكون اختراعية وابتكارية الباحثين لازمة.
وأماكن، أى معامل بحث الصناعة الصيدلانية، حيث يحتفظ بأسرار الصناعة كأسرار عسكرية.

وطرق صناعة، تلك التي ظهرت بعد الحرب، والذي انتشر نجاحها فى كل قطاعات المجتمع - «المعمل ذو الخفية المزوجة».^(١١٤) كما أسماه بينيار Ph. Pignare.

وأشياء، أى الأدوية التي تُغل مكاسب هائلة وتسدعى إعادة ترتيب لكل المجتمع-المصانع وشبكات التوزيع والمخازن الصيدلانية وأنشطة ممثلى الشركات، إلخ.

ومهن أعيد بناؤها بالكامل نتيجة لوجود هذه الآلة: وهم أطباء الأعصاب والأطباء النفسيون وعلماء النفس والمرضون، إلخ.

= فن النتائج أو الآثار... الفكاها اليهودية مقابل السخرية اليونانية، فكاها يعقوب مقابل سخرية أوديب، فكاها الجزيرة مقابل السخرية القارية؛ الفكاها الرواقية مقابل السخرية الأفلطونية، الفكاها الزن مقابل السخرية البوذية؛ الفكاها الماسوخية مقابل السخرية السادية؛ فكاها بروسست مقابل سخرية جيد، إلخ.» (Deleuze (G.), Parnet (C.), Dialogues(1977), Paris, Flammarion, coll.Champ, 1996,p.83

(١١٤) طريقة تقييم تأثير الجزئى المسماة بالتعمية المزوجة أصبحت المرجع لفصل الدواء الحقيقى عن البلاسيبو.

Pignare (Ph.), Puissance des psychotropes,pouvoir des patients, Paris, PUF,1999.

وأكثر من ذلك، إن ما كان يشكل نواة الطب النفسى حتى الآن، كل ما أمضى هذا التخصص مائة عام فى بنائه طوبى طوبى، وفرع وصف الأمراض الخاص به، أصبح فى طريقه إلى التطاير فى كل اتجاه ويعاد بناؤه بالكامل بظهور هذه الكائنات الجديدة.

العلاج الكيمايى فى حركة واحدة يقوم بتعريف السم والعقار ويوزع شهادات إجازة المواد- الكحول والدخان والحشيش- ولكن أيضا القات والشاى وجوز الكولا وإل إس دى LSD، إلخ.

ما القواعد التى تضعنا هذه الآلة فى مواجهتها؟ وبمعاودة استخدام التعبيرات السابقة يكون دور العلاج الكيمايى هو أن يصدر الإنسانى إلى مستقبل - كيمايى (صيرورة - كيمايى)، يشبه قليلاً ال... - ويمكن تالى لل... - شمانيّة^(١١٥) ترسله خارج عالمه إلى أن تجعله يلامس صيرورة - نبات^(١١٦) هذه الآلة تعطيه هذا الشعور المثير من الدوار الذى يدفع الشخص نحو الشىء، نحو نواة الشىء نفسها. ومن هذه الزاوية، لا يعتبر متعاطى المخدرات من المدمنين وإنما يكون بذلك من الباحثين، أى أحد تروس هذه الآلة. ونتيجة لفاعليته يتجه هذا النوع من الآلات إلى الانتشار. ومن المتوقع أن تأخذ هذه الآلة البشر حتى من هم فى صحة جيدة تأخذهم نحو الأعماق: فى مزاجهم (عقار البروزاك Prozac) وفى قدرتهم الجنسية (فياجرا Viagra) وفى عملية الأيض لديهم وفى امتداد الأجل.....

ماذا يمكننا أن نقول الآن عن العلاجات النفسية؟ هل ينتمى هذا التكنيك إلى الآلات بالمعنى الذى عرفناه سابقاً؟

(١١٥) Chamanism: عبادة الطبيعة وهى مجموعة ممارسات سحرية / دينية تستدعى الأرواح الموجودة فى الطبيعة وتتضمن طرق علاج، وهى موجودة فى سيبيريا ومنغوليا وأقصى الشمال الأمريكى. (المترجمة)

(١١٦) كلود ليفى شتراوس لفت إلى أنه لا يوجد شمانيّة دون وجود نظرية تحول الإنسانى بدءاً من النبات.

Lévi -Strauss (c.), Anthropologie structurale, Paris. Plon, 1958

العلاجات النفسية، هي:

شبكات من المهنيين المتدربين بطريقة المجتمعات السرية أو الكتل السياسية.

ونظم مرتبطة بالعلاج والتكوين والتعليم الذي يتضمن أحياناً مجموعات يتبع فيها المرء رئيسه في الحياة الشخصية والمهنية.

ونظريات هشة للروح، جاءت لتحل محل النظريات الدينية مع خلع الجدارة عن تلك النظريات. نظريات الروح هذه تدوم ما لم يأت كائن «مستتب» لإزاحتها عن موضعها.

و«طرق» متقنة هي عبارة عن حيل تتيح ممارسة السخرية من الآخرين: تفسير الأحلام وتأويل فلتات اللسان والبحث في أسرار الأسرة وتأويل الاختبارات الإسقاطية...

وأشخاص مؤسسون، يشبهون إلى حد كبير القديسين في كل من الديانة المسيحية والإسلامية، يعرفون المصادر ونماذج السلوك، والهالة التي تحيط بهم تغمر تلاميذهم. وقائمة هؤلاء الأشخاص طويلة:

فرويد Freud ويونج Jung وبولبي Bowlby وأنا فرويد Anna Freud وكلاين Klien ولاكان Lacan وكوهوت Kohut وبنيكوت Winnicott وبافلوف Pavlov وولب Wolpe وبك Beck وإليس Ellis ومورينو Moreno وروجرس Rogers وإيجان Egan وماسلو Maslow....

وأساليب: ترابط الأفكار وتحليل المقاومات؛ والتبليد الانفعالي وإعادة التربية؛ والتعبير والانفعال والتعاطف....

وتجهيزات: المقعد / الأريكة والعائلة بأجيالها الثلاثة + مرآة غير عاكسة ومجموعات التعبير وورق - قلم - أسئلة... (١١٧)

(١١٧) انظر وصف الشبكات العلاجية النفسية التي أقترحها في الفصل الثالث. Eléments de

psychothérapie, op. cit.

بقراءة هذه القائمة نرى بوضوح كيف تختلف العلاجات النفسية عن الآلات العلاجية الموصوفة سابقاً. نلاحظ هنا من الوهلة الأولى غياب موجودات فريدة (الجان أو الجزينات في أمثلتنا السابقة) وكذلك عدم وجود أشياء مرتبطة بالضرورة بهذه الموجودات (التمائم والأدوية). ولم يؤد وجود هذه الآلات إلى إيجاد موجود جديد يملأ عالمنا؛ ولم تتم صناعة أى شىء جديد. لقد أوجدت العلاجات النفسية « طرق » ووسائل ونظريات ومعدات و«قديسين».... ولكن ظهر أنها غير قادرة على إنتاج أى كائن جديد. وكان من الممكن فى البداية الأولى للتحليل النفسى أن نعتبر أن اللاشعور يمكن أن يكون هذا الموجود الجديد ومحاولات الإمساك به من قبل الحركات الأدبية (الدادية والسيريالية) أو الحركات الروحانية كان يمكن أن يوحى بأن هناك معركة وشيكة فى موضوع ملكية هذا الموجود الجديد. ولكن تاريخ العلاجات النفسية اتخذ وجهة أخرى تماماً. لقد أنتجت العلاجات النفسية عدد أكبر من الشبكات وعدد أكبر من «القديسين» وعدد أكبر من الأساليب ولكنها لم تحاول أبداً إحلال الموجود أو الشىء الذى أجهض خلال مولدها نفسه. فهى على العكس تماماً، تمردت على الموجودات وهاجمت الآلهة والأرواح والشياطين والجزينات والمواد النفسية وسخرت من الطقوس والتعليمات وتهكمت أكثر وأكثر.

ولكن لا يجب أن يختلط علينا الأمر! إن عبقرية العلاجات النفسية تكمن فى رفضها للموجودات وللأشياء. وهى بهذه الطريقة تجد لنفسها إقبالاً أوسع، ولكنها لعدم إمكانها إخراج الإنسانى من قدره ولعدم قدرتها على القنف به نحو نظام آخر، تقلل من فاعليتها.

هذا هو إثبات الحالة - ماذا يمكننا أن نستخرج منه من أجل المستقبل، ومن

أجل المهنة؟

أصبحت العلاجات النفسية تدريجياً خلال نموها ملكية علماء النفس. وعلى الرغم من أنها حاولت طويلاً امتلاك المجال فإنها فى حصولها على ذلك خلال العقدين الأخيرين ليس من المرجح أنها قامت بصفقة رابحة. لقد ورثت موقفاً مازوماً حيث يبدو أن إعادة النظر مطلوبة فى كل المناحي.

ويحاول الأطباء النفسيون الذين يصفون العقاقير النفسية والذين تزداد أعدادهم باستمرار وكذلك علماء الأحياء (البيولوجيا) يحاولون استرداد الهيمنة على العلاجات⁽¹¹⁸⁾ وذلك بنزع الجدارة قطعة، قطعة عن المقترحات النظرية للعلاجات النفسية. إن كل موجود جديد (« الثلاثية الجزيئية للكروموزوم خمسة»⁽¹¹⁹⁾ مثلاً أو السيروتونين وكل شىء جديد (جزئى أو أداة فحص، كالمساح الكهربائى Scanner أو الرنين المغناطيسى IRM) تخدش مدونات النظرية والتي من ناحية أخرى ليست فى حالة تجديد دينامية.

وقد بدأ الأطباء النفسيون أنفسهم المهتدون فى مهنتهم فى فرنسا على الأقل، يقلقون من الضغط الذى يمارسه عدد المعالجين النفسيين عليهم.

ومن ناحية أخرى فإن النقد الاجتماعى للحركات التى تعمل ضد مصلحة الفرد، مثل الطوائف أو الحركات المتطرفة السياسية أو الدينية بدأ ينال من الثقة الكبيرة التى حصلت عليها العلاجات النفسية لدى الجمهور. ذلك أن أغلب الطوائف تقدم لأعضائها أنواع من العلاج النفسى، أحياناً ما تكون مستوحاة مباشرة من

(118) الهيمنة على وصف العقاقير النفسية وهو معقل حقيقى ليس من المنظور سقوطه القريب. انظر محاولات جمعيات علماء النفس الأمريكية فى هذا الاتجاه:

Kirk (S.), Kutchins (H.), Aimer-vous Le DSM ? Le triomphe de la psychiatrie américaine, Paris, synthelabo, coll. Les Empecheurs de penser en rond, 1998.

(119) التى سوف تشكل سبب مرضى ممكن للفصام.

Cf. Bassett (A.S.), McGillivray (B.C.), Jones (B.D.), Pantzar (J. T.), « Partial Trisomy Choromosome 5 Cosegregating with Schizophrenia », La nct I, 1998, p.799-801.

مجموعة القوانين النفسية الموجودة. مثال: علاج رون هوبار Dianetique Ron Hubbard الذى بدأ بها مجموعة سينتولوجى Scientology ليس سوى العلاج النفسى المكثف تمامًا مضافًا إليه جلفانوميتر، بعبارة أخرى كأنه هجين ما بين التحليل النفسى فى الخمسينيات والخيال العلمى. وبعض الطوائف تمارس التحليل النفسى مباشرة مثل المجموعة التى تقودها محللة نفسية تعالج وتضع قواعد على أساس تأويل الأحلام^(١٢٠) أما الطوائف المتأثرة بالشرق الأقصى فإنها تعرض طرق أخرى وهى طرق تستخدمها العلاجات المؤسسية مثل التأمل والاسترخاء واليوجا.

وقد بدأ تكوُّن جمعيات مستخدمى العلاج النفسى التى تجتمع للحصول على إصلاح للاستغلال، الذى اقترَف بعضه معالجين بلا ضمير^(١٢١) ويمكن إذا أصبحت هذه الجمعيات على درجة من الأهمية أن تتدخل فى الساحة لفرض تشريع للمهنة.

والمحللون النفسيون الأقوياء بميراث فرويد والذين يطالبون بأن يكون فهمهم له هو الفهم الوحيد المشروع يقلقهم أيضًا النمو الفوضوى إلى حد ما للعلاجات النفسية ويبنون تأكيد اختلافهم. وهذا جهد ضائع لأنه لا يوجد فرق فى النوع بين التحليل النفسى والعلاجات النفسية الأخرى.

ما موقف العلاجات النفسية فى فجر هذه الألفية؟

لقد شاهدنا تطورًا ضخماً فى العلاجات فى مجال الصحة العقلية خلال العقدين الأخيرين - تطورًا غير المشهد: اكتشاف أنواع جديدة من العقاقير النفسية التى دائماً ما تكون أكثر فاعلية وأكثر تحملاً من قبل المريض، سواء بالنسبة

Lameere (D.), Arnoldy (C.), Dix ans dans une secte, Bruxelles, Labor, Collection La (١٢٠)

Noria. 1995

(١٢١) بعض حالات خرق لقاعدة الامتناع عن الممارسة الجنسية تكون غالبًا أساس هذه المجموعات. ومن هنا يمكن أن نظن أن المجتمع على وشك أن يقلب على التحليل النفسى السلاح الذى استخدمه التحليل النفسى ضد المجتمع فى البداية: الجنس. انظر إحدى نصوص: Augerolles (J.), Mon analyste et moi, Paris, Lieu Commun. 1989.

للأمراض الذهانية أو الاكتئابية، وكذلك نمو مؤثر في مجال البحث عن جزيئات جديدة ووضع بروتوكولات أبحاث تجريبية متقدمة... ومع ذلك، لم يأت أى اكتشاف بيولوجى يمثل انقلاباً نهائياً لإدراكنا للاضطرابات العقلية. ولم يتمكن أى موجود جديد - فيروس أو جين أو مفهوم سيكولوجى من تثبيت المجال وجعل كل الباحثين متفقين. إن مشهد الطب النفسى الحيوى اليوم هو الآتى: عقاير أكثر و«فاعلية» أكثر و«راحة» أكثر، ولكن دائماً لا يوجد تأكيد للأسباب المرضية للاضطرابات. تتشابك الكيمياء وعلم النفس اليوم حتى العمق. ذلك أنه لا بد من القول إن ما يعمل عليه الكيميائيون هو على وجه الدقة مفاهيم سيكولوجية. كيف يتم تقييم جزيء؟ باستخدام مقاييس واستخبارات واختبارات واستبانات صممها البحث السيكولوجى. ومما يبدو متناقضاً أنه كلما أصبح الطب النفسى بيولوجى كلما أصبح تابعا لنمو الأدوات التى يتيحها علم النفس. تقنية بدون مفهوم خاص من ناحية الطب النفسى الحيوى، ولكن أكثر فأكثر أيضاً من ناحية علم النفس التجريبى، الذى يكتفى غالباً، ويجب أن نقول ذلك، بقشرة من صرامة المبادئ وصحة منهجية بدلاً من بناء حقيقى للمفهوم.

إن التطور الراهن للطب النفسى المسمى «البيولوجى»^(١٢٢) والنجاح النسبى للعقاير وتغيير العقلية أيضاً أدى إلى إبعاد الأطباء النفسيين عن ممارسة التحليل النفسى والعلاجات النفسية - وهى تقنيات كانوا يلجأون إليها بطواعية أكثر منذ عشرين عاماً. وبرغم الأحاديث المبسطة عن تعارض جوهرى بين العلاج الكيميائى والعلاجات النفسية، إلا أنه يجب أن نتذكر أنه لن يكون هناك نمو

(١٢٢) يعنى فى الواقع العلاج الكيميائى: ذلك أنه تخصص حقيقى فى قمة انطلاقه، يستند قبل كل شىء على البحث والتجريب على جزيئات جديدة، ويمكن قراءة أعمال فيليب بينيار Philippe Pignarre فى هذا الصدد:

Les Deux Médecines, Paris, la Découverte, 1994: Qu'est-ce qu'un Médicament? Un objet étrange, entre science, marché et société. Paris, La Découverte, 1997 ; Puissance des psychotropes, des patients, pouvoir Paris, PUF, 1999.

للعلاجات الكيميائية بدون نمو متزامن للمفاهيم النفسية - إلى الحد الذى يمكننا تقريباً أن نقول حسب كلمة فليب بينيار أن العلاجات الكيميائية هي «علاجات نفسية فى أقراص».

وفى نفس الوقت رأينا النمو الضخم لمهنة جديدة هي «الأخصائى النفسى الإكلينيكي» - ذو التوجهات نحو العلاج النفسى الذى يقدم لهذا النمط من التعليم الجامعى فى فرنسا. وخلال نفس العشرين سنة الأخيرة ذاتها جاء أخصائيو الصحة العقلية الجدد أولئك بأعداد كبيرة فى السوق بهدف ممارسة العلاج النفسى - فى مؤسسة أو أكثر فأكثر فى عيادة خاصة.

واليوم بدأ العدد يميل لصالحهم بحيث إذا التقينا معالجاً نفسياً فإن فرصة أن يكون هذا المعالج أخصائى نفسى إكلينيكي أكبر من فرصة أن يكون طبيباً نفسياً.

بيد أن هناك تقليد ما زال حياً فى فرنسا فرض نوع من تعليم العلاج النفسى فريد فى نوعه إذا ما أمعنا النظر إليه. بصفة عامة يكون المعالج النفسى مهنى (طبيب أو أخصائى نفسى فى معظم الأحيان^(١٢٣)) انخرط بعد دراسته الجامعية فى ما اعتدنا تسميته «العمل الشخصى» - معنى ذلك أن يتلقى على يد عضو معترف به من قِبل مدرسة العلاج النفسى التى يريد الالتحاق بها، التكنيك الذى يتمنى تعلمه^(١٢٤) - وهو من وجهة النظر هذه يكون على شاكلة بعض المعالجين التقليديين أو ساحر قبيلة الهنود الحمر أو المختصين الأفارقة بنوبات التشنج، الذين يكونون

(١٢٣) يوجد طبيعياً عدد من المعالجين ليسوا أطباء ولا أخصائين نفسيين، ولكن من ناحية يعتبر عددهم قليل، ومن ناحية أخرى لهم خاصية، كما هو الحال لكل من يقع على الهامش، إثارة مدى شرعية النموذج العام.

(١٢٤) هذا النوع من التأهيل ليس هو الممارس فى العلاجات النفسية المعرفية ولا بصفة عامة فى العلاجات الأسرية، ولكن لما كان المعالجون المعرفيين (أو الأسريين) يمارسون أغلب الوقت أشكالاً أخرى من العلاج فإنهم يوجدون أيضاً فى نموذج الشكل الأول

فى آن واحد «طبيب» و «مريض»^(١٢٥) وهو يتلقى حقيقة تعليم نظرى أيضا يقال «تكنيكي» - وهذا الأخير يتم فى أغلب الأحيان على شكل إشراف. وبخصوص هذا التدريب تظهر المشاكل: فى فرنسا تعتبر كل مدارس العلاج النفسى (مدارس التحليل النفسى - يوجد ما لا يقل عن عشرين- مدرسة العلاج الإنسانى والجسطلت والتتويم والطاقة الحيوية والعلاج الأسرى^(١٢٦) مؤسسات «خاصة» حيث أصبح أداؤها «الحقيقى» معتم بشكل خاص لأن المعلمين هم فى نفس الوقت معالجين (أو المعالجين القدامى) لتلاميذهم. ويمكننا والحال كذلك أن نتصور مشاكل السلطة والمشروعية وطلبات العرفان والقطيعة وأحيانا السيكودراما الحقيقية التى يمكن أن ينتجها مثل هذا التنظيم للتأهيل.^(١٢٧) وعلى ذلك فإنه على خلاف مهنة الطبيب والآن عالم النفس،^(١٢٨) فإن مهنة المعالج النفسى ليست مؤمنة. أى شخص

(١٢٥) أنظر مقال جون بويون. "malade et médecin le même et/ou l'autre".

(Nouvelle revue de psychanalyse, I, printemps 1970, p.77-98. Remarques

(١٢٦) وحتى لا نذكر سوى الأكثر انتشارا. ذلك أن بعض التصنيفات تتضمن عدة مئات من العلاجات النفسية التى تعلم فى فرنسا. لأن الاتحاد الفرنسى للعلاج النفسى بدأ سنة ١٩٩٥. وهو يضم مدارس مختلفة للعلاج النفسى (خمسون منظمة تقريبا) تمثل تيارات عديدة للعلاج (الإنسانى والنفسى جسمى والتحليل النفسى والعلاج السلوكى...) وهذا الاتحاد تابع للـ EAP «الجمعية الأوروبية للعلاج النفسى» التى تجمع ٢١٩ جمعية مهنية من ٢٧ بلدا من أوروبا وتشمل ٧٠٠٠٠ عضو). فى ديسمبر ١٩٩٩ انشقت مجموعة لتتسمى AFFPOP.

(١٢٧) الانشقاقات الكبرى فى قلب حركة التحليل النفسى حدثت كلها حول قضايا التأهيل. انظر Ornicar? supplément au no.7: La Scission de 1953 et un autre supplément au no.7: L'Excommunication. La communauté psychanalytique en France II, 1977. للموضوع يمكن أن نرجع إلى:

Nathan (T.), Blanchet(A.), Ionéscu(S.), Zajde(N.), Psychothérapies, Paris, Odile Jacob, 1998.

وفىما يتعلق بمناقشة مشاكل تعليم العلاج النفسى فى الجامعة انظر إلى:

Nathan (T.), "Psychothérapie et politique: Les enjeux théoriques, institutionnels et politiques de l'ethnopsychiatrie"

سوف تظهر فى: Genèses. Sciences sociales et histoire, no 38, 2000

(١٢٨) ومن المعروف المهمة الحاسمة التى قام بها المأسوف عليه جداً رودلف جيجليون Rodolphe Ghiglione على رأس منظمة ANOP للاعتراف بلقب الأخصائى النفسى.

يمكنه من حيث المبدأ أن ينصب نفسه معالجا نفسيا - وهو مع ذلك شيء نادرًا ما يحدث - وإنما المشكلة الحقيقية هي أن أى تجمع يمكنه فى الوقت الراهن أن يعلن عن نفسه باعتباره مجمع للتأهيل للعلاج النفسى. والخطر يصبح مثيرًا للقلق بدرجة أكبر لأننا نعرف أن إحدى الدعايات الشائعة للحركات من النمط الطائفى هي على وجه التحديد، كما نوهت منذ قليل، عرض العلاج النفسى مع الوعد الصريح بدرجة أو بأخرى «بالتأهيل» لهذا العمل.

يكثر الحديث اليوم عن التشريع لمهنة المعالج النفسى. وقد قامت العديد من البلدان الأوروبية بعمل ذلك (النمسا وإيطاليا) أو فى سبيلهم لعمل ذلك. وليس من الجلى أن التشريع سوف يعمل على اختفاء «العلاجات البدائية» التى هي أيضا تعبير عن نظام ضرورى - نوع من الرثة الآتية لضخ حركات اجتماعية فى قلب منظمات لديها توجه تلقائى نحو الانغلاق والسرية. وعلى أى الأحوال، فإنه من منظور الاعتراف القانونى بالتأهيل، فإن كل مدرسة علاج نفسى تدعى أن السلطات لا بد وأن تجيز تعليمها. ومن المنطقى، يتعين على الجامعات وخاصة الجامعات الفرنسية UFR وأقسام علم النفس من حيث إنها أكبر أماكن الإمداد بالمعالجين النفسيين أن يؤخذ برأيها فى عملية الاختيار التى سوف تقوم بها السلطات. ومع أنه لا يوجد فى الوقت الحالى تأهيل جامعى متخصص، إلا أننا ممن يظنون أن الجامعات تقدم الضمانات التى لا تقدمها المدارس الخاصة: تعدد الاختيارات النظرية والانفتاح على البحث والتجديد، والتعود على طرق الصدق الأقل ذاتية^(١٢٩). إن التأهيل الجامعى للعلاج النفسى سوف يسمح مثلا للمعالجين الجدد بالحصول على تقنيات «متعددة» للعلاج النفسى ولا يظنون كما هو الحال اليوم متبتلين ومنبهرين بالتقنية التى تأهلوا عليها يوما ما. يمكننا مثلا بسهولة

(١٢٩) التجربة الرائدة التى بدأت منذ ١٩٩٣ فى مركز جورج ديفورو، وهو مركز جامعى للمساعدة السيكولوجية فى جامعة باريس ٨ ومنذ ١٩٩٧ تجربة المركز الجامعى للعلاج الأسرى بنفس الجامعة أظهرت أنه من الممكن تضمين الممارسة الإكلينيكية والتعليم العلمى فى قلب قسم علم النفس (UFR).

تصور دورة ثالثة، نوع من درجة «الدكتوراه المهنية» («دكتوراه الممارسة» بشهادة البكالوريا + ٨) للأخصائى النفسى | المعالج النفسى - مما سوف يتيح، فضلا عن ذلك، إعادة تقييم الدكتوراه بطرح فرص مهنية جديدة، وسوف يكون ذلك نموا طبيعيا، يضع فى الاعتبار التطور الحديث للعلاجات فى الصحة العقلية - حيث لم يستطع علم النفس أن يأخذ المكان الذى يستحقه فى فرنسا - وظهور جمعيات المستفيدين فى السنوات الأخيرة (خاصة الولايات المتحدة الأمريكية) التى تناقش آثار العلاجات متوسطة المدى وتناقش أيضا التأثير بعد ٢٠ عاما من تطبيق العلاج عليهم. إن دخول الشركاء الجدد^(١٢٠) على الساحة قد أدى بالمهنيين والمستفيدين إلى التفكير فى العلاج مدمجين السجال التناقضى: مزايا ومضار العلاجات الكيميائية على مدى سنة أو ٥ سنوات أو عشرين سنة، مزايا ومضار هذا العلاج النفسى أو ذلك، مع إدخال التقييمات والمشاكل النظرية التى تطرحها هذه العلاجات.

ولكن، سوف يقال لى ما هى الاقتراحات الملموسة حتى يمكن على الأقل اتخاذ التدابير العاجلة - والعاجل فى نظرى هو متابعة المشروع ومحاولة وضع موجودات جديدة فى العالم، ومحاولة صناعة أشياء جديدة.

إن إجابتى بسيطة، إنه من الملح إنشاء مكان جامعى تُعلم فيه الممارسة، مكان لا يكون ديرا للموحدين ولا خلية حزب سياسى. ومن أجل ذلك؛ فى رأى، لا بد أن يكون المكان متعدد. سوف تُعلم فيه كل أنواع العلاج النفسى وسوف يعرض على المرضى أنواع التقنيات المختلفة.^(١٢١)

(١٢٠) على سبيل المثال FNAPSY فى فرنسا.

(١٢١) مثلا العلاج: النفسى ذو المنحى التحليلى، "العلاجات النفسية القصيرة"، الحوارات العلاجية، المقابلات ذات الوجهة العلاجية النفسية والعلاجات السلوكية والتبليد الشعورى ومعالجة الصدمات والعلاجات المعرفية. والعلاجات النفسية الأسرية والجمعية والعلاج بالتتويم والاسترخاء • والاسترخاء بالتتويم والطب النفسى الإثنى (العرقى) والعلاج النفسى الإثنى والطاقة الحيوية والعلاج الجشطلتن والصرخة الأولى... هذه القائمة ليست كاملة بالطبع.

ومن خلال المعايضة الضرورية للمهنيين واقتسامهم بالضرورة الحياة الفكرية، أتوقع حدوث تغييرين عظميين للموقف الحالي.

وبعرض عينات للعلاجات وكذلك التأكيد على أنه سوف يبحث بشكل جماعي العلاج المناسب لكل حالة، يمكننا أن نأمل في تجنب المرضى والطلبة الشباب الدخول في صراعات المدارس وفي آليات عنيفة للضم أو النبذ. يمكننا أيضا تفادي العلاجات التي لا نهاية لها بما أن السياق سوف يخضع للتقييم المنتظم.

وبنقل عدد من تقنيات العلاج النفسي، فإنني أداعب الأمل في أن أمرر فكرة أن العلاج النفسي هو تكنيك قبل أى شيء، معقد وثاقب بلا شك ولكنه قابل لأن يتم تعليمه وتقييمه.

ومن الجائز أن تولد من هذه الشروط موجودات جديدة وأشياء جديدة، ذلك أن رسالة العلم ليس وصف العالم وإنما دوره هو أن يتيح إثراء العالم بظهور موجودات جديدة.

في تلافيف أسباب العقاب وكيفيته فن عقابي جديد^(١٣٢)

بقلم: بيريت بونسيلا

Pierrette PONCELA

ترجمة: د. منار رشدي

مراجعة: د. نعيم عطية

تلافيف. تعبير قد يثير الدهشة، إلا أنه بعد سنوات عديدة من الإنصات المرهف، لم تزل الخطب التي تتناول السجون أو العقوبات تبدو لنا في أكثر الأحيان بمثابة الزينات. زينات غير مسماة. فالعدالة العقابية تقوم على صور زائدة عن الحد من المظالم تتولد داخل الروابط المحبطة بين شخصين وعلى العديد من أشكال عدم المساواة من كل نوع في تجاوير التنظيم الاجتماعي؛ فيزوغ السلطة العقابية على مسرح جنوحية ما، بل وأكثر من ذلك النطق بعقوبة يعتمدان على كم هائل من المصادقات يتتافى معه إمكان ادعاء العدالة العقابية الدائم بلوغ صور العدالة.

وقد أعقب نشر شهادة أحد الأطباء العاملين في سجن الصحة^(١٣٣) والتي حظيت بدعاية إعلامية ضخمة - أن تداولت وسائل الإعلام العديد من صور السجون، التي تضخم عددها فجأة، وأصبحت تنصدر منشورات تهدف إلى مزيد من العلمية. وهذا الاهتمام المشترك مرجعه، في الكثير منه، إلى التقريرين البرلمانيين، المقدمين في يوليو ٢٠٠٠، من جانب لجنتي التحقيق المكلفتين من قبل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بتقديم استعراض واف لظروف الاعتقال في المؤسسات العقابية الفرنسية.

(١٣٢) نص المحاضرة رقم ٣٤٣ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٠٠.

Vasseur (V.), Médecin-chef à la prison de la Santé, Paris, Le Cherche-Midi Editeur, (١٣٣) 2000.

وإجمالاً، فإن النتائج التي تم التوصل إليها في التقريرين دقيقة، والمقترحات صائبة، إلا أنها لم تكن معلومة سابقاً من العاملين في مجال الإدارة العقابية أو من الباحثين في هذا المجال. فالحديث يأتي على خلفية من السخط والكلمات اللاذعة والأحكام المبالغ فيها أحياناً: "فضاعة" "إهانة للجمهورية" للجمهورية؟ قد يبدو هذا التعبير غير لائق، وربما جارحاً لأولئك الذين يلامسون ويعايشون بعض أوضاع وممارسات الاعتقال اليومية. ولكن كم ينم هذا التعبير عما جرى في حضرة السجون من مذلة.

وفي الواقع أن السجن يمدد وبطيل من فعل العقاب زمنياً. وهو ينظمه ويخططه ويديره. فلقد وجد البرلمانيون أنفسهم فجأة - عند زيارتهم للسجون - في مواجهة مشهد العقوبة في طور التنفيذ فارتدت إليهم في الوقت ذاته صورة السلطة أخذة في توقيع العقاب، عاكسة بذلك بعضاً من صورتهم هم.

إنها هنا مجرد انفعالات صغيرة تثيرها السجون كما كانت هناك انفعالات في الماضي - في النصف الثاني من القرن الثامن عشر - من حول المقصلة وقد قام ميشيل فوكو بتحليلها باقتدار حين أوجزها قائلاً: "إن الآلام التي لا ينبغي أن يشملها تخفيف العقوبات هي آلام المجرم وأقل منها آلام القضاة أو المشاهدين مع كل ما قد يترتب عليها من تشدد أو شراسة بدافع الاعتقاد أو - على النقيض - من رحمة في غير محلها أو تسامح ليس له مبرر مقبول." (١٣٤)

ومنذ ذلك الحين، يرجح أن هدف تحولات ما يمكن أن نطلق عليه فن العقاب يتمثل في تحديد وحساب "الآثار الارتدادية للعقوبة على اللحظة التي توقع فيها والسلطة التي تدعى ممارستها". وإثبات صحة هذا التأكيد سوف يتأتى لنا من خلال البحث في تلافيف الإجابة عن سؤالين: ما العقلية العقابية التي تغذى أو غذت هذا الفن العقابي الجديد؟ ما تحولات أشكال العقوبات التي تترجمها هذه العقلية العقابية وتثيرها؟ وفي الخلاصة، سوف نقدم الخطوط العريضة لفن عقابي جديد.

. Foucault (M.), Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975. p. 94. (١٣٤)

عقوبة بدائية وفن عقابي

انطلاقاً من زمنية المشروع أو النية منه المدرجتين في الفعل العقابي، يمكن التمييز بين شكلين كبيرين من أشكال العقوبة العقابية، يتواجدان دائماً وإن أخذاً - على نحو قل أو كثر - صيغاً تعبيرية مختلفة. فهناك من ناحية، العقوبة المستقبلية، حيث تشتمل العقوبة على مشروع مستقبلي ومن ناحية أخرى، نجد العقوبة المرتدة إلى الماضي، حيث إن العقوبة هي مجازاة عن فعل سابق وتقاس عليه. (١٣٥)

ويشغل مفهوم الردع مكانة مهمة في نظام عقابي مستقبلي، فعلى العقوبة أن تردع عن ارتكاب مخالفة قانونية وأن تجد في هذه الفائدة تبريراً لها. فساء كانت العقوبة رادعة أو تأديبية فهي تحول دون عودة المنتهك إلى ارتكاب الفعل المعاقب، أما في حال كونها نموذجية أو تربوية فهي تحول دون جنوح المنتهك الاحتمالي. علاوة على أن العقوبة مفيدة أيضاً لأنها تحذر المنتهكين للقانون نهائياً أو مؤقتاً - بحرمانهم من الحياة أو من الحقوق.

وفي هذه النوعية من العقوبة - القريبة من النفعية - تمثل العقوبة شراً فهي ليست قيمة في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لبلوغ غاية اعتبرت صالحة. فهي إذن مفروضة على الفرد وتكمن حدودها في فائدتها فحسب.

وقد وصف ميشيل فوكو التغير الذي طرأ على اقتصاد (تدابير) السلطة العقابية منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر. فلقد أصبحت الفائدة الرادعة للعقوبة - والتي اعتبرت منذ زمن بعيد بمثابة أثر العقوبة - "مبدأ اقتصادها وقياس نسبها الصحيحة". (١٣٦) ولم تجد مشاريع "المصلحين" التي تقدم تطويراً لمفهوم ما تمثله العقابية ترجمة أمينة لها في العقوبات التي دونت لأول مرة في تاريخنا في

(١٣٥) 135. لمزيد من المعلومات أنظر Poncelet (P.), « Par la peine, dissuader ou rétribuer »,

Archives de philosophie du droit, t. 26, 1981, p. 59-73.

. Op. cit., 1975, p. 96. (١٣٦)

عام ١٧٩١ (١٣٧) إلا أن العقوبة السالبة للحرية أتاحت لمناقشات السياسة العقابية أن تتم على خلفية من العقلية المستقبلية.

فهذه السياسة الجنائية تتدرج بادية ذى بدء تحت حكومية جديدة، تعطى "تأويله نمط المساواة بين المواطنين وقيمة الحرية؛ ومن هنا، فإن العقوبة واحدة للجميع تتمم في الحرمان من أعظم منفعة أى من الحرية. ومشروع "الإصلاح الأخلاقي" للمسجون أو تربيته قائم منذ إرسائه، حيث إنه ينبغي على فترة العقوبة أن تقوم على تنفيذه بل أنها تستطيع تحقيق هذا الأمر. ولقد اتخذت تربية المسجون أشكالاً متعددة. كما أنها سعت إلى بلوغ أهداف متنوعة، إلا أنها كانت دوماً مرتبة ترتيباً يحول دون العودة إلى الجريمة. وشيئاً فشيئاً، بدأ يتأكد مبدأ ضخم خاص بتنفيذ العقوبات وهو: التفريد، الموائم لأهداف السياسة العقابية ولكن أيضاً للممارسات الإصلاحية في السجون الخاصة بترتيب المعتقلين وتوزيع المزايا و/أو التعنيف.

ويحدث تغيير جوهري عندما يصبح تفريد العقوبات إحدى صلاحيات القاضى عند إصداره لمنطوق العقوبة. وتسعى الحركة المسماة "الدفاع الاجتماعى الجديد" (١٣٨) التى سيطرت بلا منازع على السياسة العقابية الفرنسية فى الفترة ما بين عامى ١٩٤٥ و ١٩٧٨ - سعياً حثيثاً إلى زيادة سلطات القاضى وتوسيع تدرج العقوبات الجنائية و"معاملة الجانحين".

بيد أن المساواة فى معاملة مرتكبى الانتهاكات تمثل - حالياً ومستقبلاً - حجر العثرة فى طريق التفريد، ويزيد من إثارتها لمشاعر القلق أنها تتدرج فى إطار العقلية المستقبلية للعقوبة. وفى الواقع أن أهداف تدارك الجنوحية وتجنب العود لا تحمل فى طياتها أية حدود للسلطة العقابية سواء فى صيغها أو فى مدى

Lascoumes (P.), Poncela (P.), Lenoël (P.), Au nom de l'ordre, une histoire politique (١٣٧) du Code pénal, Paris, Hachette, 1989.

Ancel (M.), La Défense sociale nouvelle, Paris, Cujas, 1954. (١٣٨)

اتساعها. وهذا ما يفسر العودة - في أعوام السبعينيات من القرن العشرين - لنظريات خاصة بالعقوبات والسياسات العقابية التي تدعمها العقلانية العقابية المرتدة أو المشدودة إلى الماضي. وبالطبع، لم تكن قد اختفت الأهداف العقابية المرتدة إلى الماضي. ولكن في حين اتسم الخطاب النفعي - المزدان بحسن النوايا - بالإطناب والإطالة، اتسمت العقلانية المرتدة إلى الماضي بأنها أكثر تعمقاً، وهذا بلا شك بفضل المحاباة التي كان بوسعها إقامتها مع إحدى المهام المشينة للعقوبة أي القصاص البدني. وعليه، لم تأخذ العودة إلى الجزاء شكل التكفير أو الانتقام ولكن شكل صياغة المبادئ التي تفرض حدوداً على السلطة العقابية.

إن عدم المساواة في معاملة منتهكي القانون والتي تولدت عن تفريد العقوبات قد أصبح أمرًا لا يطاق منذ العهد الذي اتخذت فيه شكل السلطة التعسفية. وقد ترتب عليه وجوب إجراء تعديل جديد لصورة السلطة في ممارستها لصالحيتها العقابية.

وعليه، ظهرت للنور انتقادات تعلن انتماءها للكانتية العقابية الجديدة. وأعلنت أن العقوبة لا يمكن اعتبارها فحسب وسيلة لتحقيق منفعة أخرى سواء لمنتهك القانون نفسه أو للمجتمع المدني وأنه لا يمكن معاملة منتهك القانون نفسه كمجرد وسيلة لتحقيق أغراض الآخرين والخلط بينه وبين موضوعات القانون الحقيقي؛ كما أن على العقوبة أن تكون مستحقة، ويحكم بها على السلوك الماضي وأن تكون متناسبة مع جسامة الخرق المرتكب للقانون.^(١٣٩)

بيد أن هذه الانتقادات، لصدورها أساساً من أمريكا الشمالية، لم تكن لها الأهمية التي منحها لها في كثير من الأحيان متخصصو العقوبات الأوروبيون، فهي لم تعد كونها رجع أمواج، أما موجة القاع في فرنسا فقد كان مصدرها في الواقع

Poncela (P.), « Eclipses et réapparitions de la rétribution », Rétribution et justice (١٣٩) pénale, Paris, PUF, 1983.

مختلفاً. فلقد نشأت من النقاء العديد من الحركات، المختلفة للغاية رغم ذلك والتي جمعها أن وضعت جميعاً في اعتبارها، وبشكل مفاجئ، أحد العناصر الفاعلة فى العدالة العقابية والتي ظلت فى المرتبة الثانية على مدى قرنين تقريباً وهى: ضحايا الانتهاكات القانونية - وقد فتحت هذه الأخيرة المجال لمناقشات تتمحور حول العقلية التعويضية للعقوبة، وأطلق على الجزاء اسم "تعويض".

وتم رصد الحركات الموالية للضحايا منذ بداية السبعينيات وهى قد صدرت من مصادر جد متنوعة. وقد جاءت أول مطالبة لصالح ضحايا الانتهاكات لتأخذ شكلاً يشدد على القمع أو بالأحرى الانتقام، من جانب حركات الدفاع الذاتى وجمعية الدفاع الشرعى برئاسة أحد رجال القضاء. وقد جاء قانون ٢٢ ديسمبر ١٩٧٨ ليندرج فى إطار فكر هذه الحركة، المناهض لكل تسامح إزاء مرتكبي الانتهاكات القانونية تدرجاً بمراداً وجوب إقرار العدالة للضحايا. وقد ترتب عليه إقامة فترة الأمان وحماية سلطات القضاة فى تطبيق العقوبات التى وجهت إليها - بغير حق - اتهامات بالتراخي فيها.

وفى نفس الفترة - ودون أن تكون هناك أدنى علاقة مع هذه الحركة - ظهرت مجموعة أخرى من الانتقادات تتناول مختلف أشكال معاملة المنحرف، والاختلاف فى معاملته. وقد جاء رفض التحليل النفسى ورفض الرقابة الاجتماعية التى وصفت بأنها أخطبوطية علاوة على الاعتراف بمسؤولية منتهكى القانون عن الأعمال التى توضح - وإن كانت دون علم منها - معارضة سياسية،^(١٤٠) جاءت هذه الانتقادات لتدعم "رفض" السياسات العقابية المستوحاة من فكرة المعاملة أو إعادة الإدماج.

(١٤٠) فكرة تحدث عنها سيرج ليفروزيه Serge Livrozet، رئيس لجنة عمل المساجين فى مؤلف De la prison à la révolte، Gallimard، Paris، 1973، وقد أعادت نشره دار Esprit frappeur،

ومن ناحية أخرى، فإن إلغائية العقوبات،^(١٤١) وهي حركة أخرى لصالح الضحايا، لا تتولد عن نقد بشأن تفريد العقوبات. فهي تعتبر أن وجود الدولة كطرف في القضية العقابية يمثل تدخلاً، فالانتهاك العقابي هو - قبل كل شيء - نزاع بين أفراد يتعين عليهم هم حله. فالعقوبة إذن هي عنف مفروض، والحل الذي يفضلها هو التعويض الناتج عن التفاوض بين طرفي النزاع مع وجود وسيط مدني يقوم بدور المحكم.

ومنذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين، أصبح الضحايا - وقد تجمعوا في جمعيات دفاعية، تساندهم أحياناً جمعيات مساعدة - عناصر مهمة فاعلة في القضية العقابية، التي أصبحت تتجه للاندرج بأكملها في منطق التعويض. وهكذا، فقد نشأ مطلب المساواة أساساً انطلاقاً من وضع الضحية بدرجة أقل أمام العقوبة عنه أمام التعويض. وقد تؤكد بذلك حق حقيقي في التعويض لصالح ضحايا الانتهاكات وكلما تجاوز هذا الحق التعويض التضميني كلما أصبح مصدر عدم رضاء. وقد تمكن اليوم السراب القديم الذي كان يسكن العقوبة والماندى بالمساواة والتجرد - تمكن من كل الضحايا التي تهيم في صحراء معاناتها الخاصة.

إن السياسات العقابية تتنافس فيما بينها فيما توليه من رعاية للضحايا وتحديد هدف للعقوبة يتمثل في أن إعادة الاعتبار للمدان إنما تأخذ شكل التحدى: "ويكمن هذا التحدى الحقيقي في وضع تنامي شعور المضرور محل الاعتبار (وهو الذي يطالب بفرض عقوبة تكون ذات معنى بالنسبة له) دون أن يكون ذلك على أي حال سبباً للقضاء على أمل إعادة الاعتبار لمن اقترف الضرر.^(١٤٢)

ومن ثم، انتقلنا في قلب العقلية العقابية الارتدادية من المفهوم الاستحقاقى إلى مفهوم رفع الضرر عن المجنى عليه.^(١٤٣) فالعدل لا يتمثل في حصولنا على

Hulsman (L.), Bernat de Célis (J.), Peines perdues, Paris, Le Centurion, 1982. (١٤١)

Salas (D.), « Le retour des victimes », Le Monde des débats, juin 2000. (١٤٢)

Chaumont (J.-M.), « Du culte des héros à la concurrence des victimes », (١٤٣)

Criminologie, vol. 33, n° 1, Montréal, 2000.

جزاء عما نفعل ولكن على تعويض عما يلحق بنا من ضرر.

ومنذ ذلك الحين، شمل التهذيب والتعقيد الذى لم يخل من التصنع أحياناً مفهوم التعويض، وقد تمثل ذلك فى استخدام الكلمة الإنجليزية "Restaurative" بدلاً من الفرنسية "Réparatrice" لتوصيف نموذج جديد للعدالة^(١٤٤) وإلى جانب التعويض المادى، البديهي والتقليدى، اتخذ التعويض، الذى يطلق عليه التعويض الرمزى، أهمية كبرى. وفى حين أن العقوبة الجزائية كانت تهدف لإعادة تأكيد النظام الاجتماعى، فإن العقوبة التعويضية أعادت التلاحم الاجتماعى بشكله الرمزى. وفى حين كان يتعين على تنفيذ العقوبة أن تهدف إلى "معاملة" المنتهك، حيث إن العقوبة الجنائية تقوم المنتهك نفسياً باستخدامها علم تربية المسئولية.^(١٤٥) فهنا يكمن كل الاختلاف: حيث يتم منح المعاملة والتعويض وليس فرضهما.

فالتعويض يفترض بعقوبة المدان مشاركة فعالة برجمائية. وفرض العقوبة إنما يعنى أقل القليل قولاً وعملاً. وفى الوقت الذى أصبح فيه التعويض يمثل العمود الفقرى للعقوبة، أصاب الأساليب العقابية بدورها تحولات ضخمة دون أن يكون بوسعنا تحديد آثارها أو حتى أسبابها.

تحولات العقوبة

منذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين، تنوعت العقوبات الجنائية تنوعاً كبيراً.^(١٤٦) ويبدو لنا أن التغيرات التى طرأت عليها قد جعلت منها عقوبات

Voir notamment, Peters (T.), « Approche restaurative des crimes et des délits en (١٤٤) Belgique », Archives de Politique criminelle, n° 21, 1999, p. 161-179 ; Walgrave (L.), « La justice restaurative: à la recherche d'une théorie et d'un programme », Criminologie, vol. 32, n° 1, Montréal, 1999.

Vaillant (M.), La Réparation, Paris, Gallimard, 1999. (١٤٥)

Pour plus de développements, voir Poncela (P.), Droit de la peine, Paris, PUF, 2e éd., (١٤٦)

تعاقدية^(١٤٧) تراوحت بين نصف حبس ونصف حرية. حر بالداخل ومعتقل فى الخارج، من المرجح أن يكون هذا هو وضع المدان ونحن على أعتاب الألفية الثالثة. ولنحاول وصف هذا التطور.

يحتل السجن مكانة رمزية مهمة بين كافة العقوبات الجنائية. فمما لا شك فيه أنه ليس أكثر العقوبات شيوعاً فى إصدارها وإن كانت أكثرها خضوعاً للدراسة ومحللاً للتعليق. وقد تعددت هذه الدراسات بصفة خاصة فى هذه الأعوام الأخيرة.

وعلى ضوء كافة المعطيات والتحليلات المنشورة، يبدو اليوم أن تصور السجن يخضع لأربعة موضوعات رئيسية على الأقل بالنسبة لما تشملته الدراسة الحالية^(١٤٨) وهذه الموضوعات هى: تحسين الظروف المادية للاعتقال، الفشل فى تحقيق هدف إعادة الإدماج، الانفتاح على الخارج أو حقوق المعتقلين. وبوسعنا تقديم بعض الملاحظات السريعة حول كل منها.

إن المطلب المتمثل فى تحسين الظروف المادية للاعتقال بما فى ذلك الظروف الصحية والتكديس والراحة إنما هو أكثر المطالب بداهة وأيسرها تلبية، إلا أن من شأن هذا التحسين ألا يتجاوز حدًا معيناً يرتبط فى آن واحد بمصادقية العقوبة لمن يخضع لها وبظروف الحياة بالخارج. فالأمر إذن يتمثل فى أن نوجد بالسجون ظروفًا معيشية مماثلة للظروف السائدة بخارجه وفى تنقية هذه العقوبة من الشوائب بحيث لا يبقى منها إلا الحرمان من الحرية. وهذا التصور يقترب من لعبة: "وإذا ما فعلنا ذلك...؟" أن يكون هناك سوى الحرمان من الحرية؟

Pour une analyse proche, voir Roth (R.), « La participation du condamné à l'exécution (١٤٧) de sa sanction, nouveau contrat social ou mercantilisation du droit ? », in Pacte, convention, contrat, Mélanges, B. Schmidlin, Helbing et Lichtenhanh, Genève, 1998.

(١٤٨) تتناول دراسات أخرى المهن العقابية والعلاقات بين الشخصية بين العاملين فى المجال العقابى والمعتقلين أو فيما ندر ما يفعلونه أو ما يقولونه عن عقوباتهم.

والموضوع الثانى يقترب من الخيال أيضا. فالأحكام التقييمية التى نصردها على السجن إنما تتطلق غالبًا من إخفاقه المزعوم فى إعادة إدماج الأشخاص الذين يقضون فيه عقوبتهم. ومن المؤكد أن هذا التصور يسم بالتبسيط المخل والاستهانة بالأهداف الأخرى المحتملة للسجن والتى تتمثل فى إعادة التأكيد الرمزي للنظام الاجتماعى والطابع البدنى الشائن للعقوبة، علاوة على التحديد المؤقت والتباين فى المجازاة عن مختلف الأعمال غير الشرعية. وهذا معناه أيضًا إغفال خضوع مصلحة السجن لمنطق بيروقراطى له أهدافه وأثاره التى تختلف عن أهداف السياسات العقابية. وهذا بصفة خاصة معناه الاستهانة بعمل المعتقلين - رجالاً ونساءً - الذين يسعون - وينجحون غالبًا - فى تقليص المساوىء التى يعانى منها المسجونون.^(١٤٩) والانتقادات الموجهة للسجن والقائلة بفشله إنما تتبثق - هى أيضًا - من مفهوم غير مجرد لعقوبة الحرمان من الحرية، أى التصرف كما لو كان المسجون بالخارج، وإن الخروج من السجن هو بلا أية آثار لذلك.

وفى المقابل، فإن انفتاح السجن على الخارج إنما يمثل خط تطور مثير للاهتمام، يمكن أن يعنى فى نهاية الأمر اختفاء السجن. ويتمثل هذا الانفتاح فى حركة مزدوجة من الدخول والخروج.

فالانفتاح على الخارج يعنى أولاً دخول السجن لعدد متزايد من الأشخاص غير المنتمين لوسط السجن أو لبعض المداخلين غير المنتمين لإدارة السجن. فمئذ القرن التاسع عشر وزائرو السجن ورجال الدين متواجدون، وقد أعقبهم المعلمون ومدرسو المدارس الثانوية وأعضاء الجمعيات الثقافية والرياضية وغيرهم. ومنذ عقد مضى، تسارعت حركة الدخول: أصبح هناك ٢١ مؤسسة لهذا الغرض تتولى إدارة بعضها مؤسسات خاصة. وأصبحت كافة المسائل الصحية من اختصاص العاملين فى المستشفيات العامة وأصبح يسمح للطوائف التى انفتحت لهم

(١٤٩) ندوة تحدى إعادة الإماج، « Le défi de la réinsertion » Archives de politique

criminelle، رقم ٢٢، ٢٠٠٠.

السجون استقبال ممثلى "الوكالة الوطنية للتوظيف" ANPE وأجهزة خدمات اجتماعية مختلفة. ومن المقرر أن يتم قريباً فى عدد كبير من المؤسسات إنشاء وحدات حياة أسرية تتيح للمعتقلين استقبال ذويهم فى جو أسرى خاص، وسيتمكن النواب البرلمانيون وأعضاء مجلس الشيوخ تبعاً لذلك من زيارة المؤسسات العقابية وقتما شاعوا.

وبالتالى، فإن الانفتاح على الخارج يمس تنظيمات عقوبة الحرمان من الحرية حيث تتيح للمعتقلين الخروج من السجن أو تنفيذ عقوبتهم خارج المؤسسة العقابية وهذا يشمل: السماح بالخروج، والإفراج المؤقت، وشبه الحرية، والتشغيل بالخارج. وتتجه الشروط الموضوعية بشأن استخدام هذه التنظيمات العقابية إلى التوسع، حيث أضيف إلى الدافع للعمل التقليدى، الالتحاق بالتأهيل المهني أو التدريب أو العلاج أو الحفاظ على العلاقات الأسرية. وباتت عقوبة الحرمان من الحرية تنزع متطورة نحو ما هو شبه السجن.

إلا أن هناك أيضاً عقوبات أخرى لا يمكن إدراجها فى أى من المجموعات المقررة وهى العقوبات الطويلة المدة، وبصفة خاصة السجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة، والتي يصاحبها فترة إفراج شرطى تجعلها مشابهة بصورة متزايدة لتدابير الأمن. ويزيد من هذا الشعور بهجر هذه العقوبات والتخلي عنها، المناداة بالاعتماد على التحليل النفسى وهو الشريك القديم للردع العقابى.. فكل من المريض العقلى ومعتاد الإجرام هو الولد العاق للقانون الجنائى - وتتخذ هذه الملحوظة^(١٥٠) هنا أهمية لا يمكن إغفالها.

وأخيراً، فإن آخر الموضوعات التى تهيمن حالياً على أساليب تصور السجن تتمثل فى حقوق المعتقل حيث يتجه النظام اللائحى إلى أن يحل حق للسجين فى

Actes du colloque de Pradel (J.), in Le Récidivisme. (١٥٠)

l'Association française de criminologie, PUF, 1983.

معارضة ذات طابع أكثر قضائى. ورويدا رويدا، عنى مجلس الدولة ومحكمة النقض والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، من خلال أحكامها، بإعداد مسودة لللائحة القانونية للمعتقل. وقد ارتسمت خطوطها العريضة فى عام ٢٠٠٠ حيث تم إقرار إمكانية وجود مدافع عن المعتقل أمام لجنة تأديبية^(١٥١) وبصفة خاصة مع إضفاء الطابع القضائى على إجراءات متعلقة بعدد كبير من إمكانية تعديل العقوبات التى حكم بها القاضى المعنى بتطبيق العقوبات.^(١٥٢) حق فى المرافعة، أحكام مسببة، حق الطعن. ومن الآن فصاعداً، أصبح للمعتقلين - كما من المقرر أن تصبح لهم - إمكانية التفاوض بشأن ظروف اعتقالهم وأوضاع المضى فى تنفيذ العقوبة عليهم. لقد غير قانون السجون من هندامه وأصبح أكثر ملاءمة.

وهذا الأمر يفتح حيز التفاوض بالنسبة للمعتقل ويطيل من أمد قيام المطلب الملح عليه بصورة متزايدة والمتعلق بدعوته المشاركة فى تنظيم وتخطيط العقوبة المنفذة عليه. وأصبح للمعتقل الذى تربطه عقوبته بالأفعال التى اقترفها فى الماضى، مستدعى للانطلاق إلى المستقبل وأن تكون له مشاريعه فى هذا الشأن: مشروع الاندماج ومشروع الخروج. زد على ذلك، أنه منذ وضع مشاريع تنفيذ العقوبات (PEP) منذ عام ١٩٩٦، أصبح لزاماً عليه الالتزام بتنفيذ مشروع ما، غالباً بداخل المؤسسة، وهو التزام من شأنه تشجيع "إدراكه" وتحفيزه على أن يشارك فى عقد مبرم مع الفريق الإصلاحى.

إن تطور قانون السجون إنما يمثل نموذجاً للوصف الذى قام به الآن سوبيو Alain Supiot بشأن إضفاء الطابع العقدى على المجتمع: فلقد باتت القوانين تفرغ من محتواها من القواعد الأساسية لصالح قواعد التفاوض، وأصبحت حركة التحول الإجرائى "تنقل إلى دائرة العقود المسائل الملموسة والنوعية".^(١٥٣)

(١٥١) قانون ١٢ أبريل لعام ٢٠٠٠.

(١٥٢) قانون ١٥ يونيو لعام ٢٠٠٠.

(١٥٣) Supiot (A.). « La contractualisation de la société », in Université de tous les savoirs, (١٥٣)

وهكذا ظهر إلى جانب السجن المكوّن من جدران، سجن آخر مشكل من أقوال: عقد جبرى، أو عقد إذعان من نوعية جديدة مادام أن المعتقل قد حدد بنفسه الشروط الملزمة له.

وهذه العقوبة المتجددة التي أصبح عليها السجن، تشبه - تحديداً فى أوجه التجديد التي شملتها - الأشكال الجديدة من العقوبات الجزائية التي يطلق عليها اسم عقوبات بديلة وهي الأكثر عدداً من حيث الكم. والسلف الأكبر لهذه الأشكال الجديدة من هذه العقوبات هو السجن مع وقف التنفيذ، الذي أنشئ فى عام ١٨٩١. وقد أعقبها جيل كامل من العقوبات بدءاً من وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار (١٩٥٨)، وعقوبات الحرمان من الحقوق، وتأجيل النطق بالعقوبة (١٩٧٥)، العمل للمصلحة العامة ويوم الغرامة (١٩٨٣) والوضع تحت المراقبة الإلكترونية (١٩٩٧) والمتابعة الاجتماعية - القضائية (١٩٩٨). كما يتعين إضافة كافة إجراءات الوساطة قبل الحكم (١٩٩٣) لمجموع هذه العقوبات، وتمثل هذه الإجراءات شكلاً آخر من أشكال العقاب. وقد جمع المجلس الأوروبى كل هذه العقوبات الجنائية تحت مسمى "عقوبات فى المجتمع". وهو تعبير صحيح، حيث إن المجتمع المندى بأسره مدعو للمشاركة فى تنفيذ العقوبات الجنائية. لقد أصبح هناك نوع من التوزيع الاجتماعى الحقيقى للعقوبة وطمس تدريجى لفكرة وجود مكان معين لتنفيذ العقوبة. أما المدان، فلم يعد يقضى وقتاً فحسب بل أصبح يحمل عقوبته ويأخذها معه إلى كل مكان.

ولم يتوان النقاد عن توجيه سهامهم للعقوبات البديلة. فكل من اعتقد أن هذه العقوبات كانت تهدف لأن تحل محل عقوبة السجن فحسب قد أصابتهم خيبة الأمل وباتوا يستنكرون أثرها فى التوسع الواضح، فلقد بدت العقوبات الجديدة تأخذ، وبصورة متزايدة، محل الغياب السابق للإجراءات الجزائية وليس محل السجن فحسب. ويبدو أيضاً أن هذه العقوبات قد لعبت دوراً متتاماً كبديل للغرامات

المالية، حتى أن كل مرة يتم فيها إرساء عقوبة في وسط مفتوح يرافق ذلك تخيل بعض السيناريوهات الكارثية.^(١٥٤) من جانب هؤلاء الذين يخشون توسع الجزاءات العقابية. وتزداد المخاوف كلما أوجدت العقوبات الجديدة اعتداءً على الحريات أو ضغوطاً تم اعتبارها غير مقبولة.

من اليسير الإجابة بأنه لم يتم تقديم أى تقييم جاد لأثر العقوبات البديلة، علاوة على أن تنفيذ هذه العقوبات يتم برضاء المدان. فهو يوافق ويلتزم صراحة بتأجيل النطق بالحكم وبالعمل للمصلحة العامة أو الوضع تحت مراقبة إلكترونية، وبصورة غير مباشرة بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار وبالالتزامات المرتبطة به. وهو رضاء نصفه وارد بحرية والنصف الآخر تحت ضغط...

وتوخياً لمزيد من الحصافة، أطلق على مجموع هذه العقوبات البديلة اسم Smart Sentencing^(١٥٥) (العقوبات الذكية) لمقدار ما تسهم به في إعادة الاعتبار للنظام العقابي. إلا أن المعلقين في تقييمهم للعقوبات البديلة أهملوا عنصراً غاية في الأهمية، وهو التأثير العائد لهذه العقوبات الجنائية الجديدة على الدعوى العقابية.

اقتصاد جديد لفن العقاب

بوسعنا بعد استعراضنا للخطوط العريضة لتلايف أسباب وكيفية العقاب- أن نطرح تصورنا لاقتصاد جديد لفن العقاب وليس ذلك من زاوية أنه سوف يكون مرعياً في كل مكان وأن ما من ممارسة عقابية ستفقت من هذا النظام ولكن من زاوية أخرى تتمثل في أن هذا الاقتصاد أو النظام سيزود المناقشات والممارسات

Khun (A.), « Les effets possibles de la révision du droit suisse des sanctions », Revue (١٥٤) pénale suisse, 1999, p. 290-307.

Byrne (M.) et al., Smart Sentencing. The Emergence of Intermediate Sanctions. Sage. (١٥٥) Londres, 1992.

العقابية بالمعلومات اللازمة. ونحن نورد هنا ملخصاً للسمات المميزة لهذا الفن العقابي الجديد.

يتجه التعويض لأن يصبح المبدأ الرئيسي للعقوبة والذي يسمح بتقييم مقاييسها الصحيحة. فالمبرر الأول للعقوبة هو الضرر - مادياً كان أم معنوياً، قاصراً على ضحية أو أكثر أو على المجتمع بأسره، حقيقياً كان أم محتملاً. فالعقوبة العادلة هي العقوبة التي تتيح التعويض العادل عن الضرر. والأمر يتعلق بالضرر الذي يصيب الغير ولكن أيضاً الضرر الذي يسببه مخالف القانون لنفسه هو.

إن إدارة العقوبات الجزائية تتخذ موضعها اليوم في صدر سياسة حكومية تتميز ببعض الأساليب مثل إزالة الحواجز والتفاوض.

وتتكاثر دوائر إدارة العقوبات عن طريق الانتشار في مجمل المجتمع المدني. فالعقوبات الجنائية تنفذ في قلب المجتمع المدني، في "وسط مفتوح" كما أن القطاع المرتبط بها دائم التواجد في إدارة العدالة العقابية. إلا أن هناك بعض المهن، التابعة للقطاع الخاص بحق تثبت وجودها في تنفيذ العقوبات. وتجدر الإشارة إلى أن نجاح التجربة الفرنسية الخاصة بالسجون ذات الإدارة المفوضة^(١٥٦) إنما يدعونا لتأملات أخرى أبعد منها أن تكون إدانة لمبدأ الخصخصة أو مفهوم المنفعة.

وهناك سمة أخرى مميزة لإدارة العقوبات الجنائية وهي اندراجها في الشكل القانوني للعقد. فالعقوبات الجنائية هي نتاج عقد مبرم بين السلطة العقابية والشخص المدان. وهو ليس بالعقد القانوني المبرم بين أشخاص متساوين يتعهدون بمحض إرادتهم بالوفاء بالتزامات متبادلة، ولكنه عقد يرمى إلى الحصول على الخضوع

Collectif. Etablissements pénitentiaires à gestion mixte, A. Pédone, 1997; Lazerges (١٥٦) (C.). « Les établissements pénitentiaires à gestion mixte: un exemple de politique criminelle participative », Revue de science criminelle, 1998.180; Liwerant (S.). « Les prisons à gestion mixte: l'entreprise dans le service public pénitentiaire ». Archives de politique criminelle, 1999, p. 133.

الإرادى للشخص المدان للالتزامات التى تفرضها عليه السلطة العقابية. عقد ناقص؟ عقد مشوه؟ شبه عقد؟ ربما ولكن العقوبة تستمد تصورها وشرعيتها فى إطار من مفردات العقد.

فالعقد هو الذى يمكن من التوصل إلى ارتضاء الحرية. وبعبارة أخرى هو كرة مدفع من نوع جديد يتعين على المدان أن يسحبها وهذا العقد يمكن إيجازه فى العبارة اللاتينية *Pacta Sunt Servanda*. ومن هذا المنطلق، تظل العقوبة - أساساً - شكلاً من أشكال الالتزام.^(١٥٧)

دولة نخر الضعف فى أوصالها؟ استقالة السياسة لصالح حق الضحايا الأوجد المتمثل فى أن يعطوا لأنفسهم العقوبات التى تتفق مع الأخطار التى يخشونها.^(١٥٨) وبالأحرى، قد أذكر فى هذا الصدد أن التحولات التى يمكن ملاحظتها على السياسة الحكومية، التى تظهر - بالتأكيد - فى فن العقوبات، إنما تعكس وبمنتهى البساطة آليات ضبط مجتمع تجارى وليبرالى - وكيف يمكن للعدالة العقابية أن تنجو من النزعة التجارية السائدة فى العلاقات الاجتماعية و(من ثم) فى العلاقات القانونية؟^(١٥٩)

إن النتيجة المباشرة لهذه الأشكال العقابية الجديدة إنما تتمثل فى تقليص التكلفة الاقتصادية والسياسية لممارسة حق العقاب. وينتج تقليص التكلفة الاقتصادية عن لجوء أقل لعقوبة السجن وعن تفويض القطاع الخاص أو المجتمع المدنى بإدارة تنفيذ العقوبات. كما أن التكلفة السياسية هى الأخرى تكون أقل، من زاوية أن هذا الفن العقابى الجديد يعطى للسلطة تعبيراً عن نفسه يتفق مع القيم المشتركة الشائعة أى مع أخلاقيات حقوق الإنسان يتمثل تأثيرها - الملحوظ بصفة خاصة فى مجال الجرائم والعقوبات - فى التخلص من الطابع المأساوى.

Casadamont (G.), « Sur la peine (judiciaire). Concept, diversification, modulation », (١٥٧)
Texte d'une intervention à la Direction de l'administration pénitentiaire, Paris, 20 juin
2000.

Salas (D.), op. cit., 2000. (١٥٨)

Roth (R.), op. cit., 1998. (١٥٩)

وخلصه لهذه التأملات، أذكر الأذهان بهذه الفكرة وهي: أن العقوبة الجنائية ليست إلا إحدى أدوات الإدارة التمييزية للنزعات غير القانونية بشكل يسمح بعزلها عن الأشكال الأخرى. وهي تنكرة، لأنه هناك ذرة رمل تعوق دوران الآلة الخاصة بالفن العقابي والتي ليس بها أبداً تشحيم كاف: ويتمثل هذا العائق فى المعاملة العقابية للانحراف الاقتصادى والمالى وفى "الشئون السياسية - المالية". فدواليب الآلة تصدر صريراً كما أن الضحايا غائبون أو مهددون بتكميم أفواههم، ومنتهكى القانون فى وضع يؤهلهم لفرض شروطهم. فتعريف الفن العقابي يكمن بذلك أيضاً فى ضده: فن عدم فرض عقوبات.

ما جدوى الأسواق المالية؟^(١٦٠)

بقلم: أندريه أورليان

André ORLEAN

ترجمة: د. كاميليا البنا

مراجعة: د. نعمت مشهور

إن الافتراض القائم على وجود قاعدة موضوعية للأسعار وتطورها بعيداً عن ذاتية الإنسان وتخبط آرائه، يعد أساساً للنظرية الاقتصادية الأصلية. إن هذه النظرية القديمة التي نجدها بالفعل عند التقليديين^(١٦١) عندما يتناولون مفهوم "القيمة"، أصبح لها صيغة محددة مع التوازن العام للوراسي^(١٦٢) تقترح هذه النظرية القائمة على اقتصاد تحكمه تماماً الأسواق المتنافسة، تفسيراً واضحاً للأسعار التي لا تعتمد إلا على ثلاث فئات من الكميات: الموارد التامة والتقنيات وأذواق المستهلكين. ويمكن لهذه القيم أن تكون موضوعية على اعتبار أنها تفرض نفسها على العملاء.^(١٦٣) ويطلق عليها اسم "المعطيات الأساسية" للاقتصاد أو فقط "أساسيات" الاقتصاد. وتبين نظرية التوازن العام للوراسية، أنه في حالة المنافسة الكاملة فإن الأساسيات هي التي تحدد نظام الأسعار، ولا يترك مثل هذا المفهوم مكاناً لمعتقدات العملاء أو للأسلوب الذي يتصورون به بينتهم. وتجد هذه المعالجة "الموضوعانية" للأسعار تطبيقاً واسعاً لها في المجال المالي. ويظهر ذلك بوضوح

(١٦٠) نص المحاضرة رقم ٣٤٤ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٩ ديسمبر ٢٠٠٠.

(١٦١) يعتبر آدم سميث وديفيد ريكاردو هما أشهر رجال الاقتصاد أصحاب النظرية التقليدية.

(١٦٢) يختص التوازن العام بالوصف الفوري لإجمالي الأسواق التي تكون الاقتصاد. وتشير نظرية التوازن العام إلى أنه - وفقاً لظروف معينة - تتوازن كافة الأسواق توازناً فورياً. وتسمى هذه النظرية "النظرية الوراسية" تكريماً لرجل الاقتصاد الفرنسي ليون ولراس الذي كان أول من رسم حدودها في مستهل القرن. وكان علينا الانتظار حتى الخمسينيات لتكتمل صيغة هذه النظرية بطريقة مرضية. وترجع هذه النتيجة إلى ك. أرو، ج. دوبرو، ف. هان.

(١٦٣) هذا حقيقي حتى بالنسبة للتفضيلات الفردية التي من المفترض أن تكون ثابتة لا يغيرها المستهلكون.

عندما يتعلق الأمر بهذه الفئة الخاصة من السندات المالية المسماة بالأسهم، التي نخصص لها هذا المقال بالكامل. ولا يرجع هذا الاختيار للصدفة، بل يرجع إلى الدور الحيوى الذى تلعبه هذه السندات على اعتبار أنها قاعدة لاقتماداتنا، أى ملكية رأس المال، حيث يتم التحكم فى المنشآت عن طريق التنازل والحصول على أسهم؛ كما أن كل ما يتصل بطريقة تقييم حقوق الملكية هذه، له آثار مباشرة على مجموع العلاقات الاقتصادية. وخير دليل على ذلك هو ما عانى منه الاقتصاد نتيجة التهاب أسعار أسهم شبكة الإنترنت.

النموذج الأصولى

وفقاً لاحتمالاتها الموضوعانية، فإن النظرية المالية الأصلية تبدأ من الفرضية التى تقول إن أساس سعر الأسهم يرتبط بالقيمة الباطنة للمؤسسات، والمحددة بقدرتها على تحقيق الربح على طول حياتها. وتقاس هذه القيمة على أساس الإجمالى المفعّل للتدفقات المستقبلية الناتجة عن الأرباح المتوقعة، وهو ما يطلق عليه رجال الاقتصاد "القيمة الأساسية". ويستند الدور الذى تلعبه هذه القيمة - كترجمة لسعر رأس المال - كما تراه المالية الأرثوذكسية إلى تحليل لا يخلو من الصواب والتماسك، ذلك أنه عندما يفكر أحد المقاولين فى الدخول فى عملية استثمارية جديدة،^(١٦٤) ولتحديد نسبة الربح فيها، فهو يقارن تكلفته الحالية والفورية بتدفق الربح المنتظر على طول عمر هذا الاستثمار. وبعبارة أخرى، تفرض القيمة الأساسية نفسها عليه كمفهوم ملائم يرجع إليه قبل اتخاذ قراره. فإذا كانت تكلفة العملية الاستثمارية تصل إلى مائة فرنك وتحقق قيمتها الأساسية أى إجمالى ربحها ٩٠ فرنكاً، سيصبح الدخول فيها غير منطقي لأن ربحها أقل من تكلفتها. هذا هو ما يلزم أن يحسبه المقاول إذا أراد اتخاذ قرار عقلانى. وتفرض القيمة الأساسية نفسها على رجل الأعمال، لأنها تحدد تماماً ما تدره العملية الاستثمارية على من يقتنيها.

(١٦٤) على سبيل المثال، شراء منشأة أو شراء جزء منها.

بعد تقدير القيمة الأساسية عملاً محفوظاً بالمخاطر لأنه يتطلب توقع نسبة الأرباح المتوقع تحقيقها خلال فترة قد يمتد طولها.^(١٦٥) إن التفكير في المشكلات التي تواجهنا يؤدي إلى التنبؤ بالنمو الذي سنحققه في العام المقبل، وبالتالي ماذا نقول فيما يتعلق بالتنبؤ بالأرباح التي سنحققها إحدى المنشآت خلال عشر أو عشرين أو ثلاثين سنة؟ وكما يذكر كينز في كتابه الأساسي: "إن الأمر الواضح هو اضطرارنا إلى القيام (بهذا التقييم)^(١٦٦) على قواعد هشة للغاية". ونلاحظ أيضاً أن هذه التوقعات - مهما كانت ضعيفة - ذات تأثير كبير على النشاط. ذلك أنه إذا كانت الرؤية المستقبلية للمقاولين متفائلة، سيؤدي ذلك إلى تنشيط حركة الاستثمار، مما سيغذي عملية النمو. وعلى العكس من ذلك، إذا مال المقاولون إلى التشاوم فإن مستوى الاستثمار سيظل منخفضاً، مما يعوق عملية النهوض الاقتصادي. وهذا هو السبيل الذي تؤثر به التوقعات طويلة المدى على ديناميكية الاقتصاد الكلي. وهذا ما يفسر لنا أهمية وجود تقديرات دقيقة ومضمونة بالنسبة للمقاولين، وبالنسبة للاقتصاد في مجمله. وبهذه الطريقة سيتم توجيه رأس المال إلى القطاعات المنتجة. وعلى العكس، إذا كَوّن المقاولون تقديرات خاطئة بالنسبة للقيمة الأساسية، أي إذا أخطأوا فيما يتعلق بالتنبؤ بالأرباح، فستفشل عملياتهم الاستثمارية ولن يستفيد منها أحد. وها نحن نرى ما الذي يمكن أن تحدثه الحسابات الخاطئة، إذ تمتد آثارها إلى فعالية أنظمة الاقتصادات الرأسمالية. وعادة ما نظن أن المنافسة تكفي لضمان هذه الفعالية، لأنها أداة دائمة للتجديد تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج. إلا أن هذه الدراسة تشير إلى عدم كفاية ذلك، فلا تقتصر فعالية التنظيم الاقتصادي على مستوى الدوافع وحدها، بل تقاس بقدرتها على "التغلب على قوة الزمن و (...) سبر

(١٦٥) كما ترتبط هذه القيمة بمعدل التعميل، وهو جانب نتركه لتركز على النقطة الأساسية وهي توقع الأرباح والأرباح المستقبلية للأسهم؛ كما أننا سنترك جانباً الدور الذي تلعبه المجازفة.

KEYNES (J.M.), *La Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie*, Paris, (١٦٦)

Petite Biblio-thèque Payot, no 139, 1971. p. 162 [première édition février 1936].

غور الغموض الذى يحيط بالمستقبل".^(١٦٧) ويمكن أن يطلق على هذا البعد الأخير "أنه بعدًا إدراكيًا"، على اعتبار أنه يشير إلى الطريقة التى يكون بها الاقتصاد المعلومات التى تحتاجها عناصره لاتخاذ القرارات السليمة.

ترى النظرية الاقتصادية المهيمنة أن الأسواق المالية تعد رداً من النظام الليبرالى على هذا التحدى الإدراكى. فهى ترى أن فائدة أسواق الأسهم تتبع من قدرتها على تقدير القيم الأساسية تقديراً سليماً. وتعمل السوق على الإقصاد عن هذه القيم بصورة علنية اعتماداً على المعلومات المتاحة. وعندما يكون سعر البورصة مطابقاً للقيمة الأساسية، فإن السوق تعرف بأنها سوقاً "فعالة"؛ وبهذا تكون أداة مساعدة جيدة للمقاولين الذين يشعرون بالقلق تجاه التوقعات الاقتصادية المستقبلية، والذين لا يعرفون إلى أى مجالات الاستثمار يوجهون أموالهم. وتوفر بورصة الأسهم للاقتصاد - عن طريق الأسعار - المؤشرات والمعلومات التى يحتاجها للاستثمار الجيد لرأس المال، أى أنه - على المستوى الليبرالى - فإن سوق البورصة هى المعادلة الوظيفية للمخطط الاشتراكى الذى "يزيل الغموض الذى يحيط بالمستقبل"، ويحدد القطاعات المنتجة والتقنية المربحة. وتستمد هذه السوق فعاليتها من كثرة عدد المضاربين الذين يعملون بها بنشاط للتنبؤ وتقييم الربحية المستقبلية للمنشآت. وتعمل هذه الطاقة على تحسين الفعالية الشاملة للاقتصاد، بما يتيح من فرص جيدة للاستثمار بعيداً عن تبديد هذا المورد النادر - وهو رأس المال - فى مشاريع غير مربحة. وهذه هى النظرية التى تدافع عنها الأرثوذكسية المالية. وهى تطابق تماماً المصادقية "الموضوعية"، وبالنسبة لهذا المفهوم، فإن المالية هى الانعكاس الأمين للاقتصاد الواقعى. وهذه السوق - التى تحل بدقة إمكانيات النظام الاقتصادى - تعد مفيدة للمستثمرين لأنها ترشدهم إلى القطاعات المنتجة، أى يمكن القول، إن هذه المالية - التى تخدم الإنتاج - ليست مستقلة. وعلى الرغم من التماسك الشديد لهذه الرؤية إلا أنها لا تقدم لنا وصفاً دقيقاً

(١٦٧) نفس المرجع، ص ١٦٧.

للكيفية التي تعمل بها أسواق البورصة، فقد أخفقت في تصور استقلال المالية ولم تر فيها إلا انعكاسًا. ولذلك ابتعدنا عنها لنقترح تحليلًا جديدًا. وقبل عرض الخطوط العريضة لهذا التحليل، فلنستعرض الوقائع التي جعلتنا نقد المعالجة المعيارية، والتي سوف نصفها بالمعالجة "الأصولية" لنشير إلى الدور المركزي الذي تضيفه على القيمة الأساسية كمحور لعمليات تقييم البورصة.

الوقائع

تقدم لنا عملية ملاحظة الأسعار مجموعة وقائع أولية، إذ أننا نلاحظ - على مدى السنين - تفاوتًا ملحوظًا بين مستوى الأسعار ومستوى القيم الأساسية. ويسمى مثل هذا الوضع "فقاعات مضاربية"، تؤدي إلى إبطال جدوى الفرضية الأصولية، وأحدث مثال على ذلك هو "قيم الإنترنت" التي شهدت طفرة متضاعفة في الأسعار، خاصة في الفترة ما بين أكتوبر ١٩٩٩ وبداية مارس ٢٠٠٠. هل تناسب هذه "النوت كومانيا" (dot. Commania)، كما أطلق عليها، المعطيات الأساسية أم يتعلق الأمر بفقاعة مضاربية؟ إن هذه المشكلة لا يمكن حسمها في المطلق، بما أن القيم الأساسية ليست قائمة بل مقدرة من قبل المحللين على أساس فروض خاصة بالربحية المستقبلية للمنشآت. كما أنه من الممكن تعليل أية أسعار مهما ارتفعت، مستنديين إلى إمكانية تحقيق الربح المناسب مستقبلاً. ولهذا فالشك مسموح به، كما أنه من المستحيل الحسم جذريًا بين فرض الفقاعة المضاربية وفرض التزايد الهائل للقيمة الأساسية، الناتجة عن توقعات الربح الواسعة. ومن هنا نرى أن السؤال لا يكمن في معرفة مدى إمكانية تطبيق النموذج الأصولي - بما أنه يمكن دائمًا تطبيقه - بل يكمن في التفكير بطريقة عكسية: افتراض تطبيق النموذج وتقييم معقولية سيناريو تزايد الربح المفترض، لإضفاء الشرعية على أسعار اليوم. وعندما لا تظهر معقولية هذا السيناريو على ضوء ما نعرفه من التطورات الاقتصادية، فيمكننا رفض المعطية الأصولية، وهو ما فعله كل من أنتوني بركنز (Anthony

Perkins ومايكل بركنز^(١٦٨) (Michael Perkins) اللذين أوضحا - على ضوء معطيات معقولة وآخذين في الاعتبار قطاع التقنيات الجديدة - أنه مطلوب تحقيق متوسط في زيادة الأرباح يصل إلى ٨٠% على مدى الخمس سنوات القادمة لكي تتناسب الأسعار مع النموذج الأصولي للتقييم.^(١٦٩) وهذا الافتراض مخالف للصواب، حتى ولو كان ليس مستحيلاً تماماً بالنسبة لمن ينتظر مجيء حقبة اقتصادية جديدة تختلف جذرياً عن كل ما ألفناه حتى اليوم. وقام باتريك أرتوس بحسابات مماثلة وحصل على نفس النتائج: "يبدو مستحيلاً (...). إخضاع التقييم الحالي للسوق لحسابات عقلانية، وذلك فيما يتعلق بقيم التقنية العالية".^(١٧٠) وهناك شبه إجماع من قبل المراقبين على ذلك. وعندما نستعرض النماذج المختلفة لعملية التقييم الأساسية التي تقترحها النظرية المالية، نجد أنها لم تستطع الإشارة إلى المستويات التي تحققت في بداية مارس ٢٠٠٠. وبالتالي علينا التمسك بفرضية الفقاعة المضاربية. وهناك مثال أخير ليقنعنا بذلك،^(١٧١) وهو نموذج منشأة 'Toys R'Us لبيع لعب الأطفال وأحدث منافس إلكتروني لها eToys. وقد وقعت الأحداث في نهاية عام ١٩٩٩، حيث حققت المنشأة الأولى حجم أعمال يزيد ٤٠٠ مرة عما حققته الثانية كما حققت أرباحاً مهمة، في الوقت الذي لم تحقق فيه eToys سوى الخسائر؛ كما نجد أن رسمة الأولى نقل أربع مرات عن الأخرى.^(١٧٢) وأقل ما نقوله في هذا الصدد أن التفوق المذهل لـ eToys ليس واضحاً للعيان، في الوقت الذي تقوم فيه Toys' R'Us بتطوير أدواتها في مجال التجارة الإلكترونية. وعلى مستوى سوق البورصة - في ذلك الوقت - كانت هناك الفرضية المزوجة التالية:

(١٦٨) The Internet Bubble, Harper Information, novembre 1999.

(١٦٩) كان هذا قبل الارتفاع الكبير الذي تم في الربع الأول من عام ٢٠٠٠.

(١٧٠) Patrick Artus, "Y a-t-il surévaluation des Bourses?", Flash, CDC Marchés, no 2000-

108, 16 Juin 2000.

On le trouve décrit dans le livre de R. Shiller, Irrational Exuberance, Princeton, (١٧١)

Princeton University Press, 2000, p. 176.

(١٧٢) يتعلق الأمر هنا بحالة فريدة للأحداث التي وقعت في سوق الأسهم خلال فقاعة الإنترنت.

- ستشهد التجارة الإلكترونية للأفراد نمواً هائلاً.
- فى هذه الحالة فإن من سيبقى فى مجال الإنترنت هو أول من دخله، وهو وحده "الفائز فى المعركة".

ومن الواضح أن هاتين الفرضيتين نهائيتين، وقد أثبتت ذلك بوضوح التطورات الحديثة فى البورصة، إلا أن احتمال وقوعهما قائم، خاصة فى فترة تنتشر فيها فكرة دخول الاقتصاد "عصرًا جديدًا" بحيث لا يمكن الاعتماد على الماضى للحكم على الظروف الحالية. (١٧٣)

إن الفئة الثانية من الوقائع التى تبطل النموذج الأصولى توجد فى عملية الرصد المباشر للمشاركين. إذا أتاح هذا النموذج وصفاً ملائماً لتطور الأسعار، فعلى المستثمرين الاهتمام أولاً برصد الأساسيات وحساب القيم الأساسية؛ إلا أننا نجدهم يهتمون بالسوق نفسه، الذى يعتبرونه المرجع المطلق، ذلك أنه عندما يتم نشر معلومة أساسية جديدة، ينصب اهتمامهم الأول على التنبؤ برد فعل السوق إزاء هذا الحدث، بدلاً من تحديد التعديلات التى ستعرض لها القيمة الأساسية. ولشرح وجهة نظرنا - الميسط بالضرورة لعدم التجانس الشديد للعوامل المالية - سنكتفى بعبارتين تشيران - ككلاهما - إلى الدور الواضح الذى يلعبه رأى السوق. العبارة الأولى قالها بيبير بالى^(١٧٤) وهو أحد خبراء السوق ومؤثراته، ويقول: "ليست هناك أهمية للآراء المنطقية إذا تعارضت مع البورصة، أى عارضت الرأى الجماعى السائد. فالإدارى أو المحلل لا يمكن أن يتمسك برأيه أمام إجماع الآراء المخالفة له، إذ أن للسوق اليد العليا. وهذا هو السبب الذى جعل الاهتمام ينصب - بعد دراسة المنشآت - على تيارات الآراء التى يمكن أن تؤثر على البورصة،

(١٧٣) إذا واصلنا دراسة الأسعار، سنجد نقطة ثانية تبطل النموذج الأصولى، ألا وهى أن التنبؤ الحاصل فى الأسعار يعلو عن الحد الذى يسمح به هذا النموذج. ونذكر فى هذا الصدد "التنبؤ المتناهى" إلا أنه لضيق المكان لن نتعرض له.

Balley (P.), La Bourse: mythes et réalités, Paris, PUF, 1987 (١٧٤)

وتجعلها تتخذ مواقف مختلفة جذرياً إزاء نفس القضايا ذات الظروف الواحدة". (١٧٥)

وما يهتم به المستثمر المحنك هو فهم حركة آراء السوق وليس القيام بتحليلات دقيقة للأساسيات؛ وذلك لسبب بسيط للغاية: هو أن السوق تكون دائماً على حق، بما أنه هو الذى يفرض الأسعار التى ستباع وتشتري بها السندات. وهذا هو نفس الرأى الذى نتوصل إليه من خلال ما ذكره أحد الصيارفة رداً على سؤال وجهته إليه جريدة ليبراسيون، إذ يقول: "أنا لا أفعل بالتحديد ما أراه، ولكنى أفعل ما أعتقد أن السوق فى مجمله سيفعله، فهو الذى سيكسب فى نهاية الأمر. وينصب عمل المضارب على محاولة تقييم نبض سوق العملات تقييماً دقيقاً". (١٧٦) ويظهر لنا هذان الرأىان نوعاً من المشاركين الذين يزداد اهتمامهم بالسعر الذى يفرضه السوق، عن اهتمامهم بالقيمة الأساسية، وهذا التحليل هو قاعدة النموذج الذاتى للمرجعية للمالية، والذى سندرسه فيما يأتى. (١٧٧)

المضاربة ذاتية المرجعية: من المحاكاة إلى الاتفاقيات

فى الواقع، لا تعتمد المالية على الاقتصاد الواقعى بهدف استقرار المكاسب المستقبلية للمنشآت، بل نتجه كلية نحو السوق التى تحاول من خلاله التنبؤ بتغير الآراء. وبهذا نتحول من منطق "تعددية المرجعية"، إلى منطق "ذاتية المرجعية". بما أن النموذج الأصولى يفترض أن السعر يعتمد على مرجع موضوعى خارج عن السوق - القيمة الأساسية -، فى الوقت الذى نقول فيه أن المرجع الذى يهتم به الوكلاء ناتج عن السوق نفسها، أى الرأى الغالب لمن يكوّنونها؛ وهو دائماً ينتج عن التدخلات المالية بالطريقة التى ينظمها السوق. ويؤدى ذلك إلى تغيير كامل فى

Ibid, p. 137 (١٧٥)

Libération, 8 septembre 2000 (١٧٦)

(١٧٧) سنجد وصفاً كاملاً لذلك فى كتابنا 1999, Paris, Odile Jacob, Le Pouvoir de la finance,

العقلية المالية. فلم تعد هناك حاجة لفهم العالم الواقعي والبحث عن قوانينه والتنبؤ بالتغيرات التي تطرأ عليه، والمهم هو محاكاة السوق لتوقع تطوراتها مسبقاً مهما كانت شاذة وغريبة. فإذا ما اعتقدت أن الأسعار سترتفع غداً، فإن مصلحتي تملئ على محاكاة السوق وشراء الأسهم، حتى وإن كنت أفكر أن هذا الارتفاع - على مستوى الأساسيات - لا أساس له. وهذا التفكير العقلاني الفريد يمكن أن يطلق عليه المحاكاة. وقد كتب كينز "على المستثمر المحترف التنبؤ بالتغيرات المستقبلية التي يرى - بحكم خبرته - أنها ستكون أكثر تأثيراً على نفسية المجموع في السوق".^(١٧٨) وكيف يمكننا التعامل مع سوق تقوم فيه كل أدواته بمحاكاة الرأي الجماعي؟ وما الذي ينتج عن ذلك بالنسبة للأسعار؟

من الواضح، وبوجود النموذج ذاتي المرجعية، فإننا بصدد بنية غريبة من التفاعلية، ألا وهي أن المستثمرين يحاولون توقع رأي السوق، نظراً لأن رأي السوق هو نفسه حصاد هذه العملية الجماعية للتوقع أو التنبؤ. إن ذاتية المرجعية - بدورها - قريبة من التناقض. ولتحليل هذه البنية، اقترح كينز نموذجاً سهلاً وواضحاً، فهو يجرى مقارنة بين تقنية التوظيف والمسابقات التي تنظمها الصحف والتي يقوم فيها المتسابقون باختيار (أجمل صورة) من بين مائة صورة، فالسعر يحدد وفقاً للأفضلية التي تقترَب من متوسط اختيارات المتسابقين".^(١٧٩) ولإدراك هذه اللعبة الفريدة المعقدة، يكفي مقارنتها بلعبة "تعددية المرجعية" التي يتم فيها تحديد أجمل صورة عن طريق لجنة سرية للخبراء. وتتطابق هذه الحالة الأخيرة مع النموذج الأصولي. ويكون الهدف المراد تحقيقه هو الوصول إلى قاعدة خارجة عن اللعبة ومستقلة عن أفعال اللاعبين. وفي هذه الحالة، يحاول المشتركون تحديد ما هي أجمل صورة فعلاً، ويستخدمون في ذلك كافة قدراتهم. وهذا هو التصرف

KEYNES, Op. cit., p. 167. (١٧٨)

Ibid, p. 168 (١٧٩) ولتبسيط الأمور، اعتبرت أنه كان من المفروض العثور على أجمل صورة في

النقطة التي يطلب فيها كينز العثور على "أجمل ستة وجوه".

العقلاني، وما عداه هو حالة ذاتية المرجعية. ولا يهم بعد ذلك ما هي أجمل صورته فعلاً، المهم هو الطريقة التي حلل بها المشتركون هذه المسألة، فكل واحد يسعى لمعرفة رأى الآخرين، الذين يفعلون بدورهم نفس الشيء. وفي هذه الظروف، لم يعد من المجدى وقوع الاختيار النهائى على أجمل صورة، فنحن بصدد حالة "مراوية" على نمط ألعاب المرأة؛ فكل شخص يسعى لسبر غور الآخرين، الذين يحاولون هم أيضاً القيام بالشيء نفسه.

لهذه البنية خاصة أساسية - لا مثيل لها فى النموذج الأصولى -، وهى خاصة تلعب دوراً مركزياً فى المجال المالى، ألا وهى ذاتية تحقيق المعتقدات، ومفادها أنه إذا اعتقد الجميع أن المتنافسين الآخرين يفضلون صورة معينة، سيحاول كل شخص فعل المثل، وبالتالي ستكون هذه الصورة هى المفضلة لدى كافة المشتركين. وسيتم الحكم بصحة الاعتقاد الأصلى بصرف النظر عن المزايا الجمالية للصورة، إذ يكفى أن يبدو اعتقاد ما وكأنه الاعتقاد الغالب لكى يختاره الجميع، ويصبح فعلاً هو الغالب. وهذه الخاصة توضح سمة من سمات ذاتية المرجعية ألا وهى أن الاختيار لم يقع على أجمل صورة، بل وقع على الصورة التى تبدو أكثر ملاءمة لجذب أصوات المجموعة. وعلى مستوى مسابقة الجمال الكينزية" شأنها شأن الواقع المالى، فالأمر يتعلق دائماً بمحاكاة الرأى الغالب، أى محاكاة الرأى الذى يعتقد أن الآخرين سيحاكونه، وهذا هو مبدأ عقلانية المحاكاة. ويؤدى أسلوب المحاكاة إلى ارتفاع رهيب فى الأسعار، عندما يسود ويتحول إلى نوع من الاستقطاب العنيف والمفاجئ للرأى المالى حول مستوى الأسعار. إلا أن ديناميكية المحاكاة هذه يمكنها أيضاً أن تستقر، عندما يظهر للمتنافسين ما يمكن تفسيره على أنه مرجع يسلط الضوء على خطوات التوقع الفردية. ومن هنا تتولد رؤية غالبية، يعترف بها الجميع كرؤية شرعية، وهو ما يطلق عليه الاتفاق. وتعقب التقلبات غير الواضحة فترة معتقدات هادئة. وبهذه الطريقة تتمكن - مؤقتاً - السوق ذاتية المرجعية من التغلب على ما ينفصها من مرجع موضوعى؛ وطالما

دام الاتفاق قل الاحتياج إلى منطق ذاتية المرجعية، بما أنه يكفي الرجوع إلى الاتفاق للتنبؤ بما سوف يفعله الآخرون. فيبقى الاتفاق - بصفة مؤقتة - كمرجع موضوعي يُنَبِّت عملية التقييم؛ وهو الذى يوفر للوحدات الاقتصادية الصورة المستقبلية التى يحتاجها لاتخاذ القرارات فى مجال الاستثمار والتوفير. وتبدو الأسواق المالية - بقدرتها على الوصول إلى مثل هذه الاتفاقيات وفرضها - كقوى تقييم عظمى مستقلة، وليس كانعكاس لقوى سبقتها فى الوجود. والأمثلة على الاتفاقيات المالية عديدة، ومنها على الأقل اثنتان لعبتا دورًا حاسمًا - خلال العقد الماضى - فى تكوين الرأى المالى، الأولى أظهرت أهمية تطور نظم الاقتصاد الناشئة، والثانية مرتبطة بالاقتصاد الجديد.

ونرى من النموذج السابق أنه - خلال فترة معينة - يمكن أن تكون هناك تعددية على مستوى التوازن. وينبع مستوى الأسعار من منطق الرأى وليس من منطق القيمة، وهو ما تظهره بوضوح الأزمات، التى نرصد فيها تقلبًا حادًا فى الرأى الغالب، الذى يتخلى فجأة عن معتقداته السابقة. ونذكر أنه فى مثل هذه الظروف، تبدو فكرة الفعالية غريبة تمامًا عن هذا التحليل؛ ويمكن رصد فجوات سحيقة ودائمة بين سعر البورصة والقيمة الأساسية، وهذا الفصل ضار بالاقتصاد، لأن المقاولين - كما سبق وأن ذكرنا - يريدون الاستناد إلى توقعات جادة على المدى البعيد. وتزداد جسامه الخسائر خاصة فى فترات أزمات البورصة عندما يسود تشاؤم - لا أساس له - يعوق عملية الاستثمار. إلا أن ذلك يعد حقيقياً، عندما تزداد نسبة ارتفاع الأسعار، لأن النشاط الذى يعترى البورصة يؤدى إلى تبيد رأس المال؛ وخير دليل على ذلك إفلاس الشركات الجديدة Start-ups فى عام ٢٠٠٠ والتي أعقبت فقاعة الإنترنت. كما أنه لم يتم التأكيد بعد من الصفات المنظمة التى يضيفها الفكر الليبرالى على البورصة. ولا توفر الأسواق المالية للاقتصاد التقديرات الموثوق بها الخاصة بالقيمة الأساسية، علماً بأنه فى أمس الحاجة إليها؛ وفى ظل هذه الظروف: ما جدوى الأسواق؟

السيولة

على هذا السؤال تجيب نظريتنا وتقول: السيولة. ونحن لا نؤمن بالنظرية التحررية التي تقول أن فعالية الأسواق هي التي تبرر وجودها. إذ أن دور الأسواق - في رأينا - ملح وفوري، فهي تتيح الفرصة أمام أصحاب المال - في كل وقت - لتحويل أملاكهم إلى أموال سائلة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه الإمكانيّة، يتجمد الاستثمار في شكل رأسمال منتج وآلات ومصانع، تعيد القيمة - بصورة تدريجية على مدار السنين - إلى مالكيها طالما أن هناك إنتاج. ونحن ندرك أن مثل هذا التجميد يعرض أصحاب المال لمخاطر كبيرة، لأنه إذا احتاج صاحبه فجأة لأموال سائلة لن يستطيع تحويل سنداتَه إلى أموال وبالتالي سيواجه مشاكل عظمى. وفي ظل هذه الظروف ستزداد صعوبة الاستثمار، وسيتردد المدخرون طويلاً قبل الإقدام على تجميد أموالهم. وهكذا نجد أن الأسواق المالية تكونت للقضاء على المخاطر المرتبطة بتجميد الأموال؛ ففيها يتم تسهيل سندات الملكية. وبعبارة أخرى، فإن سوق المال - منذ نشأته - يهدف إلى تذليل سلبيات الزمن الإنتاجي على تقييم رأس المال. لذا يتم تفسير السيولة المالية على أنها انتهاك للاقتصاد الواقعي. ولا يتم الفصل بين القيمة الأساسية وسعر البورصة نتيجة عملية عشوائية. بل على العكس، فإن استقلال التقييم المالي عن واقع الإنتاج هو الهدف المراد. وهذا الفصل لا يعتبر مرضاً، وإنما تدل عملية الفصل على طبيعة هدف الجماعة المالية عندما قررت تنظيم نفسها في إطار أسواق للبورصة، فقد أنشئت أسواق الأوراق المالية لتلبية احتياج خاص للدائنين، ألا وهو تسهيل حقوق الملكية، وتكون الفقاعات المضاربية هي الثمن الواجب تحمله لتحقيق هذا الهدف.

إن عملية تسهيل الأوراق تعني إيجاد سعر لكل سند يمكن به - في أي وقت - أن تتم عملية شرائه أو بيعه، وبالتالي إيجاد تقييم اجتماعي مشروع تعترف به الجماعة المالية. وعلى عكس النظرية الأصلية المالية، فإن السعر لا يعبر عن

مقدار موضوعي خفي، إذ أن القيمة هي التي ستحدد معقوليته.^(١٨٠) ودراستنا ترى أن السعر هو الحقيقة الأولى التي ينبغي علينا شرحها. وتهدف المالية إلى عدم جعل السعر يطابق القيمة، وإنما إلى تحويل مجموعة آراء غير متجانسة إلى قيمة مرجعية يقبلها الجميع. وتهدف أيضا النظرية ذاتية المرجعية إلى شرح الكيفية التي تتحول بها حقوق ملكية، تمثل رؤوس أموال مجمدة، إلى أصول سائلة قابلة - في كل لحظة - للتحويل إلى سعر. فالأمر يتعلق بتحويل رهان حول المستقبل إلى قيمة معترف بها. وهذه هي الطريقة التي يجب بها طرح السؤال المالي.

خاتمة

منذ زمن طويل، أكد أصحاب النظرية المالية على الطبيعة ازدواجية للأسهم، بكونها تجميد لرأس المال وفي نفس الوقت سندات سائلة؛ بمعنى أنها مجمدة لأنها تمثل رأسمال إنتاجي مستثمر على شكل آلات ومصانع، وسائلة لأنها قابلة للتفاوض في كل وقت في الأسواق المالية. كيف يتم التعامل مع هذه الازدواجية؟ على المستوى الأصولي، فإن السيولة، وعمليات المضاربة الناتجة عنها، ليست سوى شكل ثانوي محايد، لأن الأمر ينتهي في النهاية بفرض القيمة الأصولية. ويُنظر إلى الأسواق المالية على أنها في خدمة المقاولين، وأن المالية هي انعكاس للاقتصاد الواقعي. إلا أن معالجتنا للموضوع مختلفة. تؤدي السيولة إلى تكوين نموذج لتنظيم الجماعة المالية، مهمته الأولى العمل على ظهور سعر لرأس المال يعترف به الجميع، وينشأ هذا السعر كنتيجة للاتفاقيات التي تتوصل إليها الجماعات المالية. ومع وجود مفهوم السيولة وذاتية المرجعية وعقلانية المحاكاة والاتفاق، يتم بناء إطار تحليلي يرى أن المالية - ليست انعكاسا - بل هي موضع يتم فيه تمثيل الصور المستقبلية كما يحتاجها الاقتصاد لعملياته الاستثمارية والادخارية.

(١٨٠) يمتد هذا النقد ليشمل كافة النظريات الاقتصادية التي ترى أن السعر يعبر عن قيمة غامضة.
CF. Aglietta (M) et Orléan (A), La Violence de la monnaie, Paris, P.U.F., -1982.

جسد الموضة^(١٨١)

بقلم: لورانس بنايم

Laurence BENAÏM

ترجمة: د. سلوى لطفى

مراجعة: ماجدة أباطة

إذا كان سيلين يقول إن الكاتب الحقيقي "هو الذى يضع جلده على المنضدة"، فإن صانع الموضة الحقيقي هو الذى يستعرض فنه من خلال جسم الآخرين محدداً بذلك لحظة جمال بواسطة ملابس تحكى عنه دون أن تفضح الآخر. لقد اخترت أن أتحدث عن "جسد الموضة" لأننى اعتقدت أنها الطريقة الأصدق اليوم للحديث عن العصر "بكامل جسده": الموضة هى أولاً حركة، ومظاهرها تعبر عن أحشاء الزمان الذى يمضى. يمكن للمرء مع الموضة، أن يعطى لنفسه رفاهية الاعتقاد أنه من الممكن أن "يغير جلده"، وهم وقتى يقابل شراء قطعة من الملابس أو تغيير تسريحة الشعر. ولذلك سوف أتناول موضوعين أساسيين: "موضة الجسد" وهذا يعنى اجتياح العصر عن طريق الجسد، وإعادة انتصار الإنسان على نفسه بعد سنوات عصيبة سيطرت مفاهيم التزمّت عليها، ثم سأحدث عن "جسد الموضة": سوف أحاول أن أظهر كيف أن هذا الاجتياح للجسد يؤدي إلى كون الملابس اليوم أصبحت الضامن الخفى للموضة، موضة لم تكن أبداً بهذه المكاشفة، تبدو وكأنها تفتنى في إنتاج زائد من صور تخفى عرى لحديث ما. ثم سأحدث عن جلد الحيوان الوحشى والملبس الذى بات جلداً. وفي النهاية سوف نستطيع أن نخيل أنه فى مواجهة هذا الجلد المقترس، قد يصبح الملبس فى المستقبل يلبس من تحت الجلد.

(١٨١) نص المحاضرة رقم ٣٤٥ التى أقيمت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٠٠.

خلال العقد الأخير من القرن العشرين، أهدت الموضة، فى مقولات متصادمة، كل الصور الدالة على وجود ذاكرة فى خطر صور قلقة، مرحة، منطلقة فى عروض من التكرار، الشعر المستعار وبالونات من السيليكون. مزاد من الحيل من أجل محو الذات من الطرف الآخر: شىء من الإبهار من جانب المراهقات يتمثل فى فقدان الشهية، عبادة النحافة، عدم استخدام أدوات الزينة، الطبيعية فى أقصى درجاتها.

باسم التزمّت، أهملت هذه السنوات الجسم وأصابته بالجفاف. فبعد أن تمّ تسطيح الجسد وإفراغه من لحمه، أصبح الجسم النحيف متجانسًا مع الأكتاف المقعرة لعرضات الأزياء النحيفات جدًا ذوات الهيئة البائسة اللاتى يرتدين فساتين من الكشمير. وأصبح اللون الرمادى هو السائد، والحذاء ذو الطابع الرجالى للسيدات من أهم مظاهرهن الجريئة. فقد تمّ تفريغ فقاعة الثمانينيات ومعها الفساتين. وأخذ الجسم يتمسح فى حوائط الموضة، شاهدًا على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، المرتبطة بحرب الخليج، ولكن أيضًا بويلات المرض والخوف وكل الآفات التى تظلل بالسواد أفق نهاية القرن.

اختفت هذه المعايير... بينما كانت الولايات المتحدة - وهى مقيدة بأسعار البورصة - تحتفل بازدهار مالى لم يسبق له مثيل، وعرف المستهلكون طريق المنتجات ذات الأسماء المشهورة "الماركات" ودخلت المتعة من جديد من الباب الكبير. فى نيويورك اختفت الملابس ذات الطابع الجاد لصالح ملابس أكثر أناقة. ظهرت طبقة البورجوازية البوهيمية بطريقة متحررة بعلامات جديدة خارجية تظهر ثراءها.

يزداد نصيب الفن، من باريس إلى لندن ومن ميلانو إلى نيويورك، نشاهد ظهورًا واعدًا لسوق جديد سواء عبر البوتيكات أو الصالات الخاصة أو الطليبات

الفرضية أو حتى عن طريق الأنترنت ليتلاءم مع أحلام كل شخص على حدة: عروض أزياء خاصة وعمامة، توصيات خاصة عن طريق النات.

وبعد أن كان الملابس خاضعًا لمعيار عدم لفت الانتباه، أصبح الملابس من جديد منذ نهاية حقبة التسعينيات، امتدادًا للذات وصورة متحركة لها.

وفي غمرة الرفاهية، عرفت الموضة الزينات الحيوانية، وفتنت مرة أخرى بالفرو، ولكن أيضًا بالثعبان والتمساح. وبعد عشر سنوات من الروائح الشفافة والأناقة البسيطة وسيادة اللون البيج العارى، ظهرت موجة المظاهر عن طريق الذهب، والماس الحقيقي والمقلد، والعمود الغالية المصنوعة من العنبر، والمسك والورد.

وبعد ظاهرة الولع بالفيتامينات، أسهمت الفياجرا وكل المنشطات الجنسية في الاحتفال بجسم فخور بنفسه، يعلن عن نفسه بزهو، مجتازًا طبيعة ضغوطه. كل هذا لم نره منذ السبعينيات، السنوات التي تميزت بكل أساليب التحرر... العصر الذى كانت فيه جان بركين JANE BIRKIN - التي لم تكن بعد تعرض لبيت أزياء هيرمس HERMES - تغنى: "٦٩ عام الإباحية"... لم يحدث للتصوير الفوتوغرافى الخاص بالموضة أن ركز على العرى بهذه الدرجة. والحدث الذى ظهر على الساحة فى هذه السنوات الأخيرة هو بلا شك كتاب هلموت نيوتن HELMUT NEWTON الذى نشر على غلافه نموذجًا عاريًا: ميزانية تصل إلى عدة ملايين من الفرنكات من أجل كتاب طبعت منه عشرة آلاف نسخة عن طريق الاشتراكات وبيع بعشرة آلاف فرنك من خلال المشروع الذى أسسه فيليب استارك PHILIPPE STARCK.

وتعددت نماذج العرى. خصصت جريدة لوبارسيان صفحة مزدوجة لهذا الاتجاه الاستعراضى: "من لاعب الركبى إلى البقال، كلهم عرايا على صفحات النتائج" (٣٠ ديسمبر ٢٠٠٠). من النماذج التى خلدها بيرللى PIRELLI إلى النماذج العارية، انتشرت صورة العرى إلى حد الابتزال.

اليوم، تعتبر الفنانة فانيسا بيكرت VANESSA BEECROFT ، إحدى أهم مبدعى الموضة، وهى تنفذ تصميماتها بواسطة نساء عاريات أو شبه ذلك فى متاحف مثل متحف جوجنهايم فى نيويورك. اليوم تتحدد ألوان الموضة طبقاً لألوان مستحضرات التجميل وألوان البشرة. فمن خلال انتشار الحياة العملية، أصبح "الجسد الآلة" الذى يتكلم عنه بودرييار BAUDRILLARD أكثر مرونة، فقد تخلص من الزوائد والأكتاف الإضافية ورباط العنق لكى يلتف على نفسه فى قلب متعة جديدة".

دخلت التمرينات الرياضية الخفيفة فى العادات، ومعها كل أساليب الاسترخاء المستوحاة من اليوجا والفلسفات الشرقية التى ترى الجسم مثل علبة للطاقت الحيوية. تغذية الجلد ومدّه بالماء من الداخل، العودة إلى البطن المسطحة، إعادة الحياة إلى الجسم، طرد "سمومه": وفى الوقت الذى تفجرت فيه سوق الأدوية البديلة، حددت الموضة نفسها طبقاً لهذه الاهتمامات الجديدة التى تتطابق أيضاً مع زحف الوقت الخالى فى الحياة اليومية.

أصبح الجسم اليوم طاهراً للغاية من خلال الوله بالتغذية "الذكية"، حيث رفعت الإضافات من شأن هذه الثقافة التى خلقت سلسلة من درجات الألوان فى مجال فن الحياة والتزين مرادفاً "للأرز الكامل" فى حين أصبح الأبيض مرادفاً لنوع البكتيريا المستخدمة فى منتجات الألبان.

لقد تغير تماماً هذا النمط لأزياء الراهبات اللاتى يرتدين ملابس طويلة غاية فى البساطة ومصنوعة من الكشمير الرمادى وتحول إلى أزياء فتاة مشرقة، ذات بشرة برونزية، تظهر سيقانها ذات اللون المتورد تحت رداء من تصميم بيت أزياء سيلين CELINE لونه أبيض مائل للاصفرار مصنوع يدوياً.

وانغمست الموضة فى ألوان مثل الأبيض الناصع والسماوى، فى صيف ١٩٩٩ تم تشكيل هالة من ألوان الظواهر الجوية حول الجسم والاحتفال بالجمال

الصافي مثل رفاهية الألفية القادمة: الراحة الكاملة للجسم والروح، ألوان يبدو أن المصممين قد وجدوها في أعماق حمامهم المكون من الزيوت الأساسية.

تحدث جسم كات موسى KATE MOSS عن الأزمة، كما يتحدث جسم أودري مارنى AUDREY MARNAY عن الطفلة الدائمة التي تلعب بملابسها كما لو كانت ملابس والدتها.

وهكذا رأينا عارضات الأزياء في صيف ١٩٩٩ كما لو كن يسرن على كوكب غازي لا أرضية له.. لقد انتابنا إحساس برؤية مناديل شفافة ذات ألوان هادئة، مائلة للزرقة مثل نظرات طفل..

مع نهاية الأزمة، استعاد الجسم اتساعه وشهيته: توحى ألوان صيف ٢٠٠١ بصناديق الحلوى المقلوية، تصور لنا الكتالوجات عارضات الأزياء في المطابخ. تبدو كريمات الجمال وكأنها أصناف من طعام الأطفال.

إن الرفاهية اليوم موجودة فعلا في وعاء الطعام، ويشارك الجسم في هذا الخيال الغذائي الذي عدنا إليه، حيث إن كبار الطهاة يعتبرون إلى حد ما، مصممي المذاق. الفن والموضة يوضعان على المائدة: فإن ناتاشا لوسيبور NATACHA LESUEUR تقوم بتجهيز المواد الغذائية وتضعها على شكل تسريجات أو حلى على الجسم. الكرمب يصبح جوربًا، وحذاء برباط مصنوع من اللحم. وهكذا تتعدد الألعاب إلى ما لا نهاية، بين الجسم ودروعه.

في مجلة "تاست" TASTE وهي مجلة يصدرها المرصد الدولي للرؤية الأولى، اختار جان باتست موندينو أن يدعو القارئ إلى حفل مرئى. التجميل أصبح صناعة حلوى وأصبح الجسم يتحمل كل المأكولات الشهية، ياقعة من الكريم المخفوق، شفاة بالشيكولاته، أصبح الجسم يتحمل كل المشهيات.

الجسد يفتن. دخل الجسد في المرحلة الجديدة للهو. الحملات الدعائية للموضة تظهر الجسم دائمًا بكل تفاصيله: بيت أزياء ديور DIOR يظهر أجسامًا

رطوبة متميزة أونجارو UNGARO يظهر المرأة بصحبة كلبها، فهناك ميل لإظهار الأحاسيس القوية التي يسميها البعض "العرى الأنيق".

يحرر القرن الجديد "أسرارًا دفيئة"، هذا ما قرأناه عام ٢٠٠٠ فى كتالوج البيع بالمراسلة لبيت الأزياء أيفوندسونج المتخصص فى الفن وتصميم الموضة: "إن مزاولة التقديس الأعمى اليوم لم تعد تخص فقط قبيلة أو جالية صغيرة فعبادة الأشياء أصبحت أكثر ديمقراطية، إنه لا يزال يثير القلق ولكنه يبتعد عن السوقية".

من أغلال مصنوعة من الماس إلى الجوارب الشبكية، يبدو أن الاقتصاد الجديد يطلق العنان لخيال يخلو من أى ذنب. عندما يصبح كل شىء ممكنًا ومتاحًا، تحت عين عدسة المراقبة الكوكبية، يدفع كل شخص إلى فتح حدود العرض.

يتضاعف عدد المواقع "الوردية" على الإنترنت، هذا فى اللحظة التي تدخل فيها السادية الماسوشية فى جو الزمان، كما صورته الفضيحة الشهيرة التي فجرها الفيلم "رومانس" لكاترين بريّا CATHERINE BREILLAT، أو "قبنى"، وهما فيلمان عن الأوساط الباريسية الراقية. كما حدث فى Eyes Wide Shut لساتانلى كابريك STANLEY KUBRICK، نجد فى "رومانس" مشهدًا للعري كصورة لإبهار جماعى للأجساد المتلاصقة.

يتم الإعلان عن الجسد فى المعارض، فى الحملات الدعائية وفى المتاحف: نتذكر عارضات أزياء يعرضن للإخوة شابمان CHAPMAN، وأيضًا لصور سوزان ميسلس SUSAN MEISELAS (عضو وكالة ماجنم التي خصصت لها المكتبة القومية معرضًا). وهو عبارة عن غوص فى ديزنى لاند. ونفكر أيضًا فى صور كتارينا بوس KATHARINA BOSSE، وهى سيدة أمريكية تبلغ ٣١ عامًا تعيش فى كولونيا حيث عرضت صورًا التقطتها فى نوادى التبادل الجنسى.

لم يقاوم الأدب هذا الجذب: من كريستين أنجو CHRISTINE ANGOT إلى مارى داريوخسك MARIE DARRIEUSSECQ، من فيرجينى ديونوت

VIRGINIE DESPENTES إلى كلير لوجندر CLAIRE LEGENDRE، نساء تخصصن في الحديث عن الجسد الذي كان مقصوراً حتى الآن على الرجال.

هل الأمر يخص فعلاً الجسد أو ما يمثله؟

كلما امتهن الجسم، كلما أظهر الإخراج الذي يعبر عنه كل أساليب المتع.

كان كريستيان ديور يرى في الموضة دعوة "لتجديد أحاسيس الحب": بعد سنوات من الحرمان، أعاد بصورة مفتعلة للنساء تفاصيل أجسامهن، أعاد موضة الديكولتيه الواسع، على مثال موضة الإمبرطورية الثانية في حقبة الخمسينيات. رداء مصنوع ليحتضن الجسم ويبقيه، كان الرداء بالنسبة له أداة إغراء كما كان منذ عصر النهضة. ومن يقول إغراء يعنى أيضاً سلطة.

ظل الرداء طويلاً ملازماً للسلطة. حينما أظهر الجسد الذي هو من جهة أخرى غير مرئي، قد قام بتنظيم الرجولة: في القرن السادس عشر، رسم جيوفاني باتيستا موروني GIOVANNI BATTISTA MORONE، أنتوني نفاجيرو ANTONIO NAVAGERO ملفوفاً في معطف من القطيفة مزين بالفراء، وحذاء مزود بجيب على شكل سنبل، وهي ملابس تظهر صفاته الرجولية. في فرنسا، روج رجال بلاط الملك هنري الثالث ارتداء صديري محشو ينتهي على شكل قرن يصل حتى أسفل الساقين.

الموضة التي ساهمت في إخراج رؤية، كان الرداء أهم أبطالها، أصبحت اليوم تعرض العري، الرداء لا يلعب فيها إلا دور الضامن وأحياناً يكون غير مرئي.

جسد الموضة المكشوف:

كما يحدث في لعبة كرة القدم، تتضاعف "التقلبات" هل مصممو الموضة في طريقهم إلى التناغم مع رجال الأعمال والمال؟ تحول الاسم التجاري إلى ماركة،

تتنمى حقيقتها لا إلى الخيال بل إلى وجود دعائى يتحرك فى إطار دولى. أصبح الرداء من المكملات بكل المعانى. وأكثر من ذلك فقد قادت بيوت أزياء مثل جوشى GUCCI وبرادا PRADA فى التسعينيات من القرن العشرين حملة مبنية على حرب مالية تقوم على أن الإكسسوار شىء لأبد منه. من حذاء تودس TODS إلى حقيبة برادا PRADA المصنوعة من النايلون، من سلة نايك NIKE إلى حقيبة فاندى FENDI، لقد خطفت الإكسسوارات الأضواء من الرداء. وأكثر من ذلك: حتى منتصف القرن العشرين، كان الإكسسوار علامة تميز واستقلال، أصبح بعد ذلك علامة انتماء وارتباط بقبيلة.

لقد استخدم الرداء طويلا كحجة مرئية لمحترفين أكثر تخصصًا أولاً فى مجال صناعة الجلود. لقد صاحبت عروضهم اهتمامًا إعلاميًا حقيقياً: التليفزيون والعروض المنقولة على الهواء (مجلة Paris Modes مع مارى كريستين مارك) التى أصبحت ملقبة حقيقياً للجمهور الذى كان مستبعدًا إلى حد ما من البرنامج. الأسماء التجارية يمكن أن تعلن نجاحها: فى عام ١٩٩٩، أعلن بيت أزياء جوتشى GUCCI عن مجموعة تجمع بين بيوت أزياء مختلفة، ونجحت فى ضم - نظير مليار دولار - إيف سان لوران YVES SAINT LAURENT وسانوفى SANOFI لمستحضرات التجميل. فى النصف الثانى من عام ١٩٩٩ تعدى رقم الأعمال لبيت أزياء جوتشى GUCCI مبلغ ٣٠٢ مليون دولار وهو ما يوازى رقم المبيعات ربع السنوية فى كل تاريخ الشركة، التى أنشئت عام ١٩٢٣ والتى أصبحت لها مكانة مالية فى أسواق نيويورك وأمستردام. بين عامى ١٩٩٣ و١٩٩٧، ضاعف بيت أزياء جوتشى عشر مرات ميزانيته فى العالم وهو نفس الوضع بالنسبة لبيت برادامانيا: PRADAMANIA مؤسسة عائلية أنشئت عام ١٩١٣ قفزت مبيعاتها بنسبة ٦٠% فى عام ١٩٩٧.

الجسد الواجبة:

ألم يعد اليوم الجسد سوى الجلد الميت لموضة تبيع اليوم صورًا أكثر من بيعها عناصر من أجل إظهار هذا الجسد؟ المشكلة هي أن مصمم الأزياء الذى كان مثل مقوم اللحم، وحريصًا على إخفاء عيوب الجسد، وذلك منذ إنشاء بيت أزياء ديور DIOR الذى أصبحت شهرته شبيهة بشهرة برج إيفل فى حقبة الخمسينيات، أصبح هذا المصمم مهذبًا على أرضه بجيش من أخصائى التجميل: مديرون فنيون، مصورون، أخصائيو تجميل، مصفوقو شعر، مستشارون وكثيرون غيرهم من الذين يعملون فى بيوت تعتبر بمثابة معابد للحدائق.

لقد وصل مصورو الموضة إلى وضع لم يصلوا إليه أبدًا فى أى حقبة زمنية. أصبح تعبير "مدير فنى" يصف فى آن واحد المسئول عن الصورة فى مجلات الموضة والمصمم الأول لطراز بيت الأزياء فى تطور يساير حركة الزمان وظهور أسواق جديدة خصوصًا فى آسيا - أطاح المسئولون الجدد للرفاهية بمملكة عالم الأزياء الراقية فجأة فى متحف جريفان GREVIN تاركين لها فقط سلسلة من الذكريات، متسلحين فى ذلك بفكر تجارى صلب. كانت صناعة الأزياء الراقية متجمدة فى حرفيتها. وكانت رفاهيتها تنعكس فى تمجيدها لحركة الجسم فى حقيقته (فى الوقت الذى كانت الأزياء الجاهزة تعرض المقاسات من ٣٨ إلى ٤٢) - قد انحصرت لتصبح مجرد جلد حزين. قليلون اليوم من يغامرون من خلال الأزياء الراقية، سحر النسيج عندما يذوب فى خط الجسم. ويصبح الجسم بالعكس سند الحديث، أو تمرينًا بلاغيًا.

أحب قبل أن أسترسل فى الحديث عن اختفاء جسم الموضة لصالح الصورة، أن أتحدث بإيجاز عن الجسم فى القرن العشرين. فى الواقع أن هذا القرن قد سجل انتصار الجسم على الجلد.

منذ القرون الوسطى وحتى القرن الثامن عشر، مجدت اتفاقيات الجمال صورة المرأة الشقراء ذات البشرة المشبعة باللبن الممزوج باللون الوردى، مرأة

ذات بشرة مضيئة وعاجية، كما نجدها حتى الآن من خلال الصور العارية ذات الأحجام الضخمة في لوحات كوربيه COURBET. لقد دُفن القرن العشرين هذا التصور للمرأة النثور وشديدة الأنوثة. اختفاء الكورسيه بواسطة بواريه POIRET قد أظهر نموذجًا أكثر نحافة وشدة، يتمثل في نموذج لفتيات متشبهات بالفتيان أثناء السنوات المجنونة، وهذا قبل أن تختفي موضة عبادة الجمال الدائم في دهاليز التاريخ.

كان الملابس قبل بواريه، POIRET يخضع الجسم إلى مقاساته إلا أنه بعد اختفاء الكورسيه، لم يكف الجسم عن إخضاع الرداء إلى مقاساته. لقد ساهم ثلاثة عناصر في هذا الانقلاب: العمل، الحرب والرياضة. من ماي وست MAE WEST إلى مارلين مونرو MARYLIN MONROE، نجمة حقبة الخمسينيات التي ساهمت في تقديم آخر ملاذ لعشاق فينوس عصر النهضة. في إطار عبادة الشباب في حقبة الستينيات. ثم خفف في حقبة السبعينيات إلى حد كبير هذا التمثيل للمرأة لدرجة أنه تم ربط التحرر بصورة من الخنوثة.

الجسد المقسم:

ساهم زى واحد بالتحديد وإلى حد كبير في عملية توحيد نمط الجسد: أعنى بذلك البنطلون الذي يقسم من أجل الهيمنة والذي سجل صعوده التفرقة الحقيقية بين الملابس النسائي والملابس الرجالي. حرب الأجناس أو معركة السروال بدأت تقريبا عام ١٣٤٠. بعد ذلك، تم إطلاق اسم PANTALEON وهو اسم لأحد شخصيات "الكوميديا دل أرت" التي تجسد عجوزًا ذا أنف مقوس وأصبح فيما بعد الزى الأكثر شيوعًا في العالم

لقد واجه البنطلون الكثير من المحاذير: فقد منع نابليون النساء من ارتدائه وكان لا بد من الحصول على تصريح بذلك. في عام ١٩٠٩ صدر تصريح يسمح للنساء بارتداء البنطلون بشرط أن يمسن في أيدهن لجام حصان أو يركبن دراجة.

فى نفس هذا العام، ظهر لأول مرة بنطلون الحرىم فى "شهر زاد". ظل البنطلون طويلا هو رداء الفرسان والنساء غريبات الأطوار وكانت النظرة له غير محترمة، حتى لو كانت أوائل النساء اللاتى ارتدين البنطلون طبيبات مثل أميليا بلومر. AMELIA BLOOMER وكان المتحفظون يرون فيه إساءة للجسد النسائى. ولقد غطى هذا الزى العملى، وبلا توقف، كل القرن العشرين وهو بطريقة ما ذاكرته ونسجه.

يعتبر البنطلون رمزًا للملابس الجاهزة وهو مستوحى من العالم الجديد الأمريكى، وضعه بيت أزياء شانيل CHANEL وياتو PATOU على قمة الموضة وهو زى يعنى أكثر من ملابس، فقد تزامن مع انتشار حبوب منع الحمل فى عام ١٩٦٧ واختراق المرأة لعالم العمل. إن البنطلون يهذب الجسم معه، لم نعد نتحدث عن الجسد بل عن الجسم. وهو زى أو أحادى الجنس متحرك. ديناميكى. النساء يطرن فى الفضاء والبنطلون يمنهن أجنحة. فى عام ١٩٦٤، عام واحد بعد الرحلة الفضائية للسوفيتيه فالنتيا تيرشكوف، نجد البنطلون فى أول مجموعة لأندريه كوريج، ANDRE COURREGES وكان اللون الأبيض يمثل له رمز النور، الذى يشير إلى المرأة الجديدة المؤهلة للصعود إلى القمر. وهناك ثورة أخرى - دامت فترة أطول - حددت حقبة الستينيات: ثورة السموكنج التى أطلقها إيف سان لوران عام ١٩٦٦. لقد غير هذا المصمم مفهوم الأنوثة المرتبط ببداية الجسد، كان يمجّد دائماً النساء باهدائهن ملابس مسروقة من الرجال.

الجسد وزن الريشة:

منذ إيف سان لوران، غير جسد الموضة من سجله: الأبحاث وتطور التكنولوجيات قد جعلت الأقمشة تسرق من البشرة حسيّتها. أصبحت الأقمشة جلد ثانى. ونحن فى ذلك نتذكر بالطبع عز الدين على AZZEDINE ALAIA، الذى كانت أزياءه تتميز بتركيزها على الانحناءات الطبيعية للجسم.

آخرون مثل ماريتيه MARITHE وفرنسوا جيربو GIRBAUD مع التحول نحو الجينز، جعلوا من الزى شيء كالجلد اللين خاضع لكل حركات وانحناءات الجسد. وفي مجال آخر تمامًا، جعل إيساي مياك ISSEY MIYAKE من الجسم شيئاً يتحرك في الفضاء، مخففاً من الملابس إلى حد كبير.

إن نجاح موضحة الكسرات قد حددت بقوة حقبة التسعينيات: تحت شعار الخفة والحركة، حقق إيساي مياك ISSEY MIYAKE انتصاراً باهراً من خلال التيشيرت وملابس سهرة خفيفة للغاية. كانت قوته تتمثل في كونه قد عرف كيف يحول مقاييس الجمال والتكنولوجية إلى نجاح حقيقي كوكبي، وكانت الملابس الجاهزة الطائرة... مع إيساي مياك، دخلت ألبرتين (شخصية للكاتب بروس) إلى الألفية الثالثة وهي ترتدي ملابس فورتيني FORTUNY. الكسرات وزن الريشة، المستوحاة من الأسلحة الواقية للساموراي، جعلت من الحياة اليومية حلمًا. ظهرت "الكسرات" عام ١٩٨٩، وجابت العالم، من المتاحف إلى البوتيكات، من المنصات إلى الشارع، دعوة إلى النساء الهنديات للتخلي عن الساري، والباريسيات عن التايير ذي الأكتاف العالية، وذلك من أجل متعة رداء مريح وخفيف جداً. من مارس ١٩٩٣ إلى مارس ١٩٩٧، بيعت ٦٨٠٠٠٠ قطعة من الملابس بكسرات. منذ ذلك الوقت ظل النجاح الكبير في مجال تجارة الملابس هو انتقال جسد الموضحة إلى صورة افتراضية. أصبح وزن الريشة: ٩٠-٦٤-٩٠، يمثل المقاسات "المثالية": في الواقع، امرأة واحدة كل ١٠٠٠٠٠ لها هذه المقاسات.

وجاءت موضحة الشفافية، اللون البيج العاجي ودرجات ألوان قوس قزح: في مجال الملابس الداخلية، الخامة تختلط بالبشرة، لاجية الترقيع المزعج للإغراء. اليوم، الإغراء النرجسي مقرون بالراحة، ويعيد كل شخص إلى إدراكه بجسده هو، أو للصورة المثالية التي يبرز بها ذاته عن طريق هذا الجسد والتي يستطيع بها أن يراقب حدوده ويقرر تغييره.

وكانها علبة سوداء؛ للزمان الذى يمر، قدست الموضة معشوقاتها المليونيرات الجديديات وآخر من استأثر بالحلم من هؤلاء كانت الشهيرات صاحبات الابتسامة الدائمة، نصفهن باردو BARDOT والنصف الآخر باربى BARBIE خلدتهن جميعًا كلوديا شيفر CLAUDIA SCHIFFER: فى عام ٢٠٠٠ "كلوديا الساحرة" احتفلت بعودتها عن طريق إعلانات علقت على المركبات العامة والمترو وهى ترندى زيا مكشوفًا، وذلك فى إطار حملة دعائية لـ H&M، معيدة للأذهان صورة ب.ب B B وبصورة أعم الإعلانات الجنسية.

اليوم كل شىء يحدث كما لو كان الجسم لا يحتمل سوى ظله على نفسه: لصيف ٢٠٠١، ألوان أدوات التجميل الخاصة بالبشرة تتكون من درجات كريم الأساس أو بودرة شمس. إن أعمال بعض المصممين مثل تييرى موجلر، THIERRY MUGLER الذى يضاعف من ألعاب الإيحاء، بواسطة فساتين فى لون البرونز، تشبه إلى حد كبير أعمال نيكول تران فابانجى NICOLE TRANVA BANG الذى يصمم غطاء كله إغراء ويركب جلودًا صناعية على هيئة أذنبة طويلة أو ما يشبه الصديرى أو سروال على الجسم.

وأكثر من ذلك، فى الوقت الذى تفوقت فيه الصورة الفوتوغرافية للموضة على الزى، بدا أن مصمم الموضة وقع تحت تأثير تقنيات التتميق: استخدام علبة الألوان يمسح التجاعيد، ويمحو الكسرات، وينظف كل أثر للواقع، يعنى الزمن. المستقبل يوصل بالماضى مقدمًا الحلم على المقاس: التجعيدة و"الكيلو الزيادة" أصبغا محظورين أكثر من البقعة أو الثقب.

فى عام ١٩٦٦، كان إيف سان لوران أول مصمم أزياء يلبس المرأة الملابس العارية. رفضت بعض الجرائد الأمريكية تصوير ملبسه العارية وأكدت مجلة فوج: VOGUE "نحن ذاهبون نحو موضة تعتمد كل الاعتماد على الجسم. منذ بضع سنوات رأينا الموضة تتحرر من التفاصيل وتبنى نفسها بصورة غاية فى الجدية حول الجسم. ليس جسم المرأة المطور، الخصر الضيق، والنهود العالية

والأرداف المنفوخة، بل الجسم الحقيقي للمرأة كما يظهر وهو عارٍ... (مجلة فوج، مارس ١٩٦٦).

فى عام ١٩٧١، كان إيف سان لوران أول مصمم أزياء يعرض وهو عارٍ: وكان ذلك بمناسبة ظهور أول عطر للرجل من إنتاجه. وفى إيطاليا وفى عام ١٩٩٣، أعاد لوشيانو بنتون BENETTON نفس الشيء، ولكن هذه المرة من أجل قضية. وكانت الصورة لجان لو سيف JEAN-LOUP SIEFF وقد أحدثت فضيحة كبيرة، ورفضت بعض الصحف أن تنشرها. صورة هذا الرجل العارى تسببت فى عاصفة من الشتائم والكاريكاتير. هذا العرض كان أكثر من مجرد عرى: كان بمثابة المطالبة، كانت أول مرة يعرض جسد أحد مصممي الأزياء عارياً، وهو جسد يمثل كل جيله وكان يتحدث عن التحرر والشذوذ والجنة المفقودة.

ثلاثون عامًا بعد ذلك، والجسد مازال يعرض بكثرة. أصبح العرى أداة تجارية. رجال الإعلانات الذين بدأوا عملهم فى وكالات الإعلان فى الوقت الذى كانت مريام MYRIAM تعد "غذا سألخ جوربى" أصبحوا يستخدمون الجسد كأداة اتصال.

وفى تعدده وتكاثره، أصبح الجسد شبه أخرس. فقد هالته الجنسية التى تقترض موقف ما، مشروع، رؤية للعالم. ذاب الجسد فى تصور أملس جدا ونظيف جدا للجسم الذى أظن أنه إلى حد ما إنكار للجسم وقدرته على اللعب، وإظهار كل شيء دون أن يترك شيئاً مرئياً.

ورداً على سؤال "ما الهدف من الموضة؟" أجاب توم فورد TOM FORD، مدير بيت أزياء جوشى GUCCI وهو اليوم رئيس بيت أزياء إيف سان لوران: "نحن نحدد. كل يوم المرأة تعكس لنا نفس الوجه. كل يوم صورة أكثر قدماً وأكبر سناً". واقترح صانع الموضة الرجالي: "ارتدى ستره نظيفة وجديدة، وبنطلون مكوى حديثاً، حذاء يلمع، زراير قميص من الفضة، ساعة جميلة، وستشعر فى الحال بأنك أفضل".

الجسد جعل من نفسه مرآه:

فى حقبة الستينيات، بدأ انحدار مفهوم الأزياء الراقية حينما بدأت نساء الطبقة الراقية فى تفضيل إهداء بناتهن سيارة ميني أوستن بدلا من إهدائهن رداء غالى الثمن.

اليوم هؤلاء الفتيات يشتريين لأنفسهن شفاه من السيلكون كما يقتنين شنطة من بيت أزياء برادا أو جوشى، كما نجد فى المستشفيات أماكن الخياطة والكى والتنظيف مثلما يحدث فى مشغل حياكة راق. لقد حلت أشعة الليزر التى يستخدما الجراح مكان إبرة الخياطة الأولى فى المشغل.

وكرد فعل لهذا العالم، أصبح الجسد الذى لا يملك من أمره شيئا ينظم أشكال تمرده الشخصى. هذا التمرد الذى كان مرتبطاً بمجموعات، بريادات، وجد نفسه عملية فردية للغاية، مشفرة برموز، واعتراضات، وانحرافات: أخذوا يزينون أجسادهم كما يرتبون منزلاً من الداخل. ساهم العديد من الأساليب فى نقرشة الجسم (الوشم، مجوهرات الجلد) فأصبح تارة يشبه الكاتدرائية أو محل لعرض الموضة وتارة أخرى يكون هائل القوة.

الجسد الوحشى:

اليوم أصبحت الموضة تضاعف من الذهاب والعودة بين هذا الجسم الناعم المسكر مثل الحلوى وجسم متسام بالعذاب. وهكذا يصبح جسد الموضة ممجداً بواسطة هذه الأدوار التى يستخدمها أيضا الفنانون المعاصرون فى إخراج ملموس للعظام وشعر البدن والدماء. وكانت سندی شerman CINDY SHERMAN من أوائل النساء التى عرضت جسمها، جسم مزين بكل ما هو صناعى، نهد زائف وأنف زائف. لأن الواقع تعدى الخيال العلمى فإن الجسم أصبح جسم دمية ذات جسم شوته جراحة التجميل. هنا أيضا، هذه الصورة أوحى بالكثير لمصممي الموضة. كما لو كان الجسد المنفوخ بالعضلات أو السيليكون قد أصبح حقيقة ملينة

بالثروات، مليئة بقطع من الجسم مهلهلة ومكومة والتي تلفظ بأجزاء، أربطة عظام، جيوب، خيوط من حرير، أنسجة حية من كل صنف يمكن إعادة تشكيلها إلى أفكار ملابس. الجسد، الذى كان يجب حمايته، يبرز أنيابه. كما لو كان الجلد قد أصبح بدوره رداء لا بد من انتزاعه، من أجل الحصول على الحقيقة فى عريها، والحيوانية فى خداعها.

الجسد أصبح عاريًا. هذا الجسد قد خلصه الفنانون الروس المنتمون إلى مجموعة AES من أحشائه، وقدموا - تحت مسمى الفساد - صورًا مركبة لرجال يخرجون أمعائهم كما لو كانوا يظهرون عضوهم التناسلى.

يحلو لبعض الفنانين الآخرين أن يشوهه ويظهرونه فى إخراج للوحشية. تجعل أورلان ORLAN من جسمها شيئاً تقدمه لجراحة التجميل ومن خلال صورها الفوتوجرافية التى تظهره مشوهاً، منتفخاً وبحجم مبالغ فيه. يتحرك الجسد فى اتجاه ما هو غريب ومشوه: مثال ما يقدمه الإخوة شابمان CHAPMAN، والبنطلون ذو القدم الواحدة الذى صممه الأمريكى جيريمى سكوت JERMY SCOTT، أو عارض الأزياء ذو القدم الصناعية الذى اشترك فى عروض أزياء الكسندر مكوين ALEXANDER MC QUEEN، كل ذلك من أجل أن يفرض على الممكلة المغلقة للجمال رؤية أخرى للجسم. رى كواكوبو REI KAWAKUBO الذى قدم فى بداياته فى باريس البلوفرات المثقوبة - لم يتردد فى نفخ ظل الحديبات كما لو كان يرغب فى إثارة مقاييس الذوق.

فى استعراض هوس جنون البقر، فإن الجسم يقدم نفسه فى شرائح ويصبح لحمًا، شئ يشبه المقطوع الجاهز الذى يغذى وحى كل الأطفال الروحيين لباكون BACON، من خلال مسرحة التقطيع. فى مجموعة "الدم الملكى" للمصمم اليولاندى إيروين اولاف ERWIN OLAF، شخصيات مثل ديانا DIANA سيسى SISSI وسيزار CESAR تعرض بهدوء ملابس سهرة ملطخة بالدماء.

ساره لوكاش SARAH LUCAS تضغط الجسم الأدمى إلى أجزاء أعيد تكوينها: مثل تيشيرت مرسوم عليه برتقالتان فى مكان الثديين، وفرخة للتعبير عن الجزء السفلى من الجسم. مجموعة "شباب الفنانين البريطانيين YAB" تستخدم كثيرا هذه الأساليب الإخراجية والتي تتناولها سينما الإخوة كوين COEN أو ماتيو كاسوفيتز MATHIEU KASSOVITZ (البحيرات القرمزية) فى اتفاق غاية فى الواقعية خاص بالجسد والموت.

خاتمة

رداء المستقبل يجب عليه أن يتوحد مع الجلد. هل سيصبح جلدًا؟ مع المنسوجات المستوحاة من أدوات التجميل، تتحول حجرة الملابس إلى صيدلية. مطاطة، ناعمة كالحرير، تتنفس وتضبط الحرارة، غير منفذة للسوائل، تصبح الملابس جلدًا ثانيًا لكى يحمى الجسم من التلوث، والضغط، والميكروبات وأشعة الشمس الضارة. فى الوقت الذى توزع فيه الضمادات مواد تلئم الجروح أو أدوية، هذه "الأقمشة الذكية" الجديدة ستتحول قريبًا إلى غطاء رأس مخدر، غطاء سرير مقوى للأوردة وتيشيرت قادر على قياس درجة حرارة الجسم أو قياس ضغط الشرايين.

إذا كان رداء القرن العشرين قد تلاعب مع رموز الوظيفة والرغبة، فإن ملابس القرن الواحد والعشرين تستطيع أن تلعب دورًا جديدًا: لا تغطى، لا تحمى الجسد، أو تظهره، ولكن يترك المرء نفسه تقريبًا له، فى احتفالية كبيرة للمظاهر.

وفى الختام، أذكر إيف سان لوران الذى قال خلال حوار أجرى معه عام ١٩٦٨: "اليوم اعتقد أن هناك ثلاثة أنواع من محترفى الموضة:

- الذين يجعلون من الموضة موضوعًا استهلاكيا جاريًا، فهم يبيعون تيشيرت بكثرة (GAP, Zora, H&M)، إلى هذا النوع يمكن إضافة محلات البقالة الراقية التى تنتقى أفضل المنتجات، وتتأكد من مصادرها، وتبتم بالتغليف.

- الذين يجعلون من الموضة مهنة اعتقاد وسيط مثل جون جاليانو john galliano فى بيت أزياء ديور، ويروجون للجمهور كل صور العرى الفاضحة ١٩٠٠-٢٠٠٠ وهذا ما يرضى بنات الليل.
- أخيراً وهم أقلهم عدداً: الذين يعطون للجسد روحاً ويجعلون من الملابس شريكاً حساساً وخصوصياً. الرداء الذى تكون قوته العظمى منح الطمأنينة لمن يرتديه والرغبة فى انتزاعه بالنسبة لمن يراه من رجال ونساء. وبدون هذه العلاقة الثلاثية بين الملابس والجسم والآخر، فإن جسد الموضة سيجد نفسه فارغاً من كل محتوى، وسيصبح محكوماً عليه مثل نارسيس narcissis أن يغرق فى صورته الذاتية.

بزوغ الفرد في مجتمعات الجنوب^(١٨٢)

بقلم: محمود حسين

Mahmoud HUSSEIN

ترجمة: د. شهيرة بدوى

مراجعة: د. سلوى لطفى

مقدمة

تبدو مجتمعات العالم الثالث كما لو كانت قد أصابها الدوار. فهى لا تكف عن البحث عن ذاتها، والسواد الأعظم منها لا يجد نفسه. فكلما اعتقدت هذه المجتمعات أنها تحرز تقدماً كلما بدا لها فى النهاية أنها تتراجع. وإذا نحينا جانباً اختلافها وتنوعها فهى جميعها تشعر اليوم بنوع من السأم من الحياة. فالإحساس العام المسيطر هو أنها تنتقل من الطريق الخطأ إلى الطريق المسدود، من الأوهام إلى السراب، من ضد لآخر دون أن تجد أبداً توازناً فى النهاية.

فى الواقع قامت هذه المجتمعات بتجربة كل شىء منذ أن وجدت نفسها تواجه تحدى المجتمع الصناعى الغربى سواء أرادت أم لم ترض. فقد وجدت نفسها وقد جرفت بها هذه المجتمعات لتدور فى فلكها تارة مبهورة وتارة مشدوهة وممتعضة ولكنها لا تعبأ أن تتفكك تدريجياً ثم تعود لتتكون من جديد طبقاً لقيمتها ووفقاً لمصالحها.

إن تاريخ السنوات المائة والخمسين الماضية هو فى الواقع تاريخ هذا التحول البطيء الذى حاولت هذه المجتمعات خلاله، جيل بعد جيل، بعد فترات طويلة من الصبر يعقبها تمرد ملتهب وساخن، ومن خلال تخمر متواصل للأفكار والأحوال النفسية، حاولت شعوب هذه المجتمعات التعبير عن تطور يتلمس طريقه

(١٨٢) نص المحاضرة رقم ٣٤٦ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠٠٠.

يطراً تدريجياً على رؤيتهم للأمور وعن قناعاتهم المهتزة وآمالهم المستحبة،
وكيانهم الذى يعيش فترة انتقالية.

نقول إذن إنهم جربوا كل شىء، رفض وقبول العبودية، التعاون مع العدو
والثورة، تكريس الماضى والرهان على المستقبل، ثم على أثر رحيل الاستعمار،
جربت أيضاً الحذر المشكك والثقة المتجددة، الانفتاح على السوق العالمى وغلق
الحدود، الدعاوى الليبرالية والأطروحات الاشتراكية، النظم البرلمانية
والديكتاتورية.

تشابك أشكال من العجز على خلفية من الانفتاح الاقتصادى الخارجى،
تصادم بين عوالم فكرية وقوى مادية من الصعب التوفيق بينها، ولكنها تتعايش معاً
فى تمزق لا نهاية له. وهو التمزق الذى يكشف فى نفس الوقت عن الصعوبة التى
تواجه الفرد فى تقبل وجوده ككائن أو رفضه التخلّى عن هذا الوجود.

ومن أجل فهم هذه المجتمعات يجب مباحثتها وهى فى حيز التحول، داخل
شبكة سميكة من الروابط السياسية، الثقافية والاقتصادية تتحدد خارج نطاق هذه
المجتمعات. ولكنها تواصل بداخلها تلمس طريقها فى الظلام وكأنها تستنير بغريزة
البقاء الجماعى، لبلوغ دروب خفية فى أرض خاصة، وتاريخ خاص بهم.

كيف لنا أن نفهم بدقة الحقيقة الملموسة لهذا البحث؟ كيف يمكن الكشف عن
الجرح الخفى، عن المكان الذى منه يمكننا الاستماع بوضوح أكثر، للنبض
المضطرب، للتراوح المشوش بين النقيضين والمستمر فى عمق هذه المجتمعات
فى الوقت الحالى؟

أى جهاز مفاهيمى؟

تناولت كثير من الكتب هذا الموضوع وناقشت حالة كل بلد من بلاد الجنوب
على حدة أو تناولت مجموعات منها وفقاً لما يجمع بينها من صلة وتجانس. وفى

بعض الأحيان تتم الكتابة عن كافة هذه البلدان مجتمعة موضحة كثيراً من أوجه تجاربها، مستخلصة لنتائج، مستخدمة مقاربات أحياناً تجريبية أو معدة إعداداً جيداً.

إلا أن هذه الكتابات لم تقتل الموضوع بحثاً. فما زالت أسئلة رئيسية، معلقة في الوقت الراهن بدون إجابة. علاوة على أن بعض المفاهيم وأدوات القياس المستخدمة حتى الآن للإجابة على هذه الأسئلة تتضح لنا عند التجربة غير كافية على الإطلاق.

ومفاهيم مثل الدولة الحديثة، الأمة، الطبقة، الهيكل الاجتماعي، هي مفاهيم بالطبع ضرورية لا غنى عنها ولكنها تبدو لنا اليوم أقل صواباً، مما كانت عليه منذ ربع قرن مضى، فهي تتطير من حول الحقيقة مثل الرداء الواسع لا تقترب منها وعندما تتمكن هذه المفاهيم من تفسير بعض جوانب الحقيقة يكون التفسير مبهماً وتقريبياً بحيث لا يروى ظمناً الباحث.

وتبدو الأمور كلها كما لو أننا عندما نكون مزودين بهذه المفاهيم فقط نستطيع أن نفهم البروز الخارجية للجسد الاجتماعي وحركة جماهيره الواسعة، ولكننا لا نصل إلى نبعه الداخلي. ومن هنا نشعر بهذا الإحساس غير المريح بأننا ما زلنا على سطحية الأشياء. وتبقى الأبعاد العامة لهذه الظاهرة الاجتماعية قريبة المنال ولكن ما زال سماع نبضها العميق محرماً علينا. أو بصيغة أدق يمكننا تخمين موقع النبض ونقابله صدفة خارج نطاق المفاهيم، كما لو كنا نخترن شفرة نظرية متفق عليها بشكل عام. وهكذا نبحر متأرجحين بين أحاسيس لا شفرة لها من جهة ومن جهة أخرى منظومة غير ملائمة.

وهكذا نجد أن الفئات الضخمة التي يقتصر عليها عملية تأمل هذه المجتمعات بشكل عام، بدأت تظهر غير كافية. فعندما نذكر الأمة المصرية، البريلوناري الهندية، الطبقة المتوسطة في السنغال، فنحن نلجأ إلى استخدام فئات ضخمة يمكننا من اكتشاف اختلافات ضخمة الحجم، درجة القدم - مستوى الكفاح - حساسية سياسية، تيارات أيديولوجية، ولكنها لا تمكننا من فهم الفروق الدقيقة أو

من تقدير درجة التماسك أو التجانس في النسيج الاجتماعي، أو التعبير تارة عن مدى صلاحية أو مرونة هذا النسيج وتارة أخرى عن مدى صرامته أو هشاشته. والأهم هي لا تمكننا من سماع الاهتزاز الداخلي الذي يعبر في هذه المجتمعات المضطربة عن تزامن الاختلالات وعن كافة الأزمان التي تعيشها هذه المجتمعات في أن واحد.

ومن أجل فهم الروح العميقة لهذه المجتمعات - مما يمكننا بالتالي من الوصول إلى صلب عجزها الآن في أن تتساوى بالمجتمعات الصناعية - يبدو لنا أن من الضروري رصد الفجوات في واقعها الاجتماعي، من خلال خلاياها المتشابكة وفي تكوينها الدقيق.

وتبدو لنا الاستعارة (البيولوجية) مناسبة بشكل خاص، إذ علينا أن نحاول اقتفاء سير عملية التغيير مستندين على الجينات أي بدء من الجزئية الاجتماعية الأصلية. هل تكون هذه الجزئية هي تجمع تقليدي - قرية، حي، قبيلة، عشيرة، أو فرد حديث، أو شيء بين البينين، أي مرحلة انتقالية أو تلك الخاصة بتكوين الفرد الحديث بدء من التجمع التقليدي؟

قد تكون هنا بصدد لمس نقطة حساسة، تلك التي يكشف فيها الجسد الاجتماعي المصاب عن هشاشة شديدة للغاية. موقع تفاعل يبرز بشدة التناقضات التي يتصف بها تطور مجتمعات الجنوب.

على أية حال، توصلنا إلى هذه الخلاصة، ألا وهي أن دراسة الفرد هي التي تقدم لنا فرصة استدلال جديدة، فرصة أهملت حتى يومنا هذا، وتمكننا أيضا بتوضيح، من الداخل إذا جاز التعبير، المستوى الدقيق للخلفية، محركات هذا التطور، ونبضه الخاص والحميم.

وبالطبع لا يشكل الفرد اكتشافاً حديثاً، فهو موجود في كل مكان ومن الآن فصاعداً في السواد الأعظم من المجتمعات، وهو موجود لدرجة أنه أصبح أمراً

مسلمًا به مما يدفعنا إلى إغفال القضية التي يمثلها في مجتمعات الجنوب على وجه الخصوص، ينظر إليه كما لو كان وجوده أمرًا مسلم به. أي أننا ننسى من أين يأتي، وكيف جاء. وننسى أنه في بدايات وجوده مما يثير بحق مشكلة كبيرة.

مفهوم الفرد

ما العلاقة بين المواطن المصري الآن كفرد وأجداده الذين كانوا يعيشون في مجتمع ريفي في نهاية القرن الماضي؟ ونلاحظ دون عناء بالدراسة الشكلية من مجتمع إلى آخر، أن الهياكل الاقتصادية والسياسة قد تغيرت وتبع ذلك بالطبع تغير في عدد معين من الأفكار والمشاعر ونمط معين من التصرفات. ولكن بالنسبة للسواد الأعظم من المؤرخين وعلماء الاجتماع، كل شيء يمضى وكأن ممثل واحد قام بتغيير دوره متقللاً من مشهد تاريخي إلى آخر، كما لو كانت صفة الفردية للشخصيتين متطابقة.

فلا أحد يفكر إطلاقاً في إثارة تساؤل حول تكامله النفسي، ومدى عمق ذاتيته، وتجانس علاقته بالزمن، وقدرته على النظر إلى الأحداث بموضوعية، وهامش مسئوليته الشخصية تجاه الرب، وتجاه السلطة، والمجتمع. ومن ثم إن يتم إخفاء المتناقضات العديدة التي يتعرض إليها على مدى حياته سواء عاش في مجتمع الأمس أو تمتع باستقلالية الوقت الراهن. ونغفل أيضًا التناقض والتمزق اللذان عانى وما زال يعاني منهما عندما انتقل من المرحلة الأولى إلى الثانية. كما نغفل عدم التطابق المترتب على ذلك بين وجوده الخاص وعالمه الروحي، وحقوقه كمواطن ونهجه الاقتصادي.

ونحن نميل ضمناً أن نرسم للفرد في الجنوب في يومنا هذا، شخصية تضاهي شخصية الفرد في المجتمع الصناعي حيث يكون لديه وعياً مهيأً طبيعياً لخوض المغامرة الحديثة في حين أن هذا الوعي الذي هو محصلة كافة المحن التي مر بها منذ القرن الماضي هو وعى ممزق بين عدة مرجعيات والفرد يجد نفسه من

خلال هذا الوعي أنه شخص غير مكتمل، هش، ذو رؤية محدودة ومبادرة مترددة وإبداع مجمد إلى حد كبير.

ونود هنا تفقد السبل التي سلكها الفرد في الجنوب والتي أدت به إلى ما آل إليه. ونريد تقييم الوضع الذي وصل إليه وبشكل أبعد، إلى أى درجة نجح أو أخفق في تأكيد شخصية متجانسة يكونها من أشلاء وجود، كثيرًا ما رفضها أو أخفق في السيطرة عليها، ودمجها تدريجيًا في مخاض مؤلم لا نهاية له.

ونتساءل بماذا اضطلع في نهاية هذه الرحلة، وماذا أنمى وماذا طور من بين كافة الصفات التي تتصف بها فرديته؟ على حساب أى تضحيات وأى مكاسب؟ ما هامش الحرية التي اكتسبها وما مساحة الإبداع التي وصل إليها؟ وبالتالي ما النسيج المحدد الذي أعطاه إلى الجسد الاجتماعى الذى يحمل من الآن فصاعدًا شفرته الجينية؟

ظهور الفرد الحديث

كنتيجة للاستعمار تتأكد عملية الفردية الحديثة فى المدينة ويتطابق انفصال خلايا الحياة الجماعية مع فتح آفاق اجتماعية حديثة - إدارة، مشروعات، مهنة حرة- حيث يجد عدد متزايد من الأفراد مرجعيات فكرية جديدة ومرافق اقتصادية جديدة محورها المسؤولية الشخصية.

وهذا التحول يفترض المرور بسلطة مؤثرة: المدرسة.

المدرسة الحديثة التى أدخلها المستعمر فى خلفية لا توجد بها حتى ذلك الوقت إلا مدارس تعليم الدين وطرق التعليم التقليدية، المدرسة الحديثة ستقوم تدريجيًا بالتقليل من مكانتهم وتخفيض قيمة التعليم الذى يوفره. تشكل المدرسة الحديثة النظام الدقيق الذى يتسلل من خلاله نظم جديدة للذهن، فنُفصل تدريجيًا دوائر الذكاء العقلانى عن دوائر الإيمان، وهى التى توفر الدفعة الأولى للنهج التجريبي والنقدى، من هنا ترسم تجويها بشكل مساحة وعى فردى.

وفى ذهن من يسلك هذا الدرب، تبدأ عاصفة لا تهدأ أبداً. فهو يشعر الانهيار والذعر فى آن واحد بسبب نمط فى التفكير يؤثر على عاداته فيغيرها كلها ولكنه مع ذلك يتبقى له قدرة غريزية على السيطرة على الأمور، فهو على الرغم من انجذابه نحو آفاق بعيدة تقدمها له طريقة التفكير هذه إلا أنه يرفض الإبحار وترك شاطئ اليقين المعتاد.

إذ يجد نفسه وحيداً فى مواجهة سيطرة المستعمر المؤرقة. وهذه المواجهة تثير إحساسه بالحيرة، فالمستعمر يدفعه خفية إلى الإعجاب به ولكنه لا يتورع عن إهانته فى نفس الوقت. إنه يفتح أمامه آفاقاً جديدة، وفى الوقت نفسه يحطم حماسه الحميم. إنه يقدم له الطريق إلى العقلانية الحديثة ولكن بواسطة دفعه إلى خيانة حقائق لا تزال حيوية بالنسبة له. إنه يدخل فى عالمه روافع التغيير، ولكن فى إطار تنازلات لا حدود لها.

هذه الروافع التى زامنت، منذ قرن مضى فى أوروبا، تفتح الحرية والمساواة، تحدثُ عنده إحساساً بالنقص والاستكانة والخضوع.

لذلك فإن كل ما يقدمه له المستعمر مبهم ومشوش - بما فى ذلك الانفتاح الفكرى واتساع المساحات الشخصية - لأنه يحمل ختم مزدوج من تحرير للذهن وإهانة للنفس.

فكل فرد يشعر فى قرارة نفسه أن المستعمر يفتح درباً لا رجعة فيه. إنه يملك المفاتيح لفك شفرة أمور الطبيعة والحياة والمجتمع - مفاتيح بدونها لا يمكنه أبداً أن يضاهى المستعمر وبالتالي فلن يتمكن أبداً من التحرر من قبضته عليه. - والديپلما الفظيعة التى يعانى منها تتلخص فى أنه يجب أن يلتحق بمدرسة المستعمر حتى يتمكن من مضاهاته، فالمستعمر أصبح العدو والأستاذ معاً.

وقد خلف الاستعمار نواة فرد غير مستقرة، ذرة اجتماعية أكثر تعقيداً، أكثر تعدداً فى الأشكال من الخلية الاجتماعية التقليدية، تتحلى بقدرة على التكيف والتغيير تفوق بكثير الخلية الاجتماعية التقليدية.

وهكذا أنشأ في المدن شبكة عضوية من الاتصالات تربط فيما بين هذه الأفراد الوليدة التي تبدأ الحياة خارج هذه المجتمعات ولكن بدون أن تتكرر لانتماءاتها لها. فالأحياء تفتح الواحدة على الأخرى، وتنتشر المقاهي والنوادي والجمعيات، وتبدأ الكتب والصحف في الانتشار، والاتصالات والمناقشات تتعدى الحدود القبلية والعائلية والنقابية، وتنتقل الأفكار بشكل مستمر، وتبرز أولويات عامة جديدة.

بينما تنتقل من جهة إلى أخرى خلايا اجتماعية كانت. حتى الآن منطوية على نفسها حيث كانت الصلات بينها منقطعة إلى حد ما، وكانت شديدة الحذر، ولكن بتقلها تولد طنين اجتماعي متصل، وتبدأ أفكار ذات قوة جماعية ملزمة في الانتشار وتبدأ في تكوين شركاء لا غنى عنهم - وهكذا تولد مساحة اجتماعية جديدة تلتخص في الرأي العام - سوف تؤثر بشكل متزايد على سير مجرى الأمور في المستقبل.

وهنا تنشط فكرة جماعية جديدة - ملأذاً جيداً - حيث يجد هؤلاء الأفراد المجردين الذين يشاهدون مرجعيتهم التقليدية تهتر فينجهون إلى نسج مرجعيات جديدة تمكنهم من تعريف أنفسهم فيما بينهم وفي الوقت نفسه حمل المستعمر على الاعتراف بهم.

وهكذا تمر عملية تأكيد الفردية بدروب متناقضة فالكائن الموجود في كل فرد لن ينمو إلا في أعماق وعى الكائنات الملتحمة التي تحميه. وهذا الوعي سيقوم في أغلب الأحيان بكبح جماح حماس كل فرد.

ف نجد أن أموراً مثل معنى الحرية، الرغبة في المغامرة، وإقامة المشاريع الشخصية، الإصرار على المساواة القانونية، كلها أمور تثمر على مهل في الأذهان ولكن ليس بنفس السرعة والإلحاح الذي تنمو فيه رغبة تكوين هذه المساحة الجديدة من أجل تأكيد الهوية (...). إن مفهوم تقرير المصير ذاتياً على المستوى الفردي سوف يشحن بالمعنى بصورة أبطأ من مفهوم تقرير المصير على المستوى

الجماعى. لذلك يجب على الفرد الكامن أن يجتهد من أجل أن يجمع شتات شخصيته المبعثرة فهى لا تزال تقديرية. ويأتى ذلك فى حركة تضامنه مع إخوانه حتى يتمكن من التصدى لاستهانة الآخر به. وهو هنا ليس بصدد إعلانه عن رغبته فى التفرد ولكنه يود بشكل غريب أن يؤكد هويته دون أن يميزها. وتبدو جدلية الكرامة الشخصية فى مواجهة الكرامة الجماعية وكأنها تحمل فى طياتها توتر فى سبيله للانفجار، ولكن بعد مرور وقت طويل، تبدو كما لو كانت المحطة الأولى التى يقف عندها البحث عن الذات حيث تضل فى بعض الأحيان الأنا المتعلمة طريقها فى لعبة مرايا النحن.

ولكن هذا الضمير «نحن» هو نفسه مشروع بعيد الاحتمال. وعلى عكس المساحات القومية الأوروبية، التى ظلت تتبلور لمدة قرون، وفقاً لمنطق داخلى تحرضه رأسمالية مجتاحة على المساحات القومية التمهيدية فى المجتمعات المستعمرة التى يجب أن تتكرر نفسها بالكامل من جديد من موضع المسيطر عليه، إذ لم تعد السوق الرأسمالية تلعب دور الرافعة المحفزة لها ولكنها تقوم بدور المعرقل.

والفترة القادمة سوف تكون إذن فترة يتلمس فيها هذا البحث طريقه ولكنه فى الوقت نفسه بحث محموم شديد الحماس، إذ أن هدف هذا البحث هو الوصول إلى نقطة النقاء رمزى عن طريق مَدِّ دلالات تعيننا على رصد ما هو خاص بالتجمعات وما هو خاص بالدين، علاوة على أنها تفسح مجال متزايد للغة العلمانية والرسالة السياسية. هذا البحث يتركز فى كونه محاولة تحديد موضع ما هو أبدى فى الزمن، ونزع صفة القدسية عن المقدس، الاحتفاظ بالماضى فى الحاضر. عمليات من تراكيب وجودية جديدة مستمرة لا تنتهى فيحل مشروع الفرد محل مشروع الأمة، وبدلاً من أمة معلقة بين إرادة الوجود واستحالة تحديد الهوية، مكونة من احتياجات جماعية متراكمة غير قادرة على التعبير عن نفسها بشكل ملموس، نصل فى النهاية إلى ما يسمى بشعور وجود الأمة قبل أن تكون الأمة نفسها لها وجود.

بعد الاستقلال: الفرد فى مواجهة الدولة

غداة الحرب العالمية الثانية سوف تتركز حركات الاستقلال بشكل خاص على مفهوم الدولة الحديثة، وهى تعنى المستودع لهذا الشئ الذى يطلق عليه القومى، فهى تحل محل مجتمع غير مكتمل، شديد الهشاشة، لا يتحمل مسؤولياته مما يؤدى إلى انقطاع جزئى من العالم المقدس والتقليدى المنتمى للماضى وانفتاح جزئى على مفاهيم الحداثة والعالمية - بحيث تكون مصلحة الدولة فى المقام الأول وفوق كل اعتبار.

عندما يخلو المجتمع لنفسه فهو يشعر فى الوقت نفسه بنشوة البداية واكتشاف هشاشته الخاصة. فالمستعمر رحل ولكن ترك وراءه حقل ملئ بالألغاز، وحمل معه عند رحيله بعض المفاتيح التى لا يمكن بدونها حل هذه الألغاز. والمجتمع ليس بوسعه تحمل إهانة المستعمر وازدرائه أو تعجرفه ولكن عليه من الآن فصاعداً أن يتحمل مسؤولياته وهو حتى الآن لا يعرف من هو وماذا يريد.

وإزاء هذا التساؤل الذى لا إجابة له يبرز مدى الاحتياج الاجتماعى للدولة. إذ تتركز فى الدولة كافة توقعات القطاع الحديث فى المجتمع لأنها الجهاز الوحيد الذى سيتيح للمشروع القومى الذى لم يتبلور حتى الآن التعبير عن نفسه بالأفعال.

ولكن على الدولة من أجل أن يتحقق ذلك إحكام قبضتها على المجتمع. إذ عليها فرض سيطرتها على القوى الفوضوية التى تسرى فى المجتمع كما عليها فى الوقت نفسه التعبير عن جزء، على أقل تقدير، من حقائقه العديدة. علاوة على أنها يجب أن تظل فوق المجتمع ليتسنى لها إجراء التحكيم فى نزاعاته فى الوقت الذى تخترق هذا المجتمع حتى تتمكن من إرساء شرعية دائمة، شرعية تأخذ فى اعتبارها قوى الجمود والقوى المحافظة التى تعيش طويلاً داخل التجمعات الدينية والتقليدية دون أن تغفل ضرورة تنمية الطبقة المتوسطة التى من شأنها ضمان انفتاح البلاد على العالم الحديث.

والفرق الحاكمة الجديدة يكون عليها أن تبتكر وفي الوقت المناسب، معادلات أيديولوجية مهجنة وصيغ سياسية لا أصل لها - جرعات متفاوتة من القومية العلمانية ومن المرجعية الدينية، تشابك بين أنماط من القرارات العقلانية وأنماط انصياع تقليدية، ومكونات قانون عام مدنى وتجارى حديث، قانون أحوال شخصية عرفى، وأساليب ديكتاتورية، أو قضائية إلى حد ما تمثيلية.

فى أغلب الأحيان، نجد أن صورة الأب تفرض نفسها، فى التى تشكل المساحة السياسية وتجسد العلاقة بين القاعدة والقمة وتعطى الدولة الجديدة وجه إنسانى.

الأب هو نهرو، جينه، سوكارنو، ناصر، بورقيبة، فهو يستجيب إلى احتياج يشعر به الفرد الصاعد، إزاء وجود يتجسد فيه مادياً التضامن القومى، تجاه صوت يرن نداؤه داخل الضمائر والذى يتعدى الأخوة المفقودة والعجز الشخصى ويسمح لكل فرد أن يتواجد فى مشاركة مع الآخرين برمتهم.

وصورة الأب تشرف على كافة السبل المطروحة حيث الضمائر الفردية يترقبها المجهول: القلق إزاء المستقبل، تزايد المجتمعات ذات الهوية المجهولة، وعالم شديد التنوع مما يدعو للدوار. وتضطلع هذه الصورة بدورين رئيسيين: من ناحية فهى تعكس على مستوى الأمة بكاملها المبدأ الهيكلى للمجتمع الصغير الذى يكون النواة الأولى الأساسية، حيث يعرف أعضاؤه بعضهم البعض بواسطة تبعيتهم وإخلاصهم لشخص الرئيس، ومن ناحية أخرى فهى تسرع بعملية تفكك هذه المجتمعات نفسها بتعزيز خطاب الانتماء إلى هوية حديثة، وبإدراج المصير الجماعى فى الزمن أى فى التاريخ.

ومن خلال رسالة الأب يحدث عند كل فرد إعادة ترتيب للتدرج المعنوى والسياسى. بالأمس كانت المرجعية الأولى هى المستعمر واليوم المرجعية هى الأمة، بالأمس كان كل شخص يُعرف نفسه بالنسبة للآخر بالنسبة لواقع لم يعيه.

ولكن اليوم كل فرد يبدأ فى تعريف نفسه وتحديد هويته طبقاً لحقيقة قومية هو جزء منها، حقيقة قومية ينعكس نجاحها عليه فيشرفه كما ينعكس فشلها فيجرحه فى أعماق أعماقه. واليوم بدأ العالم يحسب حسابيه وفقاً لهذه الحقيقة. فالفرد بالتالى يشعر بأهميته أمام نفسه.

والتغنى بالقومية حتى ولو كان ذلك يتعلق بمشاريع غير منطقية لا يضيع هباء. إذ يعتبر رفض للماضى الذى ما زال صدها يتردد فى أعماق كل ضمير. وهو جهد يبذل من أجل استعادة معنى الوجود يتمكن كل شخص عن طريقه فى التخلص من حقبة الاستعمار المهينة.

الفرد فى مواجهة نفسه

بعد مرور ثلاثة أو أربع أجيال على ظهور الأفراد المستقلة نوى السيادة الذاتية نجد أن هؤلاء لا يشكلون فى المجتمع تجمعات أقليات. إذ أن عددهم يتكاثر وتقلهم المحدود يتزايد تدريجياً. فيشكلون بمرور الوقت كتلاً اجتماعياً جاذباً للأغلبية عليه ممارسة أنشطة اقتصادية وإدارية مؤثرة.

والمنهج الذى يتبعه كل فرد لم يعد يشر عن مناهج الآخرين واللغة التى يستخدمها لم تعد تشكل نشازاً وسط الأصوات الأخرى المحيطة به، ولكن من الآن فصاعداً أصبح كل منهم ملتحمًا فكريًا وشعوريًا مع الزمن الراهن مع خطاب السلطة، مع معنى المستقبل وبات الطريق الذى عليه أن يسلكه أمرًا بديهياً.

وأصبح كل منهم يستمد توازناً لم يكن يملكه من قبل، وثقة لم يسبق له أن شعر بها فى علاقته مع الواقع، ونقطة ارتكاز أكثر تأمينا. ولكن يجب عليه فى الوقت نفسه الذى يحصل عليه فيه على هذا العمق الجديد فى حقل الرؤية أن يمد نفسه بقدرة جديدة على مقاومة مايراه، من تزايد الانكسارات فى اتصال المشاهد الاجتماعى، ومن تناقض ما زال خفى بين الطبقات التى تكونت حديثاً ومن تجربة التناظر والاختلاف والتباين التى عليه أن يواجهها.

وبينما يعلن خطاب الأب عن وجود وطن تتأصل وحدته بمرور الوقت تظهر خصومة غير متوقعة تحيط به، ولكنها تكون كامنة أو عرضية ما دامت الطبقات الحديثة لا تزال في حيز النطفة ولا تزال إلى حد ما متلاحمة في كفاحها ضد المستعمر، هذه الخصومات سوف تميل إلى التعبير عن نفسها جهراً كلما ساد منطق القطاع الحديث في المجتمع.

أما الضمير الاجتماعي لكل فرد فسوف يجد نفسه مجبراً على تحمل بأي شكل ما يكتشفه من أشكال القسوة والفظاظة. وكافة انكسارات البيئة التي أصبحت من نصيبه. وسيكون مجبراً أيضاً على تحمل صفة اكتشاف الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تتأصل في الحقل الاجتماعي.

وفي فترة عقد أو عقدين تغرس الهوية فيما بين الذين يحصلون على سبل حياة آمنة وبين الذين يعيشون أو يجاهدون من أجل البقاء ويتلمسون العيش بجميع الوسائل، وتُغرس أيضاً الهوية بين الذين يتوصلون إلى تقلد مراكز السلطة والنفوذ في الدولة وبالتالي يبدأون في تحقيق الثراء وبين من يجب عليهم الاكتفاء بوضع لا مستقبل له وبقوة شرائية محدودة للغاية.

وهنا انكشف أمام السواد الأعظم من الأفراد الجدد التفاوت العظيم بين الاحتياج لتغيير مجرى الأشياء والعجز الفعلي تجاه القيام بذلك.

وبما أن كل فرد اضطر لتحمل مسئوليات حياته اليومية فقد وجد نفسه غير قادر على تحمل مسئولياته المدنية. إذ عليه تقديم حساب للدولة ولكنه لا يمكنه أن يطلب الشيء ذاته منها. إنه مواطن افتراضي ولكنه محروم من هامش المبادرة الحقيقية فيما يختص بظروف حياته، مثل حق التصرف إزاء الاختيارات السياسية القومية.

تملك أغلب بلدان الجنوب، دساتير ومجالس انتخابية، ولكنها ليس لها ثقل إزاء الشرعية الساحقة للأب. لديها أيضاً نظم حقوق فردية، ولكنها لا تستند على

أى قدرة رقابية قانونية من السلطة التنفيذية. ومن هنا لا يملك الفرد إلا وزن محدود لا يعتد به أمام السلطة. فهو لا يتمتع بالحماية الحقيقية لشخصه أو لممتلكاته إلا فى إطار الدور الذى يكتفى بالقيام به والذى تخصصه له الدولة.

وتبدأ مشكلة الحريات فى فرض نفسها فى صفوف الطلاب، والمتقنين، والمهنيين الأحرار، والعمال. فى بعض البلاد وفى بعض الأحيان تكون هناك مساحات هشة من الديمقراطية تمكنهم من إعطاء مناقشتهم المشروعة إلى حد ما فرصة النمو فى وضوح النهار. وفى حالة الهند الخاصة، نرى أن لديها نظام برلمانى حقيقى يسير بصورة لا بأس بها.

ولكن كقاعدة عامة، فإن المساحة المتروكة للممارسات الديمقراطية تبدو محدودة للغاية، موقوفة على الطبقات الوسطى وغير متاحة لقاع المجتمع.

إذ أن التطلع إلى الديمقراطية لا يقوم على نظام حقوق يختزنها أفراد الأمة فى اللاوعى. ولا يعبر هذا التطلع عن إرادة جماعية يراها الأفراد كما لو كانت المصدر الأساسى لشرعية السلطة.

الدولة، كما رأينا، لم تستمد وجودها التاريخى من قرار مشترك، عبر عنه بحرية - هؤلاء الأفراد ولكن وجودها مُستمد من عدم قدرة الأفراد على التعبير عن قرار مشترك خارج سلطتها، فالدولة لا تمثل خلاصة إرادتهم التى لا تزال عاجزة، ولكن الدولة تحل محل هذه الإرادة. وما يصدر عن هذه الأفراد فى اتجاه الأب الذى تجسده الدولة، هو أساساً انتظار، حزين، أملاً وليس طلبات المفوضين تجاه الذى يفوضونه.

فالديمقراطية التى تفسر من منظور ضيق كشكل أعلى للحوار مع الأب، يعيشها الأفراد كما لو كانت طلب يقدمه الأبناء بإلحاح إلى حد ما - ويظل الأمر بيد الأب فهو الذى يمكنه السماح بحدود معينة يعينها هو ويمكنه توسيعها، أو تقليصها أو حتى إلغائها وفقاً للظروف.

وكلما استمر الأب فى تطابق دوره مع الحاجة للوحدة الوطنية، وكلما كان هناك شعور بجعل هذه الوحدة الوطنية شىء حيوى لمواجهة التحدى الخارجى، سوف يظل الفرد لا يستطيع أن يعطى لامتيازاته كمواطن سوى حيزاً ومدى غير مستقر. فهو لا يستطيع أن يطرح تساؤله عن حقوقه الأساسية إلا بنوع من الحرج، بإحساس مزدوج بأنه سواء يبالغ فى تقدير قوته أو أنه ينتهك الحرمات.

ولكن خلال الربع الأخير من القرن العشرين، تدخل عملية تأكيد السيادة والاستقلالية الفردية فى مرحلة التتبع والإسراع كلما اخترقت أنماط ومعايير السوق العالمية من جهة إلى أخرى السوق الوطنية، وكلما ضعفت هيمنة ونفوذ الأب - أو وراثته - وكلما فقدت الدولة أساليب تعبئتها الأيديولوجية.

وهنا يبدأ المجتمع فى الانقسام بين الذين يجدون مصلحتهم فى طريق الانسجام فى بيئة اقتصادية دولية جديدة ويتكيفون معها على الصعيدين الثقافى والنفسى من جهة. ومن جهة أخرى من يشكلون ضحايا هذا الدمج والانسجام والذين سيعترضون عليه تدريجياً فى المستقبل.

ولكن بالنسبة لهؤلاء يعد الوضع الجديد خيبة أمل كبرى، فيشعرون أنهم طردوا من الجنة التى وعدوا بها بعد الاستقلال وأنهم مجبرون على مواجهة كل شىء فى نفس الوقت، التحدى الفورى من أجل البقاء على الصعيد الاقتصادى، إنقاذ الروح على الصعيد الروحانى ومخاطر وضعهم كمواطنين بلا حقوق على المستوى السياسى. فيضطرون إلى ارتجال أنماط من الدفاع الذاتى والشخصى وإلى تجربة أشكال من المبادرة الشخصية فيلجأون إلى بذل جهد منفرد فى أغلب الأحيان مستندين على معايير وقوانين متنافرة غير متجانسة.

وينتج عن هذا كله أنهم يشعرون بقسوة غياب رؤية متجانسة وقيم لها مغزى تمكنهم من تنظيم محفزاتهم الحميمة، ويلجأون إلى قياس نجاحهم وفشلهم بشكل نسبى، ويحاولون إعطاء معنى للمجهود الذى يبذلونه كل يوم وإضاعة حياتهم البائسة من الداخل.

فى الغرب، الإنسان الحديث يستغرق أكثر من نصف ألفية ليكون لنفسه نظام من المعانى ذات القيمة - رؤية من الحرية والمسئولية تسطع تدريجياً فى شتى ثنيات ضميره، من شأنها الإيحاء بجمال يشع على الحياة فى الدنيا فيجعلها، أدب يمد الذاتية. أخلاقيات خاصة بالعمل حيث يعد العائد إنجازاً، مفهوم قانونى تكون فيه مصلحة الفرد هى مصدر القانون.

وعلى العكس فى مجتمعات الجنوب، لا تظل أراضية الاستدلال التى تمنح الفرد قيمته جدياً. من أجل تأييد، أو كفالة أو تأمين مسيرته فى الزمن، يجب على الفرد أن يجتهد من أجل بناء نمطاً تجريبياً شخصياً يحتذى به فى حياته. ولكنه يفعل ذلك - من الآن فصاعداً وقلبه ينزف، وفى مجتمع أحشاه تتقطع وتحت أنظار عالم لا يلتفت إليه.

إن فتح حدود الدول تدريجياً تمكن الإنسان من التنقل فى زهاب وإياب، ونفس الشىء بالنسبة للبضائع والأفكار التى تؤثر على عدد متزايد من الأفراد. إذ هم يسافرون خارج حدود بلادهم ويتصلون بسهولة أكثر بالأجانب الذين يمرون ببلادهم. من ناحية أخرى الكتب، الاسطوانات والتسجيلات التى ترد من جهة أخرى وتنقل فى كل مكان، سواء فى وضوح النهار أو خلصة، وأجهزة مذياع الترانزستور وصلت إلى أقصى أقاصى الريف، التليفزيون يسير على نفس النهج وهو جهاز مستخدم بشكل كبير من السلطة التى تستغله للدعاية لها، ولكنه فى نفس الوقت تسخره السلطة كأداة لبث البرامج الأجنبية لملء وقت فراغ الأفراد المهملين من جانبيها.

فى هذا السياق من أجل أن يقوم المرء بتكوين سلوك شخصى فهو يبحث فى ثقافته الشخصية - عن أبطال أساطير الماضى، أو الأبطال ذوى الملامح غير المستقرة فى الإنتاج الأدبى أو السينمائى القومى. ولكن بشكل خاص يبحث المرء عن أنماط أكثر كمالاً فى الإنتاج الغربى. فى روايات الحب أو النقد الاجتماعى، فى الأفلام البوليسية، أفلام رعاة البقر، أو الكوميديا الموسيقية والحلقات

التليفزيونية، فى أى مكان يمكن أن يجد فيه المرء كافة مكونات المغامرة الفردية: الشجاعة أو الجبن، المثالية أو الأنانية، الشرف والمال، ويسيطر فى أغلب الأحيان مذاق السلطة والعنف. وكل شىء غارق فى زمن الحركة وإيقاع التغيير المستمر. ومحل التيمات الأخلاقية، والفئات العامة التى سادت حتى الآن فى الخيال الجماعى، التى كانت تضع كل فرد فى قالب معيارى حيث نبضاته وانفعالاته وآماله الشخصية البحتة تكون غير قادرة على التعبير عن ذاتها، فإن الإنتاج الثقافى الغربى يقدم أنماطاً من الفكر من شأنها السماح بالتعبير عن ضمير محوره ذاتى وتصورات شعورية من شأنها أن تقترب بالمحفزات الحميمة لكل فرد وتشكل الخلفية التى تستند عليها الأنشطة التى تلبى الأهداف التى حددها كل فرد لنفسه.

ولكن مع ذلك فالفرد لا يتخلص من كل معاناته حتى عندما يصل إلى تكوين نظام من المحفزات إلى حد ما متجانس، فهو يكتشف فى أغلب الأحيان عجزه فى أن يحقق ذاته وفقاً لهذا النظام. فإن تفتحه يفترض فى الواقع حصوله على الحرية التى تكفل له التصرف فى مواجهة الدولة، وعلى حماية قانونية لشخصه وعلى ضمان قضاء غير منحاز، وهى كلها أشياء يفنقدها فى حياته اليومية.

لذا فإن الصيغ الأيديولوجية غير الشرعية التى قامت عليها فكرة الدولة - الوطن سوف تبدأ فى فقدان شرعيتها. سوف تنهار أمام الأثر الهدام للفشل والإخفاق الاقتصادى والظلم الاجتماعى، القلاقل العرقية وأشكال السخط المختلفة التى تنتج عن كل هذا.

الحل البديل

حركات الاعتراض التى سوف تنمو بناء على كل ذلك، سوف تتادى تدريجياً بضرورة التخلص من طبيعة الدولة المهجنة، وضرورة إرساء مبدأ التجانس الأخلاقى والسياسى الذى فقدته الدولة، وسوف تقترح جاهدة نظم قيم من شأنها تمكين المجتمع من استعادة روح الهوية والنزاهة الذى هو فى سبيله لفقدانها.

وبذلك تصل إلى حل أساسي، إلى اختيار بين مبدأين متاحين للتجانس، سواء استعادة نظام يقوم على القيم الدينية التي سبقت قيم الوطنية والعرف الجماعي، أى البحث عن حدائة أكثر راديكالية، أو ديمقراطية علمانية. ولكن الفرص المباشرة أمام هذين الخيارين ليست متساوية.

فالخيار الأول - الذى يعتبر الأصولية مثلاً واضحاً له فى الدول الإسلامية، يهدف إلى استخدام نظام القيم الدينية (أو العرقية أو القبلية) كمصدر لأى شرعية، مما يعود بالخطاب السياسى إلى المجاهرة بالعقيدة. فالنجاح الحالى لهذا الخطاب يرجع إلى أنه يتوجه إلى كل المحبطين والمكبوتين من المرحلة القومية الحديثة فيعيد لهم معنى الأخوة المفقودة ويعيد لهم أخلاقيات تقوم على أسس مقدسة، تعطيهم إحساساً بالأمان فى مواجهة أنانية السوق الشديدة، والاضطرابات المستمرة، والفساد المتفشى. وعلاوة على كل شىء، فهو يخفف عنه عبء يتقل كاهله من الشك والمخاطرة، والمسئولية والانعزالية الفردية.

والسياق الحالى - سياق العولمة التى تترىد سرعتها وتتزايد نتيجة لذلك الفوارق - يميل إلى تشجيع اختيار الأصولية. أما اختيار حقوق الإنسان والديمقراطية، الذى دافعت عنه أقلية متقفة شجاعة فى ظروف غالباً قريبة من السرية، هو اختيار يتجه عكس اتجاه الأمور السائدة. فهو اختيار يفرض ليس فقط نضج نفسى وذهنى وثقافى ولكن أيضاً نضج سياسى يمكن الفرد المواطن من أن يتعلم تحمل مخاطر مصيره الشخصى تماماً مثلما يتحمل مسئولياته إزاء المصلحة العامة، وتعلمه أيضاً من التعبير عن القيم العالمية المتعلقة بالحرية والقانون طبقاً لتدرجات ثقافية خاصة بكل أمة على حدة وطبقاً لعلاقات قوى اجتماعية واقتصادية تختلف من بلد لآخر.

إن ظروف تحقيق الطريق إلى الديمقراطية من الصعب أن تجتمع فى فترة وجيزة فى أغلب بلدان الجنوب، ليس فقط بسبب الاختلال الخطير فى التوازن الداخلى الخاص بكل بلد على حدة ولكن أيضاً بسبب الفوارق المتزايدة على

المستوى الدولي، ويرجع ذلك إلى الحقيقة التي مفادها أن التوازن الضروري داخل هذه البلدان لا يمكن تحقيقه إذا لم يتم تعديل السياق العالمي حتى يتمشى مع هذا التوازن ويحافظ عليه.

ومن هنا - وهذه هي الخلاصة - أهمية التضامن فيما بين التيارات الديمقراطية والإنسانية الخاصة بالشمال والجنوب من أجل أن نتمكن من المحافظة على التغييرات اللازمة لازدهار الحرية، ومن أجل التصدي سواء كان ذلك في الشمال أو في الجنوب - إلى صعود قوى الظلام العديدة وعدم التسامح المتعددة.

الطفل والموت^(١٨٣)

بقلم: جينيت رمبو

Ginette RAIMBAULT

ترجمة: د. سلوى لطفى

مراجعة: د. زينب الخضيرى

“قل لى، ما الموت؟ قل لى الحقيقة وبعد ذلك..؟ ماذا هناك..؟”

تقول فرنسواز دولتو - بأسلوبها الخاص - وبنفس الحزم الذى كانت تظهره مع الآباء والأبناء على السواء: “فى اليوم الذى يدرك فيه الطفل أن الكبار لا يملكون الإجابة عن السؤال الخاص بالموت، فإنه يخرج من التبعية الأوديبية تجاه والديه المفترض فيهما أنهما عالمين بكل شىء..؟” كلما زادت رغبتنا فى أن نحكى للأطفال قصصًا من خيالنا بحجة أنهم صغار للغاية، وليسوا قادرين بعد على الفهم، وأنه لا داعى أن نسبب لهم ألمًا أو نعكر سذاجتهم ... كلما بترنا جزءًا من قدرتهم على التخيل، أى على صياغة ما شهده، أى ما لاحظوه.

هذا التهديد يصيب نمو الطفل على مستوى تطوره العاطفى، وهو ما يطلق عليه “طريق أوديب” وعلى المستوى الفكرى فى رغبته فى الفهم يرجع كثير من حالات الفشل الدراسى فى الأصل إلى هذه الحماية المزعومة للطفل، إلى هذه الاجابات المراوغة بواسطة تلاعب عندما يحاول البالغ أن يغير الإجابة من سياق الحديث من قبيل: “عندما تكبر.. حينئذ يبدأ الطفل فى إدراك أن هذا البالغ نفسه الذى كان يراه قادرًا على كل شىء وعالمًا بكل شىء ... لا يعلم، ولا يعرف شيئًا.

وتحكى فرنسواز دولتو أنها عندما فهمت ذلك، شعرت بإحباط شديد وقالت لنفسها “كيف يعيش الكبار دون أن يعرفوا؟ ولكن كيف يمكنهم الاستمرار فى

(١٨٣) نص المحاضرة رقم ٣٤٧ التى أقيمت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٠٠.

الحياة؟ يجب أن نموت فى الحال لكى نعرف!... ماذا نفعل لكى نموت فى الحال؟ ليس بالإمكان أن نحيا الحياة كلها دون أن نعرف! إنهم ليسوا فى عجلة للمعرفة؟ لكى نعرف لابد إذن أن نموت؟.. كان ذلك فى وقت الحرب وكان الحديث عن الموتى... لكنه كان حديثاً عما يليه، عن نياشين، وعن أناس ارتدوا اللون الأسود.. ولكن ماذا عن المتوفى؟ كانوا يقولون إنهم لا يعرفون شيئاً. هذا مما لا يمكن قوله... حاولت أن أتحدث إليهم ولكن لم يستجيبوا... كان الأمر قد انتهى، لم يعد هناك كبار كما كان فى الماضى".

لماذا هذا التكتّم عندما يسأل الطفل "ما الموت؟!.. ماذا يعنى موت المرء؟" لماذا لا يجد إجابة فى هذه اللحظة؟- هذه اللحظة غالباً ما تكون لا قيمة لها، إن كان ذلك فى أغلب الوقت يكون له علاقة بحدث شهده أو سمع عنه. لماذا لا نعتزف أنه لا أحد يعرف، حتى البالغ، وإن كان بالإمكان قبول سؤاله، ومصاحبته فى بحثه، وفحص الإجابات معه التى هى حلول توصل إليها وبذلك عدم كبح بحثه. مما لا يزال شائعاً إخفاء الموت أو المتوفى، وملاً أو محو هذا الفراغ الذى يتركه بحكايات مثل "لقد رحل إلى السماء". وعندئذ يبحث الطفل "ولكن أين السماء؟ فى أية سحابة؟".

وحكت فرنسواز دولتو Françoise Dolto أنه فى أثناء الحرب (١٩١٤) كانت تتساءل لماذا يحتّمى الناس من القنابل ما دام ذلك يعطيهم فرصة الموت ومعرفة ماذا يحدث بعد ذلك، دون أن يبحثوا طواعية عن الموت. وفى نفس الوقت فإن حزن الذين يبقون كان يجعلها تفكر فى أن الموت ليس أمراً طيباً إلى حد كبير.. ولا رغبة فيه وإن كان فى الوقت نفسه مغرباً للغاية.

تظل بالفعل المواقف الأكثر تناقضاً هى الأكثر شيوعاً. فيحكى لطفل عند مرض أحد والديه ونقله إلى المستشفى ثم موته، أنه سافر فى رحلة طويلة... يقول الشاعر إن "الرحيل هو الموت لبعض الوقت وليس بصورة نهائية"! وهكذا نستقبل فى المستوصفات هؤلاء الأطفال الذين يبغون تعلم شيئاً، أطفالاً متخلفين، تأنهين

لأنهم فى انتظار عودة شخص عزيز اختفى. ألا نعرف بعد كيف ينبغى أن تكون عليه ردود فعل البالغين حيال وجود طفل أثناء عملية دفن أحد الأقارب؟ فلكونه أصغر من أن يفهم، يجب أن يُبعد وأن يوجه له فى نفس الوقت اللوم بشكل عابر على كونه يحدث ضجيجًا كبيرًا ولا يحترم صمت الكبار الجليل..؟

ومع أن أهمية الطقوس المصاحبة للموت معترف بها تمامًا الآن، فإننا لا يسعنا إلا أن نسجل الازدواجية والتناقضات التى مازالت تحدث - وربما بصورة متزايدة، - خصوصًا فى مجتمعاتنا الغربية، والتى تترجم مثلًا فى هذه الجملة المقترحة والمصاحبة للإعلان عن وفاة: "ولا عزاء". وقد سجلت دراسة "موزيل" عن نجاح هذه العبارة: لقد ارتفع معدل قبول استخدامها خلال عشر سنوات من ٢ إلى ٨١% كل ذلك حدث فى خلال أربع سنوات من ١٩٧٣ إلى ١٩٧٧م.

الأطفال والموت:

لقد عملت - لسنوات طويلة - إحصائيًا فى الأمراض العصبية فى قسم طب الأطفال. وكان القسم يستقبل خاصة أطفالاً مصابين بأمراض مزمنة وأحيانًا خطيرة. من الجائز أن يعلم الأطفال المصابون فى أجسامهم بأحد الأمراض التى كان الأطباء يقولون عنها - بكثير من الحذر، إنها قد تؤدى إلى الموت (ويضيفون استنادًا إلى معلومات علمية وإلى التطور التكنولوجى الحالى)، من الجائز أن يكون لهؤلاء الأطفال علم مسبق، ومعرفة بالموت تضعهم فى وضع مختلف عن الأطفال غير المرضى، الذين مارسوا أغلب الملاحظات المتعلقة بتطور مفهوم الموت. ويصاحب الألم الجسدى عندهم ألم نفسى يؤدى بهم بلا شك إلى نضج أسرع: فأسئلتهم تكون على كل حال متميزة لكونها مبكرة وصائبة "الحكمة" هى الكلمة المناسبة.

من المؤكد أنه من الصعب بالنسبة للآباء أن يتقبلوا فى نفس الوقت الفقد المحتمل لمثل هذا الطفل وقبول كون هذا الطفل نفسه قد "أنذر" بذلك، أى كونه

يعرف في نفس الوقت أنه يعيش الضياع، بكلمات أخرى يمكن القول إن هؤلاء المرضى هم بالفعل في حالة حداد معقدة جدا:

- "حداد على أنفسهم" حتى لو كان لفظ الموت غير وارد، لن يكون الأمر كما كان من قبل، لن يكون لهم مستقبل، لن يكون وجود للأخريين، لن يكون وجود مع الآخرين.
- "حداد الآباء" الذين عرفوهم قد تغيروا بالفعل نفسيا بسبب مرض طفلهم (إضافة إلى التغييرات المادية المحتملة) مع كل ما يترتب عليه خلال تطوره من يأس أو أمل، من قبول أو رفض للواقع، من مشاعر تبدأ من الإحساس بالذنب إلى الادعاء، من حزن، وألم.
- "حداد المشرفين" على علاجهم - هم الأطباء الذين قامت بينهم علاقة جسدية.. هؤلاء الأطفال حزاني بالحزن الذي يسببونه للأخريين.

ما مفهوم الموت لدى الطفل؟

فلنستمع إلى الأطفال المرضى، فلنبقى إلى جوارهم.

أمثلة: جان وجاك، توأمان كانا قد بلغ عمرهما عاما واحدا عندما أكتشف أنهما مصابان بمرض وراثي، نفس المرض الذي تسبب في وفاة أخ أكبر لهما في عامه الثالث.. كان التوأمين يعلمان بوجود هذا الأخ الأكبر إذ كانت صورته موجودة على قبره وكانت الزيارات إلى المقابر كثيرة. ولمواجهة تقاوم حالة كلاهما، أخضعا لعلاج غسيل كلوي بدا مناسبًا تمامًا: كانا يوضعان على نفس الجهاز ويبقيان سوياً وجهاً لوجه خلال جلسات العلاج.

بعد أربعة أشهر، يموت جان، لقد أصيب بتشنجات في المنزل فنقله أهله في الحال إلى المستشفى. بالنسبة لجاك، آخر صورة لشقيقه جان هي: "كان تيتي بين ذراعي ماما".

و نقل جاك حينذاك إلى المستشفى لمراقبة حالته ولو أن حالته لم تكن قد سجلت أى تدهور.

وفى غيبته ألغى الوالدان كل ما يمكن أن يذكر بحياة جاك المتوفى، بل بلغا حد تغيير نظام حجرة التوأمين، ولم يضعوا صورة جان بجوار صورة الأخ الأكبر جيروم، بينما هذان الشقيقان مدفونان فى مقبرة واحدة.

هذه القصة قد تبدو غير حقيقية. ومع ذلك فهى التى نسمع عنها عند العديد من الأطباء المحللين الذين فقدوا أحد التوأمين خلال العام الأول أو الثانى من عمرهما. صمت بصدد أحد التوأمين، على كل ما حدث، فى لحظة وفاته، وبصدد سبب وفاته وقصص مخترعة عن مصيره وعن المكان الذى من الممكن أن يكون فيه الآن: "لقد رحل". ولكن رحل إلى أين..؟ متى سيعود؟ كيف يمكن اللحاق به؟

عندما خرج جاك من المستشفى قالت له الأم أن جان أخاه التوأم كان يتألم جدا، ولذا أخذه يسوع الصغير عنده". ولم يعد جاك يستطيع النوم فى الحجرة التى كان يتقاسمها مع توأمه وإن كان الأبوان قد أعادا ترتيبها: وبوجه خاص لم يعد هناك إلا سرير واحد.

وصارت العلاقة بين جاك وأمه صعبة، خاصة عندما تمد إليه ذراعيها: هل لأنها تذكره بصورة الراحل فى ذراعيها؟ فالتوأم المحروم من نصفه الآخر، شريكه، يمر بالفعل بفترة تراجع عميق، ولم يعد يتحدث، ولم يعد يطلب شيئاً ولا أحداً: لقد أصبح غير مبال.

بعد مرور أربعة أشهر، قالت الجدة إنها خائفة لأن جاك يبدو لها تعيساً، لم يعد كما كان فى الماضى. الذى لا تقر به، هو أنها هى أيضاً لم تعد كما كانت، فلا هى ولا الأم ولا الأب أصبحوا كما كانوا من قبل.. تماماً كالحجرة؟

وأخيراً وبعد مرور عام، تحدث جاك عن أخيه: "لم يعد هناك تيتى". وقال الوالدان "انه ما زال يشعر بالخوف"، لم يحدثه أحد عن هذا الاختفاء النهائى،

ويمكن افتراض أنه كان ما زال ينتظر عودة أخيه: إلا إنه ما من بالغ من بين المحيطين به عن قرب كان يريد أو بالأحرى كان يستطيع الحديث معه "بصدق" عن هذا الغياب المطلق. كان هذا الصمت يجمد كلاً منهم في حزنه، وفي معاناته وفي عدم القدرة على مساعدة الطفل وذلك لغيب الكلمات التي كان بإمكانها مساعدة كل منهم على "تقبل العزاء".

في سن الرابعة، أجرى اختبار، وقد سجل الطبيب النفسي تبايناً كبيراً بين المستوى العقلي والتخلف العاطفي.

وأعلنت الجدة، الدائمة الانتباه لأفعال وحركات حفيدها، قائلة "إنه يسأل متى ينتهى ذلك" ماذا تمثل لها كلمة "ذلك"؟

واستمر العلاج متطلباً ذهاباً وإياباً منتظمين بين المنزل والمستشفى. وفي كل مرة كان جاك يعود إلى عائلته، كان يرفض حضن أمه. فهو يرفض أن يكون في هذا المكان الذي رأى فيه جان لآخر مرة. "فهو بحاجة دائماً إلى أن يعرف أين هم هؤلاء وأولئك".

ويموت جاك في سن الخامسة.

ماذا تقول عن الحزن لدى هذا الطفل؟

بعد اختفاء شقيقه التوأم - ألا يقال عن هؤلاء الأطفال: جسمان في شخص واحد؟ انطوى على نفسه وتواطأ حزنه وانفعاله، واضطرابات نومه، وكوابيسه، مع اكتئاب الكبار. وظن هؤلاء أنهم يتصرفون بصورة سليمة - جاهلين أن أى كائن بشرى مهما كان صغيراً بحاجة إلى وقت حتى يتخفف الحداد- عندما أرادوا أن ينسى بأسرع ما يمكن ومحوا كل أثر للآخر. ومحو العلاقة هذا، بين جان وجاك، بين التوأم والأسرة لابد أن يقضى على "من بقى على قيد الحياة"، وأن يجمد شعوره، يوقف نمو وظائفه الذهنية.

حينما تعدى جاك مرحلة الهزال، دخل فى مرحلة أخرى من الحداد: البحث الدائم عن الغائب الذى تم محو آثاره بسرعة فائقة. ولكن كونه توأم قد جعل من شقيقه ذاتًا أخرى (والوضع كذلك بالنسبة لشقيق، لشقيقة مع وجود فارق فى السن). متى يتمكن طفل صغير إلى هذا الحد أن يمارس الحداد على شقيق متقارب السن للغاية معه، لابد ألا يترك فى المجهول، فى التعنيم، فى الوحدة. إن من الضرورى إتاحة الفرصة له للتعبير عما يعيشه، ويشعر به، ويفكر فيه، واحترام ذلك. لا يجب فرض "حقيقة مطابقة" للواقع عليه، إنما يجب مساعدته على أن يعبر عن الحدث الذى صدمه، وعلى أن يمثله، وعلى أن يرمز له بطريقته، وبإيقاعه هو، حتى يدرك الواقع، ويتمثله بحيث لا يوقف نموه، ولا يكبده تطورًا مرضيًا.

وكذلك يجب أن يقدر البالغون المقربون - الذين هم أيضًا فى حداد على ممارسة الحداد وهو ما تساهم ديناميكته مثلها مثل "ممارسة الحلم" فى اللاشعور. أما إذا بقى البالغون المقربون ثابتين على حالهم، فإن الطفل يكون مهددًا بأن يحطم من جراء حدادين، الحداد على المتوفى والحداد على والديه فى صورتهم السابقة.

الطفل والموت..؟

تصورت هذا الكتاب كاستجابة للعمل الذى طلب منى فريق المعالجين (الممرضات والأطباء) القيام به معهم فى قسم الأطفال (مستشفى الأطفال المرضى فى باريس) المتخصص فى علاج الأمراض التى قد تودى بالحياة. هو الصياغة الأولية من أفكار وتأملات مجموعة، أخذت فرادى أو جملة (وهو ما يسمى اليوم بمجموعة كلام) انطلاقًا من أحداث يومية فى هذا القسم. كان يبدو لى - أو كنت أتمنى - التخلص هكذا جزئيًا من الإنكار الخاص بالموت، وبحقيقته، وبتمثيله، وبآثاره فى الحياة النفسية، والشعورية لدى الطفل، منذ صغره. وكان يبدو لى أن مثل هذه وثيقة يمكن أن تكون مفيدة للأسر وللمعالجين وبالتالي للأطفال.

تكون (هذا الكتاب) رويذا رويذا وساعدنى فى التخلص من تطابق عميق للغاية مع بعض الأطفال ومع بعض الأهل.

ومن جهة أخرى، فإنى لا أحتمل الإهانة التى توجه لطفل عندما يظن به أنه جاهل، وبلا فكر، ولا تفكير أو بمعنى أدق بدون نظرية عن العالم، وعن نفسه وعن الآخرين. حاولت إذن أن أعرض سبب قناعاتى على أمل أن أتقاسمها مع الآخرين. وأخيراً، إذا كنت استطعت أن أكتبها، فذلك لكون الموت تحديداً كما هو الحال بالنسبة لهؤلاء الأطفال - وليس الاحتضار - ليس مأساوياً، إن ما هو صعب هو أن يكون المرء حيًا ولذا فإن دفاعاتى لا تخص هذا المجال.

لقد يتمنى بعض القراء الايطاليين، الدكتور كمبيون Campione وتلاميذه، إجراء حوار أو بالأحرى مناقشة هذه الملاحظات التى تصاحبها (أى دفاعاتى)، وأنا أقترح عليكم استعادة بعض المقطعات لإقامة المناقشة اليوم.

سؤال: أليس حائط الصمت الذى يشيده البالغ بين الطفل والموت وبين الموت ونفسه، أليس هو نتيجة حتمية لتبين أن الموت فى سبيله إلى الانتصار على طفلنا، أى على "ذلك الجزء من أنفسنا"، الذى إذ ما جعلناه يولد، نكون قد عهدنا إليه بأمنياتنا فى الحياة..؟

إذا كان الصمت والكتمان هما صور مجازية أو تمثيلات للموت، فماذا يمكن أن يعنى الميل إلى السكوت فى مواجهة طفل يحتضر، ولكنه لم يموت بعد، إن لم يكن أن الموت فى سبيله إلى الفوز بتحقيق نقطة فى صالحه؟

الإجابة: الصمت والكتمان هما نذيران يعينان الموت بالنسبة للطفل وبالنسبة لكل بالغ على حد سواء، هذا الانقطاع فى التبادل اللغوى يفرض وحدة يشعر فيها الطفل أنه متخل عنه (منذ ذلك الحين!). "دع المريض فى حاله" هى توصية تملئها فى أغلب الأحيان أحسن النوايا، وإن كانت تتضمن التخلّى المبكر وعجز البالغ عن مساندة الطفل، الذى مازال على قيد الحياة، فى الطريق المفروض عليه.

أعلن طفل فى الخامسة من عمره، وهو أحد هؤلاء الأطفال المسكونين بمرض خطير لا شفاء منه وله نظرة تنتمى للعالم الآخر: "أنا أعلم أنى ساموت، ولكن لا يجب أن يقال ذلك، لأن أمى التى تذهب حاليًا مرتين فى الأسبوع إلى المقبرة، ستقضى وقتها كله فيها ولن ترعى أبداً والدى!".

سؤال: ولكن هل يمكن أن يطلب من أب أو أم أن تبقى على الإيمان بالحياة، يعنى أن "تحدث" وان "تحب" فى مواجهة هزيمة مؤكدة؟

إجابة: الموت ليس هزيمة. انه قدر الكائن الحى. لا يمكن الحديث عن هزيمة أمام القدر. إذا وجدت الهزيمة فهى فى جسم الطفل، ولكنها بدون كينونة يحق لها أن تصيب بالعجز العلاقة بين الطفل والديه. عندما تستمر العلاقة بفضل النظرة، واللمس والصوت، والكلام، فإن الحياة تكون موجودة حتى آخر لحظة، والنهاية ليست هزيمة.

يشعر العديد من الأطباء فى لحظة وفاة أحد مرضاهم الصغار بهذا الإحساس بالهزيمة. إن ذلك يمثل بالنسبة لهم "فشلاً". يمكن الحديث عن فشل الطب فى مرحلة ما من تطور التقنية، أو من المعرفة الطبية. ويكون هذا حافزاً لهم لمواصلة الدراسات والأبحاث، ولكنه ليس هذا فشلهم الشخصى... ومع ذلك فهذا ما يشعر به البعض.

ومن جهة أخرى، فإن الحب الذى يحملة الوالد (أو الوالدة) لطفله ألا يختلف وفوق ما إذا كان يخص حياة الطفل أو الحياة التى يطالب الوالد (أو الوالدة) طفله أن يحيها من أجله هو. فى هذه الحالة الأخيرة، فإن ملاحظتكم تبدو لى صحيحة. حالة أب وضع فى طفله كل معنى لحياته هو.. عندئذ فإن هذا الأب لا يستطيع فعلياً أن يعيش عندما يموت الطفل. ولكن هل كان هذا النمط من الحب سيسمح لهذا الطفل أن يحيا؟

وإنى لأعتقد فى الفرض الآخر، فرض حب الطفل نفسه، الموجه للطفل وليس للذات، إن الأب يستطيع أن يحب طفله وأن يبقى معه دون أن يطرح

السؤال: "هل ما زال يؤمن بالحياة". إن الحياة بالنسبة لهذا الأب هي علاقته بابنه. وبعد وفاة الابن، سيكون على الأب أن يحزن على هذا الطفل، أى سيكون عليه أن يعيش فى ظل غياب غير محتمل، سيتحول تدريجيًا، فى أغلب الأحيان، إلى حضور داخلى.

أما فيما يخص "معرفة الموت"، فإن الطفل والبالغ كلاهما لا يعرف أكثر أو أقل من الآخر. وما أن يتكلم الطفل، أى ما أن يبدأ فى امتلاك عناصر هذا الأسلوب الذى يعيش فيه منذ مجيئه إلى الدنيا، فهو يصبح لا أكثر ولا أقل جهلاً من البالغ فيما يتعلق بهذه المعرفة. إن وضع الطفل هو نفس وضع البالغ: إن الأمر يتعلق بالذات.

إن الموت واقع لا مفر منه. ويحدث فعليًا، بالنسبة لكثيرين فى لحظة الموت، تقنّت للدفاعات وربما بشكل خاص للذين يبقون فى وحدة كاملة. إلا أن ما فعله كل شخص فى حياته، أى المثل الأعلى الذى استطاع صنعه لنفسه، يساهم فى جعل هذه اللحظة لحظة تحقيق الذات. إن الموت ليس أكثر ما لا يحتمل، هكذا يبدو لى، الإعاقة، والألم الكبير، والمنفى، أو الإهانة، النرجسية البالغة، أو الجنون،.. مما لا يحتمل أكثر من الموت.

إن اليقين الواعى من قبل الذات بموتها، واليقين الواعى بخلود الذات يستطيع جعلهما يلتقيان، خاصة فى حالة العصاب الاستحوادى. يدرك المرء أنه فان، وإن كان جزء منه لا يؤمن بذلك... الله وحده يعلم - دون التلاعب بالكلمات - أنه صراع طويل! ولكن إذا كان ثم مجال "لليقنيات" فى الشعور فإن هذا اللفظ يبدو لى غير مناسب إذا كان الموضوع يخص اللاشعور لأن هذا اللفظ يلزم تفكيراً فى الذات.

إن الطفل الذى يحتضر مثله مثل أى محتضر، هو موضوع لا يمكنه هو التحكم فيه بينما لا يعترف به، إلا أن ذلك لا يبطل كونه "ذاتاً" بالنسبة لآلامه، سواء كانت جسدية أم شعورية، وبالنسبة لوحده، ولأمله وليأسه، أى لموته.

يختلف الألم الذى نعلم أنه ينتهى بالموت عن الآلام الأخرى. إذا استثنينا حالة الموت الفجائى، فإن المرء الذى يحتضر يعيش تدهوره، وتفتته واختفائه، "أن يكف عن أن يكون محبوبًا" يمكن أن يكون الموت بالنسبة للبعض. "أما زلت تحبى بالرغم من كونى أسبب لك كل هذا الأذى؟". هذا هو السؤال الذى يوجهه طفل لأمه؟ الإصابة بمرض ما كثيرًا ما تستلزم بالفعل "الإيذاء" (حينما لا يكون عقابًا، أو إدانته على إيذاء ارتكب بالنسبة للبعض) تكون المعرفة "مقدمًا" مستحيلة. فعدم المعرفة مدهش. فكل من المعنى والتأثير لا يبرزان إلا بعد وقوع الأمر.

فى بعض الأحيان، لا يوجد أى إستشراق ممكن للزمان: هنا أمدد موضع الرجوع إلى الطفولة الأولى. يوجد تحول (كيف؟): أن تصبح الرغبة فى الموت أقوى من الرغبة فى الحياة: تلك هى خاصية الموت؟

عندما يموت طفل، عندما يموت شخص عزيز، فإن المساعدة الوحيدة التى يمكن تقديمها له هى أن نظهر له أننا نتمنى البقاء معه حتى النهاية، وهذا يتطلب ألا نشيد حائط الصمت والكذب بين الذات وبين الآخر.

بعض الأطفال المرضى الذين قابلتهم يتأرجحون بين "لا أريد أن أموت" والرغبة فى الوفاة "إذن كل شىء سينتهى".

هذا هو حال جانيت ووالدتها: كل منهما تدرك "الحقيقة" الخاصة بمرض جانيت، إلا أن السؤال يظل يفرض نفسه لكليهما: فتتساءل الأم عما يمكنها أن تقوله لابنتها بينما هذه تغضب من صمت والديها. الكل يعلم ولكنهم لا يعرفون كيف يقولون ذلك. فإن الكذب والصمت هما بالفعل الاعتراف "بمصاعب" العلاقات بين جانيت وأمها. أليس ما يميز الاعتراف هو قوله الحقيقة؟ كانت مصاعب العلاقات بين هاتين الذاتين موجودة قبل دخول موضوع الموت. ويجب أن نقبل مع ذلك العلاقات الإيجابية جدا بين شخصين قد لا يحتملان دخول الموت هذا.

أن نقول أو لا نقول يعنى بالنسبة لأغلبنا "النطق" أو "عدم النطق" بكلمة الموت. فبالرغم من علمنا بأن الموت مؤكد وأنه "سينتصر" يمكن للتلفظ بالكلمة أن يكون أكثر ضراوة من الموت نفسه.

سؤال: كيف يمكن لعلاقة بين شخصين محبين مقاومة هذه الحقيقة الواعية، المقاومة الصحيحة (لقد قال كل منا ذلك للآخر) وهى كون أحد المتعاقدين فى هذه العلاقة على وشك أن يخرج نهائيًا من الوجود؟ أليست الحقيقة التى تقال عند "نطق" كلمة الموت هى التى تهدم العلاقة ولكونها تمثل الفراق الذى لا يمكن إصلاحه؟

إجابة: فى الواقع، حالات عديدة تدرك الحقيقة من قبل طرفى العقد دون أن تتطرق الكلمة بالضرورة، إن محاورى يتكلم عن "الحد الفاصل للفراق" كما لو كان الفراق الحادث - أو المتوقع - أو المتخيل، بشكل لا ريب فيه، يحل مشكلات التواجد أو الغياب مفترضًا أن غياب هذا الفراق يمكن أن يحل مشكلة - بطريقة أخرى بالتأكيد - علاقات التواجد والغياب. أو بعبارة أخرى التواجد الجسدى أو الغياب الجسدى - سواء كان نهائيًا أو لا نهائى - هما أبعد ما يكونا عن أن يكونا وحدهما العاملين اللذين يسيطران على علاقة ما، كما لو كان وضعىة الشيء المفقود لم تكن موجودة فى علاقة، ربما لو أن أحد الشخصين لا يمكنه أن يكون له علاقة بالآخر فى وضعىة الشيء المفقود. فإن الوضع النفسى للموضوع ليس قاصرًا على وضعه الجغرافى.

إنى اقترح عليكم أن تقارنوا بين الدراسات الكلاسيكية عن تطور فكرة الموت عند الطفل، كما جاءت فى كتاب أرنولد جيسل Arnold Gesell "الطفل من الخامسة إلى العاشرة" (ظهرت الترجمة الفرنسية عام ١٩٤٩ وأعيد طبعها عام ١٩٨٨) مصحوبة بشهادات أطفال تحدثوا بحرية خارج الأسئلة التى وجهها لهم بالغ من قبيل: "هل تعرف ما هو الموت؟"

جيسل: من سنة إلى ثلاث سنوات، يكون فهم فكرة الموت قليلاً أو معدوماً.
رمبو (أمثلة إكلينيكية اقترحها عليكم): تاريخ التوأم يجسد الفرق بين الواقع
والفكرة. تجارب لعب الأطفال مثل (اللعب بالغطاء Peeh-a-Boo) ولعبة
(البكرة كما سجلها فرويد) تشهدان على نضج مبكر لبداية عملية الرمز.
جيسل: فى سن الرابعة، يوجد مفهوم غير محدد لمعنى كلمة الموت. لا يوجد أى
شعور محدد. إنما تعبير أولى للغاية عن فكرة الحزن أو الاكتئاب المرتبط
بالموت.

رمبو: مارسيل، طفل فى الرابعة، عبّر عن موت أخويه التوأمين، حديثى الولادة،
عن اختفائهما من خلال رسم يبرز فيه من ذهبوا بلا رجعة.
جيسل: فى الخامسة، يصبح المفهوم أكثر تفصيلاً ودقة وتجسيدا. ثمة معرفة عائمة
للشئ النهائى الذى هو "الموت" أو "النهاية". يمكن للطفل أن يظن أنه مما
يمكن الرجوع عنه.

رمبو: أليس هذا هو الوضع بالنسبة لأحلامنا وأحلام يقظتنا؟ وهو (الطفل) يعترف
بسكون الموتى. ويتبين الطفل بالرغم من أنه فى الظاهر لا يفهم الموت ولا
يشعر فعلاً به، أن له صلة بالسن وأن المسنين هم الذين يموتون غالباً قبل
غيرهم.

رمبو: قالت طفلة فى الخامسة من عمرها لوالدتها: "إذا وقعت.. ستحطم رأسى،
وسأموت، وسينتهى كل شئ..".

جيسل: فى سن السادسة، قد يوجد وعى جديد بالموت، هو بداية رد فعل عاطفى
لفكرة الموت.

رمبو: فى تجربتى، كان هذا الوعى مبكراً أكثر، سواء بالنسبة لموت الآخرين أو
لموته هو نفسه.

جيسل: فى سن السابعة، يصبح الاهتمام بالموت أكثر تفصيلاً، أكثر واقعية،
ويصبح فهمه أفضل. وينتبه الطفل أيضاً لكل ما يحيط بالموضوع:
التابوت، الطقوس الجنائزية، إلخ.. وهناك اهتمام بزائرى المقابر..

رمبو: ما يسمى "بالكماليات" يدخل فعلاً في إطار الرمزي الخارج عن حدود اللغة والذي تعرف أهميته عند الكائن البشري.

تسجل جيسل اهتماماً واضحاً بأسباب الموت: السن المتقدمة، المرض، أفعال العنف. وقد يشكو الطفل ويقول "أريد أن أموت"؟

رمبو: إذن فإن السابعة هو سن التعقل...؟ ثم عديد من الأمثلة تجعل هذه الأفكار والرغبات قبل هذا السن بكثير.

يذكرنا القاموس الاصطلاحي لجيسل بأسلوب السيدة ناجي، وهي من أوائل الأخصائيين النفسيين الذين بحثوا في فكرة الموت عند الطفل، حسب السن، أي دون الاهتمام بوضع الطفل: هل له أسرة؟ هل لديه تجربة مرض؟ هل له تجربة موت أحد الأقارب أم لا؟ خلاصة القول طرحت أسئلة، أي وفقاً لكلمات مايكل بالنت: "من يوجه أسئلة لا يملك إجابات عن أسئلته".

عند قراءة هذه الدراسة يتبين أن السيدة ناجي، لم تضع في الاعتبار ما كان يقوله الأطفال خارج نطاق السؤال، فمرت بذلك بالقرب من الفكرة، الثرية للغاية أحياناً، التي كانت تبدي من خلال تسلسل أفكارهم.

المراجع:

- RAIMBAULT (G.), *L'Enfant et la mort, Problèmes de la clinique du deuil*, Toulouse, Privat, 1975, Paris, Dunod, 1995.
 - RAIMBAULT (G.), *Clinique du réel*, Paris, Le Seuil, 1982 (2e édition 1994).
 - RAIMBAULT (G.), *Lorsque l'enfant disparaît*, Paris, Odile Jacob, 1996, coll. « Opus », 1999.
- En collaboration « Le concept de la mort chez l'enfant », in *En face de la mort*, Toulouse, Privat, 1983.

غدى المخدرات: لذة وهم^(١٨٤)

بقلم: جوليا سيسبا

Giulia SISSA

ترجمة: راوية صادق

مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون

كلمة من يجد الكلمات ليتحدث عن تجربة التبعية للمثبطات النفسية، حديثهم يلح: هذه التجربة فى البدء لذة. رضى معاش باعتباره ممتعاً. مامعنى "ممتع"؟ هل يمكننا ترجمة هذا المُسند إلى مضمون افتراضى، ومنتقل من المحسوس إلى الموصوف؟ وإذا كان نعم، كيف يتم وصف هذا الاستمتاع؟

تقلت هذه اللذة من اللغة، حسبما تكتب نتالى سيلفستري، موظفة الاستقبال فى مركز "مارموتون" الطبى. " اللذة فى جوهرها لا يمكن وصفها؛ لا يمكن نقلها بالكلمة، سواء كانت لذة المخدر أو غيره. الوسيلة الوحيدة لمعرفة ما هى طبيعة لذة المخدر، فى خصوصيتها الأكثر حميمية، وعلى نحو خاص أيضاً طبيعة النقص (الذى هو وجع بالتأكيد)، يتمثل فيما تحيله من تجربتنا...^(١٨٥) تنتمى معرفة اللذة إلى ما هو حميم، إلى تجربتنا. هناك، فى الداخل، ربما يكون الاستمرار هو مصير معرفة من هذا القبيل: سجين، فردية، يستحيل نقلها للخارج بواسطة سيل الكلمات. ذكرى، إذن، راسخة فى الذاكرة، المكان الوحيد الذى يمكن أن يحدث فيه إعادة للتجربة، بين الذات والذات.

هذا التأكيد القاطع حول طبيعة اللذة يمكننا من الحديث عن شينين على الأقل: بداية أنها تلتقى مع إحدى النظريات الفلسفية عن الإحساس، النظرية الارتياحية التى ترى التجربة المعاشة وكأنها داخل كبسولة وعى من يعيشها، ومن

(١٨٤) نص المحاضرة رقم ٢٤٨ التى أقيمت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٠٠.

(١٨٥) Silvestri (N), "Drogue-Plaisir", in P. Selleret ed., Toxicomanie et condition humaine.

المستحيل نقلها للآخرين. فالكثافة، وعدم إمكانية اختراق فكر الآخرين هما من الموضوعات الكبرى لمبحث علوم الارتياحية، بدءًا بـ "بيرون" Pyrrhon وانتهاءً بـ "فيتجنستين" Wittgenstein. يمكننا بعدئذ ملاحظة أنها تتلاقى مع نظرية لاكان Lacan عن الاستمتاع النسائي، هذه اللذة المغايرة، التي لم يعزمن "هن" أبداً الحديث عنها، وكأن الصعاب لا يمكن قهرها. ومن هنا الصورة الرمزية للنشوة الروحانية التي تعلن موضوعاتها عن لونها. فيقلن بالضبط أن الكلام مستحيل.

تجربة قبل رمزية إجمالاً، ومحكوم عليها بالأخذ أبداً شكلاً رمزياً؟ ليس بالضرورة فعلاً، مادام يمكن للكلمة دائماً أن تستخدم التورية لوصف ما يتجاوز القدرة على الحديث عنه، الالتفاف حوله، تضخيمه وتلمسه. إذ ما الذى سيكونه التحليل النفسى، على أية حال، إذا لم يستطع تحدى ما يتجاوز القدرة على الحديث عنه؟ ماذى سنعرفه عن الاقتتان الغامض إذا لم يكن لدينا كل هذا الكم من الشهادات المفارقة لقراءتها؟ فيما يخص المثبطات النفسية، افتتح توماس دى كوينس Tomas De Quincey فى كتابه "اعترافات آكل الأفيون"، نقاليد السيرة الذاتية، والتأمل فى الذات، فى سياق الوقائع أو استذكار حالات الوعي التى تخلقها هذه المواد. وجزء لا يستهان به من الشعر الرومانتيكى ينبعث من هذا التشكل الكلامى للشهوة الحسية. لننتذكر بودلير.

هناك أشياء كثيرة ينبغى الإنصات إليها عن الاستمتاع الكيمىائى، بدلا من الصمت. فما الذى نسمعه؟ استدعاءات، إشارات، وأوصاف لحس متزامن. لاشك أن الاستدعاءات، والإشارات تعمل على ألا تجعل التجربة قابلة للنقل على نحو كامل، لكن يمكن تخيلها ومقارنتها بتجارب أخرى. لا نستطيع أن نكرر تجربة اللذة كما هى، إذ أن اللغة تعرضها للانحراف والاختلاف، لكن يمكننا أن نطبق عليها تليسكوب أرسطو Aristotle ، هذه الأداة الباروكية التى صنع منها أمبرتو إيكو Umberto Eco إحدى شخصياته فى روايته الأخيرة "جزيرة اليوم السابق"، والتى ليست شيئاً آخر سوى اللغة، فى طبيعتها "المفعول بها"، الناقلة، والخطابية. بوسعنا

دائماً أن نقول على نحو مغاير ما ليس له مرادف أو ترجمة حرفية. نتحدث فى
 جمل هي، فى آن، نعرف وتوحى بجمل أخرى و، وهى تشوهدا، تسمح برؤية
 الأشياء. الأمر الذى، من ناحية أخرى، نقره عن طيب خاطر نثالى سيلفسترى
 مؤلفة النص الذى أشرت إليه منذ قليل: إن اللذة الكيميائية، مثل كل لذة أخرى،
 تضعنا على طريق تأمل خاص لمفهوم اللذة وطبيعتها. وتصبح اللذة التى تثيرها
 المواد الأفيونية، والمنبهات هى "اللذة" وتخبّرنا عن نظرية "عامة" عن اللذة، حسبما
 يقول ويليام بوروج William Burrough. نظرية يمكن إنن للآخرين أيضا أن
 يتعرفوا فيها على أنفسهم- ممن لا يستهلك هذه المواد لكنه يتعرض بالتأكد لأشكال
 أخرى للشهوة الحسية. إن إعادة تصوير تجربة إدمان المخدرات تدخلنا إجمالاً إلى
 ظاهرة الاستمتاع، التى أعتقد أنه يمكننا جميعاً الحديث عنها.

سأتحدث إنن عن هذه اللذة، كما صاغتها كلمات شهادات السيرة الذاتية.
 وسأوضح سمتها المميزة- اللامبالاة أو ما نسميه شهوات الكسل.

إذ أن اللامبالاة هى، بالتأكيد، من أهم محتويات "النشوات المحمولة". كما
 أن تكون فى حالة نشوة هذيانية، لا تبالى بالباقي^(١٨٦). "إن الكوكايون
 يختصر الشهية الجنسية. ومن ناحية أخرى، فإن الحاجة لإقامة علاقات مع الآخرين،
 حتى لو كانت أفلاطونية، تتبع من نفس المصدر، إلى حد أننى عندما يستدرجنى
 الهيرويين أو المورفين، فإن الناس لا تثير اهتمامى".^(١٨٧) يمكن لمن يتعاطى
 المخدر أن يظل مواجهاً للحائط لمدة سبع ساعات متواصلة. إنه يعى بينته المحيطة
 به، لكنها متجردة من كل تورط انفعالى، من هذا المنطلق، من ما يثير الاهتمام...
 إن المخدر يخفف عنك عبء كل ما يشكل قضية الحياة، بأن يضع المركز المحرك
 للشبق خارج الدائرة...^(١٨٨) "إن القطارة تحطم أقصى أعماق فخذة التالفة مثل

Burroughs (W), Junky, (1953), trad. Fr., Paris, 10 10, 1991, p. 103 Paris, 1993, p. 221- (١٨٦)
 p226, p. 221.

Ibid, p. 158. (١٨٧)

Burroughs (W), Le Festin nu, trad.fr., Paris, 1964, p49 (١٨٨)

خريطة تأكل الأراضي. لكن البائس لا يملك علاجه! وهو لا يفكر حتى فى نزع شظايا الزجاج وينظر إلى الجرح الرهيب بنظرة جزار باردة وبلا ملامح. وهو لا يملك علاجًا للفتيلة النرية، ولا لبقّ المراتب، ولتعدد السرطانات، ولا لمجتمع الائتمان الذى تملكه بلحمه المفلس...^(١٨٩) " كانت تيرى تشعر أنها ترحل. بدا وكأنها تجد نفسها فى الضباب، لكنها كانت تعى ما يحيط بها. وعندما لاحظت إلى أى حد كان "بوركى" يترصدها، أرادت تمالك نفسها. لكن المخدر كان أقوى، أو بالأحرى كان يجعلها لامبالية. "لا أبالي"، خلصت هى والبلادة تتملكها تاركة رأسها تقع فى بطء على صدرها.^(١٩٠) " بعد أن حقنت نفسها بجزء من المخدر وبعد أن نظفت عتادها، تمددت تيرى على السرير. شعرت بالهيروين وهو يعمل عمله. تمددت وتأملت السقف بينما الحرارة تغمر روحها. بدا كأنها تتطلق على غير هدى فى بحر من الزبد. بعد قليل، أحاطها الزبد فى ضباب ناعم حسن وأصبح الإطار الكريه الذى يحيط بها وهما. أصبح عالمها الآن، عالمًا من الأحلام خاليًا من المخاوف وممتعًا للحواس، طالما يستمر المخدر الذى لديها فى درج الصوان، ستسبح فى عالم لانهاى، بلا حدود، دون أن تحمل هم الماضى ولا المستقبل.^(١٩١) " كنت أعشق الانطلاق، وهكذا، كنت أترك المنغصات، الجراح، وهموم ما هو يومى، ومع الكوكابين، كان السفر دائمًا رائعًا.^(١٩٢) " كنت استمتع بهذه الحياة الخالية من إلهم بصحبة من يشبهنى. كنا لا مبالين إزاء المجانين الذين كانوا يكدون فى إنكاء نار محرقة الأباطيل، خلال الثمانينيات الهيبية حتى النخاع...^(١٩٣)

ذكرت هذه الفقرات بلا ترتيب كى يسمع المظهر التكرارى لها، والمتحانس، والموحد. فى قمة الإهمال، تبدو خصوصيات اللحظات المختلفة فى

Ibid. p. (١٨٩)

Goines (D), L'Accro, trad.fr., Paris, Gallimard, (١٩٠)

Ibid., p. (١٩١)

Shell (R.), Crack, Journal d'un accro, trad.fr., Paris, (١٩٢)

Ibid., p. (١٩٣)

العلاقة بالمنتج وخصائص المنتجات نفسها وكأنها تتلاشى. إن اللذة الإيجابية للبداية هي مسبقاً تحت علامة ضياع الكرامة. فصورة المرء الخاصة في عيون الآخرين تصبح بلا أية دلالة: لست أبالي، حسبما تفكر تيرى، وتترك نفسها للا نقياد، بينما يعيش كريستيان بضعة أسابيع من السعادة والألفة، لكن المقصود منذ البداية تخفيف عبء سأم كل يوم. أما عن اللذة السلبية للتبعية المشيدة، فإنها لا تقوم إلا بتأكيد الفصل: يمكن للعالم أن ينهار، لم يعد هناك أهمية للناس إن لم يكونوا، على نحو أو آخر متورطين في الهم الوحيد الذى ينتظم حوله الوجود: تحمل السم نفسه. إن أثر المثبطات النفسية هو دائماً نشوة الكسول.

لماذا؟ لأن اللذة التى تنتجها المواد الكيميائية، عندما تحل محل الرضا الذى تبعته الأشياء الأخرى التى نفوز بها فى الدنيا، تسمح بتجنب، واختصار الالتزام فى العالم، فى إيجاز الأثر المباشر "على الجسد نفسه"، أعنى بالالتزام فى العالم كل هذه التصرفات، هذه الأفعال، هذه النوايا التى تقذف بنا فى حلبة اللذات المكلفة، التى ندفع ثمنها، التى نستحقها، التى نرجئها، والتى نتعارك من أجلها: باختصار، "الهم". إن اللذة الكيميائية قابلة للاستعاضة من الناحية التركيبية: إنها تحل محل الهم وتنقيه، تعالجه، وتذيبه. هدنة، هناء، لامبالاة. إن النشوات المحمولة حالات لا يهتم خلالها أى شىء. وشهادات متعاطى المخدرات تؤكد أن فرويد أصاب عندما سمي متعاطى المثبطات النفسية بـ "محطمو الهم".

هذا اللقب جدير بالأحرى بالاهتمام إلى حد أن مؤلفه كان يفكر فى مادة يمكن ربطها بفائدة حادة، إن لم تكن زائدة الحدة، غزيرة، وهذيانية للحياة فى اضطرابها وحركتها: الكوكايين. ورغم هذا، وعلى أساس تجربته الخاصة ونظريته عن اللذة، ينسب فرويد للكوكايين أيضاً قدرة مهدئة. كل شىء ينغمر ويسيل من المنبع. إن الكوكايين يمنح وجوداً تسهل الحركة فيه، وينظمه مبدأ اللذة، بلا عقبات، وبلا معوقات. وهكذا يمكن تبرير هذا التفسير للتجربة انطلاقاً من تأثير النموذج النظرى الفرويدى: فيما أن الاستمتاع هو حسب تعريفه تفرغ للطاقة النفسية، إخماد

للإثارة، وينبغي النظر أيضا إلى غبطة الكوكايين باعتبارها مسكنا. وأعتقد أن هذه هي الحالة بالنسبة لفرويد. لكنني وجدت تفسيرات "مخدرة"، إذا صح القول، لتأثير الكوكايين والأمفيتامين،^(١٩٤) في حالات أخرى. فعندما يصبح استهلاكهما "نشاطا" يوميا، بلا توقف، فإن الأمفيتامين أيضا يسرق الوقت، ويستوعبه تماما في إخلاص حصري ولا يترك أبدا أي مكان لأية انشغالات واهتمامات أخرى. إن المخدر "كراك" الذي يتعاطاه روى شيل لا يعمل على نحو مغاير لهيرويين كريستيان. إن فكرة تعدد المخدرات نفسها، التي يزايد الحديث عنها، تبعث على التساؤل حول المظهر المتعاوض للمنتجات المتنوعة كيميائيا، التي تتعدد إرشاداتها العلاجية. ما الذي يجعل المواد الأفيونية والـ"إكستازي"^(١٩٥) جذابة لنفس الشخص؟ أعتقد أن الأثر المشترك ما هو إلا هذا الابتعاد عما يثير السخط في العالم. الرقص لمدة ساعات وساعات على موسيقى الـ"تكنو" والـ"ترانس" من ناحية، والتخليق والمرء ممدد على السجادة، من ناحية أخرى، ليسا نفس التجربة بالتأكيد، لكن ثمة نقطة تماس بين الاثنين: الاحتماء من شيء خارجي تعج فيه المتاعب، حيث ينبغي دائما الاصطدام بالعوائق والإخفاقات. بل سأذهب إلى حد قول إن طرح هذه المواد في كلمات من قبيل "قسوة" و"عذوبة" تعود بالفائدة عليها. يسبب الحشيش مشكلة عندما ينتج حالة مستمرة من "البذخ، الهدوء، والشهوة الحسية" إذا ما استخدمنا تعبير بودلير، حالة تصبح لهواً تنافسياً مفرطاً ومفضلاً بإفراط، بالنسبة لأنشطة أخرى مثل أن نحب أو نعمل.

ثمة هنا نواة مفاهيمية توحد المتباين لأكثر الأشياء المعاشة تنوعاً، والاستخدامات الأكثر مزاجية. إن أكثر المنتجات تنوعاً تملك ما يلي على نحو مشترك: تبديل استخدام الوقت، في اتجاه التلطيف، سكون الألم، والارتخاء. وكى نقترح مفهوم للتبعية يُخرجنا من معضلة التبعية الفيزيائية والتبعية النفسية، بين

(١٩٤) دواء منبه.

(١٩٥) منتج مخلوق.

منتج ومستخدم، أود الحديث عن التبعية الحياتية، وأقصد من هذا علاقة من أجل الذات فى الديمومة، فى الملمات والأيام. ربما يكون الوقت والجسد هما الكلمتان الجوهريتان.

لماذا كلمة "جسد"؟ لأن كلمات مستهلكى المنتجات الأفيونية أو الـ"كراك"، التى تتحدث عن الاستمتاع، تستدعى هنا "حسيًا"، هجرًا لكل الأعضاء. والمقصود نوع من الأفضلية المتعمية (هيدونية) الخاصة للغاية. حالة روح هى حالة الجسد. وضع يؤثر على الفكر - على النمط الذى يخلصنا أو لا يخلصنا - وعلى الجلد، العضلات والرأس فى آن. إن اللامبالاة هى شىء غير محدد، جسد بنفسى على نحو مبهم. لماذا كلمة "وقت"؟ لأنه ثمة تمن أن "يستمر" الأمر. اللذة مثل الرغبة ليستمر ويعودا من جديد. لكن الرغبة فى أن يستمر هذا الأمر، الذى له الأفضلية على كل الأنشطة الأخرى: زمنى الخاص، مفصولا عن زمن الاضطراب المزعج للعالم. جسد ووقت، وهذا يعنى: إحساس وتكرار.

وهكذا، ينبغى أن نقول ذلك لأنفسنا فعلا، للأمر إغراء نموذجى. إغراء قديم. لأن الاستمتاع، فى ثقافتنا، هو ما يلى: الوصول إلى حالة ينقلت فيها التوتر الحياتى، حتى لو كانت للحظة. والكيمياء تنجز بلا مفاجآت وبلا تأخير كل ما نصلو إليه بكافة الطرق، والذى نصل إليه على نحو اتقافى، متعب وطارئ.

وجدت التعبير عن هذا الإغراء، هذا السحر وهذه الجاذبية، وذكرهم فى عدة شهادات حول ماهية اللذة التى يشعر بها من يتعاطى الأفيون، والكوكايين والـ"كراك"، ومنتجات مخلقة مثل الـ"إكستازى"، والمنومة، والمبجعة. وجدته أيضا فى أصل تاريخنا الفلسفى والثقافى. ساستدعى هنا إذن أقدم حدس لهذا الرابط بين الاستمتاع والنسيان، الاستمتاع والاستسلام، الاستمتاع والانتقياد خارج الذات. شهوة وموسيقى، متعة وراحة: هذا يفتن الروح ويجرف الجسد.

"ساعة بعد أن استوعب صبغة الأفيون، وبقا للكمية التى وصفها له الصيدلى، اختفت كل الآلام، لكن هذه الفائدة، التى بدت له كبيرة للغاية منذ قليل،

هى لاشيء بالمقارنة باللذات الجديدة التى تكشفته له فجأة. ياله من ارتفاع بالفكر، يالها من عوالم داخلية! هل كان الترياق؟ الـ "فارماكون نيبنته" pharmakon nepenthes لكل الآلام الإنسانية؟ على هذا النحو يحتفل توماس دى كوينسى باكتشافه لقدرات الأفيون: بالإشارة إلى مقطع جميل للغاية من "الأوديسة". فما هو حقا الـ "فارماكون نيبنته"؟ إنه مخدر مفقد للألم. إن Ne-penthes كلمة مركبة نافية من pentos عناء، ألم. إنه دواء ضد العذاب، والغضب، صبته أجمل امرأة فى العالم، هيلين Hélène الطروادية فى النبيذ خلال عشاء مؤثر على نحو خاص. نحن فى منزلها، فى قصرها الريفى فى ميناليس، فى "إسبرطة". جاء تليماك لزيارتها وللتحرى عن مصير والده: اضطراب، دموع، كآبة مبهمة ومؤلمة، مع ذكرى كل هؤلاء الأبطال الذين ماتوا فى الحرب. الجو ثقيل، محمّل بذكريات مكدره مبهمة. الكل مشدود للتفكير فى الماضى: همّ مسيطر. لكن فجأة، تطراً على هيلين فكرة: أن تسقيهم مادة تبدد كل هذه الأحزان، مادة تبنج الذاكرة. من يشرب منها لا يتذكر أى شىء، ولا حتى موت الأب أو أحد الإخوة. هل رأى أحد بعينه أحد المقربين إليه للغاية وهو ينتحر فى المعركة: لاشيء، ولا حتى دمة. يمكن أن نظل لا مبالين يوماً بكامله. الـ "فارماكون" المبنج يعالج إذن الألم الذى لا يفصل عن العناية التى نتعهد بها تجاه الآخرين، عن الهم الذى نصنعه لأنفسنا من خلال هذا الشكل من التفكير المهتم، هذا الانتباه المستمر الذى هو الذاكرة. عند اختلاطه بالخمير، يجعلك الـ "فارماكون" تنسى كل شىء، ويفقدك الحس إزاء كل الانفعالات، حتى أكثرها تأثيراً. حان وقت الاستمتاع بالأساطير، مثلما تقول لنا هيلين.^(١٩٦) ونفس تأثير اللذة/النسيان تمارسه الموسيقى. بنات الـ "ذاكرة"، اللاتى مارس "زيوس" Zeus معهن الحب لمدة ٩ أيام، تشدو ربوات الفن وتدفع الآخرين للغناء. إن صوتهن مؤثر إلى حد أنه لو هناك رجل فى حالة حداد، ينسى كل شىء عندما ينصت لهن.^(١٩٧)

Homère, *Odyssée*, IV (١٩٦)

Hésiode, *Théogonie*, p. (١٩٧)

هاهى إذن أقدم ظواهر اللذة: حالة تُعرَف بالسلب، مثل لا- ألم. وعلى نحو أدق: الاستمتاع هو نسيان الحصر النفسى. إن أكثر العذابات بدنية هو الخوف من فقد كائن عزيز. إنه ألم مفاجئ، لكننا أيضا نحولُه بالعناية الشعائرية بالجثة، وبالذاكرة النشطة. تقول لنا اللغة اليونانية إن الحداد هو الهم بامتياز، إذ أن نفس الكلمة، تعنى "حداد" و"هم" فى آن. فاللذة الموسيقية والـ"صيدلانية" هى التى تجعل الحداد- هذه العناية المثالية التى تولد الحصر النفسى - لامباليا. اللذة هى نقىض الحداد كارتباط، إخلاص، تعلق الذاكرة. اللذة هى فك للارتباط، للصلة، وتسليية. فالأحرى نسيان الموت بدلا من غريزة الموت، المتعية (الهيديونية) هى إهمال للنهاية وللخدمات التى ينبغى تأديتها له بالتفكير فيه. والآلهة هى النماذج لهذه اللذة: خالدون، لا شاغل لديهم، ولا حداد عليهم إعداده. هذه اللذة هى ما تصبه هيلين للشرب، وأطفال الـ "ذاكرة" هم، على نحو مفارق، من يقطره.

الموسيقى والمخدرات إذن. لنسيان النفس، لما يبقى عليك منتبها، مهموماً ومنشغلا. لتجربة إنتشائية فى الخروج، الهرب، وخرق الحدود الممنوحة لأنا الفرد. تذوب الحدود والروابط أيضا. ترتبط كل هذه الأفكار بشخصية عظيمة فى الثقافة اليونانية، ديونيزويس Dionysos. ديونيزويس هذا الإله الذى تساهم هيئته الخنثوية ومولده الهجين، من إله وامرأة، فى رسم هوية غير مؤكدة، ومثار للشك دائما. وهو نفسه، وهو يسيطر على الآخرين، لاسيما النساء، يجرهم لحالة من الاستمتاع التابعة له، والمتقلبة. يدور الرقص على الإيقاع المتقطع وغير المنتظم لقصيده المدح ووفقا للإدراك العام، يتم تعاطى الجنس المشاعى والمجنح. لكن العاطفة الديونيزوسية تفض، على نحو خاص، يقين الهوية: فهى تجعلنا ننسى من نحن ومن نحن على صلة بهم. وثمة مادة ترتبط بهذه الحالة: الخمر. "النشوة العذبة التى تصعدُها القطيعة مع مبدأ التقرية، من أكثر أعماق الإنسان حميمية أو حتى من الطبيعية"، تعطينا فكرة عن الانفعالات الديونيزوسية. قال "انفعالات الديونيزوسية" المماثلة للسكر، "... تلغى الذاتية إلى حد النسيان الكامل للذات". (١٩٨)

مثل الموسيقى التي تتساب من فم ربات الفن، مثل الـ "فارماكون نيبنتيس"،
يفصل ديونيزوس عالم واقعه الخاص به عن الحياة اليومية من خلال "هوة
النسيان". فى هذه الهوة، كاهنات باخوس، البشر والآلهة، وضيوف منيلاس، كلهم
وكلهن يفقدون شيئا ما: التعرف على من هم أقرب الناس إليهم. ألا يثير الحداد
الاهتمام، فهذا يعنى أن هذه الكائنات العزيزة، التي هى الأهل، الأطفال والإخوة،
تصبح مثل الغرباء، أناس لا نبكى من أجله. أناس لم نعد نعيّنهم مثلما كانوا بالنسبة
لنا، من خلال الصلة التي تربطنا بهم. وتبين لنا نزوة "كائنات باخوس" لـ
"يوريبيدس" Euripide إحدى الأمهات التي أفسد إله الخمر حسها إلى حد أنها لم
تعد تتعرف على ابنها. أنها ترى شبلا فتلقى بنفسها عليه بعنف بلا أى سلاحى،
فخورة بنجاحها فى تمزيق أعضائه. إن "أجاف"، الأم الضريرة، تدفع ثمن خطأ
عدم التعرف على ديونيزوس كإله: لا تملك عينين، الآن، لابنها. إن خطورة الـ
"فارماكون"، والخمر والموسيقى هو هذا النسيان: لم أعد أعرف من أنت، لم أعد
أتعرف عليك، لم أعد أعرف ما علاقتى بك.

نعثر على هذه الفكرة نفسها عن اللذة فى "أوديب ملكاً" لـ "سوفوكليس"
Sophocle. لذة فى هذه الترجيديا، السوداء والتراجيدية إلى هذا الحد؟ حسناً، نعم،
وفى أكثر اللحظات رعباً وألماً: اللحظة التي يفتقأ فيها أوديب عينيه. " لماذا تصيب
عينيك، أيا أوديب التعس" يسأله الكورس، فيجيب أوديب أنه من الآن فصاعداً لن
يتمكن من رؤية أى شىء يبعث على السرور حوله. فلن يقدم العالم له أبداً أية
مشاهد ممتعة، إذ ما الذى سيراه؟ أطفال ما كان ينبغي أن يكونوا له. هؤلاء
الصبية، وهذه الفتيات لم يعد يرغب فى رؤيتهم ولا التعرف عليهم باعتبارهم
كذلك. ويضيف أنه لو أمكنه لتقب الأذنين كى لا يسمع أى شىء فى العالم. إنه
يحلم بالتوحد داخل جسده، بإغلاق كل أبواب الحواس: على هذا النحو فقط يمكن
للحياة أن تكون عذبة بالنسبة له. فالإصابة بالعمى إذن وسيلة للتحوّل والابتعاد
بمسافة عن واقع لم يعد لديه أية متعة يقدمها. يصبح الظلام بالنسبة له ملجأ أميناً،

حيث يمكن التلذذ بنوع من التهدئة. بل أكثر: في الخارج، هناك أقارب لم يعد يريد الاضطرار إلى التعرف عليهم باعتبارهم أولاده. يبحث أوديب عن تخفيف عبء واجب رؤيتهم، وعلى ألا يضطر للاهتمام بهم. فهم من عليهم الآن دور العناية به.

إذن على السؤال: "هل اللذة، كل لذة، شكل لقطع الصلة؟" تكون الإجابة اليونانية هي: نعم. فإذا تبيننا وجهة نظر ضرورة أخلاقية راديكالية، مثل وجهة نظر "كانت" Kant، ستصبح الإجابة مرة أخرى: نعم، فاللذة ليست معياراً "أخلاقياً" لأنها، على وجه الدقة، تشكل أفضلية للذات، لراحتها، قبول، وتسليّة بدلا من الخير الذي، في أغلب الأحوال، يلائم الآخرين. كل سلوك يمليه إرضاء أمنية، تشجيع، أي ما كان الأمر، - على مستوى ذهني أو حسني، لايهم -، غير مؤسس أخلاقياً، لأنه نفعي. "نفس الشخص يمكنه أن يطرد فقيراً، يجد عادة متعة في إنقاذه، لأن ما في جيبه من النقود هذه اللحظة يكفيها فقط للدخول إلى المسرح."

هنا تقع صعوبة الوقاية. فالجزئيات تعمل على التجربة عن العالم، وتفسد أكثر الأشياء وجودية، الهم. هاهو لماذا أريد الآن اللجوء إلى فرويد Freud.

"من لديه هموم لديه مشروبات روحية أيضاً."^(١٩٩) فرويد يضع تأملاته حول المخدرات تحت خانة الضرورة الإنسانية "الحياة ثقيلة للغاية، حسبما هي مفروضة علينا، فيما تكبدنا من آلام مفرطة، خيبات أمل، ومهام لا يمكن حلها. وكى نتحملها، لا نستطيع الاستغناء عن المسكنات"،^(٢٠٠) "صقالات نجدة" من ثلاثة أنواع: إما وسائل لهو قوية، أو إشباعات استعاضية، أو منتجات تفقدنا الإحساس. والإفساد، وإذا عجزنا عن التسامى وظللنا مشدودين للتجربة المبنية على الملاحظة والتجريب لحياتنا، نحتاج لإضافة من المادة المخدرة. ولا ينبغي أن ننسى أن هذا الإفساد للحساسية يلتصق بفكرة اللذة نفسها: فالاستمتاع يتم معاشته مثل الهبوط

Freud (S.), *Malaise dans la civilisation* (1) trad., fr.; p. Paris PUF citation de Wilhelm (1٩٩)

Busch, *La Pieuse Hélène*

Freud (S.), op. cité, p. (٢٠٠)

المفاجئ لإحدى الاستنارات، ويتم الشعور به على أنه مثير للسخط. تظل الرغبة تبعث على الضيق طالما هي غير مُشبعة: الاستمتاع هو التخلص منها. وتعمل المخدرات على نحو مماثل لإرضاء الرغبة: فإذا كانت تحطم هومًا، فالمقصود قلق عدم الإشباع، وعذابات الإحباط. إنها تذيب الهم، أى الرغبة طالما هي تلح ولم يتم إشباعها، أو تحقيقها على نحو كاف. لكنها، للدقة بالضبط، تبدها حيث يتم الشعور بها" تؤثر على عضونا، وتعطل تفاعلاته. إن الهموم التى تخنقها المخدرات فى مهدها هى الرغبات التى تشدنا على نحو نفعى بالعالم، خلال البحث عن الوصول لما تتكون منه الحياة النشطة. وكى نقول الأمر على نحو أوضح: الهموم، إنها الرغبات الفردية، التى لم يتم إرضائها بعد أو أرضيت على نحو سيئ، بسبب الحضارة. وتجعلنا المثبطات النفسية ننساها.

يمكن إدراج فرويد بين أصحاب نظرية المتعة العامية، بسبب مركزية مبدأ اللذة فى نظريته عن النشاط النفسى وللطبيعة الجمالية والحسية، للذة التى نحن بصددها. ولهذا السبب، وعلى نحو مفارق، يضمن نقدًا مبدئيًا للتبعية. ولأن اللذة دائمًا إحساس، فلا شىء أكثر إغراء من خلق هذا الإحساس والعناية به حيث منشأ أصله، فى الجسد. ولأن الإشارة تُرى بوضوح - الأمر يسير على نحو جيد للغاية، فالمنتج مؤثر تمامًا-، فإنه لا شىء أكثر طبيعية من اللامبالاة إزاء العالم. فالعالم فى واقع الأمر لن يكون سوى المكان والوسيلة للبحث عن الأشياء الملائمة لغرائزنا، تحت قيادة مبدأ اللذة ونسختها الخاصة بالبالغين، مبدأ الواقع. فمن أجل هدف هو نفسه- الاستمتاع وليس العذاب-، فإن نمطى الحياة الاجتماعية، المهنية، والعاطفية، الجنسية أو الرياضية... من ناحية، والتدخل الكيمائى المباشر من ناحية أخرى يتواجهان فى مقارنة غير متعادلة. فبقدر الثمن الباهظ، والجهود والالتواءات التى يكلفها البحث عن السعادة، الذى يمكنه السقوط فى كل لحظة فى التفاعلية الاتفاقية مع الناس والأشياء، بقدر ما يودى إنتاج الشهوة الحسية الأتى عمله- بالضرورة، فورًا- فى الجسد نفسه.

الكيمياء أكثر تأثيرًا للغاية من الوجود. فهي تسمح باقتصاد الوجود. إذ ما أن تستقر في حالة الرضى، لم تعد بحاجة للبحث في مكان آخر عن تشجيع هو هنا مسبقًا. فعندما تكون معك معدتك المحمولة والباعثة على الانجذاب مثلما قد يقول توماس دي كوانسى، يكون لديك كل ما نحتاج إليه. فباستطاعة هذه المخدرات القوية- التي تحتوى على الأفيون، لكن أيضا المشتقة من الكوكايين مثل الـ "كراك"- أن تحل على نحو حسن محل السعادات غير المؤكدة للحياة النشطة، التي يجزرها عدم الاكتراث، اللامبالاة، والإهمال الذي يتحدث عنه بإلحاح من يدمن المخدرات.

وهكذا، من بين الأشكال المتنوعة لإرضاء الرغبة، فإن المكافأة الجنسية هي أكثرها قابلية للمقارنة باستخدام المخدرات، على صعيد شدة ونوعية الإحساس. ولكن أيضا لأنه من المنظور الذي تكاد تتعدم فيه عاطفة الحب، الذى يخص التحليل النفسى، ليست اللذة الإيروتيكية غيرية بالضرورة. فالآخر، ذات مشتهاة، يساهم فى أن يجعلنا نبلغ هدفًا يخصنا: الاستمتاع. لقد جعلنا جاك لاکان Lacan Jacques نألف، داخل هذا الإطار، فكرة متناقضة ظاهريا ومثيرة للجدل: لا توجد علاقة جنسية.... ليس ثمة وجود ذاتية متبادلة بينهما. بل بالأحرى المسافة السحيقة والمتناهية الصغر التي تفصل بين أخيل Achille والمكابدة غير المدركة. ورغم هذا، عندما يصبح الجنس حيا، نملك أقوى التجارب مقاومة للمخدرات. فكما كان الجنس أعمى، كلما اتسعت قدرة الحب على التضخيم. وكما كان الجنس لامباليا، كلما كان الحب اهتمامًا مفضلا ومبالغًا فيه.

فى فصل الحب يقترح علينا فرويد طريقين: إما غزل العصاب النفسى أو الحب اللفظى، أى الجسدى. فالحب، فى واقع الأمر، هو ما يغذى الاهتمام الجنسى لنفس الموضوع. هذه العودة نحو نفس الجسد تخلق إذن الفرق بين استمتاع القضيب - الذاتى الشهوانية، الذى يكاد أن يكون حيوانيا مثلما سيقول جان-كلود ميلنير Jean-Claude Milner - والاستمتاع بسببه، الذى يصبح، مع الوقت،

الاستمتاع أيضا مع. لفرويد رؤية إلى هذا الحد غريزية وغير شخصية للبيدو إلى حد وضع كلمة أخرى حول الشخصنة الشهوانية. فالحب هو جنس مسيطر، تعلق جنسى " نحو فرد". اختبار- مضاد: فحسبما يفكر أفلاطون Platon، ينبغي كى نتخلص من الحب تجاه أحد الأشخاص - وهو ارتباط مرضى، جنونى، وكارثى- الرضوخ لبداهة أننا نحب جمال هذا الشخص، صفة وليس ذات. ومن هنا الفجور كلحظة ضرورية للقبول الفلسفى. أن نحب عدة صبية يتميزون بالوسامة، أجساد تتألق بالجمال، فنفهم أن ما نبحت عنه هو الجمال بالضبط، جمالهم، الذى يخصهم أو بالأحرى الذى يتصاعد منهم، الموجود إذن على نحو مستقل عنهم. وصفة رومانية عن فن الحب: إيندال فينوس (venus vulgiva).

ثمة شخص ما إذن، أحيانا، فى اللا-علاقة الجنسية. مثل موعد متكرر. لكن ثمة شخص ما أيضا فى أقل اللقاءات عاطفية. هناك جزء من العالم كان ينبغي غوايته أو متابعته أو إثارته أو دفع ثمنه وموجود هنا، خلال فترة الاستمتاع. لا نستطيع إدماجه فى جسنا. إنه آخر، إنه شىء آخر. يمكننى أن أكون خارج نفسى، لكن الآخر أيضا هو كذلك دائما. إن اللا-علاقة الجنسية، المدركة باعتبارها لا-اندماج، تعنى حضوره كما هو.

بالمقابل، فى العلاقة مع المنتج، هل هناك أحد عدا المنتج الذى يدخل فى الجسد؟ ليس تماما، مادامت المثبطات النفسية لا " تصيب الروح بالدوار" فحسب أو تعدل الإحساس باللذة والألم فى الجسد، حسبما يكتب فرويد، ولكن أيضا لأن هذا التعديل، رد الفعل الأولى النفسى هذا يتوجه نحو "لا أبالى". لا مبالاة مطلقة إزاء العالم. إن ما يربطنا بالعالم هو همّ فى أكثر أشكاله تنوعا. والمثبطات النفسية تحطمه. فمن هذا الكسل صنع محتوى الشهوة الحسية الكيميائية، هذا المحتوى الحسى، هذه التجربة الحميمة والداخلية، التى يدعى أنه لا يمكن نقلها بالكلمات، التى لا يكف العديد ممن يستخدمها عن ترجمتها فى مضامين افتراضية، إذا ما استخدمنا أسلوب علماء اللغة، إنهم، وإنهم يقولون لنا إنها مثل الاستحمام فى ماء

ساخن، في حالة تخلص تام من كل الاعتبارات لأي شيء كان؛ مادة تحتوي على الأفيون/ الأمفيتامين، مسكنات الألم/ المنبهات، لكن ثمة نقطة التقاء تخص تحمّل السم. إن ظاهرة التبعية للـ "كراك" تبين أن الكوكايين يكف، في لحظة محددة، عن منح الرغبة في الفعل، ليصبح شاغلا تملكا/ بطالة طوال الوقت.

يربط على نحو وثيق للغاية السبب العميق للجوء إلى المخدرات بمفهوم "سورج" (Sorge) (الهم)، يقابل فرويد مقولة رئيسية بالنسبة لفيلسوف يكاد يكون معاصر له، نشر في عام ١٩٢٧ كتابًا أصبح كلاسيكيا، "الكينونة والزمن" المتمحور حول نفس المفهوم. ففي "مشقة في الحضارة" الذي يعود لعام ١٩٢٨، يجد دى سورج Die Sorge نفسه في مركز الـ "الكينونة والزمن" لـ "مارتين هايدجر Martin Heidegger". إن هذا الكتاب وهذا المفهوم لهما تأثير متجدد بفضل الأعمال الأخيرة لـ "ميشيل فوكو" Michel Foucault، "استخدام الملذات" و"هم الذات". إن همّ الذات قد يكون جوهر علم الأخلاق في العصور القديمة. إنني أربط بهذا الانبهار الذي تمارسه هذه الفكرة، في تقويمها الفوكولي، تطبيقها لمسألة المخدرات. إن مفسرين نموذجيين مثل بيير باشيه Pierre Pachet وآلان إرينبرج Alain Ehrenberg يضعان استخدام المنتجات الكيميائية تحت علامة همّ الذات، في نسخته الحديثة، المداواة الذاتية، الاستخدام الذاتي للدواء، تقنية الوجود، البحث عن الهناء عبر طرق صيدلانية: هاهي استراتيجية بالنسبة للذات قد تكون ملائمة لزمنا ويكون إيمان المخدرات هو مظهرها الأمثل.

سأخلص إذن حول هذه النقطة. كيف يمكن لنا ضبط مفهوم همّ الذات، هذه الملذات، التي تحدثنا عنها وفق المراد، والتي تعترف، وتعلن عن نفسها وتُحكى، على النقيض، في كلمات لامبالية؟ ستقولون لي، بالتأكيد، إن الهم بالنفس يمكنه أن يكون الوجه الآخر للامبالاة إزاء الآخرين والعالم. أنانية. سينفق "كانت" معنا. لكن لننتذكر: عندما نقول "تيري" لنفسها: "لا أبالي"، فإنها لا تبالي بنظرة تاجر المخدرات الذي يقدم لها الهيرويين كي يغويها ويترصدها قابليتها للانجراح. بالتأكيد. لكنها لا

تبالى أيضا بنفسها، بكرامتها، بوضعها. إن لذة الإحساس تسيطر على صورة الذات: الجسد يسترخى، يفتر، يستسلم. إنها تترك فخذتها ينفتحان على الجميع، إذ أنها لاتبالى بكل شيء.

أعتقد أننا لو نجعل من هذه الشهوة، في تنوعيتها الإيجابية والسلبية، همًا للذات، نصنع صورة بسيطة ومجردة عن الذات. ننسى طبيعتنا الخيالية، المبنية من خلال التفاعلية الاجتماعية والاعتراف بالآخرين ومن خلال الآخرين. وإذا، على النقيض، أخذنا الذات في هذا البعد الخاص بالإخراج والمخالطة- لنتذكر أفكارًا متقاربة من قبيل ملاحظات لاكان، جوفمان Goffman وأخيرًا تودوروف Todorov -، لن يمكننا الموافقة على أن اللامبالاة الجذرية لصورة الذات تسيطر على نحو متوازٍ مع الهم.

من الميسيسيبي إلى الميجاستور
كيف أصبح الروك
آخر الأساطير الكبيرة في عصرنا^(٢٠١)
بقلم: ميشكا أساياس
Michka ASSAYAS

ترجمة: إيناس صادق
مراجعة: د. زينب الخضيري

كان أكثر الأسئلة طرحًا على منسق قاموس الروك^١ Dictionnaire du Rock هو الآتي: كيف حددت مجالك؟ أو بعبارة أخرى: أين يبدأ الروك وأين ينتهي؟ والإجابة يتضمنها عنوان هذه المحاضرة: لقد انطلق من ضفاف نهر الميسيسيبي في جنوب شرق الولايات المتحدة، ووصل إلى الميجاستور أي أنها واحدة من أكبر مساحات توزيع الاسطوانات التي نجدها في جميع المدن الكبيرة في العالم المتقدم.

ولم يكن الروك ليتبع هذا المسار ولا ليغزو العالم أجمع لو لم يحظ بدفعة وقوة غير مسبوقه في النصف الثاني من القرن العشرين. وبقينا، من هم في مثل سنى قد "عرفوا أيضا" - "وأیضا" هذه تعنى الكثير - المعتقدات السياسية والدينية الكبيرة التي وجدت في فترة ما بعد الحرب. ولكن أيا منها لم تثر في الشباب اندفاعًا جماعيًا بهذه القوة، مخترقًا الطبقات الاجتماعية، والأصول العائلية ومستويات التعليم. وقد أوحيت في النصف الثاني من عنوان مقالى بأن الروك لم يبلغ هذه القوة إلا لأنه قد استحدث أسطورة جديدة. أن يكون الروك قد أوجد أساطير هو عندى، نتيجة أكثر منه سببًا. وأريد أن أوضح هنا لماذا وكيف أصبح عقيدة وتطبيقًا جديدين، وبابًا مفتوحًا على المقدس.

(٢٠١) نص المحاضرة رقم ٣٤٩ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٠٠.

إن الفعل "رقص روك أندرول" ("أن يتأرجح المرء ويتحرج") قد استخدم منذ بداية الخمسينيات لوصف إيقاعات "البلوز" الخاصة بالزنوج الأمريكيين. وإن كان ظهوره أقدم من ذلك. فمنذ بداية العشرينيات، استخدم مصطلح "روك أندرول" كتلميح محتشم للممارسات الجنسية. وهو نموذج لاستعمال الزنوج لتعبيرات ذات معنى مزدوج للحديث عن موضوعات حرمة البيض منذ عصور الرق. كان التمييز العنصرى فى ولايات الجنوب الشرقى ما زال سائداً فى الخمسينيات: أتوبيسات مخصصة للسود، وجامعات ترفض قبول الطلبة السود، إلخ. وكان يحدث فيها أن يعذب سود مشتبه فى اغتصابهم للنساء البيض بدون محاكمة.

وفى هذا السياق فى يونيو ١٩٥٦، ظهر أليس بريسلى، كان مغنياً شاباً أبيض من ممفيس (بولاية تينيسى) فى التلفزيون على قناة NBC. فغنى فيها "كلب الصيد" Hound Dog وهى أغنية من وضع مغنية "بلوز" سوداء. ومن قبله كان بعض المؤدين قد أعادوا غناء بعض الأغنيات التى ابتكرها موسيقيون سود. وكان أحد المؤلفين الموسيقيين واسمه "و. س. هاندى" W.C.Handy قد أطلق هذه الموضة عندما اكتشف موسيقياً أسود يغنى على رصيف المحطة فى إحدى مدن الميسيسيبى عام ١٩٠٣. ولكن أليس بريسلى جاء بشيء جديد تماماً: فقد أخذ يحرك سيقانه بخلاعة بطريقة كانت تعتبر خاصة بالسود فقط. كان ينحط فى نظر بعض البيض الذين يجاهرون بعنصريتهم، كان "ينحط بالرجل الأبيض إلى مستوى الرجل الأسود". وقد أدى ظهور أليس بريسلى فى التلفزيون إلى حدوث زلزال كانت توابعه لا تعد ولا تحصى. ويمكن أن نرى فيه شهادة ميلاد "الروك أندرول"، ليس كأسلوب موسيقى صحيح، وإنما كلغة جديدة حركية وموسيقية فى آن واحد. كانت كل المشاكل تتلخص فى الآتى: كيف أخذ الشباب الأمريكى الأبيض فى فترة ما بعد الحرب بتجربة، وبحركة ولغة العبيد الأمريكيين السود القدامى؟

لم يحقق أى من فنانى "البلوز" قدر التأثير على ميلاد الروك أندرول الذى حققه لاعب الجيتار والمغنى روبرت جونسون (Robert Johnson) (١٩١١ -

١٩٣٨) الذي يرجع أصله إلى دلتا الميسيسيبي. فكان الجمهور العريض يعرف على الأقل إحدى أغانيه، "حب بلا جدوى" Love In Vain، التي أعادت فرقة "الروننج ستونز" غناءها سنة ١٩٦٩. كان ثمره علاقة غير شرعية بين أمة اعتقت ورجل عابر، وقد انتهى به المطاف في سن السابعة عشرة إلى ورشة على الطريق السريع حيث يتجمع الحطابون والعمال، بيضا وسودا ويتسلون بسماع الموسيقى. هنا تردد على الحانات التي تعزف فيها موسيقى "البلوز" وأصبح تلميذاً لعازف الجيتار ايك زينمان Ike Zinneman، ذلك المعلم المحلى الذي كان يدعى أنه تعلم مجموعة هذه الأغاني خلال العزف في منتصف الليل في المدافن، جالساً على المقابر. عندما عاد إلى المجتمع الزراعي الذي امضى فيه طفولته، انتشرت شائعة أنه قد باع روحه للشيطان مقابل تعلم "البلوز". وفي ذلك الوقت نشر الوعاظ الرحالون بين السود في الوادي تصوفاً مسيحياً بمعناه الحرفي، شبيهاً بما عرفته أوروبا قبل ذلك بقرون. وعندما اتصل بمسجل أسطوانات أبيض من جاكسون (ميسيسيبي)، تمكن روبرت جونسون عام ١٩٣٦ من حفر في الأذهان حوالى خمسة عشرة أغنية ظلت أسطورية، ومنها "تيرابلان بلوز" Terraplane Blue والتي كانت أصلاً واحداً من الموضوعات الأكثر انتشاراً في الروك أند رول: تشبیه السيارة بالمرأة التي لا يمكن ترويضها.

وهناك حدث تاريخي يمكن أن يساعد في فهم كيف تقاربت طائفتا البيض والسود اللتان كانتا متباعدين بشدة. كان انهيار بداية الثلاثينيات الذي أعقب انهيار البورصة عام ١٩٢٩، والجفاف الشديد الذي أصاب وديان جنوب شرق البلاد (حوض التراب) Dust Bowl قد ألقى إلى الطريق وبدون تفرقة قدامى العبيد السود في مزارع القطن والفلاحين البيض الذين أصابهم الخراب. جمعت بينهما حياة التشرذم. أخوان في المحنة، اختلط البيض والسود بأعداد كبيرة. ولكن هذا الخليط كان أقدم من ذلك. فقد كان أبو الموسيقى الريفية الأبيض جيمى رودجرز Jimmie Rodgers المولود عام ١٨٩٧، والنجم الكبير في عام ١٩٢٧ حتى عام ١٩٣٣، عام وفاته قد لعب دوراً ريادياً في إدخال "البلوز" والموسيقى السوداء في

قلب الأغنية الشعبية الأمريكية. فقد أتحت له الفرصة، إذ كان ابناً لعامل في السكة الحديد يعمل في صيانة الخطوط الكبيرة للسكك الحديدية في الجنوب الغربي، لتعلم البانجو والجيتار بالقرب من العمال السود في العشرينات. فإذا كان أهم موسيقي يدين له الروك أندرول بلا شك بنشأته وعالميته، فهو يقيناً المغنى والجيتاريست هانك ويليامز (١٩٢٣ - ١٩٥٣)، وهو واحد من أكبر نجوم الموسيقى الريفية الأمريكية بعد الحرب مباشرة. وقد ولد في مجتمع ريفي فقير في ألاباما، واضطر إلى كسب عيشه منذ سن الثانية عشرة بقيامه بتلميع الأحذية في المدينة. وهناك كان يلتقى بمغن أسود من الشارع علمه الجيتار وكيفية الغناء. فوضع أسس الروك أندرول: إيقاع عال، وكلمات واقعية وبنية متغاممة بسيطة. ويكفى للاقتناع بها سماع أغنية "move it on over" عام ١٩٤٧ القريبة بشكل مذهش من "he clock Rock around" لبيل هالي، التي حققت نجاحاً عالمياً في ١٩٥٥ وكانت سبباً لموضة الروك أندرول في العالم كله.

وجد أيضاً مكان آخر يقارب البيض والسود: الكنيسة. هذا الامتزاج بين المجتمعين في العديد من المعابد التي أنشأتها بعض الطوائف البروتستانتية كان قد خلق أسلوباً خاصاً كان سبباً في نشأة الروك أندرول: الجوسبل Gospel، أى ببساطة "الإنجيل" وفي الأساس ظهر الجوسبل كنقطة التقاء بين التراثين التقليديين وأغانى العمال (الأغاني التي كانت إيقاعاً لعمل السود) والمبنية غالباً على مقطع مركزي (مع مقاطع مرتجلة) يرد عليها الكورال. لقد نشأ "الدو وب" Doo Wop أحد الأنماط الموسيقية الأكثر شعبية في الولايات المتحدة، من خليط من الأناشيد الدينية الخاصة بالبيض المتطهرين والنبرات الحادة الإفريقية. كان هذا النمط هو أصل شق ضخم من الموسيقى الشعبية في الولايات المتحدة: موسيقى الروح التي كان راى تشارلز Ray Charles مخترعها.

يجب أن نؤكد الجذور الدينية والتطهيرية لعدد كبير من رواد الروك أندرول، بيضاً وسوداً: ألفيس بريسلي Elvis Presley، جيرى لى لوى Jerry

Lee Lewis، ليتل ريتشارد Little Richard، جيمس براون James Brown... وكلهم يرجع أصلهم لولايات الوسط الشرقى والجنوب الشرقى، لمدن صغيرة حيث يصعب التنين الحياة الاجتماعية. استرجع ألفيس بريسلى طفولته على النحو التالى: كنا عائلة متدينة، كنا نذهب بدون انقطاع إلى اجتماعات فى الهواء الطلق وإلى المواظ. لم أكن أعرف منذ سن الثانية سوى "الجوسبل"، بالنسبة لى كانت هذه هى الموسيقى. كنا قد استعرنا أسلوبنا فى غناء أناشيدنا من السود. كنا نذهب لنغنى الدين طول الوقت. وكان القساوسة يتحركون فى جميع الاتجاهات، ويتبنون فوق البيانو وكان الجمهور يقدرهم. كنت أعشق هذه الموسيقى، وقد أصبحت جزءاً من حياتى إلى الحد الذى أصبحت أمراً طبيعياً مثلها مثل الرقص: فهى طريقة للهروب من المشاكل، وطريقتى أنا للتححرر.

وبالنسبة لبريسلى الصبى البسيط والفطرى والذى تحول إلى ظاهرة قومية عام ١٩٥٦، هذا المزيج كان يتحقق بدون مكر. ولكن تحريك وسطه فى التلفزيون أدى إلى إطلاق البعض صيحة استتكار ("الرجل الأبيض انحط إلى مستوى الرجل الأسود") مما جعل المسنولين عن شبكة NBC لا يصورونه إلا من فوق الحزام، وهذا هو سبب اسم الشهرة، عن طريق التلاعب بالكلمات التى لا يمكن ترجمتها، والذى أطلق عليه: "Elvis the pelvis" "ألفيس الحوض". ويعتبر الكثيرون هذا الخليط من البلوز وإيقاعات البلوز - وقد نشأ إيقاعها المسمى بوجى ووجى Boogie woogie فى البيوت المغلقة - والموسيقى المقدسة، يعتبرونه فاضحاً، كما يشهد على ذلك مثال المؤدبين البارزين لبدائيات الروك أندرول، وكلاهما من الجنوب، أحدهما أبيض والآخر أسود: جيرى لى لويس (الذى ولد فى ١٩٣٥)

وليتل ريتشارد (الذى ولد فى ١٩٣٢). ولد الأول فى عائلة فقيرة ومؤمنة من جنوب الوادى، من لويزيانا وهو ابن عم أشهر مذيعى التلفزيون الإنجليبين الأمريكيين: جيمى سواجارت Jimmy Swaggart: كان أحد أعمامه يمتلك باراً مشبوهاً حيث يمكن سماع إيقاعات البلوز المحرمة فى المنازل. أرسل فى سن

الخامسة عشرة إلى مدرسة معمدانية أصولية لدراسة التوراة والموسيقى. وطبقًا للأسطورة طرد منها لأدائه أحد الأناشيد بلحن بوجي ووجي. هذه المرحلة كانت بلا شك سببًا في وصف الروك أندرول في وقت لاحق بأنها "موسيقى الشيطان".

ويؤكد أيضا مثال لينل ريتشارد أكبر نجم روك أندرول أسود، مؤلف توتى فروتى، الشهيرة، بشكل أفضل العلاقات الصاخبة بين الروك أندرول والدين. وكونه سليل أسرة شديدة الإيمان تتبع مذهب طائفة مسيحية مؤثرة في جورجيا وولايات الجنوب، وهي طائفة Adventists أدينتيست باليوم السابع، جعله يتعلم غناء الجوسبل ولكنه يطرد من منزل العائلة في سن الثالثة عشرة لأنه انساق إلى طريق المجون (وقد اعترف فيما بعد أنه أبدى ميولا شاذة) ليتسكع في الطرق مع أفاق يبيع أدوية ويروج لها بالغناء. وسرعان ما قدم نفسه مع فرقة في نيو أورليانز حيث التقطه مندوب شركة أسطوانات. وسرعان ما انتشر بالشكل الذي عرف به (والذي سيؤثر كثيرًا على جيمي هندركس): شعر مفروود ومنتفخ ارتفاعه ١٥ سم، وشارب رفيع مثل خط فرشاة الرسم وقمصان مزركشة. كان يصرخ بشكل جنوني ويضرب البيانو، ويتحرج على الأرض: هو أسلوب "الجوسبل" ولكن "جوسبل" لم يعد في خدمة كلمة الرب. "جوسبل" ليس له هدف سوى تمجيد القوة، لا قوة الروح القدس، وإنما قوة كل الأرواح على الأجسام: هي نوع من التملك تسكر ذاتها بذاتها. ورغم ذلك لحق الدين بليتل ريتشارد: أثناء جولة ناجحة في أستراليا آخر عام ١٩٥٧، أى بعد عام بقليل من توتى فروتى، جاءته رؤيا أثناء النوم: رأى نفسه عاريًا، ملعونًا، والله يغرقه في نيران جهنم. وظهرت له كرة من النار في السماء. في هذه المرة فهم: أن الله يكلمه ويأمره بترك الروك أندرول وحياة الخطيئة. عند عودته ألقى بجميع خواتمه في الماء (قيمتها ٢٠٠٠٠ دولار كما يدعى) وسجل نفسه كدارس لعلم اللاهوت في إحدى الجامعات التي سيتخرج منها مزودًا بشهادة واعظ معمداني.

بقي تفسير سبب تجاوز هذه الظاهرة موضة العصر، كما ظن وقتها. في فرنسا كان الروك الأول محاكاة ساخرة تهدف إلى تحويل هذه الموسيقى إلى

استهزاء: مثل أغنية "Rock'n Roll mop" المنسية التي غناها هنرى سلفادور Henri Salvador (المعروف بهنرى كورننج Henri Cording) بكلمات بوريس فيان Boris Vian. ثم أصبح الروك أندرول الرقصة المفضلة لجيل بالكامل، مع بعض تعديلات للروك أندرول بالفرنسية على يد ريتشارد أنتوني Richard Anthony، وجونى هاليداي وجوارب سوداء أخرى. وانتهت هذه الموضة فى فرنسا إلى الـ بي بي إلى توفيق الروك أندرول مع تقاليد الأغنية الشعبية.

ويرجع تحويل الروك أندرول إلى قوة جديدة غير مسبوقه إلى أربعة إنجليز قرويين من شمال غرب إنجلترا معاصرين للبي بي الفرنسية. لقد قلب "البيتلز" رأسًا على عقب دور الموسيقى فى مجتمعاتنا وخاصة فى الولايات المتحدة. لقد شبوا فى أوروبا فى مرحلة ما بعد الحرب مباشرة، فى ليفربول المدينة التى عاشت القصف بالقنابل، حيث كان الحرمان مازال كبيرًا وحيث كانت حياة الصبية المنحدرين من أسر متواضعة شديدة التقشف. لقد ابتدعوا فى السينما أفلامًا تجسد على الشاشة شخصيات متمردين شبان يتحدثون المجتمع، مجتمع مثل مارلون براندو وجيمس دين. وكان لهؤلاء الذين يقودون سيارات ذات غطاء متحرك، ولهم خطيبات متوهجات، يبدون وكأن رغباتهم بلا حدود. اكتشفوا أيضا فى السينما ألفيس بريسلى (الذى لم يأت أبدًا للغناء فى أوروبا) فى أفلام مثل "الروك فى السجن". كانوا يحلمون بحياة سهلة، مضطربة حيث لا مكان لقيم الواجب والتضحية التى يعظمها أبائهم. بالنسبة لهم كان يوجد بلد ساحر بالغ الثراء: هو أمريكا. كانوا يحلمون بالنجاح فيه، بالعيش فيه، بالميلاد فيه فى نهاية الأمر.

- إلا أن أمريكا التى يحلم بها البيتلز لا تشبه كثيرًا تلك التى يعيش فيها الأمريكيون الحقيقيون. ففي سنة ١٩٦٤، سنة إبحار البيتلز كانت الولايات المتحدة تعيش فترة حرجة: كان الرئيس جون كيندى قد اغتيل للتو. كديمقراطى كان يعارض التمييز العنصرى وكان صاحب الحركة المعروفة "بالحقوق المدنية"، مطالبًا بحقوق متساوية لجميع المواطنين الأمريكيين، سودًا وبيضًا. وكان هناك

مناخ مستمر من الكراهية العنصرية يقوم بإتلاف الرموز الوطنية للعدالة والمساواة. وكان تهديد الاتحاد السوفييتي هذه الإمبراطورية الضخمة ذات التسليح القوى القادرة على إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء، تغذى مناخاً من جنون العظمة الجماعية عند الأمريكيين. والخلاصة، أن غالبية الشباب شبت فى بلد يخاف ويشك فى نفسه. وهامهم هؤلاء الفتية القادمون من أوروبا العجوز، من أرضهم الأصلية ذاتها، من إنجلترا لإعلان حبهم لأمريكا بدون تحفظ، وحبهم لموسيقاها، ولحريتها ولشبابها. كان كل هذا مغلفاً بموضة فى الملابس تعطى لهذه الموسيقى جاذبية لم تحظ بها أبداً فى بلدها الأصلي. بفضل "البيتلز" اكتشفت الولايات المتحدة نفسها من جديد. ومع ذلك لا يجب أن نتصور أن غزو "البيتلز" قد تحقق بسهولة. لقد عارضهم بشدة، وخاصة فى جنوب الولايات حيث ظهر الروك أندرول جزء كبير من الجمهور. خلال أحد المؤتمرات الصحفية، أعلن جون لينون على سبيل المزاح أن "البيتلز على أى حال صاروا أكثر شعبية من المسيح". إثر ذلك، قامت مجموعة غاضبة من السكان فى إحدى مدن الاباما بحرق أسطواناتهم فى محرقة كبيرة. وأثناء جولتهم الأخيرة عام ١٩٦٦، تلقى البيتلز تهديدات بالموت. وسنجد فى هذه المرحلة مرة أخرى التهديد الذى يمثله الروك أندرول كديانة خطيرة، متوحشة ووثنية، محطمة للقيم التى يعلمها المجتمع الأبيض.

وقد استخدم الأمريكيون مصطلح "الغزو البريطانى" لوصف المد الكاسح الذى يمثله البيتلز: وقد جعلت فرق "الرولتج ستونز" و"الكنكز" ثم "الهو" Who وفرق أخرى كثيرة الشباب الأمريكى يكتشفون الموسيقى التى كان السود يؤلفونها على بابهم. الجميع تم "غزوه" فى آن واحد: استخدم رائد الأغنية الراضة، بوب ديلان، الذى لم يكن يستخدم سوى أشكال الفولكلور التقليدى، استخدم هو نفسه الجيتار الكهربائى. وقد أطلق على أحد ألبوماته عنوان "ستأتى بكل هذا إلى المنزل Bringing It All Back Home" و"كل هذا" يعنى البلوز، وإيقاع البلوز والروك أندرول. عندئذ صار الحديث عن الروك فقط وليس فقط عن الروك أندرول: فبعد

أن أصبح كهربائياً وقويا صهر الروك كل شيء فى بوتقته، صهر أشكالاً مختلفة من الفولكلور ذات الموسيقى الملموسة. واستحوذ على البلوز والجاز والموسيقى السيمفونية والموسيقى الهندية والإقاعات اللاتينية. ولكنه اخترع خاصة طريقة جديدة لمعايشة الموسيقى.

عادة ما توجد على الشاطئ الغربى للولايات المتحدة الرغبة فى الحياة بطريقة مختلفة، بعيداً عن جميع ضغوط العالم القديم. قام بعض الأساتذة فى منطقة سان فرانسيسكو، فى جامعة ستانفورد فى بالو ألتو، بتجربة عقار الهلوسة على طلبتهم، وهو عقار نفسى خلقه الكيميائيون. كان الهدف هو زحزحة الحد الأقصى: وهو حد الوعى العاقل، الغربى. وبدأت البونية عندئذ فى اجتذاب عدد من الشباب الغربيين. فى بالو ألتو صاحبت جماعة من الموسيقيين هذه التجارب: هى جماعة الموت السار Grateful Dead. وقد أصبحت فيما بعد فى الولايات المتحدة نوعاً من المذاهب المتحررة. ولكن من سيرمز لهذه الثورة فى العالم أجمع سيكون هم "الدورز" Doors القادمون من لوس أنجلوس. موسيقياً ينتمى "الدورز" للجاز و"البلوز" أكثر مما ينتمون للروك أند رول: وهم يقعون فى منطقة متفردة حيث يلتقى المسرح والشعر والطقوس الصوفية وشكل من أشكال العلاج الجماعى، وهم يشجعون على إطلاق سراح العقل الباطن بكل الوسائل الممكنة. على المسرح كان قائدهم المغنى جيم موريسون موضع تزلف جنسى وصوفى، وأصبح نوعاً من المؤد للمقدس، نوعاً من السحرة الذى يطلق العنان لقوى تتجاوزه، وفى نيويورك ستتشأ من هذه الحقبة واحدة من أكثر الفرق تأثيراً فى تاريخ الروك، رغم شعبيتها شبه المعدومة أثناء حياتها وهى "ذى فلفت أندر جراوند" The Velvet Underground. تحت رعاية أندى وارول Andy Warhol، ستخلق فرقة لو ريد Lou Reed وجون كال John Cale جسراً لا مثيل له يربط موسيقى الشوارع والأدب الواقعى والطليلة الإستيطيقية.

بفضل الروك، أصبح كل شيء ممكناً. وقد حل عالم الحلم، الفخيم والمقدس
نو الطموحات الفائقة للإنسانية والذي لا حدود له محل العالم الواقعي، الذي حكم
عليه بأنه حقير. وحينئذ وبصرف النظر عن الموسيقيين الحالمين مثل جيمي
هنديكس Jimi Hendrix، ظهر مؤدون قادمون من آفاق موسيقية رفيعة كان
بإمكانهم في أوقات أخرى أن يصبحوا شعراء، أو مناضلين سياسيين أو
مراسلين... وقد اشترك أيضا في هذه الثورة فنانون طليعيون، ورسامون،
ومصورون، وفنانو جرافيك. وكانت هذه الحقبة العجيبة التي أصبح فيها كل شيء
ممكناً، كانت قصيرة المدة. منذ بداية السبعينيات تطورت أنواع متفردة، مؤكدة
استقلالية متزايدة: مثل بلوز روك، والكانتري روك، والجاز روك، والموسيقى
التقدمية، إلخ. إلى الحد الذي لم يعد فعليا ثم روك أند رول في منتصف السبعينيات
إلا عند بعض الهامشيين.

من هنا كانت الثورة الغربية للبنانك روك فيما بين ١٩٧٦ - ١٩٧٧: بالنظر
للوراء نحو الفجاجة والهواية والهمجية لرواد الروك نجد أنها ستغير المشهد
الموسيقى رأسا على عقب، مجددة نوعاً من البداية من الصفر للروك كما نعرفه
الآن. وقد مارست حركة البناتك Punk - القليلة الشعبية في زمنها - العمل تحت
الأرض، وأنشأت الأساس الذي سمح للروك أن يصبح في الثمانينيات الموسيقى
الشعبية السائدة بفضل اللغة المبسطة وبالتالي الأكثر فعالية. وقد سمح لفرق ذات
حساسية جديدة مثل U2 "يو تو"، و"ذي كيور" The Cure، و"ديبيش مود" Depeche
Mode ثم آر. إي. إم. Rem، حتى نيرفانا ورايوهيد، أن تؤثر في جمهور
عريض. كانت هذه الفرق في المجموع تغير لهجتها أكثر مما تغنى. ومقارنة
بسنوات الهيبى وبيوتوبيات بداية السبعينيات، أحدثت موجات لا قوة لها، وآمالاً
سرعان ما خيبت، وفي أحسن الحالات بعثت برسائل تشجيع وقت الشدة. ولكن قوة
الروك كانت في أن الاعتراف نفسه بهذا الفشل كان ما يزال بإمكانه أن يتحول إلى
احتفاء.

منذ بداية الثمانينيات، دخل الروك عصر الاتصالات المهنية بفضل ظهور الفيديو كليب. فجرده هذا التطور من جزء من معناه ورسالته. وذاب بدوره - فى عملية انصهار أوسع من تلك التى بدأها "البيتلز" - فى الموسيقى العالمية التى باقترانها بثورة ستوديو المنزل وبالأاليب الإلكترونية فى التقطيع سلبت منه دوره الاكتساحى".

وأود أن أنهى باستدعاء ذكرى شخصية: عام ١٩٨٨ افتتح "الفرجين ميجاستور" Virgin Megastore فى باريس، فى شانزليزيه وجدت أثناء زيارتى الأولى له أن مظهره فخم مما جعلنى أفكر، لا أدرى لماذا، فى العمارة ذات الطابع الموسوليني بمحطة ميلانو. فى مخزن البضاعة هذا، ينتهى سلم كبير من الرخام عادة إلى بناء مؤقت من الكارتون، تمجيداً لإنتاج منتج جديد. وبمناسبة الإعلان عن Anthology البيتلز، عام ١٩٩٥ تم تشييد كابينة تليفون لندنية غير حقيقية. وأعتقد أنى أوضحت أن فى الروك كانت النفحة والروح مقدستين. وحالياً السلعة نفسها تقدم على أنها مقدسة. وفى هذا السياق، يبدو لى مصطلح الروحانية بالمعنى الذى يستخدمه به مؤرخو الأديان فيما يتعلق بالعبادات الأفريقية والآسيوية والبولونيزية ملانماً تماماً. فالإنسان خلق أشياء وأعمالاً وتقنيات تصبح ذريعة لعبادات. ويبدو لى اللجوء إلى هذه التعبيرات الإنجليزية الغريبة مثل "المغنى المعبود"، و"الاسطوانة المعبودة" الذى نفذ للغة، يبدو لى ذا دلالة.

وأقول أخيراً أن الروك كان محاولة لسحر العالم، بالمعنى الذى نعبه عندما نتكلم عن الإيذاء بالتعاويذ أو السحر. لقد ألقى به (بالروك) وكأنه غلالة عجيبة، متعددة الألوان، على حياة الشباب الذى كنته فى الماضى. بفضل الروك اقتنع كثير من الناس بسمو العالم الذى نحلم به على العالم الحقيقى. اقتنعنا بأشياء مذهلة. من قبيل أن التدقيق فى أغانى، وفى أقوال وحتى فى صور "البيتلز" أو "بوب ديلن" Bobs Dylan بإمكانه تحقيق معرفة أسمى وفائقة الوصف. لقد جعل الروك الحياة بالنسبة للكثيرين، أكثر إحباطاً عندما جعلهم يعتقدون أن الحلم أقوى من الحياة.

وهكذا زرع عند أبناء جيلي بذرة آمال لا حدود لها. وإنى لأتساءل أحياناً إذا ما كان علينا البحث عن أفضل شهادة على الكوارث التي ترتبت على هذا الإيمان الطفولي وغير المحدود، الذي جعل جزءاً من البشرية يعيش في الوهم والانبهار، وهو في "الجزئيات الأصلية" "Les Particules Elementaires" لميشل هويلبيك" Michel Houellebecq. ولكن، أليس من الأفضل أن نعيش في نفس الوقت، محاطين بوحوش في العالم حيث، كما كتب فيكتور هوجو في قصيدته "إلى البرت دورير" "Albert Dürer يحيا الكل ويمتلئ بالأرواح"، بدلاً من الاحتفاظ بهم محبوسين في سجن روحنا الذي سينتهي الأمر بهم حتماً يوماً إلى الهروب منه ليلتهمونا؟

الباب السادس

مسائل علمية

انعكاس الزمن في علم الصوت^(١)

بقلم: ماثياس فينك

Mathias FINK

ترجمة: لبنى الريدى

مراجعة: سعد الطويل

إننا نعيش في بيئة يبدو لنا عمليا أنها دائما غير قابلة للانعكاس. عندما تسقط نقطة حبر في الماء تنتشر الصبغة، ولا تظهر نقطة الحبر الأصلية مرة أخرى في قلب السائل. إن هذه اللامعكوسية الظاهرة في العالم المنظور بالعين المجردة، حيرت علماء الفيزياء نظرا لأن معادلات الفيزياء المعنية بالظواهر الميكروسكوبية، ومعادلات الميكانيكا، قابلة تماما للانعكاس. لقد كان هذا الموضوع محل مناقشة وجدل على الدوام، ونعلم أن عالم الفيزياء لودفيج بولتزمان، في محاولة منه لتفسير هذا الاتجاه نحو اللامعكوسية، قد أدخل مفهوم "الإنتروبييا" أو درجة التعادل الحرارى الذى يقيس بشكل ما الفوضى في نظام الجسيمات. لقد بين أن الاتجاه الطبيعى لنظام من الجسيمات تتفاعل فيما بينها (بشكل مرن) هو أن تتحرك مجموع الجسيمات نحو أكبر قدر من الفوضى، وبمعنى آخر، نحو إنتروبييا قصوى، و ذلك عندما يكون هذا النظام معزولا عن باقى الكون. لكن يتعين ملاحظة أن تنامى هذا التعادل الحرارى لنظام الجسيمات، لا يتم رصده إلا فى النظم المعزولة تماما. عندما يكون نظام ما فى حالة تفاعل مع الخارج ويمكنه تبادل الجسيمات والطاقة، يمكن رصد، فى حالة إبقاء هذا النظام فى حال من عدم التوازن، ظهور نوع من التنظيم فيه. لقد تم استكشاف هذا المجال بشكل متعمق فى الفيزياء غير الخطية خلال العقود الأخيرة عقب الأبحاث الرائدة التى قام بها إلبا بريجوجين. إن القضية التى تعنينا هنا مختلفة، فىى تتعلق بمعرفة إمكانية الاستفادة

(١) نص المحاضرة رقم ٣٥٠ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٠٠.

من قابلية الانعكاس الموجودة على المستوى المجهرى، لإجراء تجارب عيانية فى المعمل (ترى بالعين المجردة) ويتم تحريكها فى الاتجاهين: من نظام إلى فوضى، ثم بشكل متماثل تماماً، من الفوضى إلى النظام. ما المجال الذى يجب أن يحيط نظامنا من الجسيمات المتفاعلة ليصبح بالإمكان عكس ديناميكا جسيماته حسب الطلب؟

للتصدى لهذه القضية، يتعين أولاً فهم معنى القول: إن الفيزياء الميكروسكوبية قابلة للانعكاس. ويرتبط هذا التأكيد أساساً بمبدأ الديناميكا الذى صاغه نيوتن، والذى يقول ما يلى: عندما يكون لديك جسيم له كتلة معينة وتؤثر عليه قوة ما، فإن هذا الجسيم سيتحرك بسرعة تزيد مع الزمن، وستتناسب عجلته (مشتقة السرعة بالنسبة للزمن، أى معدل تغير السرعة لكل وحدة زمن) طردياً مع هذه القوة. إن عجلة الجسيم هى التى تتناسب مع القوة وليست سرعته (كما يعتقد خطأ فى كثير من الأحيان). إن سرعة الجسيم هى فى حد ذاتها مشتقة لموضع الجسيم بالنسبة للزمن، مما يستتبع أن تكون المشتقة الثانية لموضع الجسيم بالنسبة للزمن (العجلة) هى التى تتناسب طردياً مع القوة: القوة = الكتلة × العجلة. إن هذا الواقع الغريب نسبياً هو الذى يفرض منطقياً أن تكون قوانين الميكانيكا قابلة للانعكاس. إذا رصدت مثلاً مسارات كرتى بلياردو يمكنهما التفاعل فيما بينهما، فإن موضعهما على امتداد الزمن سيلتزم قانون الديناميكا. تستطيع هاتان الكرتان أن تصطداً أو تتفاعلا عبر قوى مختلفة. إن ما نقوله معادلة الديناميكا على انعكاسية هذه التجربة، هو كالاتى: لو أن عالمى فيزياء ماهرين كانا قادرين على إيقاف هاتين الكرتين فى لحظة معينة، مع قياس سرعتهما بدقة (لحظة توقفهما)، ولو كانا قادرين بعد ذلك على دفعهما بشكل متزامن تماماً، بمنحهما سرعة معاكسة، فإن هاتين الكرتين لن يكون لديهما بالتالى أية إمكانيات سوى أن يعيشا مرة أخرى حياتهما السابقة، بمعنى اجتياز مسارهما الأسمى فى الاتجاه المعاكس (بالنسبة لنظام جسيمات غير قابلة للفناء، فإن إعادة مسارهما فى الاتجاه المعاكس هى بمثابة أن يعيشا مرة أخرى حياتهما السابقة).

ويمكن بسهولة تصور الصعوبات التجريبية التي تطرح نفسها لتحقيق هذا النوع من التجربة بواسطة كرتين تصطدمان (يتعين وجود لاعبي بلياردو بارعين) ويمكن للمرء أن يتساءل عن تنفيذ مثل هذه التجارب على نظام أكثر تعقيداً يتكون من آلاف الكرات التي تتصادم. نظرياً على الأقل، لو أمكن وقف وقياس وإرسال مجموع الكرات القهقري بسرعات جيدة، فإن كل المسارات ستدور في اتجاه معاكس وستحدث التصادمات نفسها في تسلسل زمني معكوس وكأنه يتم عرض فيلم بالعكس. هل يمكن تنفيذ مثل تلك التجارب؟ قبل تنفيذ التجربة، يمكن محاكاتها بواسطة حاسوب تم برمجته لكي يجرى الحسابات الخاصة بمسارات كل جسيم، محترماً بدقة قانون الديناميكا. يتم مثلاً، البدء بألف كرة في حالة تفاعل فيما بينها، وتتبع موضع وسرعة كل كرة في كل لحظة، وعند لحظة معينة، يتم إيقاف نظام الجسيمات وعكس كل السرعات من أجل إعادة الكرات القهقري. يتم دائماً تطبيق قانون الديناميكا ورصد النظام يتحرك. للأسف، تكون خيبة الأمل كبيرة: فالأمور لا تسير كما ينبغي لها. في البداية، ترجع الكرات ثانية على مسارها الأصلي، لكن بعد ما يقرب من عشرة تصادمات تمت بشكل سليم في السير القهقري، يبدأ النظام في الانحلال، ولا يتمكن أحد من إعادة بناء ماضي النظام. لماذا؟

لأن للحاسوب دقة محددة، وعندما يقاس موضع وسرعة كل جسيم، يتم الحصول، في ذاكرة الحاسوب، على أرقام ممثلة بدقة محدودة تعتمد على عدد الرقم الثنائي (البت) الذي يتم معايرة الإشارة عليه. تصطم المحاولة إذن بالمشكلة الأساسية للفيزياء التقليدية: الفوضى الحتمية. إن أبسط خطأ في القياس أو في إعداد نظام الجسيمات سيجري تضخيمه بطريقة أسية مقابل الزمن. ويكفي لذلك خطأ في القياس لا يتجاوز 10-15 على حاسوب يعمل بدقة 64 بت، لفقد التحرك القابل للانعكاس بعد عشرة تصادمات. يتم تكبير الخطأ الأصلي لدرجة أنه بعد بضعة تصادمات لا تعثر الجسيمات مرة أخرى على شركائها السابقين. إن هذه الحساسية الأسية للأخطاء تضع حدوداً لمثل هذه التجربة. وتحول الظاهرة نفسها أيضاً دون

توقع الطقس لأسبوع مقدماً. وأمام هذا الإثبات ونجاح نظريات الفوضى الحتمية، يبدو إنن، أننا لن نستطيع أبداً بوسائلنا المحدودة، عكس الزمن فى تجربة فيزيائية ما، رغم أن الفيزياء الميكروسكوبية قابلة للانعكاس. لحسن الحظ، أن ما قيل للتو لا يعنى سوى عالم الجسيمات التقليدية (تقريب لعالم الكم). إذا تناولنا بالبحث تحرك ونمو موجة عبر الزمن، فإن الموقف يكون أطرف بكثير. إن الموجات تتواجد فى جميع مجالات الفيزياء، ابتداءً من ميكانيكا الكم إلى الكهرومغناطيسية، مروراً بالصوتيات. فى هذا المجال الأخير، المنظور بشكل نموذجى، يمكن إجراء تجارب انعكاس الزمن بطريقة أسهل نسبياً. إن الموجات الصوتية تنمو وتتحرك فى نظم يكون عدد الجسيمات فيها كبير بشكل خارق، أكبر بكثير من الألف جسيم الذين تحدثنا عنهم توا. إن نظام الجسيمات (الجزئيات) التى تعيننا فى الصوتيات، يمكن أن تكون غازات أو سوائل أو أجسام صلبة. إلى جانب حركات الإثارة المضطربة الخاصة بكل جزيء، والموجودة عند كل درجات الحرارة (فيما عدا الصفر المطلق)، توجد حركات مرتبة ومتناسقة لهذه الجسيمات تمثلها الموجات الصوتية. عندما يتكلم شخص ما، فإن الحركة الاهتزازية لأحباله الصوتية تؤثر على جزيئات الهواء، وتدرجياً تنتشر حركة اهتزازية لجزيئات الهواء حول موضع الاتزان الخاص بها. المهم فى ذلك، أن هذه الحركات هى حركات جماعية حيث تتحرك كل الجزيئات فى توافق طورى، على مسافات تتحدد بالطول الموجى للموجة الصوتية. وبمقياس من فئة الطول الموجى (أو بالأحرى واحد على عشرة من الطول الموجى)، فإن مجموع الجسيمات هو الذى يتحرك بشكل مترابط وليس كل جسيم يتحرك بشكل مستقل عن الآخر.

بالنسبة لهذه الحركات الجماعية التى تحترم بدورها قوانين الديناميكا، والتى يمكن أن يكون نموها فى الزمن شديد التعقيد فى حالة الانتشار الصوتى فى أوساط مركبة (انكسار، انعكاس، حيود)، تتوفر لدى علماء الصوتيات فرصة فريدة بامتلاك أداتين منجزتين جداً ويمكن إنتاج آلاف النسخ منهما، هما الميكروفون ومكبر الصوت.

ما الذى يفعله الميكروفون؟ عند وضع ميكروفون فى مكان تم فيه تحريك الجسيمات نتيجة مرور موجات صوتية، يولد تصادم هذه الجسيمات على غشاء الميكروفون تياراً كهربياً يتناسب طردياً مع سرعة الجسيمات. وبالتالى يقيس الميكروفون موضعياً سرعة هذه الجسيمات. ما الذى يفعله مكبر الصوت؟ عند إرسال تيار كهربى فى مكبر الصوت، يتحرك غشاء مكبر الصوت بسرعة تتناسب مع هذا التيار. وعندئذ ينقل الغشاء هذه السرعة إلى جزيئات الهواء الملاصقة له. لو تحققت وظيفة الميكروفون ثم مكبر الصوت موضعياً، لتهيات عندئذ قاعدة مثالية لتحقيق تجربة انعكاس الزمن. لدينا فى الفيزياء أدوات صغيرة تسمى ناقلات طاقة كهربائية إجهادية تؤدي هذه الوظيفة المزدوجة بشكل مثالى (إنها ناقلات طاقة للانعكاس). إن الكهربائية الإجهادية التى اكتشفها بيير كورى، هى ظاهرة قابلة للانعكاس تظهر فى بعض البلورات التى يتولد فيها تيار كهربى عند تعرضها لإجهاد. وبالعكس، فإن حقنها بتيار كهربى يغير شكل هذه البلورات.

أمكننا بدعم من هذه الأجهزة تصور تجربة انعكاس الزمن فى علم الصوتيات وذلك بتحقيق ما اسميناه بتجويف الانعكاس الزمنى. لقد بطنت جدران هذا التجويف بناقلات طاقة كهربية إجهادية، يرتبط كل منها بذاكرة الكترونية كبيرة الحجم.

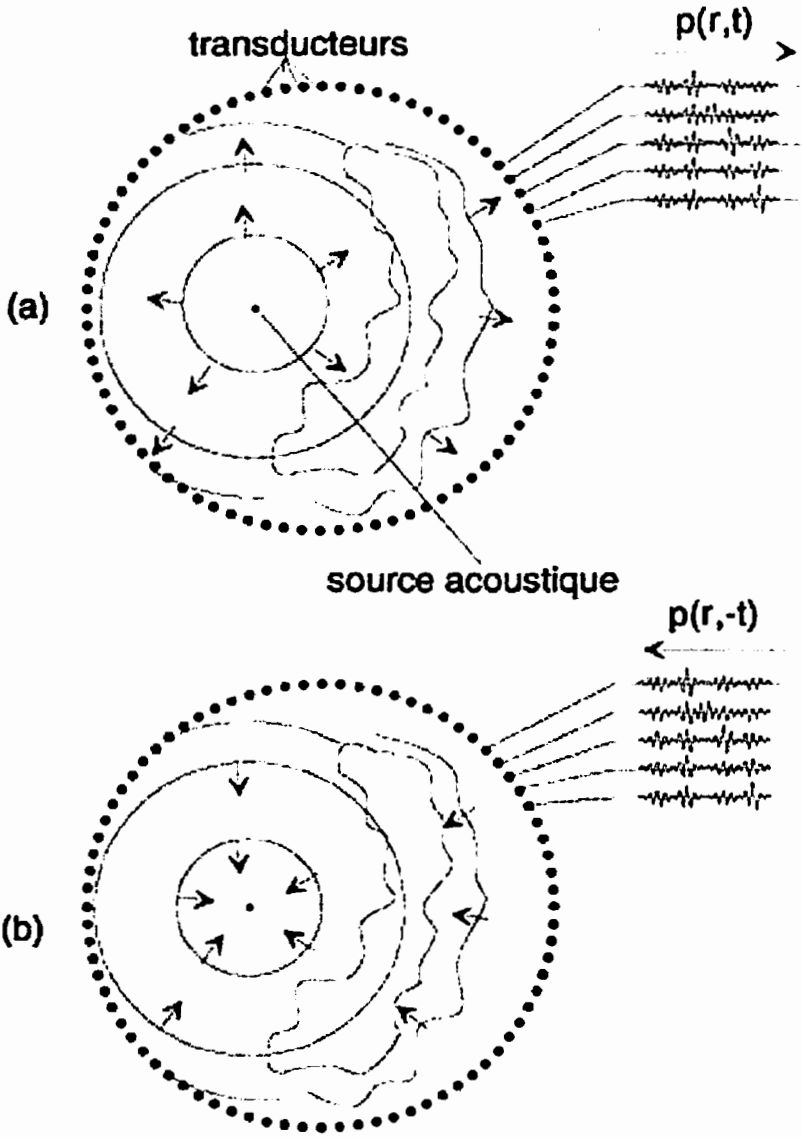
وفى مكان ما داخل هذا التجويف تصدر صرخة ما (الصرخات التى نتحدث عنها يمكن أن تكون صوتية أو فوق صوتية. لقد نفذت هذه الأجهزة فى أول الأمر فى مجال فوق الصوتيات. إن الأطوال الموجية لفوق الصوتيات التى تهمنىنا تقاس بالمليمتر، فى حين تقاس أطوال الموجات الصوتية بالديسيمتر). ستجعل هذه الصرخة جزيئات الوسط الواقع داخل التجويف تتذبذب. مثلاً، لو أن سرعة الصوت ثابتة فى التجويف، ولو أن الصرخة تسير فى جميع الاتجاهات (مصدر كلى الاتجاه)، ستنتشر الموجة الصوتية فى الحيز بشكل ممتائل تماماً (سيكون لدينا موجة كروية). على النقيض من ذلك، لو أن الوسط الذى تنتشر فيه الموجات وسط

مركب، يمتلئ مثلًا بالعديد من العوائق والمواد التي تتغير سرعة الصوت عند المرور خلالها، فإن جبهة الموجة سوف تتشوه، ولن تحتفظ الموجة بطابعها الكروي، وستسبب العوائق العديد من حالات الصدى مما يحطم التماثل الفراغى للموجة التي تم إرسالها في بادئ الأمر. وقد يكون الصوت الذى سيسمعه مراقب ما مختلفًا عن الصرخة الأصلية، حيث يمكن أن تؤدي تأثيرات الأصداء^(٢) وتشوه الموجة في بعض الحالات، إلى حد جعلها غير مفهومة.

في تجربة لانعكاس الزمن،^(٣) يتم تبطين جدران التجويف بأجهزة قابلة للانعكاس تلعب على التوالي دور الميكروفونات ومكبرات الصوت (شكل رقم ١). ويقيس كل ميكروفون الموجة الصوتية التي تصل إليه، ويتم تسجيل كل الإشارات الكهربائية في ذاكرات الكترونية سريعة، مماثلة لتلك المستخدمة فى أجهزة المعلوماتية. وبالتالي يتم عبر الزمن قياس سرعة الجسيمات التي تصطدم بالميكروفونات على كل سطح التجويف. وعندما يصبح داخل التجويف صامتًا تمامًا، بعد اكتمال تحويل كل الطاقة الصوتية إلى طاقة كهربائية بواسطة الميكروفونات، يتم الانتقال إلى مرحلة انعكاس الزمن. الأمر عندئذ يتعلق بإعادة قراءة مجموع الذاكرات الإلكترونية بترتيب عكسى. وبشكل أدق، يتم عكس الترتيب الزمني للإشارات الصوتية التي استقبلها كل ميكروفون، بحيث يعاد أولاً قراءة الإشارات التي وصلت أخيرًا والعكس بالعكس. إذن، ينتقل كل ميكروفون إلى حالة مكبر الصوت، ويتم تغذيته بواسطة الذاكرات الإلكترونية. وتصدر كل مكبرات الصوت تلك بالتوازي موجة صوتية عملاقة، طبقًا لترتيب زمني معكوس، ونظرًا لقابلية قوانين الديناميكا للانعكاس، فإن هذه الموجة الصوتية ليس أمامها سوى أن تعيش من جديد، خطوة بخطوة، كل مراحل حياتها الماضية لكي تتجمع مرة أخرى فى النهاية، وبدقة متناهية على المصدر فى شكل الصرخة الأصلية التي سبق إطلاقها.

(٢) بقاء الصدى بعد توقف الصوت. (المترجم)

(٣) Fink (M.) , "Time reversed Acoustics". Physics Today, n 20, p. 34-40, Mars 1997.

من بين الأجهزة المختلفة التي نفذناها في معملنا، تجويف ذي انعكاس زمني يعمل في المجال المسموع. ويتكون هذا التجويف من سبعين زوجاً من الميكروفونات- مكبرات الصوت تطوق غرفة كبيرة. يقول شخص في الغرفة

"صباح الخير" ويتم تشغيل السبعين ميكروفوناً في وضع "انعكاس زمني". فتطلق الميكروفونات موجة صوتية ترتد عندئذ القهقري إلى المتحدث وتتجمع متجهة إلى رأسه. لو تحدث الآن شخصان في الغرفة في آن واحد، ويقول أحدهما، مثلاً، "صباح الخير" والآخر "أهلاً"، فإنه بمجرد تنفيذ عملية الانعكاس الزمني، يستقبل كل منهما الرسالة التي نطقها لكن معكوسة الحروف. يمكن تعقيد هذه اللعبة الصغيرة بحيث ينطق كل منهما منذ البداية بحروف الكلمة معكوسة. بالتالي، وبعد مرحلة الانعكاس الزمني، سيسمع شخص كلمة "صباح الخير" والآخر كلمة "أهلاً". يمكن إذن بواسطة العديد من مكبرات الصوت الموضوععة في الغرفة، إرسال رسائل مختلفة في آن واحد لأشخاص مختلفين موجودين في هذه الغرفة. وباستخدام مفهوم انعكاس الزمن، يتعلم النظام تنفيذ لعبة التداخلات الصوتية المثلى لتركيز بؤرة كل رسالة في المكان الصحيح. يجب أيضاً ملاحظة أن كل عيوب الغرفة (الإصداة والحيود نتيجة وجود عوائق) قد تم تصحيحها تماماً.

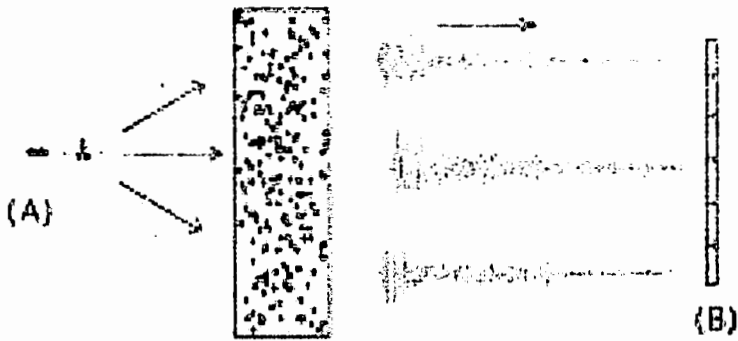
إن هذه التجارب الخاصة بانعكاس الزمن فعالة بشكل مذهش، وتسمح بتصحيح الانتشار الصوتي في أوساط مركبة جداً.

وتطرح هذه المشكلة كثيراً في مجال الموجات فوق الصوتية المستخدمة لتصوير الجسم البشري، أو محرك طائرة، أو قاع البحار. في الطب تكون الصور فوق الصوتية لبعض المرضى غير واضحة، ويتعلق الأمر عامة بمرضى يعانون من السمنة أو لديهم عضلات قوية جداً. وفي الحقيقة، أن تقنية التركيز البؤري المستخدمة في التصوير بالصدى^(٤) لإعطاء صور واضحة، لا تعمل إلا إذا كانت سرعة الموجات فوق الصوتية ثابتة في الجسم البشري، غير أن سرعات الموجات فوق الصوتية في طبقات الدهون والعضلات مختلفة بشكل كبير عن سرعاتها في الأنسجة الأخرى، ولا تنتشر الموجات فوق الصوتية في خط مستقيم في مثل هذه الأوساط. كيف يمكن تصحيح تشوه حزمات فوق صوتية في هذه الأوساط دون

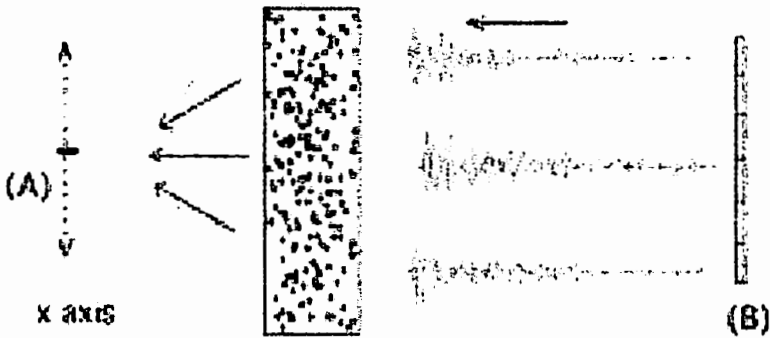
(٤) صورة صوتية لاكتشاف أصداء الأعضاء وبخاصة نمو الجنين أثناء الحمل. (المترجم)

معرفة الخريطة الصحيحة لسرعات الموجات فوق الصوتية؟ إن تقنيات الانعكاس الزمنى تسمح بحل هذه المشكلة. وتوضح هذا المفهوم، تجربة فوق صوتية نفذها Arnaud Derode في وسط شديد التركيب.^(٥) ما يهمنا في هذه الحالة هو انتشار موجة فوق صوتية يبلغ ترددها ٣ ميغاهرتز (أي ثلاثة ملايين ذبذبة في الثانية). إن هذا التردد هو المستخدم في الطب، ويقابله طول موجي يبلغ نصف ملليمتر في الماء أو في الجسم البشري. ويتم في هذه التجربة استخدام مرآة صغيرة ذات انعكاس زمني، تتكون من شبكة من ١٢٨ ناقل طاقة موزعة على مستطيل مساحته أربعة سنتيمترات، وذلك بدلا من التجويف ذي الانعكاس الزمنى الذي كان سيتطلب عشرات الآلاف من ناقلات الطاقة. ويتم غمر هذه المرآة في حوض به ماء. وبين المرآة ومصدر صوتي صغير الأبعاد جدا، أدخل وسط فاقد النظام تماما يتكون من ألقى ريشة معدنية تحدث جميعها رنينا عند تردد قدره ٣ ميغاهرتز. إنه وسط رهيب، خاصة بالنسبة للموجات فوق الصوتية (الشكل رقم ٢).

Derode (A.) , Roux (P.) et Fink (M.) , "Robust Acoustic Time Reversal with high order (٥) multiple scattering", Physical Review Letters, décembre 1995, vol.75, 23, p. 4206- 4209.

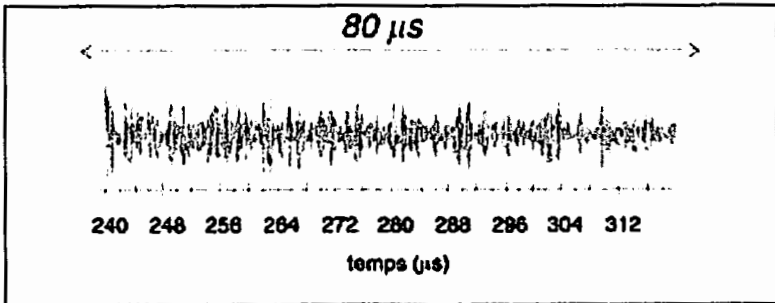
(étape 1)

(étape 2)

تعليق شكل رقم (2): المرحلة الأولى: في بادئ الأمر يرسل المصدر A نبضة فوق صوتية. تعبر الإشارة الصوتية غابة الريش المعدنية ويتم التقاطها في النقطة B بواسطة مجموع ناقلات الطاقة التي تتكون منها شبكة خطية تضم 128 عنصرًا. في مرحلة ثانية، يعاد بث الـ 128 إشارة التي تم التقاطها نحو غابة الريش بعد عكس للتوالي الزمني، ويمكن ملاحظة الإشارة المعكوسة زمنيًا عند نقطة المصدر.

فى المرحلة الأولى من التجربة، يرسل المصدر الدقيق الحجم إشارة فوق صوتية قصيرة جدا مدتها ميكروثانية واحدة، أى ثلاثة أمثال فترة ذبذبة الموجات فوق الصوتية (شكل رقم ٣ أ). تنتشر هذه الموجة القصيرة عبر غابة من الريش المعدنية التى تقوم بتعديلها تماما. جزء صغير فقط من الموجة الأصلية ينتشر فى خط مستقيم، فى حين يتعرض الجزء الأكبر من الطاقة الساقطة لعدد كبير جدا من التصادمات مما يجعلها ارتجالية تماما. وتتقسم الموجة الأصلية إلى العديد من الموجات الصغيرة عند كل تصادم مع الريش، وتتكرر هذه العملية، وتكون المحصلة إشارة فوق صوتية طويلة جدا (٣٠٠ ميكروثانية) فى شكل تشوش ارتجالي تماما يتم رصدها عند مخرج الوسط. وتسجل ناقلات الطاقة الـ١٢٨ هذه الإشارات التى تكون مدتها حوالى ٣٠٠ ميكروثانية (شكل رقم ٣ ب). وبعد الانعكاس الزمنى فى الذاكرات الإلكترونية يتم بث الـ١٢٨ تشوش صوتى فى الوسط من جديد. ويلاحظ عندئذ أن الإشارة فوق الصوتية تنتشر من جديد عبر مجموع الريش، ويتم التأكد من أن مدة الإشارة فوق الصوتية الآن ميكروثانية واحدة عند الموضع الدقيق للمصدر الأصلي، أى أنها استعادت تماما مدتها الأصلية (شكل رقم ٣). فضلا عن ذلك، عند فحص المجال جانبيا حول النقطة الأصلية، تم التأكد من أن بؤرة الموجة متمركزة تماما على هذه النقطة.

تعليق شكل ٣ أ: يبين هذا الشكل جزء من الإشارة الملتقطة بواسطة أحد عناصر مجموعة ناقلات الطاقة قدره ٨٠ ميكروثانية. المدة الإجمالية للإشارة تزيد عن ٣٠٠ ميكروثانية مقارنة مع مدة النبضة الأصلية ميكروثانية واحدة.

297 301 305 309 313 317 321 325 329 333 337 341 345

tomps (µs)

تعليق شكل رقم (٣ ب): نعثر عند النقطة A على إشارة مدتها
عمليا واحد ميكروثانية بعد عملية الانعكاس الزمني.

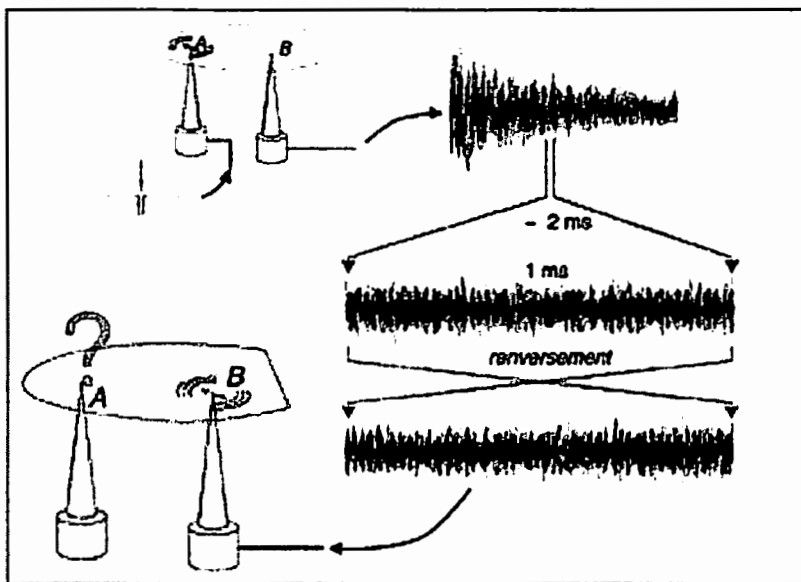
هذه التجربة لإعادة الانضغاط الزمني والحيزي لإشارة متعددة البث توضح
تماما الفاعلية المدهشة للانعكاس الزمني للموجات الصوتية، كما تبين أيضا
الحساسية الضعيفة جدا للظروف الأصلية للتجربة. لقد تم معايرة الإشارات
المسجلة والمنعكسة في الذاكرات بواسطة مبدلات تماثلية/رقمية تبلغ ديناميكيتهما ٨
بت وتعمل بتردد معايرة قدره ٢٠ ميغاهرتز. ومع ذلك، فإن كمية المعلومات التي
النقطناها وجعلناها تنعكس، كانت كافية لتأمين انتشار عكسي جيد عبر الألفين
ريشة. والمدهش، أن مرآة صغيرة ذات انعكاس زمني، لا تلتقط مجال الموجات
فوق الصوتية إلا بانفراج زاوى صغير (مقارنة بتجويف ذى انعكاس زمني)،
تسمح، مع ذلك، بتنفيذ تجربة انعكاس زمني ذات نوعية جيدة جدا، شريطة أن
يكون الوسط الذى تنتقل فيه غير متجانس بدرجة كبيرة، ويسمح بانتشار الموجات
بدرجة عالية جدا. مع أن الوسط المتكون من توزيع عشوائى للريش، ينتمى فى
الميكانيكا الإحصائية لما يسمى بغاز لورنتز، وهو وسط فوضوى. لو أرسلت كرية
فى هذا الغاز فإن سلوكها سيكون فوضويا بشكل نموذجى. ولو أطلقت كرتان فى
قلب نظام الريش هذا على مسارات متجاورة، فإنهما ستتبعان، بعد عدد من
الاصطدامات، مسارين يتباعدان عن بعضهما طبقا لقانون أسى. إن هذه الحساسية
للظروف الأصلية تحول دون تحقيق تجربة انعكاس زمني فى الميكانيكا، بينما
انتشار الموجات فى مثل هذا الوسط يكون أقل حساسية بكثير وأكثر قوة.

والأغرب أيضًا، ما يتم ملاحظته في تجاربنا من أنه كلما كان سلوك الوسط فوضويًا تناقص بشكل كبير عدد ناقلات الطاقة الضرورية لتحقيق تجربة انعكاس الزمن في مجال موجي. لقد اثبتنا أنه حتى باستخدام ناقل طاقة صغير الحجم جدًا وقابل للانعكاس، أمكن إجراء انعكاس زمني شبه كامل وذلك بإحاطة وسط الانتشار بحواف عاكسة تمامًا، توضع طبقًا لهندسيات خاصة جدًا، هي هندسيات ألعاب البليارد الفوضوية، وهي النظرية التي وضعها عدد من علماء الرياضيات الروس (سينايي، وبونيموفيتش). كانت الفكرة التي أرشدتنا هنا هي: لكي يمكن التقاط كل المعلومة على الموجة الصادرة من مصدر له خصائص كلية الاتجاهات، يتعين إحاطة المصدر بجدران عاكسة يمكنها إعادة توجيه كل مكونات الموجة (كل الأشعة) نحو ناقل طاقة وحيد، بدلًا من وضع ناقلات طاقة في جميع اتجاهات الفراغ. إن بعض طاولات البلياردو التي تتخذ شكل الإستاد الرياضى لها تلك الخاصية، حيث يمر كل مسار للكرة على مقربة بالقدر المطلوب من كل نقاط الطاولة مع الانتظار وقتًا طويلًا بما فيه الكفاية. إن صياغة هذا المفهوم بالنسبة لانتشار الموجات تكون أكثر صعوبة، لكن يمكننا القول، إنه لكل نقطة من طاولة البليارد، يحتوى التطور الزمني للموجة المرنة المعلومة الكاملة عن المجال الموجي والمصدر الذي ولدها. إن هذه الخاصية، هي التي تسمح لنا باستخدام نقطة قياس وحيدة ونقطة انعكاس زمني وحيدة أيضًا لقلب المجال الموجي في كل التجويف.

لتحقيق هذه التجربة^(٦) نولد موجة مرنة على سطح صفيحة من السيليسيوم (السيليكون) على شكل قرص مستدير اقتطع منه جزءان متوازيان (إنها ملعبنا الفوضوي)، وهو ما يحقق خاصية طاولة البليارد المطلوبة للتجربة. عند النقطة (أ) من طاولة البليارد، يتصل طرف مخروط من الألومنيوم يرتبط به ناقل طاقة كهربائي إجهادي، بصفيحة السيليسيوم. يهتز طرف المخروط لوقت قصير جدًا

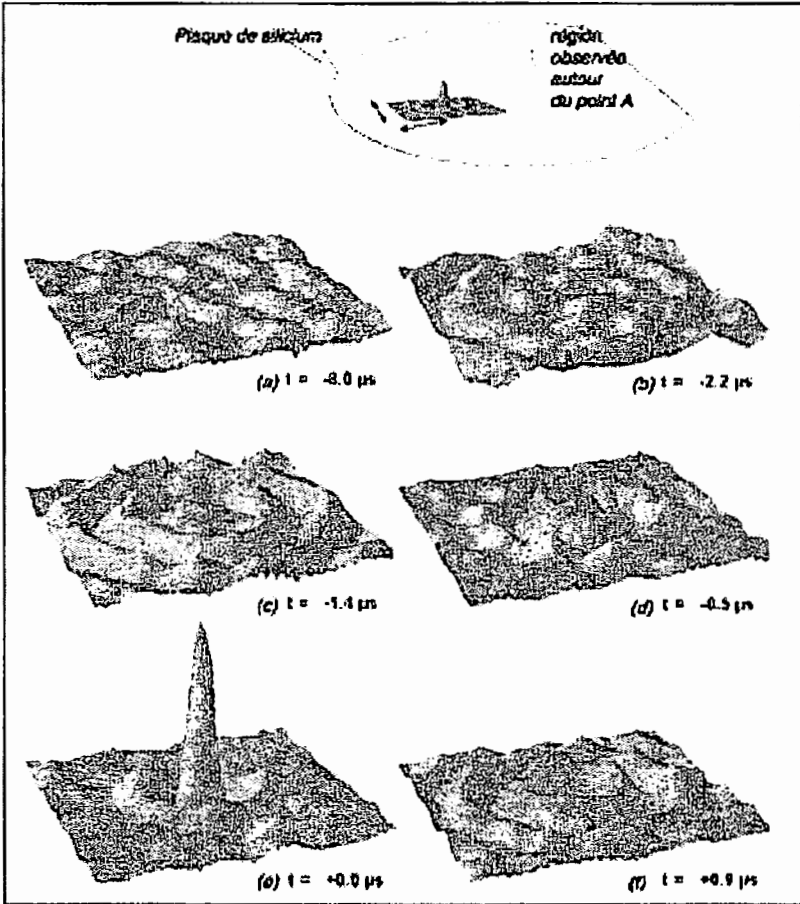
(٦) Draeger, Fink (M.) .” One Channel Time-Reversal of Elastic waves in a chaotic 2D- Silicon Cavity”. Physical Review Letters, juillet 1997, n 79 (3), p. 407-410.

ويولد موجات سطحية لمدة مايكرو ثانية واحدة. ويبلغ الطول الموجي لهذه الموجات ٢,٥ مم. وعند النقطة (ب)، وضع طرف آخر يقترن بجهاز التقاط كهربائى إجهادى، يسجل الاهتزازات الناتجة عن مرور الموجة. إن مدة الإشارة التى رصدت وسجلت عند هذه النقطة طويلة جداً (شكل رقم ٤). إنها فى الحقيقة، تتكون من إشارة أولى مباشرة تصل من النقطة (أ) لكن تبعها عدد كبير جداً من الردود الواردة من انعكاسات عديدة للموجة بين جوانب طاولة البليار. وتتراكب هذه الإشارات لتعطى مجالاً موجياً له شكل ارتجالي تماماً. وخلال الوقت المميز للتسجيل (عدة عشرات من الميلى ثانية) تقطع الموجات عدة مئات من الأمطار، وتعتبر طاولة البليار مئات المرات.

تعليق الشكل رقم (٤): رسم تخطيطى لتجربة انعكاس الزمن داخل تجويف طاولة البليار الفوضى. تقع النقطتان (A, B) على صفحة سيليكون لجوانبها شكل هندسى فوضى.

من الإشارة المسجلة عند النقطة (ب)، نستقطع جزءاً (٢ ميلي ثانية) ونرسله مرة أخرى من النقطة نفسها، طبقاً لتسلسل زمني معكوس. عندئذ، يتم استخدام مجس ضوئي لتتبع تقدم الموجة السطحية المعكوسة زمنياً. يلاحظ أنه بعد مرور عدد من الميلي ثانية، تعود الموجة إلى نقطة انطلاقها، وكأننا نعرض فيلم الانتشار الأصلي بالعكس (الشكل رقم ٥). يكون التركيز البؤري للموجة حول النقطة (أ) هو الأمثل بشرط أن يكون الزمن الذي تم خلاله إعادة إرسال الموجة مساوياً على الأقل لزمن بوانكاريه، أي الزمن اللازم لكي تبلغ كل المعلومات عن المجال الموجي إلى النقطة (ب). إن البقعة البؤرية التي تم الحصول عليها حول المصدر لها تماثل دائري ويساوي قطرها نصف الطول الموجي المستخدم. لقد لاحظنا أن التجربة كانت ثابتة تماماً وأن الاضطرابات الصغيرة لم تمنع تحقق التركيز البؤري.

تعليق الشكل رقم (٥): يلاحظ حول النقطة (A)، بواسطة مقياس تداخل ضوئي، انتشار الموجة المعكوسة زمنياً عند النقطة (B). يمكن ملاحظة أنه عند الزمن صفر ميكروثانية تتركز الموجة عند نقطة المصدر في شكل بقعة حيود متماثلة جداً عرضياً يساوي نصف الطول الموجي.

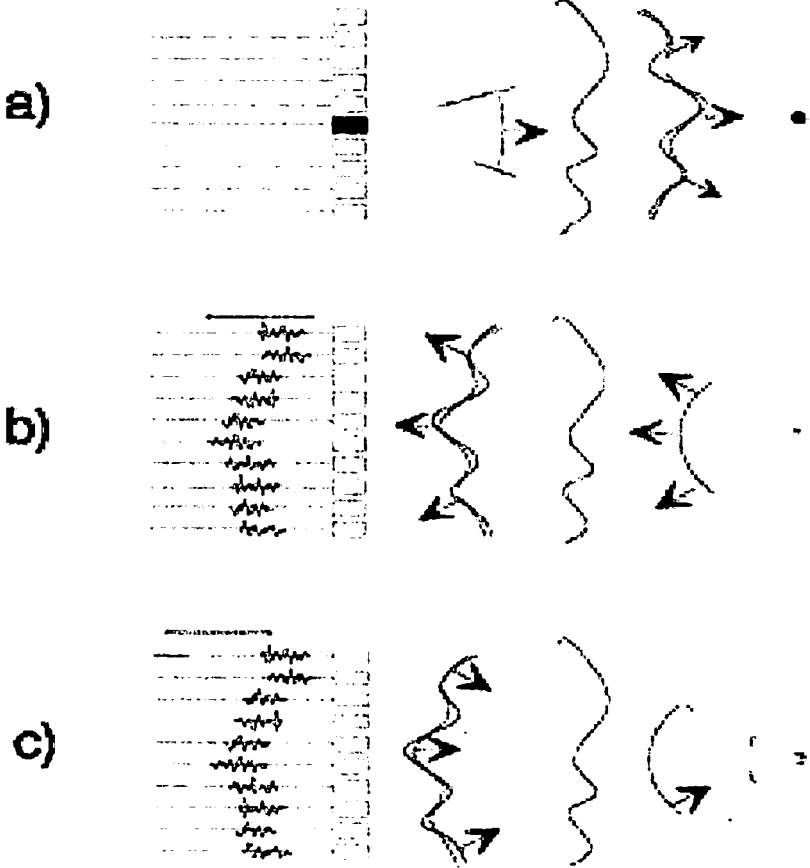
خلاصة هذه التجربة مثيرة للدهشة: إن الموجات تحب البيئات الفوضوية. وتكون معالجتها في هذا السياق أسهل بكثير، ويتطلب التحكم في مجال موجي عدداً

من المصادر أقل بكثير في هذه البيئات الهندسية. وكلما كان الوسط مركباً عثرت الموجة الصوتية مرة أخرى على مصدرها بسهولة. إن انعكاس الزمن الموجي والفوضى يتألفان بشكل جيد جداً.

إن كانت التجارب التي وصفت سابقاً توضح أهمية المرايا ذات الانعكاس الزمنى على المستوى النظرى، فإن تطبيقات هذه التقنية فى مجال التصوير باستخدام صدى الموجات فوق الصوتية واعدة جداً. إلا أن الموقف فى هذه الحالة مختلف عن تلك التي وصفت سابقاً لأن وجود مصدر صوتى نشيط يرسل موجة تمت محاولة عكسها زمنياً أمر ليس متاحاً بشكل عام. إن المشكلة التي يمكن حلها هي مشكلة الرصد أو تصوير أهداف عاكسة تقع وراء أوساط انتشار مركبة. إن ذلك يشبه قليلاً محاولة رؤية عائق خلف زجاج مصنفّر! إن الأوساط التي تنتشر فيها الموجات فوق الصوتية تكون غالباً غير متجانسة، وتتعرض حزم الموجات فوق الصوتية للتشوه خلال الانتشار. فى المجال الطبى مثلاً، يمكن لطبقة دهنية متغيرة السمك، أو أنسجة عظمية، أو بعض طبقات الأنسجة العضلية أن تحدث اضطراباً قوياً لانتشار الموجات فوق الصوتية، بحيث لا تعمل تقنيات التركيز البؤرى اللازمة للحصول على صور جيدة، بشكل سليم. فى مجال آخر، مجال الفحص غير المتلف للأجسام الصلبة (فى مجال الطيران والصناعة النووية)، يتم عموماً غمر الأجزاء المطلوب مراقبتها. إن شكل السطح الفاصل بين الجسم الصلب والسائل يعقد انتشار الموجات فوق الصوتية ويحد فعلاً من مستوى الكشف عن العيوب الصغيرة. وفى مجال علم صوتيات قاع البحار، يمثل تكون الدوامات وظاهرة الحمل الحرارى، وتغيرات سرعة الصوت تبعاً للعمق والإصداء الصوتى بين قاع البحر وسطحه، مصادر مهمة جداً للتشوه الصوتى بالنسبة لأجهزة السونار.

كيف يمكن فى هذه الحالة، استغلال مبدأ الانعكاس الزمنى لرصد هدف ما والتركيز البؤرى عليه؟ يكفى لذلك استخدام شبكة من ناقلات الطاقة لتكوين المرآة ذات الانعكاس الزمنى، طبقاً للتسلسل التالى: أولاً، يتم إنارة الوسط المطلوب

استكشافه بواسطة نبضة فوق صوتية قصيرة جدا. وفي حالة احتواء الوسط على هدف عاكس، يتم انتقاء الصدى الذي يعكسه هذا الهدف باستخدام فجوة في الزمن وعكسه زمنياً قبل إعادة بثه. يتصرف الهدف العاكس بمجرد إنارته مثل مصدر صوتي ثانوي ستركز بؤرياً عليه بشكل أمثل جبهة الموجة المعاد بثها، حتى خلال وسط انتشار غير متجانس (الشكل رقم ٦). وفي حالة وجود عدة أهداف، يمكن إثبات أن تكرار العملية يسمح سريعاً بالتركيز البؤري على الهدف الأكثر لمعاناً.

تعليق شكل رقم (٦): عنصر من شبكة ناقلات الطاقة يرسل موجة فوق صوتية عبر وسط غير متجانس يشوه الحزمة الموجية (مرحلة أ).

مع وجود هدف عاكس (على يمين الشكل)، تعود الموجة المنعكسة نحو شبكة أجهزة الالتقاط (مرحلة ب). أخيراً الإشارات الخاصة بالتصوير باستخدام الصدى تنعكس زمنياً وتقلب نحو الهدف بطريقة مثلى (مرحلة ج).

إن أول تطبيق للمرايا ذات الانعكاس الزمنى هو التقنيات بدقة للحصى الكلوى والمرارى فى الجسم البشرى. فى التقنيات الحالية لعملية تقنيت الحصة فى المائة، يتم تحديد موضع الحصة بواسطة جهاز تصوير باستخدام الصدى أو وحدة عرض للصور تعمل بالأشعة السينية. ورغم أنه يمكن معرفة موضع الحصة بدقة فى حالة التصوير بالأشعة السينية فإن التركيز البورى، خلال أنسجة غير متجانسة للموجات فوق الصوتية التى سوف تتولى عملية التقنيت، يظل غير متحقق بالشكل المطلوب. وهناك عقبة أخرى أكثر أهمية، هى أن الحصة أو الحصى تتحرك عند التنفس، ولمسافات قد تصل إلى عدة سنتيمترات. بالتالى، يتطلب تقنيت حصة إطلاق عدة آلاف من الموجات فوق الصوتية، تتركز بؤرتها على منطقة مساحتها عدة ميلليمترات مربعة، وليس بالإمكان حالياً جعل مجس الإرسال المتينر يتابع ميكانيكياً كل هذه التحركات. وفى الأجهزة الكهربائية الإجهادية الحالية تخطى 70% من الطلقات فوق الصوتية الحصة المقصودة.

إن المرآة ذات الانعكاس الزمنى تتيح حل هذه المشكلات. لتحديد موضع حصة كلوية فى بيئتها (حصوات أخرى وجدران الأعضاء) تضاء أولاً المنطقة المطلوب استكشافها بموجة فوق صوتية قوية. ويتم التقاط الإشارات المنعكسة وقلبها زمنياً. وبعد تكرار العملية عدة مرات، تتجمع حزمة الموجات فوق الصوتية نحو المنطقة الأكثر انعكاساً لإحدى هذه الحصى. ويمكن عندئذ تكبير الإشارات الأخيرة للتكرار بشكل قوى لتقنيت الحصى. لقد نفذنا واختبرنا مثل هذا الجهاز، بمساعدة الـ ANVAR، ويجرى حالياً تطوير نسخة مدمجة منه.

مجال آخر لتطبيقات المرايا هو مجال الفحص غير المتلف للمواد، حيث يتركز البحث على اكتشاف العيوب الصغيرة في المواد الصلبة وتحديد موضعها. (٧) إن هذه المشكلة صعبة الحل، وخاصة بالنسبة للمواد غير المتجانسة والأجزاء التي لها شكل هندسي مركب. يتم عامة غمر الجزء المراد مراقبته في حوض وضعت فيه مجموعة من ناقلات الطاقة فوق الصوتية، تعمل بطريقة التصوير باستخدام الصدى، وتتحرك ناقلات الطاقة مرسله حزمًا من موجات فوق صوتية لمسح المنطقة المعنية والنفوذ خلالها. وطبقًا لقوانين الانكسار تتعرض هذه الحزم للتشوه عند مرورها بالسطح الفاصل بين الماء والمادة الصلبة. ويتضح من ذلك أن استخدام مرآة ذات انعكاس زمني يمثل حلاً أنيقاً لتحسين أداء عملية اكتشاف العيوب. وفي إطار تعاون مهم مع الـ SNECMA، تم في معاملنا تنفيذ واختبار مرآة ذات انعكاس زمني تتكون من ١٢٨ قناة تعمل بشكل لحظي أى فى الزمن الحقيقى. وباستخدام تقنيات انعكاس الزمن بشكل تكرارى، تمكننا مع François Wu من إثبات أنه يمكن اكتشاف عيوب فى سبائك التيتان لا تتعدى ٠,٤ مم على عمق يتجاوز ١٥٠ مم، وهو إنجاز أفضل بكثير مما تحقق باستخدام الطرق فوق الصوتية الأخرى. إن إمكانية تحقيق تبئير ذاتى حقيقى للموجات فوق الصوتية، يفتح آفاقاً واعدة جدا فى مجال فحص المواد.

تطبيق طبي آخر واعد جدا للانعكاس الزمنى، هو علاج المخ برفع الحرارة بواسطة الموجات فوق الصوتية. ويجرى الأمر بتركيز بؤرة الموجات فوق الصوتية عبر عظام الجمجمة مع تصحيح انحرافات الانتشار بواسطة تقنيات مشتقة من الانعكاس الزمنى. إن التقنية التى طورناها أخيراً مع M. Tanter و J. - L. Thomas تسمح بتعويض تأثيرات الفقد الذى يحدث داخل الجمجمة والتى تحطم ثابتية الانعكاس الزمنى. إن هذه التقنية تسمح بموازنة دقيقة جدا لتأثيرات انكسار وامتصاص وأصداء عظام الجمجمة. ويجرى حالياً تنفيذ نموذج كامل لهذه التقنية

Fink (M.), "Ultrasound puts Materials to the Test". Physics World, février 1998, p. 41-45. (٧)

تضم حوالى مائتى ناقل طاقة. إن تقنية التركيز البؤرى للموجات فوق الصوتية التى صممناها فعالة جدا، وثبت أن استخدامها فى " تصوير المخ بالموجات فوق الصوتية" ممكن أيضا.

وتجرى تجربة تطبيقات أخرى للمرايا ذات الانعكاس الزمنى، فى مجال الرصد والاتصالات عن بعد تحت بحرية. لقد قام فريق من جامعة سان دييغو (يقوده البروفيسور كوبرمان) وحلف الأطلنطى، بتجربة فى البحر لهوائيات كبيرة جدا(مائة متر) ذات انعكاس زمنى، وسمحت هذه الهوائيات بتركيز بؤرة الموجات الصوتية لمسافة ١٥ كيلومترا على مساحات لا تتجاوز أبعادها مترا. (٨) إن ظاهرة أصداء الموجات الصوتية بين قاع البحر والسطح هى التى تم استغلالها للحصول على بقع بؤرية دقيقة جدا. إن إرشاد أجهزة الروبوت الصغيرة الموجهة من بعد بواسطة الانعكاس الزمنى للموجات الصوتية، يسمح بالوصول إلى مقدار كبير من المعلومات، علما بأنه لا يتم إرسال المعلومات إلا لوسيلة النقل الصحيحة. ويجرى حاليا العديد من المعامل فى الولايات المتحدة (SCRIPPS) وجامعة واشنطن ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا) تجارب على عدد كبير من التطبيقات تحت البحرية، سواء فى مجال الاتصالات عن بعد المتقاطعة والمشفرة، بين أسطول كامل من السفن على السطح وغواصات وأجهزة روبوت فى قاع البحر، أو فى وضع حواجز صوتية ذات انعكاس زمنى تسمح برصد مرور هدف ذى أبعاد صغيرة (غواص) فى الممرات تحت البحرية عالية الأصداء.

وأخيرا يمكن أيضا تطبيق تقنيات الانعكاس الزمنى للموجات على أنواع أخرى من الموجات خلاف الموجات الصوتية. مثل الاتصال عن بعد بواسطة الموجات الهيرتزية المستخدمة فى الهواتف المحمولة، حيث تستخدم موجات

(٨) Kupperman (W.A.) , Hodgkiss (W.S.) , Song (H.C.) , Akal (T.) , Ferla (C.) et Jackson (D.) . " Phase Conjugation in the Ocean: Experimental Demonstration of an Acoustic Time Reversal Mirror". J.Acoust. Soc. Am. n 103, 1998, p. 25- 40.

كهرومغناطيسية تبلغ تردداتها بضعة جيجا هرتز، ويحد أصداء الموجات الكهرومغناطيسية بين أبنية المدينة بشكل كبير معدل تدفق المعلومات التي يمكن أن ترسل بين هوائى الإرسال والهواتف الخلوية. إن تقنيات الانعكاس الزمنى، باستغلالها للإصداء فى الوسط الحضرى كما فى حالة التجارب التى أجريت فى طاولة البليار الفوضوى ستسمح بتركيز بؤرة الرسائل بطريقة دقيقة جدا على كل مستقبل، وعندئذ يمكن زيادة معدل تدفق المعلومات بدرجة كبيرة للغاية. إن هذه التكنولوجيا أصعب فى تنفيذها عنها فى مجال الموجات الصوتية، نظرا للترددات المستخدمة التى تزيد ألف مرة عن ترددات الموجات فوق الصوتية، لكن التقدم السريع فى مجال الإلكترونيات يسمح حاليا بالحصول على مرايا كهرومغناطيسية ذات انعكاس زمنى.

ويمكن أن يلعب عدم تغير معادلات الفيزياء بالانعكاس الزمنى دورا مهما^(٩) فى مجالات مختلفة ابتداء من الفوضى الكمية إلى الاتصالات عن بعد عالية التدفق فى المدن، ومرورا بالوسائل العلاجية، والتصوير الطبى، والفحص غير المتلف للمواد، وعلم الصوتيات تحت البحرية. وعلى نقيض ما قد يبدو بديهيا فإن الطبيعة الفوضوية للانتشار فى أغلب البيئات التى تحدث أصداء لا تحد من التحكم فى المجالات الموجية، بل إنها تشكل ميزة ضخمة عندما يتم استغلال تماثلات الفيزياء بذكاء، والتقدم المذهل فى مجال الإلكترونيات يجعل بناء مرايا ذات انعكاس زمنى أمرا متاحا من الآن فصاعدا.

Fink (M.), Cassereau (D.), Derode (A.), Prada (C.) , Roux (P.), Tanter (M.), Thomas (J.- (٩)
L.) et Wu (F.), "Time- Reversed Acoustics ". Reports on Progress in Physics , Topical
Review , n 63 , 12, décembre 2000, p. 1933-1995.

نزوات أسواق المال: الانضباط والاضطراب^(١٠)

بقلم: جان - فيليب بوشو

Jean-Philippe Bouchaud

ترجمة: عثمان مصطفى عثمان

مراجعة: سعد الطويل

لا يوجد إنسان لم ينظر ولو مرة واحدة في العمر بالصدفة أو بالضرورة وبحسرة أو بدافع من حب الاستطلاع إلى المؤشرات الزمنية لأسعار البورصة أو الدولار أو البترول. والمفاجأة الأولى في هذا الموضوع أن هذه المؤشرات تتشابه جميعًا في الواقع، وبدون تحديد الوحدات حول المحاور التي تمكنا من تحديد تواريخ أو قيم تغير الأسعار أو المقاييس الزمنية أو مقاييس التغير، فمن الصعب أن نستطيع أن نميز السهم من العملة والمادة الأولية من السند. والشكل العام للرسومات البيانية التي توضح هذه التغيرات، وبشكل كمي الخصائص الإحصائية، للتقلبات في أسعار الأوراق المالية (وسوف نوضحها بالتفصيل فيما بعد)، ثابت لدرجة تثير الدهشة، سواء مكانيا أو زمانيا؛ فأسواق القرن الثامن عشر، على سبيل المثال، كانت تسير على نفس منوال أسواق القرن العشرين، وأسواق طوكيو كأسواق نيويورك، كلاهما يبدو وكأنه انعكاس لسلوك البشر على المستويين المحلي والدولي، ومن ثم يمكن "تمنذجتها" [وضع نماذج لها].

وقد تبدو إمكانية نمذجة السلوك البشري فكرة سخيفة لدى البعض ممن يقابلون بين المادة الجامدة - بطواعيتها وافتقارها للروح وإمكانية إخضاعها لتجارب قابلة لتكرار إنتاجها - والكائن البشري الذي لا يمكن توقع أفعاله لتمتعه بحرية الفعل، بل والقادر على تغيير سلوكه كرد فعل حتى على نظرية تتعلق به

(١٠) نص المحاضرة رقم ٢٥١ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٠٠.

هو نفسه. ومع ذلك فالاختلاف بينهما أقل مما قد يبدو. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن العلوم الفيزيائية اقتربت شيئاً فشيئاً من دراسة الأوضاع الأكثر تعقيداً والفوضوية والتي لا يمكن توقعها، مثل تحديد مقادير السرعات في تيار مضطرب، حيث إنها تعدل بشكل متزايد في مفهوم التنبؤ نفسه، إلى جانب اختراع أدوات جديدة للوصف الإحصائي. فالفكرة العريضة على نفس لابلاس Laplace والخاصة بالتنبؤ المطلق للمستقبل اعتماداً على معرفة الحاضر قد أخذت مكانها لفكرة التنبؤ غير المؤكد الذي تشوبه أخطاء في القياس، ثم جاءت على نحو أكثر راديكالية فكرة التنبؤ الاحتمالي الذي يدخل استحالة معرفة كل العوامل التي تحدد تطور نظام ما استحالة أدائية أو جوهرية. وهكذا فبدلاً من محاولة التنبؤ بموقع جسيم ما على امتداد فترة زمنية، اكتفت علوم القرن العشرين، في العادة، بمعرفة "احتمالات" تواجد هذا الجسيم في هذا المكان أو ذلك في فترة ما من الزمن. وفي إطار هذا التيار العام، والذي روج له في مجالات أخرى بولتسمان Boltzmann وأينشتاين Einstein ولانجفان Langevin، كانت مساهمة باشيليه Bachelier عندما اقترح في دراسته التي أعلنها سنة ١٩٠٠ "نظرية المضاربة". وقد وضع من خلالها أول نظرية علمية للأسواق المالية استطاعت، بعد غياب الاهتمام بها لأكثر من نصف قرن، أن تؤثر بعمق في تطور الرياضيات المالية خلال الثلاثين سنة الماضية.

وأسلوب الوصف الإحصائي هذا يناسب تماماً حرية الاختيار التي يتميز بها البشر (حقيقية كانت أم مفترضة). فإذا كان لأي فرد أن يتصرف كيفما شاء في أي موقف يعرض له، تدفعه في ذلك أسباب معقدة يصعب الإمام بها إماماً تاماً، إلا أن السلوك الجمعي للناس إذا ما نظرنا له في مجمله فسنلاحظ له انتظاماً قد نستطيع أن نتوصل إلى قوانينه وأسبابه وثوابته - تماماً كما يحدث مع الظواهر الخاصة بالمادة الجامدة. فالحركة المضطربة لحبة اللقاح، على سبيل المثال، والتي درسها براون Brown ترجع إلى التصادم الذي لا يهدأ لجزيئات الماء المحيطة بها. نستطيع إذن أن نحاول أن نروي قصة أي حركة ونصفها بإرجاع كل انحراف إلى حدوث توزيع معين في جزيئات الماء. هذا الوصف المفصل مستحيل بالطبع، بل وغير

مفيد. بيد أن الوصف الاحتمالي الذي اقترحه أينشتاين ولانجفان يمكننا من استنباط القوانين الكونية للحركة البراونية التي تصف بدقة متناهية سلوك "جماعة" من تلك الجسيمات بدلا من وصف حركة كل منها على حدة. وبفعل وزن هذه الجسيمات فاحتمال تحركها إلى أسفل أكبر نسبيا من احتمال تحركها إلى أعلى؛ وهذه الحركة يصعب ملاحظتها عند مراقبة جسيم واحد منها ولكنها تتضح بسهولة إذا ما نظرنا إلى الجسيمات في مجموعها. وبالمثل، فسلوك الأطراف التي تدخل الأسواق المالية هو نتيجة دوافع خاصة بكل منهم، وهي خليط من الأسباب المنطقية والدوافع العاطفية ولكنها تخضع في مجموعها لأنساق تتخطى أفرادها. لذلك فقد قال باشيليه Bachelier إن "السوق في مبدئه يخضع لقانون أعلى منه وهو قانون الاحتمالات". وقد أصبح البحث في تفاصيل هذا القانون مجالا نشيطا في السنوات الأخيرة، شارك فيه المتخصصون في علوم الاقتصاد والرياضيات والفيزياء. ومن بين الدوافع التي تدفع الأبحاث في هذا المجال حاجة المؤسسات المالية الماسة للسيطرة على المخاطر الملازمة لأنشطة المضاربة التي تقوم بها، ومما يثير الدهشة أن الشعور بهذا الاحتياج ظهر في تلك المؤسسات متأخرا عن ظهوره في مجالات النشاط الصناعي الأخرى. بيد أن نتائج حدوث انهيار في البورصة كما حدث سنة ١٩٢٩ يمكن مقارنتها بكم المأسى التي قد تصاحب حادثة نووية أو هزة أرضية. لقد بدأ استخدام السيطرة على المخاطر في أوائل تسعينيات القرن العشرين بعد الانهيار المدوي الذي وقع سنة ١٩٨٧، والذي أثار الكثير من الشكوك في نموذج باشيليه (المعدل تعديلا طفيفا) والذي كان مستخدما آنذاك. كذلك فإن النمو الهائل لما يسمى بالأسواق المشتقات كأسواق الخيارات، حيث يمكن أن تؤدي عوامل الرفع إلى تضخيم حركات الارتفاع والانخفاض إلى أقصى حد ممكن، قد أدى إلى حتمية إعادة التفكير بعمق في المخاطرة المالية وجذورها وكيفية ضبطها حتى نستطيع أن ننشئ أدوات فعالة لقياس "تذبذبات" أسواق المال.

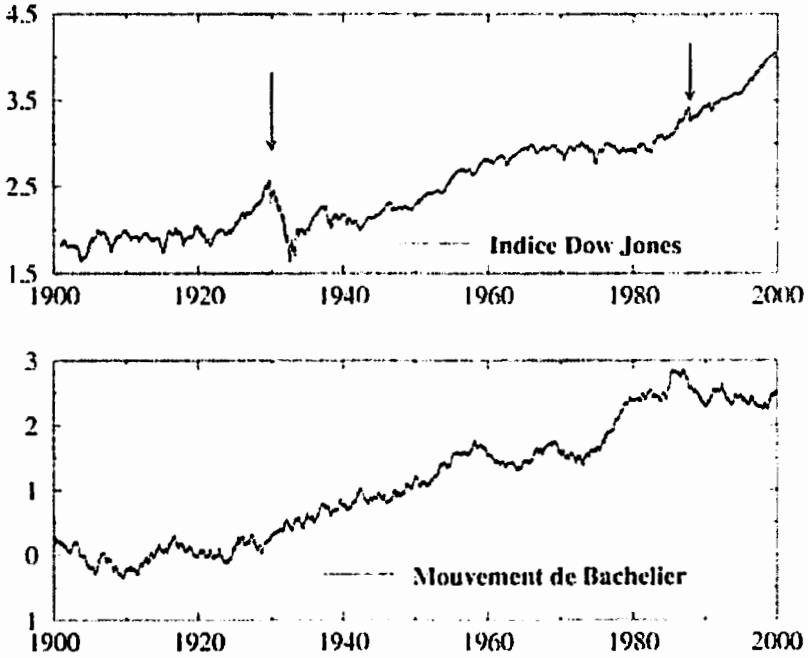
وإلى جانب هذا الدافع النفعي هناك دافع آخر فكري يتمثل في تطوير علم للسلوك البشري، وقد أشرنا إليه في السابق. لذلك فأسواق المال تعتبر تربة خصبة

للتجربة حيث تتمتع بلا شك بمصدر في غاية الثراء من البيانات التي توثق بشكل كمي النشاط البشرى، فلدينا تغيرات أسعار عشرات الآلاف من الأوراق المالية يغطي بعضها عدة قرون، كذلك الخاصة بالقمح. ولكن كيف يمكن أن نتبنا تذبذبات السوق ارتفاعاً وانخفاضاً عن سلوك الأفراد الذين تسببوا فيها والذين تتخطاهم نتيجتها الإجمالية؟ هناك أنشطة بشرية شبيهة بهذا النوع من النشاط، من تلك الزاوية، مثل حركة سير السيارات في الطرق واختلافاتها الهائلة (الازدحام الذى يصل لحد الاختناق ألا يشبه انهيار البورصة؟)، أو شبكات الاتصالات عبر الإنترنت - على أن كم البيانات المتاحة لا يقارن (بعد) بالكم متاح فى الأسواق المالية. ونستطيع أن نؤكد أن الأدوات والمفاهيم التي تم التوصل إليها لفهم إحصائيات الأسواق المالية سوف يكون لها استخدامات أوسع مدى.

لنعد الآن إلى نموذج باشليبييه ومحدودياته. لقد وضع باشليبييه فرضية صغيرة حيث قال إنه لو كان السعر يعكس توازناً بين المشتريين (الذين يعتقدون أن الأسعار سوف ترتفع) والبائعين (الذين يعتقدون أن الأسعار سوف تنخفض) فسوف يمثل هذا السعر الأمل فى أن يكون سعر الغد مساوياً للسعر الحالى.^(١١) بعبارة أخرى، فارتفاع السعر بين اليوم والغد متغير راجع للصدفة ولا يمكن التنبؤ به. وبالتالي فالسعر هو مجموع هذه الارتفاعات الصدفية. ومن هنا فمجموع عدد كبير من المتغيرات الصدفية هو - تبعاً لفرضيات غير صارمة - متغير صدفي يسمى المتغير الجاوسى، أى الذى يتضح توزيعه طبقاً للقانون الطبيعى للابلاس - جاوس Laplace-Gauss ويزداد انحرافه المعيارى بمقدار الجذر التربيعى للزمن الذى يمر. والعملية الإحصائية التى تم بناؤها على هذا النسق تتعلق بالحركة البراونية التى أعاد أينشتاين اكتشافها بعد باشليبييه بخمس سنوات. والنتيجة التى

(١١) يقول باشليبييه "الأراء المتناقضة حول هذه التغيرات تتوزع بحيث يعتقد البائع فى الارتفاع والمشتري فى الانخفاض فى نفس اللحظة" وبعد ذلك بعدة صفحات يقول: "يبدو أن السوق يجب ألا يسلم فى لحظة ما بالارتفاع أو الانخفاض بما أن لكل سعر معلن هناك من المشتريين بقدر البائعين".

نصل إليها بهذا الأسلوب عالمية ، بمعنى أنها لا ترتبط بتوزيع خاص لارتفاع عناصر معينة. ونسوق في الشكل رقم ١ مثلاً على رسم بياني خيالي عبر فترة زمنية تم تمثيلها رقمياً بناء على أسلوب باشيلييه، مقارنة بالرسم البياني لمؤشر داو جونز لبورصة نيويورك منذ بداية القرن. وللوهلة الأولى تبدو لنا السمات العامة للرسمين البيانيين متشابهة.

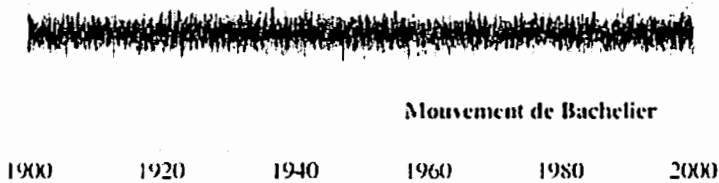
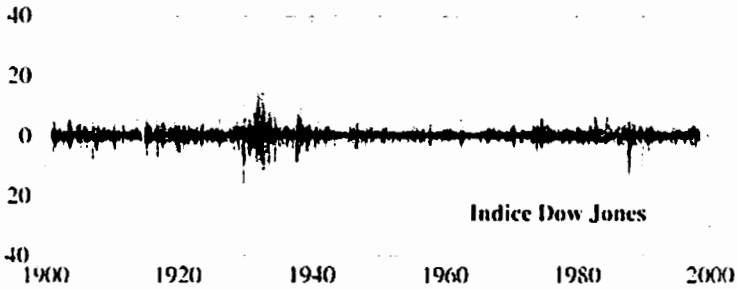
رسمان بيانيان للأسعار على امتداد فترة زمنية، إحداهما حقيقية (أعلى)، والأخرى تخيلية (أسفل) الرسم الحقيقي مستمد من مؤشر داو جونز خلال القرن العشرين، ممثلاً بإحداثيات شبه لوغاريتمية. الأسهم تشير إلى الانهيارات الكبرى: ١٩٢٩ و ١٩٨٧. الرسم التخيلي مستمد من أسلوب باشيلييه: كل حركة ما هي إلا متغير صدقوى جاوسى منفصل تماماً عن الماضى.

ويظهر ذلك بشكل لافت على وجه الخصوص فى الرسم الخيالى فى الفترات الطويلة نسبيا التى يميل فيها السعر للارتفاع أو الانخفاض. هذا "الميل" فى الواقع لا يخضع لأى تفسير اقتصادى منطقى ولا لأى إمكانية للتنبؤ به. فهى ليست إلا انعكاسا للصدفة التى تأخذ، مع ذلك، شكلا شديدا الخصوصية فى حالة الحركة البراونية، فالواقع أن الارتفاعات يمكن أن تستمر لفترة طويلة حتى أن متوسط استمرار الفترة المزدهرة (أو غير المواتية) لا نهائى!

غير أن اختلافات هائلة تتبدى لنا إذا ما نظرنا بدقة أكبر للرسمين البيانيين فى الشكل رقم ١، فهناك حالات عدم استمرار كثيرة تبدو واضحة جلية فى مسار الأسعار الحقيقية، وهى تلك التى تتعلق بالانهيارات الكبرى فى القرن (انهيار ١٩٢٩ على سبيل المثال والكساد الكبير الذى نجم عنه، أو انهيار ١٩٨٧، وقد أشير للثنتين بسهم متجه لأسفل فى الرسم). بالنسبة لباشيليه، فالعملية مستمرة حيث لا نلاحظ أى تغير كبير. وهذا هو أحد خصائص القانون الطبيعى للابلاس - جاوس، حيث تتناقص قيمته بشكل سريع مع الابتعاد عن المركز حيث تتقدم تقريبا احتمالات وقوع أحداث حادة. فى عالم باشيليه، لم يكن لانهايار ١٩٨٧ أن يحدث على الإطلاق حتى وإن كانت البورصة قد وجدت منذ بدء الخليفة. إن إعادة البناء الإمبريقية لقانون توزيع تغيرات السعر أوجدت ما اصطلاح على تسميته "ذيل باريتو queue de Pareto" أى انخفاض بطيء فى احتمال وقوع أحداث متطرفة، وهو ما لاحظته باريتو فى نهاية القرن التاسع عشر فى مجالات توزيع الثروات أو الدخول وجاء بعد ذلك ما يصدقه فى العديد من السياقات مثل تزايد واتساع عدد الهزات الأرضية، وحجم المدن الكبرى، وإيرادات الأفلام السينمائية...

هناك طريقة أخرى للعرض تمكنا من فهم الاختلاف العميق بين نموذج باشيليه وواقع الأسواق؛ فبدلا من تتبع الأسعار خلال فترة زمنية ما، نستطيع أن نتبع الاختلافات اليومية فى الأسعار مقارنة بين مؤشر داو جونز وبين التاريخ التخيلى لباشيليه (شكل رقم ٢). وسوف نلاحظ أنه فى الحالة الواقعية لا توجد

فحسب "قمة حادة" للتفاوت تمثل ارتفاعات أو انخفاضات حادة، بل وميل لتجمع هذه القمم في فترات زمنية. بعبارة أخرى نلاحظ بوضوح وجود فترات اضطراب شديد تتداخل مع فترات أكثر هدوءًا تتميز بنشاط خافت، فتطور السوق يحدث بفعل فورات متقطعة لتحركات غير مستقرة. مثل هذه البنية لا تظهر في الرسم البياني للحركة لباشيليه والذي يتميز بعدم وجود اختلافات بارزة، والذي يصف أيضا حركة هادئة بلا اهتزازات، صدف بلا مفاجآت. ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن نشير إلى التشابه المدهش بين الشكل الإحصائي لتقلبات الأسواق المالية وبين مثيله الخاص بمجال السرعة في تيار مضطرب. فكما يحدث للأسواق، يكون الانسياب المضطرب (الناجم، على سبيل المثال، داخل النفق الهوائي في مركز مودان الجوى) متقطعًا، فهو ينشأ في المناطق "الانسيابية" (حيث يكون الانسياب منتظما نسبيا وحيث يكون تبديد الطاقة ضئيلا) وتعرضه مناطق يحدث فيها تبديد شديد للطاقة.

تمثيل آخر للمعطيات الواردة في الشكل رقم ١: بدلا من الأسعار يتم هنا تتبع "التغيرات اليومية" للأسعار على امتداد فترة زمنية اعتمادا على

مؤشر داو جونز وعلى حركة باشلييه. يتضح جليا من المعطيات الحقيقية
التغيرات المتقطعة فى الاضطراب.

وهكذا نجد أن كل الأساليب الحديثة لتحليل الإشارات الفوضوية (كالتحول
إلى موجات صغيرة) والتي كانت وراء حدوث تقدم هائل فى فهم الاضطراب
الهيدروديناميكى، نجد لها جميعاً تطبيقاً طبيعياً فى دراسة تقلبات الأسواق المالية.

انخفاض بطيء للاحتمالات حدوث تقلبات متطرفة، وطول فترات حدوث
تقلبات شديدة؛ بعيداً عن هذا الوصف الكيفى لاضطرابات السوق نستطيع أن نضع
مقاييس كمية لهذه الأمور ثم نقارنها بالنتائج التى نحصل عليها من أسواق مختلفة
فى فترات مختلفة حتى نتوصل إلى القوانين العالمية التى أشرنا إليها فى المقدمة.
هذه القوانين تعنى أن هناك آليات عضوية مشتركة مرتبطة بلا شك بثوابت أصيلة
فى سيكولوجية البشر مثل حب المكسب والخوف من الخسارة، والميل للانضواء
داخل الجماعة والمحاكاة، والتعلم عن طريق التجربة والخطأ... وقد طرحت
و درست فى السنوات الأخيرة نماذج عديدة تعتمد على جانب أو آخر من هذه
السمات. وبالرغم من بعض النجاح الذى أصابه هذا التخصص الجديد "علم المالية
السلوكية Behavioral Finance" إلا أنه يبدو لنا أنه لا يزال يحبوا ولا يزال يحتاج
إلى الكثير من التطوير. وأحد الرهانات التى يعتمد عليها هو محاكاة الأسواق المالية
بشكل تخيلى على الكمبيوتر كما رأينا فى شكل رقم ١ ولكن مع توخى الدقة فى
ملاحظة الواقع. وكما نتيج محاكاة الانسيابات المضطربة الواقعية التحرر تدريجياً
من الأنفاق الهوائية الكبيرة من أجل تصميم وإقرار صحة نماذج الطائرات الجديدة،
نأمل أن تمكننا محاكاة الأسواق المالية التخيلية بشكل مبدئى، ثم على مستوى أعلى
محاكاة الاقتصاد التخيلى، من التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر المالية والسياسات
الاقتصادية.

- BACHELIER (L.), *Théorie de la spéculation*, Paris, J. Gabay, 1995.
- BOUCHAUD (J.-P.) et POTTERS (M.), *Theory of Financial Risks*, Cambridge University Press, 2000, voir aussi les articles disponibles sur www.science-finance.com.
- FARMER (J. D.), « Physicists Attempt to Scale the Ivory Towers of Finance », dans *Computing in Science and Engineering*, November 1999, aussi reproduit dans *Int. J. Theo. Appl. Fin.* 3, 311, 2000.
- FRISCH (U.), *Turbulence : The Legacy of A. Kolmogorov*. Cambridge University Press, 1997.
- MANDELBROT (B.), *Fractals and Scaling in Finance*, New York, Springer, 1997.
- MUZY (J.-F.), DELOUR (J.) et BACRY (E.). *e-print*. <http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0005400>
- SCHILLER (R.), *Irrational Exuberance*, Princeton University Press, 2000.

التماثل هنا وهناك^(١٢)(١٣)

بقلم: هنرى باكرى

Henri BACRY

ترجمة: لبنى الريدى

مراجعة: سعد الطويل

يعتبر عد الخراف من أفضل أنواع التسلية لمن يرقد فى الفراش، ويعرف الجميع أنه فى حالة الأرق، يكفى جمع خروف بعد الآخر لكى ينام المرء، لكن كم شخص يعرفون أنه لكى يظل المرء متيقظًا، يكفى طرح الخراف؟

جروشو ماركس، "أسرة" Beds.

"ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون درجة للصعود، وألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون درجة للهبوط، المحصلة صفر، ومع ذلك انا متعب جدا!"

فيلم "خطيبة الظلمات" *La Fiancée des ténèbres* حوار جاستون بونورز.

إن افتتاح محاضرة عن التماثل يمثل هذه الطرف عن عمليات الطرح هى طريقة متعمدة لتوضيح أن التماثل يدخل أماكن غير متوقعة، أى مجالات لا تعنى العلم ولا الفن، وليس كما يوحى بذلك مؤلفو دوائر المعارف.

إن أيًا من زملائى الفيزيائيين كان يتوقع أن يرانى أطرح على الفور بعض المعادلات الأساسية فى الفيزياء، لدراسة سماتها من حيث التماثل، وعلى سبيل المثال معادلات ماكسويل التى تحكم الديناميكا الكهربائية التقليدية. فى الفراغ (أى فى غياب أية شحنات أو تيارات كهربية) تكتب هذه المعادلات كما يلى:

(١٢) نص المحاضرة رقم ٣٥٢ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠٠٠.

(١٣) فى ذكرى أستاذى عن "التماثل فى الفيزياء"، لوى ميشيل.

$$\text{div } B = 0,$$

$$\text{rot } E + \frac{\partial B}{\partial t} = 0,$$

$$\text{div } E = 0,$$

$$\text{rot } B - \frac{\partial E}{\partial t} = 0.$$

اطمننوا. ليس في نيتي أن أفرض عليكم هنا محاضرة في الفيزياء، إنني أدعوكم فقط أن تفحصوا معي هذه المعادلات الأربع. يكفيكم أن تعرفوا أن E تمثل المجال الكهربى، و B المجال المغناطيسى، وأن تصدقونى عندما أقول لكم، إن هذه المعادلات تسمح بفهم انتشار الضوء في الفراغ.

ستلاحظون دون صعوبة، أن التحول الذى يشتمل على استبدال E بـ B و B بـ $-E$ ، يحافظ بوضوح على هذه المعادلات، شريطة أن يكون معروفًا أن $\text{div } (-E) = -\text{div } E$ و $\text{rot } (-E) = -\text{rot } E$.

غير أن هذا التماثل الذى تتسم به معادلات ماكسويل لا يكون صحيحًا إلا في الفراغ. أما في وجود مادة، أى في وجود شحنات كهربية متحركة، نكتب معادلاتنا منهنما بحدود إضافية تسمى مصادر المجال الكهرومغناطيسى:

$$\text{div } B = 0,$$

$$\text{rot } E + \frac{\partial B}{\partial t} = 0$$

$$\text{div } E = \rho$$

$$\text{rot } B - \frac{\partial E}{\partial t} = j_{\text{elect}}$$

حيث تمثل ρ_{elect} كثافة الشحنة الكهربائية وتمثل j_{elect} كثافة التيار الكهربى. لقد اختلفى التماثل. قد يشعر بعض الكتاب بخيبة أمل لهذا الاختفاء، ومن

ثم لا يترددون في تخيل وجود شحنات والتيارات مغناطيسية، بهدف استعادة التماثل، وبالتالي يكتبون صيغاً جديدة:

$$\text{div } B = \rho_{\text{magn}} ,$$

$$\text{rot } E + \frac{\partial B}{\partial t} = j_{\text{magn}}$$

$$\text{div } E = \rho_{\text{elect}}$$

$$\text{rot } B - \frac{\partial E}{\partial t} = j_{\text{elect}} ,$$

مما يسمح بالحصول على تماثل بين الأجزاء الكهربية والمغناطيسية من هذه المعادلات. ويكون حد ρ_{magn} إيجابياً أو سالباً لكون المغناطيسية شمالية أو جنوبية.

الصعوبة أن هذا التماثل الجديد ليس له وجود إلا في خيال من يقترحونه. فلكى يطابق هذا التماثل حقيقة ما، يجب أن يكون بالإمكان عزل الأقطاب المغناطيسية الشمالية عن الجنوبية، وهو ما لم يتمكن أحد قط من تحقيقه. في الواقع، يعرف الجميع أنه بقطع إبرة ممغنطة إلى نصفين لا يتم الحصول على قطب شمالي منفصل عن القطب الجنوبي، لكن على إبرتين ممغنطتين جديدتين. إن المغناطيسية الشمالية لا يمكن فصلها عن المغناطيسية الجنوبية. وللدفاع عن يتمسكون بهذا التماثل الخيالي، يجب القول إنه قد يكون له الفضل في منح تفسير لتحديد كمية "تكيم" الشحنة الكهربية. لقد برهن في الحقيقة، انطلاقاً من ميكانيكا الكم، أنه لو وجدت أقطاب مغناطيسية، فإن الشحنة الكهربية ستكون دائماً المضاعف الصحيح لشحنة الإلكترون، وهو أمر معترف به كحقيقة.

وبشكل أكثر عمومية، فإن أغلب حالات التماثل التي نتناولها الفيزياء، هي حالات تماثل خيالية. غير أن الفيزيائيين لا يقولون ذلك لأنهم مقتنعون أن حالات التماثل التي يعبرون عنها موجودة بالفعل. إنهم يفضلون الحديث عن حالات تماثل

منتهكة. يجب تفسير ما يعنونه بهذا التعبير، لذلك سأعطى أبسط مثال له. يعرف الجميع أن الأنوية الذرية تتكون من نيوترونات وبروتونات، ويرمز لعدد النيوترونات بالرمز (N) وعدد البروتونات بالرمز (Z). وتضم الذرة عدد Z من الإلكترونات التي تدور حول النواة. وبما أن شحنة البروتون عكس شحنة الإلكترون، فإن الذرة متعادلة كهربياً. ويميز العدد Z الخواص الكيميائية للعنصر. إن $Z=8$ مثلاً بالنسبة لعنصر الأكسجين. ويعتبر العدد Z بالنسبة للكيميائي، هو العدد الرئيسي في حين يلعب العدد N دوراً ثانوياً. ويتم الحديث عن النظائر للإشارة إلى الذرات التي لها نفس العدد Z لكن العدد N مختلف لكل منها.

غير أن الموقف خلاف ذلك بالنسبة للباحث في الفيزياء النووية، لأن البروتون بالنسبة له، يشبه بدرجة مدهشة النيوترون. في الواقع، إن كتلة هذين الجسيمين متساوية تقريباً. فكتلة النيوترون تساوي تقريباً 1840 مرة كتلة الإلكترون، بينما كتلة البروتون تساوي 1838 مرة كتلة الإلكترون. وتبرر هذه الخاصية إطلاق اسم "نوية" للإشارة إلى نوعي مكونات النواة. والمهم للباحث في الفيزياء النووية، هو عدد أنوية النواة أو كتلتها بشكل إجمالي. فإن نواة اليورانيوم 238 بنوياتها الـ 235 مختلفة عن نواة البورانيوم 238 التي تضم 238 نوية. إن الباحث في الفيزياء النووية يفكر تقريباً بالطريقة التالية: إنه يقول، لتتخيل عالماً مثالياً حيث لا وجود للكيمياء وبالتالي للفيزياء الذرية. ومعنى ذلك إهمال وجود الإلكترونات وعددهم Z المسنولة عن التفاعلات الكيميائية. وفي الوقت نفسه أيضاً، إهمال وجود الشحنات على البروتونات، ومن ثم يمكن الإقرار بأننا في موقف يستحيل فيه التمييز بين البروتونات والنيوترونات. ويذهب الباحث في الفيزياء النووية إلى أبعد من ذلك، إذ لا يكتفى بافتراض أن هذين النوعين من الجسيمات ليس لهما شحنة كهربية، إنما لهما أيضاً نفس الكتلة وبدقة، وهو ما يبرر تماماً استخدام كلمة "نوية". وسيصبح من المتعذر التمييز بين هذه النويات، ومن ثم تكون قابلة للتبديل فيما بينها، وهي في الوقت نفسه مسنولة عن كل الخواص النووية. وبهذه الطريقة، تكتسب الفيزياء النووية تماثلاً (سيمترية) أكبر من تماثل الكيمياء أو

الفيزياء الذرية. بمعنى آخر، الكيمياء والفيزياء الذرية تنتهكان تماثل النويات بأن تعزياً إلى البروتون ليس فقط شحنة كهربية لكن أيضاً كتلة مختلفة عن كتلة النيوترون.

إن هذا الوضع يطرح مشكلة حقيقية، لأن الكيمياء ليست سوى حقل من العلوم الفيزيائية، ويجب إبانة العلاقة الموجودة بين الكل والجزء. ويتم ذلك بالطريقة التالية: فى العلوم الفيزيائية، الطاقة المشاركة فى تفاعل نووى هى أكبر بكثير من تلك المشاركة فى تفاعل كيميائى (أى القنبلة النووية أقوى بكثير من قنبلة التى. إن. تى). يمكن إذن فى أول مرحلة تقريب إهمال الكيمياء أمام الفيزياء النووية، وهو ما يعنى إهمال انتهاك التماثل الذى يجلبه التمييز بين البروتون والنيوترون. إن كون الفيزياء النووية أكثر تماثلاً من الكيمياء فذلك لأنها تتعامل مع فيزياء أكثر أهمية من منظور الطاقة. بمعنى آخر، تتعلق الكيمياء بظواهر ذات أهمية يمكن تجاهلها. إن تجاهل اختلافات الكتلة والشحنة بين النويات أمر مبرر فى أول مرحلة تقريبية. ومن ثم تجد الفيزياء نفسها مضطرة فى آخر المطاف إلى التمييز بين التفاعلات النووية والتفاعلات الكهرومغناطيسية (وهى التفاعلات التى تحكم الكيمياء) والتصرف كما لو كانت مستقلة عن بعضها البعض.

إن هذه الطريقة لرؤية العلوم الفيزيائية، والتى تتخيل تماثلاً (سيمترية) لا وجود له فعلياً، تمثل على عكس المتوقع وسيلة بحث ثمينة لقوانينها، لم نقدم منها هنا سوى أحد أبسط الأمثلة.

أرجو أن تصدقونى عندما أقول لكم إن تماثل النويات مرتبط بتماثل الكرة وهو تماثل يستنتج بطريقة منطقية من التماثل فى الهندسة الأولية، المشتق هو ذاته من تماثل المرأة.

إن يرى المرء نفسه فى مرآة هو أمر عادى: يتولد لدى المرء انطباع أن اليد اليسرى قد حلت محل اليد اليمنى. يقال إن المرء يرى نفسه مقلوباً من اليمين إلى اليسار. غير أن هذه الطريقة فى التعبير ملتبسة. فى هذ الحالة، يكون من غير

المفهوم لماذا لا يرى المرء نفسه مقلوبًا بالأحرى من أعلى إلى أسفل، مثلما يتخيله الرسام الساخر جو تليب^(١٤) (الصورة رقم ١). على كل حال، في المرآة التي يمثلها سطح ماء ترى المباني مقلوبة.

إن الحرف A يرى في المرآة مثل الحرف الأصلي. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للحرف E إلا إذا جعلناه أفقياً.

تعليق الشكل رقم (١): عند معالجة الزجاج الخام بطريقة مناسبة نحصل على المرآة.

لدراسة التماثل في الهندسة الأولية أو البسيطة، يستخدم عالم الرياضيات لغة أكثر دقة، فهو يدخل ثلاثة مفاهيم.

(١٤) Trucs-en-vrac .Shell, Paris, 1977-1985.

التحول:

يبتعد مفهوم التحول في الرياضيات بشكل ملموس عن المعنى المعتاد للكلمة. إن التحول الرياضي لا يهتم إلا بنتيجة التحول الذي تم، ولا يأخذ في الاعتبار الطريقة التي تم بها الحصول على هذا التحول. وبالتالي، لإجراء عملية انتقال معينة لشيء ما، لا يهمنى إطلاقاً المسلك المتبع، لكن ما يعينى هو النتيجة النهائية فقط. وعندما يقال إنه سيتم إجراء تماثل حول المحور "الرأسى" (نصف دورة) للحرف A، لا أحد يفكر في عملية نصف الدورة نفسها. بالنسبة لحرف A مكتوب على ورقة بيضاء، فإن نصف الدورة سيعرض لنا.. ظهر الورقة البيضاء. ومع ذلك، سيتم الحديث عن نصف دورة أو عن تماثل حول محور رأسى أيضاً. وبالإشارة إلى عبارة جاستون بونور المذكورة في البداية، سيقال إنه يمكن جعل A يصعد ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين درجة، ثم جعله ينزل تلك الدرجات، وأن ذلك يكافئ "لا تحول" يشار إليه باسم "تحول متطابق".

الثابتية:

يضم إلى حرف A الأصلي حرف A الذى تم تحويله بنصف دورة حول محوره الرأسى، وللحديث عن التماثل يكتفى بتسجيل أنهما يتطابقان، حيث لا يحدث تغيير لحرف A بمثل هذا التحول.

وبالطريقة نفسها، عندما أقوم بتمائل لنفسى بالنسبة لمحور رأسى، أشعر أننى ثابت فى ظل هذا التحول، لكن بالنظر إلى ذلك من قرب، سأكتشف أن هذا التماثل ليس سوى تماثل تقريبي. ولكى أفنع نفسى بذلك، يكفينى مقارنة خطوط يديّ الاثنتين. حتى تماثل الوجه تقريبي فى الحقيقة: يجب أن نعرف أن الخد الأيسر لأى شخص أعرض من الخد الأيمن، وهو ما نكتشفه بسهولة بإعادة تشكيل وجه الشخص ذاته، وذلك باستخدام جانب واحد للوجه معكوساً. عندها، سيد المرء نفسه بوضوح أمام وجه تغير شكله بحيث أصبح بخدين أعرض أو أضيق تبعاً للحالة.

ولا تختلف معالجة تماثل الحرف E إلا من حيث اتجاه المحور، فهو فى هذه المرة أفقياً. ومن غير المجدى إجراء عملية دوران للحرف E.

زمرة التحولات:

إذا تم إجراء نصف دورة ثانية بعد نصف الدورة الأولى، يظل شكل الحروف دون تغيير بالطبع. وفى الحقيقة، أن إجراء نصف دورة مرتين متتاليتين يعنى عدم إجراء أى تحول. إن الأمر هنا يتعلق "بالتحول المتطابق". وبما أن كل جسم يظل ثابتاً فى ظل التحول المتطابق فإنه يمكن القول إن جسمًا غير متماثل يكون ثابتاً فى ظل تحول واحد، وتتحول مجموعة تحولاته إلى عنصر واحد. إن مجموعة تحولات الحرفين A، E تضم عنصرين: نصف الدورة والتحول المتطابق. ماذا يحدث للحروف الأخرى؟

هيا نفحص هذه الحروف.

حروف ذات محور رأسى للتماثل: A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y

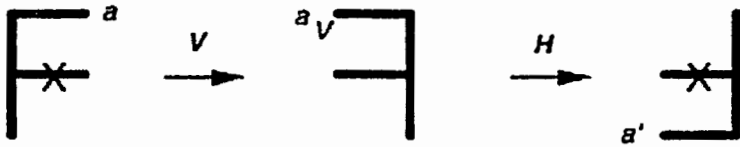
حروف ذات محور أفقى للتماثل: B, C, D, E, H, I, K, O, X

ملحوظة: إن شكل الحروف مهم. لقد اخترنا حروف helvetica (مع ملاحظة أن حرف W مثلاً فى حروف times ليس متماثلاً).

يلاحظ أن بعض الحروف لها محور تماثل رأسي ومحور تماثل أفقي أيضا.
وهي حالة الحروف التالية: H, I, O, X

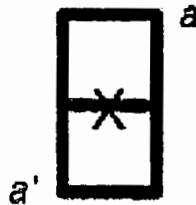
وكان يمكن الاعتقاد أن زمرة التحولات الخاصة بها ذات ثلاثة عناصر:

نصف دورة رأسية، نصف دورة أفقية، وتحول متطابق. إلا أن ذلك سيعني نسيان التحول الذي ينتج من الجمع بين نصف الدورة الرأسية (V) ونصف الدورة الأفقية (H). ولمعرفة ما ينتج عن ذلك، نجرى هذه التحولات على حرف غير متماثل، وليكن الحرف F مثلا.

(H = أفقى، V = رأسى)

وليكون الرسم واضحا، أشرنا إلى إحدى رؤوس حرف F بالحرف (a) وفصلنا حروف F المتحولة عن حرف F الأصلي، لو كانت التحولات المرجوة قد تمت بالفعل، كان سيتم الحصول على الرسم التالي:

ويتم التأكد أن النتيجة ستكون واحدة أيا كان الترتيب الذي تتم به التحويلات الرأسية والأفقية. إن الأمر يتعلق ببساطة بنصف دورة (C) حول النقطة المعلمة بصليب. ويلاحظ على الفور أن الحروف H, I, O, X تكون ثابتة في ظل هذا التحول. فزمرة التحويلات الخاصة بهذه الحروف إذن من الرتبة الرابعة، إنها زمرة ثابتة المستطيل.

لم ينته الحديث بعد عن حالات تماثل حروف الأبجدية. هناك ثلاثة حروف لديها حالة تماثل واحدة، هو التماثل (C). إنها الحروف N, S, Z، زمرة التحويلات الخاصة بها من الرتبة الثانية. وبالخلاصة، أنه يمكن تصنيف الحروف طبقاً لزمرة التحويلات الخاصة بها بالطريقة التالية:

التحويلات (تحول متطابق، رأسى، أفقى، مزدوج) H, I, O, X

(تحول متطابق، تحول رأسى) A, M, T, U, V, W, Y

(تحول متطابق، تحول أفقى) B, C, D, E, K

(تحول متطابق، تحول مزدوج) N, S, Z.

(تحول متطابق) F, G, J, L, P, Q, R

إن الشيء المهم في عيون علماء الرياضيات هو أن "كل" الحروف قد تم تصنيفها بواسطة زمرة تحولات واحدة، وذلك بفضل إدخال التحول المتطابق. وبشكل عام، نرضى باحث الرياضيات حقيقة عدم وجود أى استثناء لقاعدة ما.

ويشبه ذلك بدرجة ما، إدخال الصفر فى العد، وهو ما سمح بإعطاء معنى

لمعادلة من نوع $s + a = b$ حتى عندما يكون $a = b$

وتسمى الزمرات الثلاث (تحول متطابق، تحول رأسى)، (تحول متطابق، تحول أفقى)، (تحول متطابق، تحول مزدوج) زمرات "متشاكلة" أى متماثلة الشكل، لأن لها عدد العناصر نفسها، والبنية ذاتها. ويقصد علماء الرياضيات من ذلك، أن لتلك الزمرات قانون التكوين ذاته. فى الحقيقة، تخضع الزمرات الثلاث لقانون:

تحول رأسى (ر) ٢ أى تحول رأسى يتبعه تحول رأسى = تحول متطابق، أو قانون مماثل يتم الحصول عليه باستبدال التحول الرأسى بالتحول الأفقى أو التحول المزدوج. ولا يوجد ما يثير الدهشة فى ذلك، فمن السهل البرهنة فى الواقع، أنه لا يوجد سوى زمرة واحدة ذات عنصرين، ذات تشاكل تقريبي.

والآن، لنكتشف زمرات أخرى ذات عنصرين. التحولات "ضرب عدد ما فى ١ أو -١" يكونان زمرة مشاكلية للزمرات السابقة. إن ضرب الرقم فى (١) هو التحول المتطابق، ويتم التحقق من أن ضرب رقم ما بـ (-١) مرتين متتاليتين يكافئ التحول المتطابق، ومن ثم يتم التأكد أن البنية هى أيضا نفسها، وهكذا يكون قد تم التحقق من التشاكل (التمائل فى الشكل).

لنعت مثالا ثانياً: إنه دراسة التحول الناتج عن إضافة رقم زوجى إلى رقم صحيح. إذا كان هذا الرقم الصحيح زوجياً سيظل زوجياً، وإذا كان فردياً سيظل فردياً. إن إجراء هذا التحول يبقيه فى الصنف الذى ينتمى إليه. وعلى النقيض من ذلك، فإن إضافة رقم فردى إليه يجعله غير صنفه. بذلك يكون لدينا القانون التالى:

$$\text{زوجى} + (\text{زوجى}) = (\text{زوجى})$$

$$\text{زوجى} + (\text{فردى}) = (\text{فردى})$$

$$\text{فردى} + (\text{زوجى}) = (\text{فردى})$$

$$\text{فردى} + (\text{فردى}) = \text{زوجى}$$

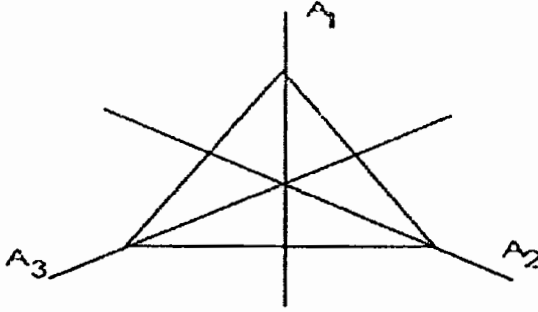
أى أن "إضافة رقم زوجى" هى التحول المتطابق و"إضافة رقم فردى مرتين متتاليتين" يساوى إضافة رقم زوجى. ويتم التحقق من تشاكل هذه الزمرة مع الزمرات السابقة. إن قوانين الزمرة هى نفسها، الاختلاف الوحيد أنها تعبر عن نفسها بعملية ضرب فى حالة ١ + ١ - وبعملية جمع فى حالة العدد الزوجى والعدد الفردى.

وبتجريد الأصناف التي تنطبق عليها هذه التحولات يكون لدينا في الحقيقة ما يلي:

$$1 = (-1) \times (-1)$$

فردى + فردى = زوجى

لنضف إلى أبجديتنا الحرف اليوناني دلتا، مع افتراض أنه يوصف بمثلث متساوي الأضلاع تمامًا، لهذا الحرف ثلاثة محاور تماثل يمكن الإشارة إليها بـ ١، ٢، ٣، ويمكن التحقق من أنه يتم الحصول على دوران ثلث دورة حول مركز الحرف وذلك بتركيب اثنتين من حالات التماثل تلك.

زمرة تماثل هذا الحرف من الرتبة السادسة:

(التحول المتطابق، ١، ٢، ٣، د، د') حيث د وذشيران على التوالي إلى

الدوران ثلث دورة في اتجاه عقارب الساعة وفي الاتجاه المعاكس على التوالي.

إن حرفاً له الشكل التالي ستكون زمرة التماثل الخاصة به هي الزمرة

الجزئية ذات العناصر الثلاثة:

(التحول المتطابق، د، د') والتي يمكن كتابتها كالتالي: (د، د = ٢د، د' = ٣د = التحول المتطابق).

وبشكل أكثر عمومية، بإمكان القارئ أن يتحقق بنفسه من أن المضلع المنتظم الذى له عدد "ن" من الأضلاع، تضم زمرة تماثله ٢ ن من العناصر ("ن" محاور تماثل، و"ن" دوران د، د'، د''...دⁿ، حيث "د" هي دوران بزواوية ن / ٣٦٠°.

نبحث مثلا حالة المربع، حيث ن = ٤. إن لديه ٤ محاور تماثل (محوران قطريان ومحوران منصفان للأضلاع) وتضم زمرة تماثله بالإضافة إلى ذلك حركات الدوران الأربع: ٩٠ درجة، ١٨٠ درجة، ٢٧٠ درجة و ٣٦٠ درجة. وحركة الدوران الأخيرة هي التحول المتطابق وزمرة تماثل المربع من الرتبة الثامنة (٢ ن = ٨).

إن حالة المكعب أكثر تعقيدا. زمرة تماثله تضم ٤٨ عنصرا، ٢٤ منها حركات دوران، و ٢٤ تحولات أخرى تقرن الـ ٢٤ حركة دوران مع تماثل بالنسبة لمستوى معين. إننا لن نصف هذه الزمرة، فنحن حريصون فقط على توضيح أن رتبة الزمرة يمكن أن تكون مهمة حتى بالنسبة لشكل ببساطة المكعب. سنكتشف حقيقة قد تبدو ظاهريا متناقضة: لو أردنا التحقق من خواص تماثل مكعب، من الضروري تسمية رؤوسه، كما فعلنا فى حالة الحرف F. من الواضح أننا بذلك ندمر تماثل المكعب الذى كنا نريد حمايته. بالطبع، نحن نتصرف وكأن المكعب لم يتأثر إطلاقا بالحروف التى أضيفت.

إن المكعب الذى يتبادر إلى الذهن هو النرد. وفى هذه الحالة لا يمكن تجاهل الأرقام الموجودة على أوجه المكعب، فدورها جوهرى. يقبل أن هذا الترقيم لا يغير على الإطلاق من تماثل النرد، غير أن ذلك خطأ واضح. ويتم التصرف وكأن ذلك لا يؤثر إطلاقا على احتمالية النتيجة عند رمى النرد. إن المسألة لم تعد رياضية وإنما فيزيائية، غير أن من الواضح أن المشكلة الميكانيكية المرتبطة برمى النرد غير قابلة للحل عمليا، بل يستحيل حساب احتمالات كل نتيجة. هل يمكن رغم ذلك قياسها؟ الإجابة الدقيقة هي "لا". يمكن فقط التحقق "تقريباً" من تساوى الاحتمالات عند رمى النرد عدداً كبيراً جداً من المرات. إن نظرية الاحتمالات تسمح أحيانا بالكشف عن احتمال أن يكون النرد مغشوشاً (لو أن رقم ٦ يظهر مثلاً مرة كل ثلاث

مرات على عدد كبير من الرميات)، لكن يستحيل إطلاقاً أن تؤكد نظرية الاحتمالات أن النرد سليم تماماً (من غير المحتمل بالنسبة لعدد كبير من الرميات العشور "الضبط" مرة كل ست مرات على واحدة من النتائج وذلك بالتالى لا يعنى شيئاً).

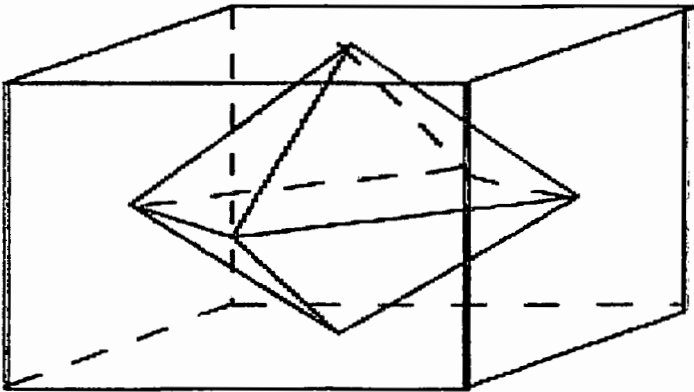
لقد ربطنا لتونا تماثل النرد بمسألة احتمالات. ومن منظور التماثل (الأمر يتعلق فقط بفرضية) فإن الأوجه الستة لديها احتمال الظهور نفسه والأرقام ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦ وضعت "بداهة" على المستوى ذاته لا يتميز أحدها عن المجموع. يوجد تماثل بين هذه الأرقام الستة. يمكن فى الواقع، استبدال هذه الأرقام دون أن يغير ذلك شيئاً من احتمالياتها. إن التماثل يترجم بوجود زمرة: زمرة تبادل هذه الأرقام الستة. وتضم هذه المجموعة $6! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 720$ عملية. ويسهل التحقق من ذلك بالتفكير التالى: هناك ست طرق لتحويل الـ ١، وبعد إجراء هذا التحويل، يكون هناك خمس طرق لتحويل الـ ٢، وبعد إجراء هذين التحويلين، يكون هناك أربع طرق لتحويل الـ ٣،... إلخ. وعندما يتم إجراء التحويلات الخمسة الأولى لا يتبقى سوى إمكانية واحدة لاختيار متحولة الرقم ٦.

أن ما يبرر دراسة هذه المجموعة هى المسألة الفيزيائية المرتبطة بها، ألا وهى رمى النرد. من المفهوم أن هذه المسألة لا يمكن أن تتأثر بوجود علامات على الأوجه، شريطة ألا تتضمن هذه العلامات أى تشوه ميكانيكى. إذا كان يتعين على الظاهرة أن تأخذ فى الاعتبار العلامات الفعلية للنقاط على أوجه النرد فإن هذه المجموعة ستتحطم وتؤول إلى التبادل المتطابق. يمكن تخيل موقف وسط حيث ستألف نقاط النرد المرسومة على الأوجه من ثلاثة رقم (١) وثلاثة رقم (٢) عندئذ لن تضم المجموعة سوى ٣٦ عنصراً، لأن $36 = 1 \times 2 \times 3 \times 1 \times 2 \times 3$. فى الواقع، توجد ست طرق لتبديل الثلاثة أرقام (٢)، ويمكن أن ترتبط بكل طريقة منها الطرق الست لتبديل الثلاثة أرقام (١)

إن زمرة التباديل مهمة لأنها تلعب دوراً مميزاً فى دراسة حالات التماثل. لنفحص حالة المربع حيث يوجد $4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$ تبديلة للرؤوس

الأربع لهذا المربع. من بين هذه التباديل، توجد تباديل تحويل المربع إلى مربع، أى تباديل تترك المربع ثابتاً. لقد رأينا أن عددها ثمانية. وهى تكون زمرة جزئية من زمرة التباديل. وهنا يتم التحقق من صحة إحدى النظريات الأساسية المتعلقة بالزمرة الجزئية. إن رتبة الزمرة الجزئية تكون قاسماً لرتبة الزمرة (فى الحالة الحالية تقبل ٢٤ القسمة على ٨). وينطبق الشيء نفسه على المكعب: عدد تباديل الرؤوس الثمانية يساوى $8! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 = 40320$. إن رتبة الزمرة الجزئية التى تحافظ على شكل المكعب تساوى ٤٨. وتقبل ٤٠٣٢٠ القسمة على ٤٨ حسب النظرية. سنلاحظ بالنسبة للمثلث متساوى الأضلاع، أن كل التباديل للرؤوس الثلاث تحافظ على شكله، ويتم التحقق إذا لزم الأمر، أن $3! = 6$ تقبل القسمة على ٦.

بشكل أكثر عمومية، لو افترضنا شكلاً له عدد "ن" من الرؤوس، فإن الزمرة التى تترك الشكل دون تغيير يكون لها رتبة تقسم لـ "ن". لننتقل من ذلك بمثال. لنوصل مراكز أوجه مكعب. يتم الحصول على شكل ثمانى الأسطح منتظم، متعدد الوجوه ذى ست رؤوس. من الواضح حسب تركيبه أن الشكل الثمانى الأسطح له زمرة التماثل نفسها التى للمكعب، والتى هى كما قلنا زمرة رتبته ٤٨، ورقم ٤٨ يقسم عدد تباديل الرؤوس الست، أى $6! = 720$ ، كما هو مفترض. إن الشكل الثمانى الأسطح له نفس تماثل المكعب المناظر له (شكل رقم ٢).

لننتقل الآن إلى دوارة الرياح بجهاتها الأصلية الأربعة، الشمال والشرق والجنوب والغرب. يوجد! $4 = 24$ تباديل لهذه الجهات الأربع. من بين تلك التباديل أربعة فقط تحترم ترتيب الحروف على دوارة الرياح. وهى الدوران بزواوية ٩٠ درجة، وبزواوية ١٨٠ درجة، وبزواوية ٢٧٠ درجة، وبزواوية ٣٦٠ درجة. ويتم التحقق من أن ٢٤ تقبل القسمة على ٤.

يبدو أن الجهات الأصلية تلعب أدوارًا تماثلية، ومع ذلك:

"إنه لأمر غريب، فهم يتحدثون كثيرًا عن القطب الشمالى، وبدرجة أندر عن القطب الجنوبى، ولا يتحدثون أبدًا عن القطب الغربى ولا القطب الشرقى. لم هذا الظلم أو هذا التجاهل؟" (١٥)

لندرس حالة صديقين. "بداهة"، إنهما قابلان للتبادل بما أن تبادلهما يحافظ على الصداقة التى تسود بينهما. لكن ذلك ليس هو رأى ألفونس كار الذى يؤكد فى كتابه "الدبابير".

"بين صديقين، لا يوجد سوى واحد فقط الذى يكون صديقًا للآخر". إن كل درجات السلم متشابهة، لكن ليس عندما يتعين على المرء صعودها. ألا يجب اتباع النصيحة التالية:

"عند صعود السلم، يكون المرء متعبًا عند نهاية السلم أكثر منه عند بدايته، فى هذه الظروف، لماذا لا يبدأ الصعود بالدرجات الأخيرة والانتهاى بالدرجات الأولى؟" "العظمة ذات النخاع" تأليف ب. داك.

إن حالة تماثل الكرة ستسترعى انتباهنا لأن زمرة ثباتيتها لا نهائية. إن أى دوران حول مركزها يحافظ عليها، كما يفعل أى تماثل بالنسبة لمستوى يتضمن أحد أقطارها. ويمكن إثبات ما سبق تأكيده أن هذه المجموعة تلعب دورًا فى تماثل النوية.

Allais (A) , Allais.. grement. (١٥)

لقد بينا أن التماثل كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالهندسة، وإن كان الأمر يتعلق فقط بالهندسة الأولية، فإنه يمكن مد هذا الارتباط إلى الهندسة غير التبادلية التي تشمل حالياً كل الأشكال السابقة المعروفة للهندسة، بما في ذلك الهندسة التفاضلية التي تعنى بالكرة ضمن كائنات هندسية أخرى. لا مجال هنا - نظراً لقلّة الوقت والكفاءة - للدخول في هذا الموضوع الضخم الذي أثاره آلان كون.

من الطبيعي الإشارة ولو بكلمات قليلة إلى الأجسام غير المتماثلة، أى الأجسام التي ليس لديها سوى مجموعة تماثل واحدة هي التحول المتطابق. سيثير الدهشة أن اللغة العادية لديها كلمتان لتسمية مثل هذه الأشياء: "لا متماثلة" و"غير متماثلة". ومن حقنا أن نتساءل لماذا يكون من الضروري استخدام كلمتين لتسمية حالة واحدة.

إن قاموس Le Petit Robert يعلمنا أن الـ "لا تماثل" (asymétrie) يعنى "غياب" التماثل وأن "غير التماثل" (dissymétrie) يشير إلى "عيب" في التماثل. ولهذه الأسباب تعرض الكلمتان على أنهما عكس كلمة "تماثل". ولأن كلمة "تماثل" هي مفهوم لا يستلزم وجوده الفعلي فإننا نفضل أن نهتم بالصفات المرتبطة به، مثل "لا تماثل" و"غير متماثل". إن تعبير "يكون متماثلاً" لا معنى له إلا من اللحظة التي يتم فيها، قبل كل شيء تعريف التماثل المعنى. ولتعريفه يجب بالضرورة أن يكون قد تم ملاحظته وهو ما يعنى أنه متحقق فعلاً. إننى في الحقيقة أستطيع أن أصف الأجزاء اليمنى واليسرى لمبنى ما قبل الجزم بأنها متماثلة أم لا بالنسبة لبعضها البعض. يلاحظ أن المرء يطرح على نفسه السؤال عن تماثل محتمل قبل أن يعلن رأيه. لذلك فإن تعبير "لا يكون متماثلاً" ليس له نفس المعنى تبعاً لرجوع المرء إلى تماثل يعرفه، أو أن الأمر يتعلق بغياب مؤكد "لكل" نوع من التماثل. في الحالة الأولى، سنتحدث عن غير المتماثل، وفي الحالة الثانية عن لا تماثل. المشكلة أنه لا يمكن أبداً التأكيد من الغياب التام للتماثل. ولتوضيح هذه الملاحظة، سنبحث حالة الرسم التالي:

إن الضلع الأيسر لا يشبه الضلع الأيمن بما أنهما بلونين مختلفين. سيكون هناك ميل للقول إن هذه الخاصية تعبر عن "غير التماثل". بذلك يكون قد تم الرجوع ضمناً إلى تماثل - منتهك بالطبع- هو تماثل يسار/يمين. ولنلاحظ مع ذلك أنه إذا تم غض النظر عن الألوان، فهناك تماثل بكل تأكيد، بما أن الشكل يتكون من مربعين لهما نفس الأبعاد. إن القول بالتغاضي عن الألوان يساوي الإعلان أننا لا نهتم إلا بالشكل. وبمعنى آخر، يوجد تماثل فيما يتعلق بالشكل وغير تماثل فيما يتعلق بالألوان.

إن عالم الفيزياء - الذي هو أنا- ستكون له على الفور ملحوظة على هذا الرسم: على نقيض المظاهر، هذا الرسم "متماثل بشكل واضح". في الحقيقة يمتلك هذا الرسم محور تماثل أفقي، وهو محور لا يفكر فيه المرء مباشرة، وإنما يجب التعرف عليه. لذلك يجب توخي الحرص قبل الحكم لصالح "عدم التماثل". إذن لندرس أيضاً الرسم التالي. هل هو لا متماثل؟

لنشر إلى محور التماثل الرأسى لأحد المثلثين الصغيرين بالرمز "ر" والى التحول المحدد بتبادل اللونين الأسود والأبيض بالرمز "ك":

أبيض	←	أسود
أسود	←	أبيض

لندمج التحولين "ر" و"ك". هكذا يتم تعريف التماثل "رك" الذي يمكن كتابته أيضاً في صورة "ك ر". لقد أدخلنا بهذه الطريقة تماثلاً جديداً، تماثلاً دقيقاً بالنسبة لهذين الشكلين. زمرة التماثل هي (ك ر، وتحول متطابق). لقد تم استبدال تماثل أكثر توسعاً، يتضمن تبادل اللونين الأبيض والأسود بتماثل ظاهري.

ننتقل الآن إلى أحد أعمال بيرو دي لافرنشسكا، هو "مادونه ديل بارتو" الذي يمثل العذراء يحيط بها ملاكان موضوعان بشكل متماثل أحدهما بالنسبة للآخر (شكل رقم ٣). لدينا أسباب تجعلنا نعتقد أن الرسام اشتق الملاك الأول لكي يرسم الملاك الثاني بعد أن قلبه. إن ألوانهما فقط هي المختلفة ولو لاحظنا أن هذه الألوان متتامة، سيكون بإمكاننا أن نصف تماثلاً أكثر دقة كما سبق أن فعلنا بالنسبة للشكلين الهندسيين السابقين. ومن ثم استبدلنا في الحالتين بعدم تماثل ظاهري تماثلاً جديداً.

بالتالي، نقترح الاحتفاظ بكلمة "لا متماثلة" لموقف محدد عندما لا يمكن وصف أي تماثل "حتى وإن كان غائباً" بالرغم من كل الجهود التي يمكن بذلها. ونأخذ مثلاً على ذلك حالة الشكل التالي:

Fig. 112. The Parthenon, Athens. 250 x 270 cm. Acropolis Museum, Athens.

تعلیق شکل رقم ۳:

مادونہ دیل بارتو، ۲۶۰ × ۲۰۵ سم. مونترشی.

لنجمل قولنا، سنقول إن جسمًا ما "غير متماثل" فی كل مرة نلاحظ فیها أن تماثلًا "معلنًا" لیس متحققًا. بالتالی، سنجتهد کی نکتشف تماثلًا أكثر دقة وبراعة.

وعلى النقيض، سنقول إن جسمًا ما يبدو "لا متماتلاً" إذا وجدنا أنفسنا عاجزين عن إدراك وجود أى نوع من التماثل، مع ملاحظة هشاشة مثل هذا التقرير. إنه مثل هشاشة التقرير الذى يؤكد أن برهاناً رياضياً ما صحيح. فى الحقيقة، ليس لأننا لم نكتشف أى خطأ فى برهان ما نستطيع أن نقطع بصحة هذا البرهان. ولا يوجد ما يثبت أن باحث رياضيات أكثر موهبة لن يقدر على كشف خطأ ما. هذه الفكرة التى نشرها بوبر، يرجع أصلها حسب قوله، إلى زينوفان الفيلسوف الذى عاش قبل سقراط.

"لم يوجد فى الماضى، ولن يوجد أبداً فى المستقبل من تكون لديه معرفة أكيدة بالآلهة وبكل ما أحدث عنه. وحتى إن وجد أحد يتكلم بكل الدقة والصحة الممكنة فإنه لن يدرك ذلك بنفسه."^(١٦)

إن التمييز بين انعدام التماثل ونقص التماثل يمكن البرهنة عليه بواسطة العمارة. إن أى مبنى تقريباً يوجد به دائماً جزء أيمن وجزء أيسر. ويكون هذان الجزءان إما متماتلين أو ناقصي التماثل. ومع ذلك توجد استثناءات. فى متحف سينسناتى الذى بنته المهندسة المعمارية العراقية زها حديد، التى ترفض عن عمد الزاوية القائمة للمباني، لا يمكن الحديث إلا عن لا تماثل المعمار، وهو ما يثبت أن ما هو جميل يمكن أن يحتقر التماثل.

لقد أكدنا سابقاً على الدور المهم لزمرة التباديل. وتتدخل هذه الزمرة فى كل الجمل التى تبدأ بـ "الفرنسيون هم..." أو "الرجال هم..." إن إجراء أى تبديل فى مجموع الفرنسيين أو الرجال لن يغير شيئاً بالنسبة للتوكيد المتضمن فى الجمل. ويكون الافتراض المذكور ثابتاً فى ظل زمرة التباديل الخاصة بالرجال المعنيين. إن رتبة هذه الزمرة كبيرة جداً، وتكتب بالنسبة للفرنسيين وحدهم بحوالى مليار رقم. ويمكن أن نتناول بالبحث الزمرة الجزئية لهذه الزمرة. على سبيل المثال

Les penseurs avant Socrate , p. 66 . Paris . Garnier - Flammarion, 1964. (١٦)

الزمرة الجزئية للتباديل التي تحتفظ بجنس الأفراد، أو الزمرة الجزئية للتباديل التي تحتفظ بعام ميلاد الفرنسيين الذكور. ولمعرفة رتبة هذه الزمرة الأخيرة، يتعين حصر مجموع المواطنين من مختلف الطبقات المطلوبين لخدمة العلم.

لندرس عن قرب تركيب جملة تبدأ بـ "الفرنسيون هم.." لكي تكون هذه الجملة صحيحة، يجب على من يطرح الافتراض أن يعتبر نفسه ضمن هذا الافتراض، لو أنه هو نفسه فرنسي. لكن الأمر لا يكون كذلك دائماً. وعندئذ يكون هناك انتهاك للتماثل. إذن، عندما أعلن الجنرال ديجول أن الفرنسيين عجول، يمكن تصور أنه لم يكن يشعر أنه معنى بهذا الإعلان ذي الطابع الجماعي. إن الزمرة التي كان يشير إليها هي زمرة تباديل الفرنسيين الشبيهة بالعجول من حيث الكسل، تباديل (هـ). هذه الزمرة تترك رئيس الجمهورية ثابتاً بدون تغيير. يمكن بالطبع تفضيل الاعتقاد أن في فكرته يوجد مجموع معين من الفرنسيين (هـ') بما فيهم الجنرال ليسوا عجولاً. وهكذا ستصبح زمرة التماثل تباديل (هـ) x تباديل (هـ').

يمكن أيضاً ذكر هذا التوكيد المبالغ فيه بشكل واضح: "جميع الفرنسيين متساوون أمام القانون". إن حالات تحطيم هذا التماثل كثيرة جداً ومعروفة جداً بحيث لا مجال لذكر ولو واحد منها هنا.

كل البشر آدميون. هذه القضية البينة التي هي تحصيل حاصل ليست بدهية لكل الناس. منذ فترة ليست بالبعيدة، وهي فترة اكتشاف أمريكا، كان البعض يتساءلون عن إمكانية اعتبار الهنود الحمر آدميين. وفي فترة أحدث كان النازيون يعتبرون أن الأريين وحدهم هم الجديرون حقاً باسم البشر. من الملائم أن نعطي أسماء للتماثل المرتبط بهذه القضية البينة التي نذكرها. سنشير إليه باسم "تماثل تحصيل الحاصل". إن الزمرة التي تميز هذا التماثل هي زمرة تباديل جميع البشر. وبشكل أكثر عمومية، إن أية مجموعة أيا كانت، تكون ثابتة في ظل زمرة تباديل هذه المجموعة، حيث تكون زمرة التباديل مرتبطة بتماثل تحصيل الحاصل للمجموعة. عند الاعتراض على مثل هذا التماثل، من الطبيعي العودة إلى الزمرة

الجزئية لهذه الزمرة. ومن ثم فإن زمرة التماثل التي حددها النازيون هي الزمرة التي يتم الحصول عليها بتركيب من حاصل ضرب زمرة تباديل الأريين وزمرة تباديل غير الأريين: تباديل (أريين) \times تباديل (غير أريين).

لنتناول بالبحث مجموعة الفرنسيين. إن زمرة تماثلها هي زمرة تباديل كل الفرنسيين. لنقرن بكل فرنسي رقم الضمان الاجتماعي الخاص به. إن زمرة تماثل الفرنسيين هي زمرة لا تضم سوى التحول المتطابق لأنه لا يوجد اثنان من الفرنسيين لهما نفس رقم الضمان الاجتماعي.

يؤكد كارل بوبر أن "كل البشر فلاسفة" ويعنى ذلك بالتالى أن مجموعة البشر تم تعريفها كمجموعة جزئية من مجموعة الفلاسفة، وبما أن الفلاسفة بشر بالطبع، فإن المجموعتين بالنسبة لبوبر تتطابقان. فهما يعرفان المجموعة نفسها. إن زمرة التماثل هنا، هي زمرة تماثل تحصيل الحاصل. لكن بوبر يضيف تحديداً لمقولته: "أعتقد أن كل البشر فلاسفة، حتى وإن كان بعضهم فلاسفة أكثر من غيرهم." لو أردنا أن نأخذ في الاعتبار هذه الدرجة التي أدخلت نتيجة لهذا التحديد، فإن ذلك يقودنا إلى تصنيف البشر تبعاً لهذه الدرجة، وبالتالي سنتناقص زمرة التماثل. ولا يمكن المضي أبعد من ذلك لأننا لا نعرف شيئاً عن أى تصنيف احتمالي طبقاً لهذه الدرجة. وفي الحالة القصوى، حيث لا يوجد اثنان من البشر لهما الدرجة نفسها، فإن زمرة التماثل تقتصر على التحول المتطابق.

إن الآية من سفر اللاويين التي تقول "تحب قريبك كنفسك" تقدم لنا مثلاً آخر للتماثل. إذا تبنييت هذه الآية فإن مجموعة البشر "قيما عداى" تكون ثابتة فى ظل زمرة التباديل الخاصة بهذه المجموعة. غير أنه فى حالة تبنيى الجميع لهذه الوصية، لا يصبح التماثل تماثل تحصيل الحاصل. لذلك يتعين أيضاً أن يكون الحب الذى أحمله للأخر مماثلاً للحب الذى يحمله لى.^(١٧)

(١٧) نشدد فى ما يتعلق بهذه الوصية على أن الصعوبة الرئيسية فى الأمر تكمن فى المطالبة بحب من =

لنذكر قضية مماثلة تتعلق بتعريف الحكيم، لذلك نذكر هذا المقطع من التلمود
"من هو الحكيم؟ إنه من يتعلم من كل إنسان."^(١٨)

هذه الحكمة الغنية بالمعاني، علق عليها حبر شهير من القرن السادس عشر
هو ما هرال دي براغ.^(١٩) لقد قال "إن مثل هذا الإنسان أهل لهذا السبب لاسم
"حكيم" لأن الحكمة لا توجد لديه بالصدفة، لكن لأنه متعطر لها ويبحث عنها لدى
كل إنسان. في حين أنه لو كان لا يتعلم إلا من معلم مشهور بحكمته الكبيرة، فإن
حكيمته ستوقف على المعلم المعنى، إن الحكمة ستأتي من الخارج وليس من ذاته،
طالما أن أهمية المعلم هي التي ستحدد تلقى الحكمة، ولا يصح إذن تسميته بحكيم،
ولا يكون أهلاً لهذا الاسم إلا فقط من يتعلم من كل إنسان، لأن "كل البشر متساوون
بالنسبة له بما أنه يتعلم من الجميع"، وبالتالي لا تعتمد الحكمة إلا على من يتلقاها،
وبذلك يكون أهلاً لاسم "حكيم" لأن الحكمة هي التي يتلقاها مباشرة بتعلمه من
الجميع، دون تمييز بين كبير وصغير".

يلتقى هذا التعليق مع الفكرة البوذية التي تؤكد أن لدى المرء دائماً شيئاً
ليتعلمه، حتى من عدوه. إذن لكي نستحق تسمية حكيم، يجب أن نأخذ في الاعتبار
كل ما نتعلمه من الآخرين.

ويكتسب أقدم قياسات التماثل أهمية حالية لا يمكن إنكارها خاصة عندما يتم
مواجهتها بالمعارف العلمية الحديثة. إنها على سبيل المثال حالة قياس أرسطو،
الذي يدافع عن فكرة استحالة الفراغ. وأريد أن أتناول هنا فكرة أحدث ترجع إلى

يقوم بالاضطهاد بنفس قدر من يتعرض للاضطهاد. وهذه الوصية التي تتجاوز الإدراك يمكن حلها
بقراءة أية حب القريب بشكل سليم. راجع هـ. باكرى "التوراة، التلمود، المعرفة ونظرية وجه
ليفيناس"، بارد ١٩٩٩، ٢٦.

(١٨) شروح بحث الآباء، الفصل الرابع، باريس، دار فردييه، ١٩٩٠.

(١٩) ماهرال دي براغ (يهودا لوفيف بن بساليل، المعروف باسم ما هرال دي براغ) حاخام ومفسر، ولد في
بوزن في بولندا حوالي ١٥١٢، ومات في براغ ١٦٠٩. اشتهر بأنه خالق خادمه الشهير، "العولم".

ديكارت. من المعروف أن الإنسان بالنسبة لهذا الفيلسوف يتكون من جسد وروح. الأمر الغريب أنه يحاول تحديد مكان الروح في الجسد، وكان هذا التحديد للموضع مسلم به، وهو ما قد يبدو متناقضاً بشكل ظاهر بالنسبة لكيان مجرد لهذه الدرجة. ويستخدم ديكارت قياس تماثل (سيمترية) لحل هذه القضية. بما أن الروح واحدة، فإنها لا يمكن أن تسكن في الكلى، لأنه لا يمكن توزيعها بين هذين العضوين في آن واحد. كما أن الكبد مستبعد كذلك لأنه موجود في الجزء الأيمن من الجسم. إن الروح بالنسبة لديكارت لا يمكن تفكيكها، ولا يمكن أيضاً أن تسكن في جزء غير متمثل من الجسم. المخ وحده عضو مركزي يمكن أن يكون مناسباً. إن هذه النتيجة قد تبدو الآن مرضية لجميع علماء الأحياء، غير أننا... سنلاحظ أن ديكارت يطرح ثلاث فرضيات فقط في هذا الموضوع. الفرضية الأولى يضطلع بمسئوليتها الفيلسوف، فالأمر يتعلق بتحليل الإنسان إلى جسد وروح، جزء مادي وجزء روحي. الفرضية الثانية هي تلك الخاصة بإمكانية تحديد موضع الروح في الجسد. أما الفرضية الثالثة، فتكمن في ضرورة توفر التماثل في هذا الموضع المحدد. ويبدو بالنسبة لديكارت، أن كل شيء قابل لأن يحدد موضعه، لكن كل ما هو قابل لأن يحدد موضعه لا يكون بالضرورة مادياً، كيف يمكن تصور روح في الجسد وتكون لا مادية؟ إنني أرى في ذلك تناقضاً يصعب تجاهله. إن أول رد يتبادر إلى الذهن يرتكز على رفض فرضية المقابلة بين الروح والجسد، والتأكيد كما سيفعل كل مادي، على أن "كل شيء مادة".

لنتناول بالبحث موقف أحد الماديين المعروفين. إنني أفكر في جان بيير شانجيه،^(٢٠) الذي أعطى لمحاضراته الثالثة لجامعة كل المعارف، عنوان "الروح في الجسد". سنلاحظ أن شانجيه لا يشك في وجود الروح لكنه يربطها تلقائياً بالجسد. إنه يحدد: "هل توجد وظائف للمخ أكثر تركيباً وتهيئة مثل الإدراك؟" من الواضح

(٢٠). (J.-P.) Changcux شانجيه، "المخ: من البيولوجيا الجزيئية إلى العلوم الإدراكية"، في جامعة كل المعارف، المجلد رقم (١)، دار أوديل جاكوب، باريس، ٢٠٠٠.

أن الإدراك والوعى بالنسبة له هما أحد مظاهر المخ. إن كل شيء يتم وكان المخ يفرز الإدراك كما يفرز الكبد العصارة الصفراوية. إجمالاً سيتعين لفهم الروح بشكل ما، أن يكون المرء قادرًا على تشريح المخ. وجدير بالتسجيل أن هذا الموقف يخلق في الواقع، نقصًا في التماثل بين القضيتين التاليين: "أدرك أن لدى مخا، وأدرك أن لدى كبدًا". يبدو أن شانجيه لم يدرك ذلك.

من المعروف أن المخ يتكون من نصفى كرة، وأن كل نصف منهما متخصص، وهو أمر كان يجهله ديكارت بالطبع. إن دور النصف الأيسر يتعلق بالوظائف الرمزية أى بتفسير الإشارات ومن ثم يكون من اختصاصه فهم الحركات والإيماءات واللغات المكتوبة. أما نصف الكرة الأيمن، فهو يرتبط بالتعرف على الحيز الجسمانى والحيز الخارجى للجسم. ومما يؤيد ذلك، حقيقة أن الإصابات فى هذا النصف الكروى يمكن أن تجعل المريض يعتقد أن جانبه الأيسر غريب عنه، وقد يصل الأمر بتلك الإصابات أن تجعل المريض يجهل كل الحيز الواقع على يساره. ولا يثير الدهشة أن يفقد مفهوم الحيز الذى تؤمنه له عادة، حواس النظر والسمع واللمس. ويمكن أن تصبح عملية ارتداء الملابس عملية شبه مستحيلة. إذن، ماذا يعتقد المصاب بشلل نصفى الذى يؤمن مثل ديكارت بوجود الروح فى المخ؟ إنه يؤمن طبعًا بوجود روحه الخاصة به، التى لن يستطيع منطقيًا أن يضعها إلا فى النصف الكروى السليم لمخه. فإذا كان النصف الكروى الأيسر، فإنه سيميل إلى تعميم هذه النتيجة على كل البشر، وينطبق الشيء نفسه لو كان النصف الكروى الأيمن هو السليم. وفى النهاية سيقود الاستدلال والمنطق هذين النوعين من المصابين بالشلل النصفى إلى الجزم بأنه لا يمكن تحديد موضع الروح أو الإدراك بشكل فعلى. فالبعض سيحددون هذا الموضع فى النصف الكروى الأيسر، وآخرون فى النصف الكروى الأيمن. لقد تحطم تماثل ديكارت. إذا كان مكان الروح فى المخ، ففى أى جزء سيكون؟ هل فى النصف الأيمن أم الأيسر؟ إن تبنى أيًا من الإجابتين لا يمكنه أن يرضى الآن أتباع ديكارت وتلاميذه.

كأنه يرد على ما يقوله شانجيه، يبدأ أنطوان دانشان المحاضرة الرابعة لجامعة كل المعارف، بسؤال وثيق الصلة بالموضوع، عن "عراف دلفى": "لدى زروق مصنوع من ألواح الخشب، وتبلى الألواح واحدا تلو الآخر. بعد فترة من الزمن يكون قد تم تغيير كل الألواح. هل هو الزورق نفسه؟". ويشرح دانشان الأمر قائلاً: "يرد صاحب الزورق بالإيجاب وعن حق: لقد تم الإبقاء على شيء ما، وهو ما يجعل الزورق يطفو، رغم أن مادة الزورق لم تبقى (...). يوجد في الزورق ما هو أكثر من مجرد المادة. لماذا اختيار هذه الصورة وهذا السؤال للحديث عن الحياة؟ من الجوهرى تصور الحى وعلم الأحياء على أنهما علم العلاقات بين الأشياء، أكثر منه علم الأشياء".^(٢١) وبالتالي فإن فى الإنسان بالنسبة لدانشان، ما هو أكثر من مجرد المادة. وإذا كان الإدراك والوعى خارج المادة، ألا يتبع ذلك أن تشريح المخ لن يسمح باكتشافهما فيه؟

وهكذا يقودنا ذلك إلى الاعتقاد بأن الإدراك كأنه ينبع من وجود مستقل غير خاضع لمادة المخ. إذن، الإدراك غير قابل لتحديد مكانه. ماذا يعتقد رجل دين بشأن هذا الموقف؟ إنه مدرك لحقيقة أن المخ يشترك فى هذه العملية. يبدو لى أنه فى رأيه، توجد فعلاً صلة بين الإدراك والجسد، وأن هذه الصلة تمر بالمخ. وعندما يموت المخ، تختفى هذه الصلة لكن "الأنا" لا تموت.

قد يبدو هذا الحل مقبولاً، لكنه غير مرض بالنسبة لى. لنتناول هذا الحل بالبحث من زاوية أخرى. إذا كان الإنسان يتألف من روح وجسد فإن كل خاصية بشرية يجب أن تنتمى لأحدهما. ماذا إذن بالنسبة للأمراض؟ من المعروف أن أصل بعض الأمراض جسدى نفسى مما يعنى بالتالى النفس والجسد معاً. كما لا يمكن تفسير تأثير "العلاج البديل"، أى الدواء الخالى من العناصر الفعالة الذى يعطى للمريض لإرضائه والذى ينتج عنه أثر فعلى، انطلاقاً من الفصل بين هذين

(٢١). Danchin (A.). دانشان، "الهوية الوراثية"، جامعة كل المعارف، المجلد الأول، دار أوديل جاكوب، باريس، ٢٠٠٠.

العنصرين. ألا يكون من الطبيعي أكثر أن نستخلص من كل ذلك، أن تركيب الكائن البشرى معقد لدرجة يكون فيها الفصل بين الروح والجسد أمراً مستحيلاً بالمعنى الحرفي للكلمة. هذه الطريقة لرؤية الأمور تتفق هنا مع فكرة لليهودية قد تثير اهتمام الطبيب النفسى. يتعين معرفة أنه لا يوجد فى اللغة العبرية التقليدية كلمة تشير إلى جسد الإنسان الحى، إن كلمة "جوف" باللغة العبرية المتأخرة والتي تشير إلى الجسد، مشتقة من كلمة "جوفاه" التي تعنى جثة، وبالتالي كانت تمثل الجسد "بعد الموت". وبالنسبة لقارئ التوراة، فإن التحدث عن الجسد لإنسان حى يعد ضلالاً. إن التمييز العزيز على ديكارت، بين الروح والجسد لن يكون له معنى بالفعل إلا بعد الموت. حتى وإن كان الطب النفسى يجد من الملائم أن يميز بين هذين المظهرين بالنسبة للإنسان الحى، فإنه يصف بذلك مجرد عملية تقريب مناسبة وصحيحة على المستوى العملى فقط. إن مثل هذا التمييز يفرض ضمناً بالطبع، أن يؤخذ فى الاعتبار التفاعل بين الروح والجسد، وذلك لتأمين تفسير لوحدة الإنسان.

إن إجراء مقارنة مع الفيزياء الذرية ستساعدنا على تحديد القضية. تدعى النظرية الذرية أن الذرة تتكون من نواة موجبة وسحابة لا متميزة من الإلكترونات السالبة تدور حولها. لكن هذه الطريقة لرؤية الطبيعة غير كافية، فنحن مضطرون فى الحقيقة أن نتخيل "بالإضافة إلى ذلك" تفاعلاً كهرومغناطيسياً بين النواة والإلكترونات. إن الحساب الكامل لهذا التفاعل أمر معقد، وأبسط حالة هى حالة ذرة الهيدروجين. إن تركيب ذرة الهيدروجين لا يتم استنتاجه من معادلة وكان الأمر سحر، بل هو نتيجة عمليات تقريب متتالية، أكثرها دقة تلك التي يشير إليها علماء الفيزياء باسم "تأثير لامب". ولا يتم دراسة هذا التأثير فى الدراسات العليا للفيزياء لأنه يدخل مفاهيم غير أولية للكهروديناميكا الكمية. ويعكس هذا التعقيد على مستوى الحساب تعقيد الذرة نفسها. إن النظرية الذرية تصف طريقة ملائمة لفهم تركيب ذرة الهيدروجين، لكن يمكن وصف اختصار المسألة فى "نواة وإلكترون" بأنه اختصار مصطنع. ولكى يستطيع المرء الحديث عن نواة

الهيدروجين انطلاقاً من الذرة، يتعين إهمال كل عمليات التقريب المتتالية التى أشرنا إليها. ومحاولة اعتبار أن ذرة الهيدروجين تتكون من نواة وإلكترون هى عملية لا تقل تعقيداً عن عملية اعتبار أن الإنسان يتكون من روح وجسد. إن ما يفعله عالم الفيزياء فى الحقيقة، هو تعرية الذرة لاكتشاف النواة التى أدخلها هو أولاً. وبالطريقة نفسها عندما يعتبر الإنسان أن الكائن البشرى يتكون من روح وجسد، ألا تكون الجنة هنا مثلها مثل النواة التى أدخلها الفيزيائى؟ إن المهم فهمه عن الإنسان، هو كيف يتم الانتقال من الإنسان إلى الجنة؟ والأمر هنا يتعلق حقاً بسر جوهرى.

لو تذكرنا فرضيات ديكارت الثلاث، ها هى الخلاصة التى توصلنا إليها:

- إن "الإنسان يتكون من روح وجسد". ولا يمثل هذا الجزم إلا عملية تقريبية سهلة، يكمن ضررها فى أنها تعطى الواقع تفسيراً مشوهاً.
- "يمكن تحديد موضع الروح فى الجسد". فى التقريب السابق. تتكون الروح بالضرورة خارج الجسد.
- إن قضية تحديد موضع الروح، وبالتالي قضية تماثلها لم تعد مطروحة. سيكون مثيراً للاهتمام، معرفة رأى من يؤمن بالمادية فى تحليلنا هذا. أيا كان الأمر، هناك مسألة مؤكدة هى أن قضية التماثل كما يطرحها ديكارت لا يمكن تجنبها. وأن التماثل ينادى المتخصص فى المخ الإنسانى كما ينادى الفيلسوف.

إن المثال الذى بحثناه لتونا يوضح قوة التحليل المبنى على التماثل. إن القياسات المستمدة من الماضى (ديكارت) وحتى من الماضى البعيد (التوراة وعراف دلفى) تحتفظ بطابع عصرى أكيد لا يمكن إغفاله، ويضفى عليه العلم الحديث إنارة قيمة، وانطلاقاً من تأملات عادية حول التماثل، وصلنا بشكل طبيعى إلى طرح أسئلة أساسية عن الموضوع المرتبط به. ولقد تم معالجة أمثلة أخرى فى كتابنا "التماثل فى كل حالاته"^(٢٢) يمكن للقارئ الرجوع إليه.

(٢٢) Bary (H.). La Symétrie dans tous ses états, préface d' Alain Connes, Paris, Vuibert, 2000

الفن والكيمياء^(٢٣)

بقلم: جان بيير موهين

Jean-Pierre MOHEN

ترجمة: ايناس صادق

مراجعة: لبنى الريدى

إن الكيمياء التى أعنيها ليست فقط دراسة كل عنصر من عناصر أحد الأجسام المركبة على انفراد، وهذه هى الحالة العامة فى الطبيعة؛ لكنها أيضاً مراقبة تفاعل العناصر التى يحتوى عليها هذا الجسم، وكذلك تفاعلها مع البيئة المحيطة بها. هذه الكيمياء التحليلية، حسب التعبير المعاصر، تهتم بظروف المعايرة والقياس، وبنفس القدر بالقيمة الاجتماعية والثقافية، وأسئلتها عن الشيوخة وتحول هذه المكونات مع الوقت. وهى رغم استقلاليتها المنهجية، علم تطبيقي.

أما بالنسبة للفن، فهو يعنى ما أنتجته فنون الإنسانية، وذلك حسب معناه العام حتى القرن الثامن عشر فى زمن دائرة معارف ديدرو. وهو أيضاً يخضع لتطور المواد الخام التى يستخدمها، وتطور طرق تفكير الفنان، والجمهور المتلقى.

إن اللقاء الذى يتكرر أكثر وأكثر بين الفن والكيمياء يطرح سؤالاً مزدوجاً: "ماذا ننتظر من علم مواد الفن؟" و"هل كشف هذا العلم مجالاً جديداً للبحث التطبيقي، مؤدياً إلى الوعى المرتبط بالمسئولية التراثية؟".

إن جاستون باشلار، بعد باستير، قد جذب بنفس الحماس، الانتباه إلى المعاملات والتكوينات المادية التى تدخل فى نطاق علم الكيمياء. ويقول إن هذا المجال يتجاوز بثرائه ذاكرة وخيال كل إنسان. فهو نفسه نتاج هذه الكيمياء، ولكى

(٢٣) نص المحاضرة رقم ٣٥٣ التى ألقيت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠٠٠.

يبقى فإنه يصبح كيميائياً أكثر. فمنذ صنع الإنسان الأحجار المنحوتة والحراب المدببة، ومنذ استخدم النار، ودبغ الجلود، وطلّى جسمه أو بعض جدران الكهوف بالألوان، فإنه يخلط المواد الكيميائية ليصنع منها مواد حيوية يجربها مادياً، لكنه لا يعرف نظريتها على الإطلاق. إن علماء المعادن وصناع الزجاج والألوان قد عرفوا بلا شك بعض عمليات تحويل المواد الأولية، ولكن رغم أن معرفتهم ظلت على ما يبدو تجريبية، إلا أنهم ابتكروا تركيبات جديدة لاحتياجاتهم الخاصة. إن الحرفيين لا يمكنهم أن يتصوروا أنفسهم بدون هذه التحديات المادية التي تضاعف غاياتهم بشكل مباشر. وبالنسبة لهذه النقطة في بحث المواد المعدلة أو المبتكرة، يوجد تواصل قوى بين أقدم العصور الإنسانية وأحدثها.

ولتعميق المعرفة بهذه الموروثات وتحسين حفظها بالتصدي لها عن طريق ماديتها، عرفت الكيمياء التحليلية كيف تركز على مناهج في الغالب غير ضارة، وتنشئ أسس علم للتراث. ويقوم التناول على اختبار فيزيائي وبصرى مسبق قابل لتوجيه الاستراتيجية التحليلية. إن أساليب الدراسة في معمل "مركز البحث والترميم الخاص بمتاحف فرنسا" في اللوفر تسمح باستخدام هذه المنهجية.

وتتضمن الاختبارات ملاحظات ومصادر لمجموعات الصور العلمية، التي يتم الحصول عليها بفضل الإضاءة بالنور المرئي المباشر أو الملامس، وبالأشعة فوق البنفسجية، وتحت الحمراء، والتصوير الإشعاعي، والتصوير بأشعة جاما وأشعة بيتا، إلخ. ويتم الفحص المجهرى بفضل مكبر بمنظارين، والميكروسكوب الخاص بدراسة المعادن أو الميكروسكوب الإلكتروني. ويتم غالبية هذه الفحوص على العمل مباشرة، بدون أخذ عينة. إن صقل "صفحة رقيقة" من عينة دقيقة أمر ضروري للميكروسكوب الخاص بدراسة المعادن، وأحياناً للميكروسكوب الإلكتروني (ليس دائماً إذا كان الشيء صغيراً بحيث يدخل في غرفة الرصد). إن ترقيم هذه الصور العلمية بدرجة كبيرة من النقاء، يسمح ليس فقط بالرجوع إليها عن طريق الموضوعات المفهرسة، ولكن أيضاً بمعالجتها لزيادة التباين في

الإضاءة، وتكبيرها وفصل بعض التفاصيل. وتزودنا الاختبارات بمعلومات عن تقنية التصنيع، و"التعديلات" والترميمات، وحالات الحفظ المتعاقبة. إن التحاليل الأولية تدرس التركيب الكيميائي لمختلف مكونات العمل. ويمكن استخدام المناهج الكلاسيكية في الكيمياء، ولكنها ضارة. كما يتم تحليل بعض العينات بطريقة غير ضارة، عن طريق استنشاع وانكسار أشعة إكس. وقد تمت تجربة جهاز نقال لاستنشاع أشعة اكس، على الزخرفة متعددة الألوان في إحدى المقابر المصرية المكتشفة حديثاً في سقارة. والتحليل بحزم البروتونات التي تم الحصول عليها في معجل اللوفر "AGLAE" تسمح بمعرفة التركيب غير العضوي لأحد الأعمال بفضل طريقة غير ضارة اسمها PIXE. وبالنسبة للمواد العضوية، يتم اللجوء إلى التحليل الكروماتوجرافي في حالة غازية. ويمكن لجهاز رامان النقال تقييم مقدار المواد العضوية، كذلك المواد غير العضوية.

إن الجديد في هذه الأساليب أنها تعمل على عينات صغيرة جداً أو حتى على العمل مباشرة بشكل متزايد. وهناك اتجاه آخر لتجهيز أجهزة نقالة لدراسة الأعمال الهشة أو الضخمة في المتاحف، أو الآثار أثناء الكشف عنها في عمليات التنقيب.

يجب إضافة قطاع أخير، والخاص بأساليب تحديد تاريخ العمل: فالإضاءة الحرارية تدرس المعادن المسخنة (الطمي، أحجار المواقد والسيراميك)، وأسلوب الكربون ١٤ الذي يجرى وضع خطة قومية له، يتعامل مع العينات العضوية.

وأخيراً، هناك أساليب أخرى أكثر خصوصية مطلوبة، مثل الدراسة التي تستخدم إشعاع السنكروترون الخاص بـ LURE في أورساي، وESRF في جرونوبل.

وبعض الأمثلة تعطي فكرة عن تنوع وثراء الكشف الكيميائي الفيزيائي لهذا التراث في سياقه الثقافي الأثري أو الفني.

سبعة أهداف لعلم التراث

يمكن أن تتطابق غاية أبحاث وتطبيقات علم التراث مع سبعة موضوعات بحثية مما يعطى فكرة عن اتساع المجال الذى يغطيه هذا العلم الذى يتعلق أساساً بعدة فروع فى العلم.

١- الموضوع الأول يتعلق بعلم مواد التراث. إنه يحدد هوية كل من هذه المواد ويمكنه البحث عن الأصل الجيولوجى للمعادن. وهو يميز أيضاً جزئيات المادة العضوية. إن كيمياء المادة تساعد على التعرف على ثروة العالم، وهى مصدر أشياء متعددة ذات تأثير واعتبار وقيمة ثقافية. وهى وحدها التى تمكننا فى العصر الحالى من إدراك التنوعيات التى أُقرت عبر الزمن، وذلك نتيجة لفضول تجريبى لانهاى: وينطبق ذلك على الجاديت^(٢٤) بأنواعه، وكثافة زرقة اللازورد ونقاء الذهب. إن المصطلحات الكيميائية تعمل عندئذٍ مثل مفتاح يمكنه فتح مجال واسع لثقافة البحث الأثرى والتاريخى.

وهناك مثالان يوضحان هذا التناول "الأثرى الكمي" المطبق على السياق الوظيفى والثقافى، يتعلق أحدهما بمعادن والآخر بإحدى المواد العضوية (أماتور Amatore، بلانزا Blanzat، ٢٠٠٠).

إن التمثال الصغير من الألبستر للإلهة عشتار (من القرن الثانى قبل الميلاد إلى القرن الثالث بعد الميلاد) والذى عثر عليه فى بابل فى ما بين النهرين محفوظ فى متحف اللوفر. وهى تظهر عارية وفوق رأسها هلال، وتزين بعقد وقرط من الذهب، وعيناها وسرتها مرصعة بثلاثة أحجار كريمة حمراء، وقد تم الفحص بواسطة معاجل الجزيئات C2RMF وباستخدام طريقة PIXE غير الضارة على التمثال مباشرة. وقد كشفت العناصر الرئيسية وخاصة الأوكسجين والألومنيوم فى ياقوتة ملونة بالكروم هوية ياقوتة حمراء. أما العناصر القليلة الكمية مثل الحديد

(٢٤) هاشم المترجم: الجاديت: معدن أخضر اللون قوامه سليكات الصوديوم والألومنيوم.

والفاناديوم والتيتان والجاليوم فتقرَّب الياقوتات الثلاث فى التمثال من أصل جيوكيماوى واحد، هو لمجموعة حُدَّت عقب بحث جيولوجى ومصدرها بورما، مما طرح سؤالاً عن العلاقة بين بلاد ما بين النهرين والشرق الأقصى.

كان يبدو أن المواد اللاصقة التى استخدمها إنسان ما قبل التاريخ، لا تثير مشاكل معينة. لقد كان الاعتقاد أنه لتثبيت رؤوس من العظم أو الحجر الصوان فى طرف الرماح القصيرة والسهام، أو لإصلاح الشقوق فى أوانٍ من السيراميك، فإن المادة الوحيدة المتاحة بسهولة هى الصمغ الطبيعى من شجر السنذر، والتى يتم الحصول عليها بحرق لحاء هذه الشجرة. وباستخدام عينات من العصر الحجري الأخير (النيوليتى ٤٠٠٠ - ٣٠٠٠ ق.م.) جئى بها من كهف جيريالدى بالقرب من نيس (الألب البحرية)، وموقع على ضفاف بحيرة شالين (جورا)، بينت دراسة الكيمياء التحليلية أنه بالإضافة إلى الصمغ الطبيعى من السنذر، هناك أصماغ شديدة التنوع مصنوعة من لحاء أشجار ذات عصارة مثل شجر الصنوبر فى نيس، ومورقة مثل المغث والبلوط والزان فى شالان، كما أن هناك خليطاً من الدهن الحيوانى والزفت المعدنى لا شك أن موطنه غرب سويسرا، وقد استخدم أيضاً فى جورا. وفى حالة المواد اللاصقة، فإن المادة التى كانت تبدو عادية قد اتضح أنها متنوعة. إن هذا الاكتشاف يفتح الطريق لبحث "جديد مهم" لتكنولوجيا ما قبل التاريخ مبتكرة.

٢- الموضوع التالى يدرس استخدام المواد، بمعنى "التقنية"، وعندما ندركها بتعقيدها فإنها تكون مصدرًا لمعايير تدعم كشف الأصالة. إن التقنية تكشف فعلاً صانعها بفضل مؤشرات غالباً دقيقة، تثبت فعلاً أن المواد المنتجة ليست فى أغلب الأحوال طبيعية كما نعتقد بمظهرها، ولكنها اصطناعية ومركبة. إن الدراسات الخاصة بالتقنية تكشف بالإضافة إلى ذلك مستويات الابتكار لبعض الحرفيين وإبداع بعض الفنانين.

لقد عرفت مساحيق التجميل فى مصر القديمة عن طريق بعض مساحيق البودرة المحفوظة فى قوارير أو قدور جنائزية صغيرة موجودة فى متحف اللوفر:

وثلاثة أرباعها مصنوعة من منتج أساسه من الرصاص يجمع أربعة أشكال رئيسية، كبريت الرصاص لألوان البشرة الداكنة وثلاث مواد بيضاء، كربونات الرصاص، الفوسجيت واللورونييت، والاثنتين الأخيرين يتم الحصول عليهما اصطناعياً بعد معالجة مائية متكررة مع ملح المنجم وأحياناً النطرون. والنتيجة هي "رغاوى الفضة المذابة في الماء" حسب تعبير الكاتب القديم بلين Pline، الذى يقول إنها كانت تستخدم أيضاً فى العصر الإغريقى الرومانى لعلاج أمراض العيون والجلد وغسيل الشعر. ويبدو أن المصريين القدماء اكتشفوا بطريقة تجريبية ولكن محددة، أهمية هذه المستحضرات ذات الطبيعة المائية لمزج التأثيرات الجمالية لمستحضرات التجميل مع فوائدها الصيدلانية. إن برنامج البحث الذى يمتد حالياً إلى البحر المتوسط القديم، يقوده مركز البحث وترميم متاحف فرنسا بالاشتراك مع "لوريال" (والتر ومارتينيو وتسوكاريس، ١٩٩٩).

تبرز تقنية رامبرانت قيمة أصالة الفنان. وقد تم تحديدها بمناسبة التحضير لمعرض فى "متحف المتروبوليتان" عام ١٩٩٥ بالعنوان الإيحائى "رامبرانت ليس رامبرانت". كان ذلك يعنى بالنسبة لمتحف نيويورك تقييم مجموعته التى تضم ثمانى عشرة لوحة للأستاذ، وخمس وعشرين أخرى تنسب لتلاميذه ومن تبعوه ومقلديه. وقد خضعت هذه اللوحات لاختبارات بالأشعة وبالتصوير الإشعاعى الذاتى، وبالتصوير الإشعاعى بالنيوترونات، ولاختبارات كيميائية، إلخ. والتميز الأصلى لرامبرانت أنه استبدل بياض الرصاص الجيرى المسمى "لويت"، الذى بعد خلطه بالزيت يصبح شفافاً ويختلط بخضاب الأرض أو أنواع اللك، لإعطاء إحاء بالعمق مثل لوحة "زينة بيتايبه" "La Toilette de Bethsabée". وقد كان رامبرانت يمتلك سر إدخال الكوارتز والصلصال الأبيض فى الطبقة التحضيرية لقماشة الرسم مما كان له أفضل الأثر تحت طبقة الصورة. ولتليين الألوان، كان يفضل زيت الجوز بينما كان تلاميذه يستخدمون عادة زيت عصارة شجرة الصنوبر.

بالنسبة للألوان، كان الأستاذ يعرف كيف يلعب بالتأثيرات الضوئية لمساحيق الزجاج المحتوية على كوبالت، أو الزرنيخ للألوان الداكنة بالإضافة إلى الأسلمت (صبغ أزرق). هذه الأمثلة تبين مقدار التحكم فى التقنية وعدم انفصالها عن عبقرية الفنان.

٣- الموضوع الثالث هو تحديد التاريخ الذى، بفضل تطوير الأساليب الفيزيائية- الكيميائية خلال الخمسين سنة الأخيرة، أعد تسلسلاً تاريخياً عالمياً أرجع حدود التاريخ الإنسانى التقليدى آلاف السنين آخذاً مصادره فقط من الوثائق المكتوبة فى بعض الدول الكبيرة. إن أسلوب الكربون ١٤ على الأخص، الذى اكتشفه عالم الفيزياء الأمريكى ليبي Libby سنة ١٩٤٩ - وأستحق عنه جائزة نوبل-، يسمح بتحديد تاريخ كل عينة مواد عضوية تكون قد امتصت النظير المشع ١٤ للكربون. إن نتائج هذه الطريقة مناسبة حتى ٥٠٠٠٠ سنة ومحددة بدقة بفضل علم تاريخ الأشجار الذى يقيس حلقات جذع الأشجار القديمة والحفريات حتى ١٠٠٠٠ سنة. وتقيم الإضاءة الحرارية فَنَم آخر عملية تسخين للمعادن غير الخالصة "الركاز" مثل (الحجر أو الفخار). وتحدد طرق أخرى خاصة بالنظائر المشعة تاريخ الطبقات الجيولوجية الأكثر قَدَمًا، مما يمكن من إجراء أبحاث مدهشة عن التطورات الجسدية والنفسية التى تميز انتقال الرئيسات إلى حالة الإنسان.

ضمن التطبيقات الحديثة لتحديد التواريخ، تلك الخاصة بالكهوف المزخرفة التى ترجع إلى العصر الحجرى القديم، وقد أعادت النظر فى بدائية أقدم التعبيرات مثل كهف شوفيه (أردش)، المرتاد منذ ٣٢٠٠٠ سنة. وكهف كوسكيه (بوش دى رون) المذهل والمرسوم بالألوان أمكن توثيقه رغم أن مدخله على عمق ٤٠ مترًا تحت سطح البحر! وهذا الشيء العجيب يمكن تفسيره بارتفاع المياه بعد آخر عصر جليدى، الذى يتطابق مع العصور التى كان فنانون ما قبل التاريخ يرتادونه فيها. وبفضل استخدام معاجل AMS، أصبحت العينات العضوية اللازمة لدراسة الكربون ١٤ ميكروسكوبية بشكل متزايد. وهكذا كانت بعض الجزئيات المأخوذة

من الأواني الفخارية (معمل ليون) أو من الطبقة التحضيرية للوحات (معامل سيمثونيان في واشنطن) كافية للحصول على النتائج. وهكذا أيضًا بدأ كفن توريين يدعو إلى التساؤل عن العلاقة بين الإيمان والتصوير التاريخي.

٤- الموضوع الرابع يشد الانتباه إلى مشاكل التلف والقدم، أو ببساطة تغير المواد. إن إدخال بُعد الزمن في تناول الأعمال التراثية، يحفز على التعرض بطريقة علمية وغير مسبقة لما يميز حالات التلف لفهم عملياتها في الزمن الحقيقي وليس في الزمن المضغوط بواسطة الأساليب الاصطناعية، كما يحدث عادةً في أفران معامل علوم المواد.

إن تلف المواد الزجاجية القديمة مثل جيد يهتم في نفس الوقت المسؤولين عن مجموعات خزف القرون الوسطى أو زجاجيات الكاتدرائيات، وعلماء تخزين النفايات الذرية. فالزجاج المحتوى على بوتاسيوم أكثر تحلاً من الزجاج الأقدم المحتوى على صوديوم. إن القصور الكيميائي يؤدي إلى رد فعل فيزيائي ينجم عنه تشقق الشبكة البلورية مما جعل الرطوبة تدخلها وتسبب الشروخ. ويمكن عمل توصيات للحفاظ الوقائي.

في حالات أخرى، يؤدي زوال الألوان غير القابل للعلاج إلى إدراك هشاشة العمل وحدود معرفتنا بالعمل الأصلي. هذه حالة اثنين من الأصباغ العضوية الحمراء: الأيوزين، والكرمن القرمزي، وهي ألوان مركبة قابلة للتحلل استخدمها فان جوخ في مرحلته الأخيرة، مرحلة "أوفر- سير- واز" (Auvers-sur-Oise). ولأنها فقدت ألوانها بفعل الضوء، فهي تبدو في أيامنا هذه بيضاء، بينما كان يجب أن تحيط تقاطيع الوجوه والأيدي باللون الأحمر في لوحات "د. جاشيه" و"طفلتان صغيرتان" ... (جيرودي، ١٩٩٩).

إن تأثير اللون والسطح يدرس أيضًا في حالة أكاسيد البرونز المتعمدة أو الطبيعية. وهناك مشكلة بالنسبة للوحات وطبقة تلميعها الرقيقة، والمصنوعات البرونزية القديمة المعالجة طبقًا للوصفات المنقولة عن "بلين"، وكذلك أعمال عصر

النهضة التي تقلد عتق الأعمال التي سبقتها في القدم، وأيضاً النصب البرونزية الضخمة الحديثة المعروضة في المراكز الحضرية الملوثة، إلخ.

ضمن الموضوعات الأصلية في هذا الموضوع، يجب أن نشير إلى اختبار المواد التي تؤدي إلى تآكل المعادن، والتي أدت إلى تحول كثير من البقايا العضوية إلى معادن ثم إلى حفریات: إنها منسوجات من جميع الأنواع، فراء، وجلود تعرفنا بالملابس والطقوس عن طريق المقابر التي وجدت فيها هذه الآثار.

هناك دراسات عديدة عن شيخوخة مواد البناء. إن معمل أبحاث الآثار التاريخية في "شان- سير- مارن" (Champs- sur- Marne)، يعمل أساساً على الحجر والأسمنت- كيف نستخرج منها الأملاح التي تتخللها من الأرض الرطبة طبقاً للخاصية الشعرية؟ كيف ندعم بعض الأحجار بطريقة فعالة؟ هل يجب استبدال الأحجار المصابة؟

إن الآثار الكبيرة مثل كاتدرائيات ستراسبورج Strasbourg، وأميان Amiens، وشارتر Chartres، ونوتر دام دي بارى Notre- Dame de Paris عبارة عن ورش شبه دائمة. والأعمال التي تتم فيها أصبحت أكثر دقة بشكل متزايد، والأبحاث عن تطور تعدد ألوان التماثيل قد أعطت بعض النتائج المذهلة في بواتييه وأميان.

٥- الموضوع الخامس يغطي وحده مجالاً واسعاً وهو "الترميم" الذي يعتبر "استكشافاً" للقطعة أو العمل الفني، في ما وراء أضرار الزمن، وفي ما وراء الترميمات القديمة التي تحجب غالباً السمات الأصلية.

إن كيمياء مواد الترميم تزوّتنا بمعلومات عن المواد القديمة، والمعاجين والعصائر أو مواد التلميع التي يجب إزالتها وأحياناً استبدالها. وهي تقييم المواد اللاصقة الجديدة والمذيبات ومواد التلميع، وكذلك أنواع الرسم، التي غالباً تكون بالألوان المائية المخصصة لملء المساحات الفارغة. إن مبدأ وقابلية انقلاب الترميم

يجب أن يؤمن كيميائياً. ورغم نظرية ترميم جيدة الإعداد (ك. براندى، ١٩٦٣، C. Brandi, 1963)، فإن القرارات التي يجب اتخاذها تكون غالباً دقيقة، وغالباً ما تبدو كحلول وسط لأنه لو كان الهدف هو الاقتراب قدر الإمكان من الشكل الأصلي للقطعة، فهناك مبدأ آخر يوصى أن تظهر هذه القطعة بحالتها التاريخية: كثير من قطع النحت الرخامية القديمة قد حصلت على أجزاء مكملّة: أنف أو يد أو حتى ذراع أو ساق. ولاعتبار أن القطعة الفنية قد استكملت، يقوم الحد الأدنى من الترميم على ترك هذه الإضافات التي يتم التعرف عليها من الاختلاف في درجة التلوين.

إن حالة التمثال الإغريقي في متحف اللوفر الذي يمثل جندياً محارباً ويسمى "المصارع بورغيز" (Borghése)، تعتبر كاشفة: هذا العمل يحمل توقيع صانعه "أجاسياس ديفيز" (Agasias d'Ephése)، ابن دوسيثيوس (Dositheos)، ويرجع تاريخه إلى عام ١٠٠ ق. م.، وقد تم العثور عليه في بداية القرن السادس عشر في أنزيو (Anzio)، على ضفة نهر اللاتيوم (Latium) في إيطاليا، وقد تم ترميمه عام ١٦١١، بأمر الكاردينال سيبيون بورغيز (Scipion Borghése)، لكي يعرض في فيلا بورغيز. وقد تم شراؤه عام ١٨٠٧ لمتحف اللوفر. أثناء ترميم هذه القطعة عام ١٩٩٦، تم عمل دراسة تفصيلية مكنت من تحديد نوع الرخام الأصلي ورخام القطع التكميلية، وجرى رصد مختلف وصلات الأجزاء بدقة عن طريق أشعة جاما، وتحديد مكان الأصماغ المستخدمة في مختلف التدخلات بالأشعة فوق البنفسجية ثم تم تحليلها بعد ذلك كيميائياً كمراجع للمواد الصمغية المستخدمة في القرن السابع عشر. إن المبادئ التي وضعت للترميم الحذر لهذه القطعة الشهيرة، قامت على أساس التحقق من صحة إعادة تركيب كل قطعة من التمثال من أجل إبراز حركته التي أرادها الفنان، واحترام تاريخية ترميم "بورغيزي" وتخفيف قنامة أكسدة الحجر التي أحدثتها الشوائب المتراكمة سنة بعد أخرى (بورجوا، باسكويه، بونتاري، ١٩٩٧، Bourgeois, Pasquier, Pontabry).

إن نتائج التحليل الكيميائي كانت قاطعة أيضاً لتمييز الأجزاء المجددة الألوان في معطف رئيس الدير في لوحة "أفراح قانا" (١٥٦٣) التي رسمها فيرونيز Veronese والمحفوظة في متحف اللوفر. وعندما تقرر بين عامي ١٩٩٠ و١٩٩٢، ترميم هذه اللوحة ذات الأبعاد الكبيرة (ارتفاعها ٦,٧٧ م. وعرضها ٩,٩٤ م.)، مكنت دراسة تفصيلية متعددة الاختصاص من إقامة الحجة على كل قرار. وكان القرار الذي فرض نفسه بالنسبة لمعطف رئيس الدير يقضى برفع طبقة اللون الأحمر التي أضيفت فوق طبقة خضراء. وعندما تبين للمرممين، الذين نسقتهم ماري أليس بلكور Marie-Alice Belcour، إثر فحوص ميكروسكوبية أن المعطف الأخضر كان كاملاً وأن الطبقة الحمراء تغطي أيضاً جزءاً من أحد الأصابع في يد رئيس الدير، تحددت بدقة الشكوك حول صحة الطبقة الثانية. وقد اكتشف الكيميائي جان بول ريو Jean-Paul Rioux أن تركيبة المادة المضافة للون في المعطف الأحمر تختلف عن تلك المستخدمة في بقية ألوان اللوحة، مع إضافة المادة الصمغية المستخرجة من شجرة الصنوبر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطبقة الخضراء التي بليت بدرجة كبيرة قد تم تسطحها بعد سد بعض الفجوات قبل تغطيتها بالطبقة الحمراء. وقد تطلب الأمر مرور مدة معينة بين إتمام لوحة فيرونيز وإضافة الطبقة الحمراء على المعطف الأخضر. هناك مؤشران زمنيان يؤكدان هذا السيناريو، ويوضحان لنا الزمن الذي مر بين الطبقتين. وبالفعل كانت أول نسخة منقولة من "أفراح قانا" لفيرونيز قد رسمها أندريا فيسنتينو Andrea Vincentino سنة ١٥٩٤ أي بعد ٣١ سنة من انتهاء فيرونيز من لوحته: وكان المعطف حينئذٍ أخضر. وأول نسخة منقولة تبين المعطف أحمر يرجع تاريخها إلى عام ١٦٠٧ وقد تمت إضافتها بعد موت فيرونيز عام ١٥٨٨ أي بعد ٤٨ سنة من وضع الأستاذ للمسة الأخيرة للوحة "أفراح قانا" (هابير، فول، ١٩٩٢).

٦- إن اشتراك الفن والكيمياء ينبع من نفس الحاجة إلى الابتكار في اختبار المادة. إن الفني أو الفنان، مثل الكيميائي، يواجهون العناصر الطبيعية التي يريدون

استكشافها والتحكم فيها. إن الإبداع الكيميائي يلتقى بالإبداع الفنى. إن الكيمياء الحديثة التى نشأت من قائمة مصطلحات دى لافوازييه (de Lavoisier)، قد ابتكرت الرسم التوضيحي للتعقيد المنظم للعالم، فربطت مصيرها بمستقبل الإنسان بالاستمرار فى اكتشاف الطبيعة وإثرائها بمواد تخليقية مصنوعة أحياناً على النطاق الصناعى. وهذه الأفاق الواسعة لها تأثيرات على الإبداع الفنى وفى مجال التراث فى ما يتعلق بهما من مادة وروح.

ومن ضمن المواد الفنية فى القرن العشرين، الشديدة التنوع والكثيرة العدد، يجب أن نوجه عناية خاصة إلى الصلب والأسمنت. ومع مؤيدى نظرية البنائية والمستقبلية من ١٩٠٠ - ١٩٢٠، فإن التقنية ومشاركة الفنيين قد دخلت فى الديناميكية التى يتخيلها الفنان. لقد اكتشف لويس نفلسون (Louis Nevelson) عام ١٩٨٣، ومن قبله أنطونى كارو (Anthony Caro) عام ١٩٦٩ "خفة" الصلب. ويمثل الأسمنت المسلح الذى ظهر حوالى عام ١٨٥٠ صخرة صناعية وصفها المهندس المعماري لويس كاهن (Louis Kahn) بأنها المادة المعجزة. وقد استغل بيكاسو (Picasso) وكلاينهولز (Kleinholz) فى الستينيات، وأرمان (Arman) وفوستل (Vostell) منذ السبعينيات، هذه المادة الأولية القابلة للتشكيل، فى أعمال النحت الأكثر ضخامة التى تندمج فى المجموعات الحضرية الأسمنتية. وقد اخترع الكيميائي البلجيكي ليون بيكلاند (Leon Baekeland) أول بلاستيك اصطناعي عام ١٩٠٧، وتوصل إلى "الباكليت". وقد غزت تشكيلة البلاستيكات الاصطناعية العالم الحديث منذ عام ١٩٢٠، وخاصة إسفنج البوليوريثان والأكريليك. وقد صنع سيزار (Cesar) توسعته بهذا الإسفنج، الذى يتحكم فى تأثيرات التفاعل الكيماوى حتى التجمد، وغطى السطح بالراتنج الأكريليكي. هناك نوع آخر من البلاستيك وهو البوليسيتران الممدد، وقد استخدمه ديBUFFET (Dubuffet) حوالى عام ١٩٦٦ فى تماثله العالية والخفيفة مثل "الهورلوب أو كوكو بازار" (Hourloupe ou Coucou L' Bazar). وقد صنع نيكى دى سان فال (Niki de Saint-Phalle) "النساء

السمينات" (نانا) من البوليستر المطلى بشرائط من الألوان الزاهية (ميرديو Meredieu، ١٩٩٥).

ولأبحاث المواد أهمية أيضًا في الفن المعاصر مثل الفن القديم. ويعطى التنوع الأكبر في المنتجات الحديثة أحيانًا انطباعًا بتشتت النشاط الفني. ولكن الفنان والعالم يشتركان في أنهما يقفان على هامش المعروف لاستكشاف إمكانيات غير مسبوقة. والأسئلة التي يطرحها الفنانون المعاصرون والمسئولون عن حفظ أعمالهم على العلماء في المعامل، تبين بخصوص هذه المواد جانبين رئيسيين، الأول استخدام المجدد والإبداع، والآخر مصير القطعة الفنية السريعة الزوال أو المعدلة أو المستقرة.

وعندما يقتضى الفن استكشاف اللامنظور، لغة نقية، فن تصوري، فإنه يجد بالنسبة للرقص أو الغناء التوليفة والتسجيل بكل أشكاله: الصورة الرقمية، الشريط الصوتي، قائمة الشروط، وهي آثار غريزة الذاكرة التي تنمى إلى رد فعل البقاء، بالإثراء غير المحدود لتصوراتنا الذهنية التي يصنع تسلسلها "المادة/ الروح" (ببيه موندريان Piet Mondrian أو الوعي بالوجود).

إن العلاقة بين الفن والكيمياء تطرح أيضًا مسألة مستقبل هذا الفن سواء كان تراثيًا أو يجرى ابتكاره.

٧- المعرفة من أجل التوقع، التوقع من أجل الحماية والإبداع. إن الكيمياء والأبحاث العلمية الأخرى، تمكن من إدراك النظم الطبيعية أو الإنسانية التي تحدد تطور مواد الفن. إن الملاحظات المرتبطة في أغلب الأحيان بتفسير الخطوات تدل على آليات التلف، وتدعم بعض التوصيات عن الحالات المستقرة المناسبة لحفظ الأعمال الفنية والوثائق. إن سرعة تأثر الأصباغ بالضوء وخاصة الأشعة فوق البنفسجية، وحساسية الخزفيات المصرية المنداة بملح البارود، الذى ينزح نحو السطح عندما تنفذ الرطوبة إلى الأواني الفخارية ثم تتبخر منها، أو حساسية الفضة التي تتطفئ لمعتها بسبب تلوث الهواء، تم تقييم كل ذلك أثناء التشخيص، ألا وهو

التعرف على هذه الظاهرة، ثم التنبؤ الذى يعنى معرفة عملية التطور، وأخيراً إدراك أسباب الظاهرة التى يمكن أحياناً التصرف بخصوصها: وهكذا بالنسبة للأمثلة الثلاثة السابقة، يكون فلتر الأشعة فوق البنفسجية أحياناً كافياً لحماية بعض الألوان، وإزالة الأملاح من الفخاريات تصبح واجبة، وتكون تنقية الجو مطلوبة للحفاظ على لمعان الفضة. إن الصيانة الوقائية تحاول هكذا أن تضع نماذج للثوابت البيئية وتأثيراتها الضارة على الأعمال الفنية، طبقاً لمقاييس الزمن طالت أو قصرت. وهى بذلك تستجيب للمتطلبات الاجتماعية لمتخذي القرارات السياسية وللمسؤولين عن المجموعات الفنية وكذلك الزوار، كما تستجيب بالقدر نفسه لقواعد أدبيات المحافظة على قيمتها الثقافية.

خاتمة

إن الكيميائى جول فيرن (Jules Verne)، الذى غرق على جزيرة مهجورة، عرف كيف يتوصل إلى المواد الخام والمعادن اللازمة للإبقاء على حياته. وبتفنى هذه الروح بحث الإنسان وكَيْفَ المواد الفنية الشديدة التنوع، نتاج خياله وصنعه وثقافته. وهكذا فإن عيني تمثال كاتب سفارة (حوالى ٢٤٠٠ قبل الميلاد) والمحفوظ فى اللوفر، هى عبارة عن تكوين بارع يقلد التركيب التشريحي للعيون بمقلتها، فالحديقة عبارة عن بللورة من حجر مخروطى وفى وسطها قمع أسود للقرحىة، ومعدن الماجنيزيت (رغوة البحر) لبياض العين معرق بشعيرات وردية، والحاجبان من النحاس الذى يحل الصدأ فيه محل مسحوق التجميل الذى كان فى الأصل بلون البحر. لقد تحولت العينان إلى نظرة تعبر بعمقها عن مفهوم الخلود الذى كان سائداً فى عصر الفراعنة الأوائل.

إن التقاء الفن والكيمياء يكشف عن حياة تراثية تشارك مع الحياة الاجتماعية المعاصرة، من منطلق تساؤل أساسى عن النشاط الإنسانى، ومن منطلق منهجية تحليلية وتوقعية تطبيقية تعتبر جزئياً من خصائص الفن - وذلك بتطوير الأساليب غير الضارة مثلاً.

- AMATORE (C.), BLANZAT (B.), éd., *La Chimie analytique, Mesure et société*, rapport sur la science et la technologie n° 6, Académie des Sciences, éd. Tec. et Doc., Londres, Paris, New York, Chimie analytique et patrimoine. 2000, p. 40-63.
- BERDUCOU (M. C.), éd., *La Conservation en archéologie*, Paris, Masson, 1990.
- BERGEON (S.), *Science et patience ou la restauration des peintures*, Réunion des Musées nationaux, Paris, 1990.
- BOURGEOIS (B.), PASQUIER (A.), PONTABRY (A.), « La restauration du *Gladiateur Borghèse* », *La Revue du Louvre et des musées de France*, n° 4, 1997, p. 21-24.
- BRANDI (C.), *Il restauro, teoria e pratica*, Editori Riuniti, Roma, 1963 (1966).
- GIRAUDY (D.), éd., *Cézanne, Van Gogh et le docteur Gachet*, Dossier de l'Art, mars 1999.
- HABERT (J.), VOILE (N.), éd., *Les Noces de Cana de Véronèse, une œuvre et sa restauration*, Réunion des Musées nationaux, Paris, 1992.
- DE MÉRÉDIEU (F.), *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne*, Bordas. Culture, Paris, 1995.
- MOHEN (J.-P.), *L'Art et la Science, l'esprit des chefs-d'œuvre*, Découvertes Gallimard, Réunion des Musées nationaux, Sciences, 299, Paris, 1996.
- MOHEN (J.-P.), *Les Sciences du patrimoine, identifier, conserver, restaurer*, Paris. Odile Jacob, 1999.
- STANLEY PRICE (N.), TALLEY (M.), KIRBY (Jr.), MELUCCO VACCARO (A.), éd., *Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage*, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 1996.
- *Techné*, « La science au service de l'histoire de l'art et des civilisations », Centre de recherche et de restauration des musées de France, Réunion des Musées nationaux, 1 à 14, Paris en particulier : 7, Art et chimie au Louvre, 1998.
- WALTER (P.), Martinetto (P.), TSOUCARIS (G.), BRENIAX (R.), LEVEBVRE (M. A.), RICHARD (G.), TALABOT (J.), DOORYHEF (E.), « Making make-up in Ancient Egypt », *Nature*, 397, 1999, p. 483-484.

الدورية والفوضى في النظام الشمسي^(٢٥)

بقلم: جاك لاسكار

Jacques LASKAR

ترجمة: لبنى الريدى

مراجعة: سعد الطويل

من فلك التدوير^(٢٦) إلى القطع الأهلجى

لفترة طويلة، أعتبرت حركة كواكب النظام الشمسي رمزاً رقيقاً للانتظام، وطوال ما يزيد على ألفى عام، من نماذج فلك التدوير الأولى لهيباركوس وبطليموس حتى نظريات الكواكب لـ "لوفرييه"، التى تضم آلاف الحدود الدورية، حاولت أجيال عديدة من علماء الفلك التنبؤ بحركة الكواكب بدرجة أكثر دقة. كان الرهان كبيراً، يتجاوز بكثير مجرد التنبؤ بموضع هذه النجوم التى يمكن ملاحظتها بالكاد، والتى كانت تستخدم لتنظيم وضبط التقاويم، أو لوضع خريطة لبروج السماء المستخدمة لكشف الطالع. كان الأمر فى الحقيقة، يتعلق بفهم نظام العالم، ومكان الأرض فى الكون. وبالتالي، وطوال عدة قرون، بدأ البحث عن نماذج تسمح باستكمال وتجويد الجداول الفلكية التى توضح موضع الكواكب لكل يوم فى السنة، أشبه بثغرة تسمح بالوصول إلى هذه المعرفة العليا.

إن علم الفلك اليونانى الذى انتقلت أساسياته إلينا عن طريق كتاب "المجسطى" لبطلميوس، هو صاحب الفضل فى ترتيب حركة "النجوم الشاردة" من خلال تمثيلها فى شكل تراكيب من الحركات الدائرية المنتظمة، هى أفلاك التدوير. هذه النماذج الظاهرانية التى سمحت بتحليل حركات الكواكب بدقة تتوافق مع

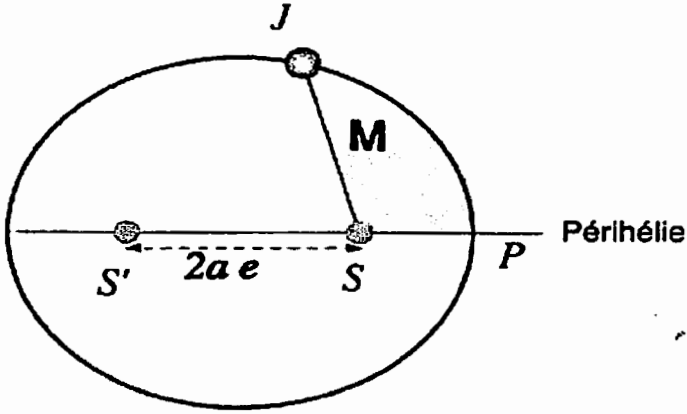
(٢٥) نص المحاضرة رقم ٣٥٤ التى أقيمت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٠٠.

(٢٦) دائرة صغيرة يدور مركزها على محيط دائرة كبيرة. (المترجم)

عمليات رصدها بالعين المجردة، قد تم استخدامها بنجاح طوال أكثر من ١٥ قرناً. وبالتالي ندرك مدى جراءة كيبلر الذى يقبل فى الفترة ما بين عامى ١٥٩٦، ١٦١٩ نظرية كوبرنيكوس التى تقول إن الشمس هى مركز العالم، ويتخلى عن كمال الحركات الدائرية المنتظمة التى أخذ بها القدماء، ليتبنى المدارات الإهليلجية الثابتة.

ويتميز نظام كيبلر بالثبات: حيث تصبح مدارات كل الكواكب دورية، وتعود إدراجها على المسار نفسه بالضبط بعد قيامها بدورة حول الشمس. لم يكن ذلك هو حال النماذج ذات أفلاك التدوير التى تتخذ الأرض مركزاً لها، وتمثل الحركة الظاهرية للكواكب كما ترى من الأرض، والتى كانت المدارات التى تحدها لا تتعلق على نفسها لأن الدورة المدارية للكواكب ليست فى علاقات تناسب جذرية مع دورة مدار الأرض. بالنسبة لكيبلر، لم تكن قضية الثبات مطروحة، وبطل دوران حركة الكواكب لا يتغير عبر وقت لا نهائى. إن هذا التخلي عن مبدأ الحركات الدائرية المنتظمة الذى يرجع إلى الإغريق، يمثل مرحلة حاسمة فى تاريخ علم الفلك، لكن يمكن ملاحظة أنه إذا تم تعيين موضع الكواكب على الإهليلج بالمساحة "م" التى يمسحها نصف القطر "س ع" انطلاقاً من نقطة الرأس (٢٧) "ع" (شكل رقم ١)، وبفضل القانون الثانى لكيبلر (المساحات المتساوية يتم مسحها فى أزمنة متساوية) سنجد أن "م" تتحرك حركة منتظمة. بهذا المعنى، يمكن إذا اعتبار أن كيبلر استبدل بكل أفلاك التدوير الخاصة ببطليموس (أو كوبرنيكوس)، حركة دائرية واحدة منتظمة لكل كوكب مقابل تبديل المتغيرات.

(٢٧) أقرب نقطة من فلك سيار إلى الشمس. (المترجم)

تعليق الشكل رقم (١): حركة كوكب (ح) حول الشمس طبقاً لكيبلر.
 الزاوية ع س ح لا تتزايد بشكل منتظم تبعاً للزمن، لكن إذا تم اختيار
 زاوية أخرى تتناسب مع المساحة (م) الممسوحة بنصف القطر (س ح)
 سنجد من جديد حركة منتظمة (القانون الثاني لكيبلر):

$$m = 2\pi \times \frac{\text{الزمن}}{\text{زمن الدورة المدارية للكوكب}}.$$

لكن النموذج التجريبي لكيبلر ببساطته الساحرة، لن يقاوم طويلاً: ففي عام
 ١٦٨٧، نشر نيوتن قانون الجاذبية العام. وإذا قصرنا هذا القانون على التفاعل بين
 كوكب معزول وبين الشمس، سنجد أهليلجات كيبلر. غير أن قانون نيوتن قانون
 فيزيائي يفترض انطباقه على جميع الأجسام. والكواكب بشكل خاص تتجاذب فيما
 بينها، وبالطبع، ستحطم الاضطرابات التي تولدها، ذلك التناسق الجميل الذي قدمه
 كيبلر. وكانت تلك على أية حال هي النتيجة التي خلص إليها نيوتن، حيث كانت
 الاضطرابات بين الكواكب كافية بالنسبة له لتحطيم ثبات واستقرار النظام الشمسي.
 إن الكواكب تدور طبقاً لقانون الجاذبية العام، لكنها تختل في دوراتها، لذلك يكون
 التدخل الإلهي من وقت لآخر، ضرورياً لإعادة التناسق إليها.

ثبات النظام الشمسى

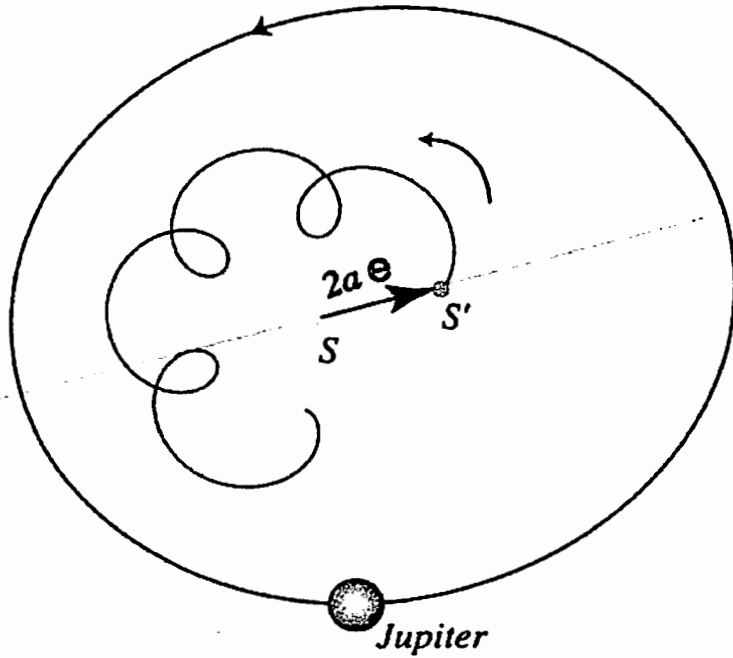
ظلت مشكلة ثبات النظام الشمسى إحدى أهم المشكلات العلمية طوال القرن الثامن عشر. وقد استعصت على جهود كبار علماء الرياضيات من أمثال "كليرو" و"أويلر" و"الامبير".

وتم العبور إلى مرحلة حاسمة مع "لابلاس" و"لاجرانج" فى السنوات التى سبقت الثورة الفرنسية. فكر لاجرانج فى استخدام عناصر أهليلج كيبلر الذى يرسمه كوكب ما، لو وجد وحده حول الشمس، كمتغيرات لوصف موضع وسرعة هذا الكوكب. ونظرًا للاضطرابات التى تمارسها الكواكب الأخرى، لم تعد هذه العناصر الإهليلجية ثابتة، وإنما تتعرض لتغيرات طفيفة يحددها وضع هذه الكواكب بالنسبة لبعضها البعض. وفقًا لهذا الشكل أمكن التعامل مع القضية بسهولة أكبر، شريطة - بالطبع - إجراء الحسابات التى تظل شديدة التعقيد. أما لابلاس، فقد أوضح آنذاك أن القيم المتوسطة للمحاور الكبرى لمدارات الكواكب لا تتغير، وذلك على نقيض ما كانت تقترضه عمليات الرصد القديمة لحركات كل من زحل والمشتري. وأثبت أيضًا، أن هذا التغير للسرعات الزاوية لزحل والمشتري، هو فى الواقع ذنبية دورية مدتها ٩٠٠ عام، نجمت عن تفاعلات الجاذبية بين الكوكبين، تم تكبيرها نتيجة شبه رنين بين حركات زحل والمشتري (يقوم المشتري بخمس دورات حول الشمس فيما يكمل زحل دورتين حولها). وبحساب عدة حدود أخرى، أثبت لابلاس أن قانون نيوتن وحده، استطاع تفسير حركة الكواكب على مدى أكثر من ألفى عام، منذ عمليات الرصد والملاحظة الأكثر قديمًا التى نقلها بطليموس حتى الأكثر حداثة. هذه النتيجة المذهلة، تحل بلا شك جزءًا كبيرًا فى أصل فكرة الحتمية عند لابلاس: ألم ينجح فى تفسير كل الماضى والتنبؤ بالمستقبل، بمعطيات الحاضر وحده، بفضل معادلة نيوتن؟

عودة إلى أفلاك التدوير

بعد أن تم توضيح القدرة الكمية لمعادلات الميكانيكا السماوية، بحث لاجرانج ولا بلاس

قضية ثبات النظام الشمسى على المدى الطويل، لذلك تناولا التقريب الأولى لمعادلات حركة النظام الشمسى على المدى الطويل، كما يفعل اليوم أى عالم فيزيائى يريد فهم أكثر الآثار أهمية للظاهرة التى يدرسها. لقد أوضحنا إذن أن مدارات الكواكب تتشوه ببطء على امتداد الزمن (شكل رقم ٢). ستدور الكواكب ببطء فى المستوى الخاص بها (تقدم نقطة الرأس) كما سيدور مستوى المدار ببطء فى الفراغ (تقدم العقدة) أما البؤرة (س) للقطع الناقص فتظل دائماً معرضة للشمس. ويمكن إذن اعتبار أن البؤرة الثانية (س') هى التى تدور. إن هذا الدوران ليس مجرد حركة دائرية بسيطة، لكنه تراكب من عدة حركات دائرية منتظمة، ذات دورات بطيئة تصل من ٤٥ ألف عام إلى مليونى عام. وبسبب تراكب الحركات الدائرية المنتظمة تلك، بالإضافة إلى تقدم الأهلبيجات، يحدث تشوه للمدارات التى ستكون أكثر استطالة أحياناً وأكثر استدارة أحياناً أخرى. كما سنحصل على تغير مماثل لميلها بالنسبة لمستوى ثابت. وسنجد من جديد، بالنسبة للبؤرة الثانية للقطع الناقص، أفلاك التدوير التى أعتقد كبيرل إمكانية التخلص منها!

تعليق الشكل رقم (٢): دوران مدار المشتري على امتداد مائتى ألف سنة. إن مدارات الكواكب كما يرى لابلاس ولاجرانج ليست إهليلجات ثابتة. ونظرًا للاضطرابات الناجمة عن قوى الجاذبية الخاصة بالكواكب الأخرى، فإن البؤرة الثانية لإهليلجها (س') ترسم حركة معقدة لكنها منتظمة تنجم عن تراكم العديد من الحركات الدائرية المنتظمة. المحور الكبير (أ) للإهليلج يظل ثابتًا، لكن المسافة بين البؤرتين (٢ أ هـ) تتغير في الوقت نفسه مع الانحراف (هـ) عن المركز وبالتالي يتقدم الإهليلج ببطء ويصبح أكثر استطالة أحيانًا (انحراف كبير عن المركز) وأكثر استدارة في أحيان أخرى (انحراف صغير عن المركز).

إن هذه النتائج، تشكل أول "برهان" على ثبات النظام الشمسي. لقد أثبت لاجرانج ولابلاس أن المحاور الكبرى للإهليلجات لا تتعرض إلا لذبذبات صغيرة جدا حول قيمتها المتوسطة، وأن انحرافاتهما عن المركز تتعرض لتغيرات كبيرة، لكنها ليست بما يكفي للسماح بحدوث تصادمات بين المدارات. من ناحية أخرى هذه الحركات منتظمة، وتبدو كتركيب من حركات دائرية منتظمة بالنسبة للبؤرة الثانية لإهليلجات كيبلر. إذن يمكن الأمل في التنبؤ بحركة النظام على امتداد فترة زمنية كبيرة جدا، شريطة معرفة القيم الدقيقة للترددات المختلفة لهذه الحركات، وهو ما يمكن الحصول عليه بمطابقة وضبط عمليات الرصد، حيث ستزيد الفترة الزمنية مع دقة تحديد ثوابت الحركة.

لقد بدت قضية ثبات واستقرار النظام الشمسي كأنها سويت. غير أن القرن التاسع عشر شهد العديد من "البراهين" على ثبات النظام الشمسي لكن هذه البراهين المتتالية، كما أشار عالم الرياضيات هنري بوانكاريه، لا تعتمد إلا على عمليات تقريب. وأثبت بوانكاريه أن هذه التقريبات المختلفة، التي تركز على إضافة المزيد من الحدود للمتتاليات التي تدخل في معادلات لاجرانج، لا تتلاقى، أي أنها لن تسمح قط بتوفير حل دقيق لحركة الكواكب على امتداد زمن لا نهائي، وبالتالي لن تسمح بالحكم والفصل في ثباتها. كما أثبت أن حركة الأجسام السماوية يمكن أن تولد مسارات شديدة التعقيد تسمى حاليا "حلولا فوضوية".

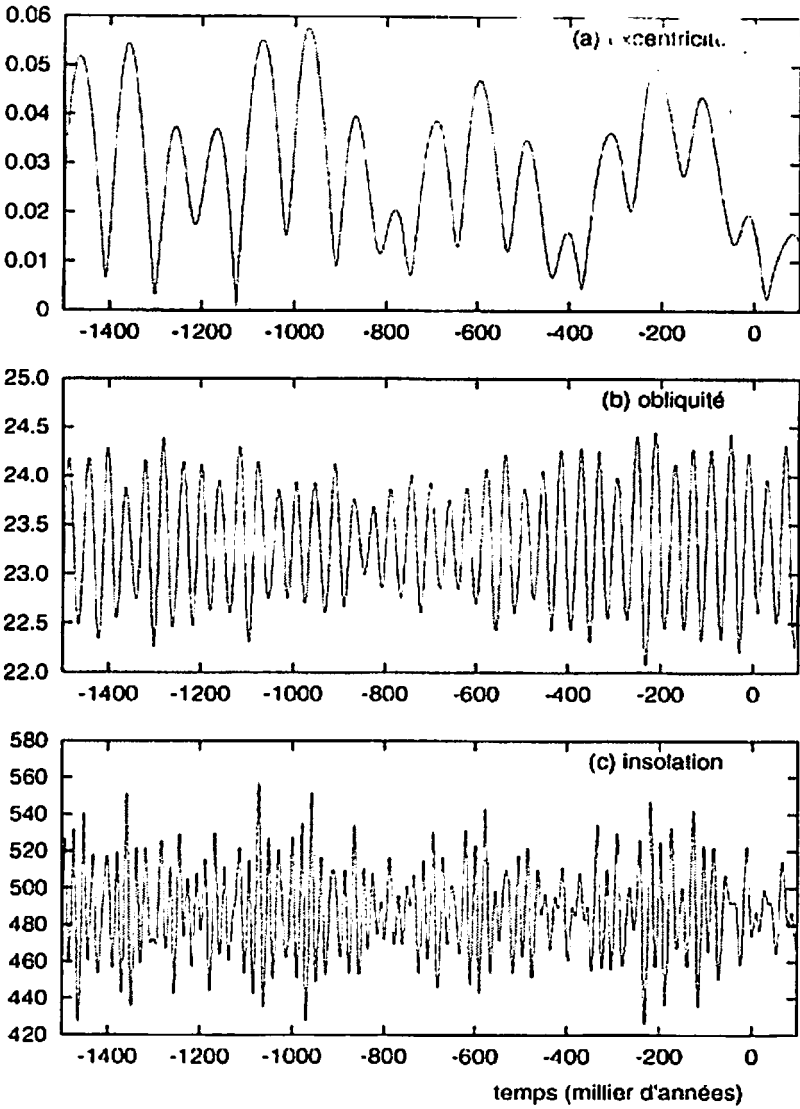
لكن، بالنسبة لبوانكاريه، يجب ألا تطبق هذه الاعتبارات الرياضية إلا في البحث النظري جدا عن حلول على امتداد زمن لا نهائي. غير أن ذلك يجب ألا يمنع علماء الفلك من إجراء حساباتهم، لأن تلك الحسابات يمكنها تماما توفير حل دقيق بدرجة كبيرة، وإن كان على زمن محدود، شريطة عدم استخدام عدد كبير جدا من الحدود في هذه المتتاليات المتباعدة، وهو على أية حال، أمر يفوق قدرتهم على القيام به نظرا للعدد الكبير من المتغيرات التي يتضمنها.

تغيرات مناخية

نشر لي فيرييه، الذى أصبح مشهوراً فى عام ١٨٤٦ لاكتشافه كوكب نبتون، فى حوليات مرصد باريس فى عام ١٨٥٦، حلا لدوران مجموع الكواكب على المدى الطويل، ومن ثم لحركة الأرض بشكل خاص. يقدم هذا الحل تغيرات الانحراف عن المركز بالنسبة للأرض، على فترات زمنية كبيرة تصل إلى مليون عام (شكل رقم ٣).

فى الواقع، كما أن شكل الإهليلج ليس ثابتاً، فإن مستوى مدار الأرض ليس ثابتاً هو الآخر، لكنه يدور فى الفضاء ببطء ويتغير أيضاً اتجاهه بضع درجات بالنسبة لمستوى ثابت. والنتيجة المهمة لهذه التغيرات البطيئة الناجمة عن اضطرابات الكواكب، أن الزاوية بين خط استواء الأرض ومستوى مدارها (هذه الزاوية تسمى زاوية ميل الأرض) لا تظل تساوى باستمرار $23^{\circ} 27'$

بداية، نظراً للجذب الذى يمارسه القمر والشمس على دائرة خط الاستواء فإن محور الأرض يرسم مخروطاً فى الفضاء كما تفعل لعبة الدوامة. ويرسم اتجاه محور الدوران دائرة كبيرة على القبة السماوية خلال ٢٦ ألف عام تقريباً. هذه الحركة المسماة مبادرة الاعتدالين، كانت معروفة منذ عمليات رصد هيباركوس، لكن اضطرابات الكواكب ستضيف ثانية إلى هذه الحركة - الدائرية المنتظمة -ذبذبة إضافية للمحور تساوى حوالى ١,٥ درجة حول قيمتها المتوسطة. (شكل رقم ٣ ب).

تعليق شكل رقم (٣): تغيرات الانحراف عن المركز (الشكل أ)، تغيرات
توجه محور الأرض (الشكل ب) وتغيرات التعرض لأشعة الشمس في
الصيف عند خط عرض ٦٥ درجة شمالا (الشكل جـ) مع الزمن (لفترة
الزمنية من ١,٥ - مليون عام إلى ٠.١ مليون عام).

وبالتالى، نرى أنه بتأثير جذب الكواكب فيما بينها، تكون المعالم^(٢٨) التى تحدد مدار الأرض فى الفضاء واتجاهها ليست ثابتة، وإنما تتغير ببطء شديد، فى دورات تمتد لعشرات الآلاف من السنين. ومنذ ظهور هذه الحلول، بل قبل ذلك بلاشك، عقب أبحاث لاجرانج ولاپلاس، طرح السؤال عن نتائج هذه التغيرات فى شكل مدار الأرض على المناخ على سطحها. وبالنسبة لجيمس كروول (١٨٧٥)، على وجه الخصوص، الذى حلل بالتفصيل تأثير التغير فى انحراف مركز الأرض وميلها على المناخ فى الماضى، كان الأمر فى الواقع يتعلق بإيجاد تفسير لوجود عصور جليدية طويلة فى الماضى كان قد أثبت وجودها الجيولوجى لوى أجاسيز (١٨٤٠).

واقضى الأمر انتظار ميلوتين ميلانكوفيتش (١٩٤١) للحصول على سيناريو أكثر اكتمالاً يطرح أن تكون التغيرات فى مدار وتوجه الأرض مصدراً لإطلاق العصور الجليدية فى الماضى. لقد اعتبر ميلانكوفيتش أن الكمية التى يتعين أخذها فى الاعتبار هى "التشمس" (قدرة الطاقة الشمسية لكل متر مربع) الذى يتم استقباله عند خطوط العرض العليا فى الصيف (شكل رقم ٣ ج). فى الواقع، لو أن هذا التشمس ليس كبيراً بما يكفى فى المنطقة الواقعة عند حدود القبة القطبية، فإن الجليد الذى يتكون خلال الشتاء لا يذوب بما فيه الكفاية فى الصيف، ومن ثم يتراكم من عام لآخر. وبما أن الجليد يعكس الحرارة الشمسية، فإن زيادة حجم القبة القطبية يودى إلى تبريد شامل للحرارة على الأرض، والانتقال إلى حقبة جليدية بمتوسط تبريد ٥ درجات تقريباً.

ويجب القول هنا، أن السيناريو الدقيق لهذا الانتقال إلى حقبة جليدية لم يتم بعد الإلمام به بشكل تام نظراً للتعقيد الكبير للآلة المناخية المسماة الأرض. لكن المقارنة بين منحنيات نماذج بسيطة ناتجة عن التشمس، ومنحنيات الحرارة المستنتجة من دراسة المعطيات الناتجة عن عمليات حفر فى صخور رسوبية، مقنعة جداً.

(٢٨) 'بارامتر'، مقدار متغير القيمة يتعين بإحدى قيمه نقطة أو منحنى أو دالة. (المترجم)

آثار مناخات الماضي

وقد كسبت نظرية المناخات لملانكوفيتش الكثير من المصداقية، عندما أجريت في سبعينيات القرن الماضي، القياسات الكمية الدقيقة لدرجات الحرارة الإجمالية على سطح الأرض، بواسطة قياسات للنسبة بين أكسجين ١٨ / أكسجين ١٦ في الرواسب البحرية. وبما أن الأكسجين ١٨ أثقل وزناً من الأكسجين ١٦، تتبخر جزيئات الماء المتكونة من الأكسجين ١٦ بكميات أكبر. وبعد نقلها بواسطة السحب، تتساقط فيما بعد على القطبين في شكل جليد وتزيد من سمك القبة القطبية. وفي الحقب الباردة، تكون القبة القطبية سميكة، مما يقلل من كمية الأكسجين ١٦ في المحيطات، وبالتالي تزيد نسبة النظائر أكسجين ١٨ / أكسجين ١٦. ولا يبقى سوى الحصول على وسيلة للعثور مرة أخرى على هذا التركيز أكسجين ١٨ / أكسجين ١٦ في المحيطات في حقب قديمة جداً.

ولحسن الحظ، يعيش في المحيطات عدد كبير من الأجسام المجهرية مثل المنخريات التي تفرز هيكلًا جبريًا، مستخدمة ذرات الأكسجين الممتصة من الماء المحيط بها. وعندما تموت المنخريات ترسب هيكلها في طبقات متتالية في قاع المحيطات، مقدمة بذلك دليلاً على نسبة النظائر أكسجين ١٨ / أكسجين ١٦ للفترة المعنية. وقد تم خلال حفر بحري، العثور على كل هذه الطبقات المتتالية على عمق عدة كيلومترات، مما وفر إشارات عن المناخات في الماضي على امتداد عشرات الملايين من السنين.

إن هذه التقنيات يتم تحسينها باضطراد، ويستخدم الجيولوجيون أيضاً الآن العديد من المؤشرات التي يمكن أن تشهد على تلك التغيرات المناخية في الماضي. ومن الطبيعي تماماً، أن يكون أخصائيو مناخات العهود القديمة، المتخصصون في البحث عن آثار تلك المناخات ووضع نماذج لها، قد احتاجوا إلى حلول أكثر دقة بشكل مطرد لتطور الشمس على سطح الأرض وعلى فترات زمنية أكثر بعداً. وكان الأمل هو استخدام هذا الحل الفلكي كمقياس مطلق لتعيين التاريخ الجيولوجي.

لقد حفزت إذن هذه الدراسة لمناخات الماضى البحث عن حل لتغير مدار الأرض وتوجه الكوكب فى الماضى. وكان الحل الذى قدمه لوفرييه، حتى مع الأخذ فى الاعتبار التحسينات اللاحقة التى أدخلها هيل (١٨٩٧) لا يكفى بالنسبة لمدد أطول من مليون عام.

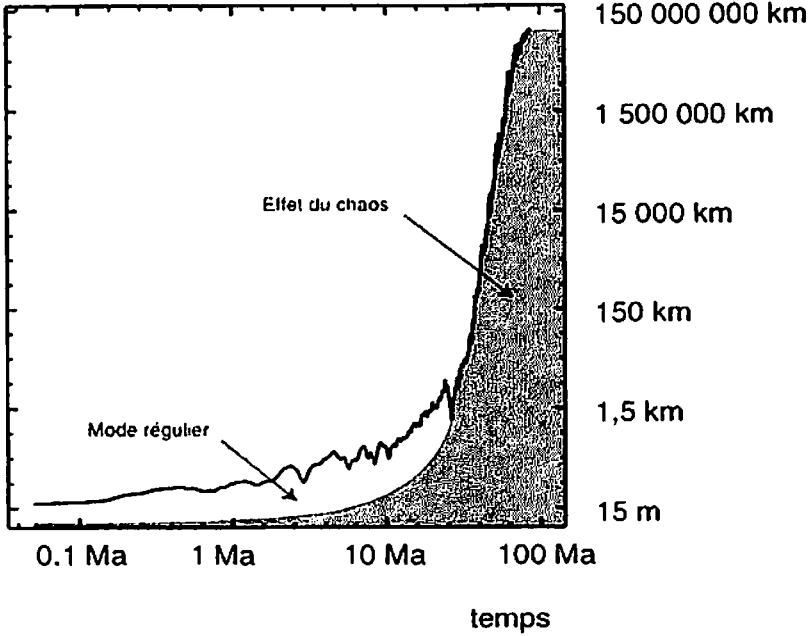
فوضى فى النظام الشمسى، نهاية أفلاك التدوير

لقد اكتشفت فى عام ١٩٨٩، أثناء محاولتى بناء مثل هذا الحل لحركة كواكب المجموعة الشمسية لمدد تصل إلى مائة مليون عام، أن حركة النظام الشمسى بأكمله، وخاصة الأرض، هى حركة فوضوية. ولا يعنى تعبير فوضوية أن الأرض تقفل ما يحلو لها، ولا أنها ستعرض لتغيرات عنيفة فى مسارها، بحيث تتصادم مع كوكب آخر أو مع الشمس خلال بضعة آلاف من السنين. إن حركة الأرض محدودة دائماً بمعادلات الجاذبية، وبشكل أساسى معادلات نيوتن، المستكملة ببعض التصحيحات الخاصة بالنسبية العامة. إن هذه المعادلات حتمية تماماً، ولو تم افتراض أن كل معالم هذه المعادلات معروف بدقة، لن يوجد سوى حل واحد لهذه الحركة، وسيكون هذا الحل محددًا تماماً كذلك.

إن المشكلة التى عرفها بوانكاريه من قبل فى نهاية القرن التاسع عشر، هى سلوك الحلول فى جوار هذا الحل المعروف. وفى الحقيقة ليست معروفة أبداً بدقة الظروف الأصلية لبداية الحركة، ولا بالطبع الكتل، ولا المعالم الأخرى للنظام. كما أنه من غير الممكن الأخذ فى الاعتبار كل التأثيرات التى تدخل فى حساب هذه المشكلة لأن ذلك سيكون بمثابة وضع نظرية للكون كله. عندما تكون الحركات منتظمة يمكن إرجاعها إلى تراكيب من حركات دائرية منتظمة، مشابهة لأفلاك التدوير اليونانية.. وأى إخلال بالدقة فى النموذج والمعالم ستترجم بأخطاء فى الدوران وأنصاف أقطار هذه الحركات الدائرية، وسوف يزيد الخطأ المحتمل مع الزمن لكن بشكل محدود، مثل التباعد بين قطارين لا يسيران بالسرعة نفسها بالضبط.

لكن الأمر يختلف تماماً في حالة حركة فوضوية، وتكون المسارات شديدة الحساسية للتغيرات في الظروف الأصلية. وفي حالة حركة الأرض، يضرب الخطأ في عشرة كل عشرة ملايين سنة. ولو كان هذا الخطأ الأصلي ١٥ مترًا (أقل بكثير من عدم اليقين الحالي) سيصبح ١٥٠ مترًا بعد عشرة ملايين سنة، و ١٥٠٠ متر بعد ٢٠ مليون سنة، و ١٥ كيلو مترًا بعد ٣٠ مليون سنة، أما بعد مائة مليون سنة فسوف يبلغ هذا الخطأ ١٥٠ مليون كيلو مترًا، أى المسافة بين الأرض والشمس. إلا أن ذلك لا يعنى أن الأرض عندئذ تدخل فى تصادم مع الشمس. إن عدم اليقين يأتى بشكل خاص من عدم الدقة فى توجه مدار الأرض (شكل رقم ٤)، لكن هذا الحساب يبين استحالة الحصول على حل دقيق لحركة الأرض (وبالأحرى لتوجهها) لفترة تزيد عن بضع عشرات الملايين من السنين. فى المقابل، سوف يمكن تقديم حل دقيق جدا لفترة تتراوح بين ١٠ و ٣٠ مليون سنة.

بالتالى، يتعين مراجعة البرنامج الذى كان يريد استخدام حسابات الميكانيكا السماوية لوضع مقياس مطلق لزمان الحقب الجيولوجية. وإذا تصورنا بلوغ دقة تصل إلى ١٥ ميكرون بالنسبة لوضع الأرض، وبافتراض إمكانية الأخذ فى الاعتبار أيضا كل الأجسام السماوية التى تولد اضطرابات أى عدة آلاف من الكويكبات فإن التقدم المتحقق سيكون هزيباً جداً: سيصل اليقين مع ذلك إلى ١٥٠ مليون كيلومتراً بعد ١٦٠ مليون سنة (...).

تعليق الشكل رقم (٤): تطور نمونجي للخطأ في مسار الأرض مع خطأ أصلي بالنسبة لموضع هذا المسار يقدر بـ ١٥ متراً.

في بادئ الأمر، أثارت هذه النتائج حالة من عدم التصديق يمكن فهمها. ألم يكن معروفاً أن النظام الشمسي ثابت ومستقر؟ وكيف يتفق عدم الثبات المعلن هذا مع عمر نظامنا الشمسي المعترف به والذي يبلغ ٤,٥ مليار سنة، أو مع الفكرة القائلة أن الأرض تتمتع بثبات مناخي نسبي من عدة ملايين من السنين؟.

يجب بداية، التأكيد على أن حالات عدم انتظام حركة الكواكب على مدى فترة تصل إلى عشرة ملايين سنة لا تترك إلا بالكاد، وأنه يمكن تماماً حساب دوران مدارات الكواكب بدقة كبيرة خلال تلك الفترة.

وكما سبق أن أكد بوانكاريه، فإن "البراهين" القديمة على ثبات واستقرار النظام الشمسي لا تعتمد إلا على عمليات تقريبية. ومن ثم لا توجد تناقضات حقيقية

مع نتائج القدماء التي تكون غالبًا غير معروفة بشكل جيد. ألم يعلن بوانكاريه نفسه عام ١٨٩٨ أن "ربما ذات يوم سوف يتمكن عالم رياضيات أن يبين بتفكير دقيق، أن نظام الكواكب غير ثابت ولا مستقر؟" إن الحسابات على الحاسوب لم تصل إلى الدقة التي ذكرها بوانكاريه، لكنها تملك الميزة الكبيرة أنها يمكن تطبيقها على مسائل لا تزال خارج متناول الرياضيات.

معايرة فلكية للمتاليات الجيولوجية

مع ذلك، يمكن بشروط معينة تفادي هذا التعقيد للحصول على متالية دقيقة لحساب الشمس على سطح الأرض لأبعد من ثلاثين مليون سنة.

في الحقيقة، تنتج الحركة الفوضوية للنظام الشمسي بشكل خاص، من التفاعلات بين الحركات البطيئة لتقدم محور الكواكب الداخلية (عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ). بينما نجد في الجانب المقابل، أن حركة الكواكب الكبيرة (زحل، المشترى، أورانوس، نبتون) منتظمة جدا. وحدثت تزاوج في الجاذبية مع الكواكب الداخلية، ستصبح حركتها فوضوية أيضا، لكن تأثير هذه الفوضى لا يظهر إلا على مدى زمني أكبر بكثير. وبسبب هذا التزاوج بين الحركات المختلفة للكواكب، يمكن العثور مرة أخرى في حركة الأرض على المكونات المنتظمة الواردة من الكواكب الكبيرة. وإذا ظهرت هذه الحدود في معادلة التعبير الجبري عن الشمس، يمكن عندئذ استخدام هذه المكونات المنتظمة لوضع مقياس الزمن المنشود.

ويوجد بالفعل مكونة لتغير انحراف مركز الأرض، تبلغ دورتها ٤٠٠ ألف سنة تقريبا، واردة من حركة الكواكب الكبيرة. ويبدو أن هذه المكونة توجد في المعطيات الرسوبية، ويمكن بالتالي استخدامها كمقياس للزمن. إن ذلك تحديدا هو ما حققه مؤخرا بول أولسن ومعاونوه لوضع مقياس للزمن على مجموعة رسوبية بحيرية تم الحصول عليها من منطقة نيويورك، على فترة ٣٠ مليون سنة تقع

تقريبًا بين الحقب الجيولوجية الترياسية والجوراسية، أي منذ حوالي ٢٠٠ مليون سنة.

منذ ٢٠٠ مليون سنة مضت وحتى الوقت الراهن، لا توجد سلسلة جيولوجية رسوبية مستمرة تغطي تلك الحقبة كلها. لكن يعكف الجيولوجيون حاليًا على عمليات حفر عديدة تغطي كل منها عدة عشرات من ملايين السنين من تلك الحقبة، والأمل معقود حاليًا للحصول على بيانات ومعطيات كافية يمكن ملاءمتها للتوصل إلى تسجيل مستمر للتاريخ المناخى للأرض على امتداد المائتى مليون سنة الأخيرة، ومن ثم محاولة وضع مقياس جيولوجى لهذه الفترة يتفق مع الحسابات الفلكية. إن هذا المشروع سيتطلب بالطبع سنين عديدة قبل إنجازه، لكنه إذا تحقق سيشكل قيودًا قوية للغاية على النماذج الخاصة بالجاذبية التى تصف تطور النظام الشمسى.

المراجع:

- IMBRIE (J.), et IMBRIE (K.), *Ices Ages, Solving the Mystery*, Harvard University Press.
- JOUSSAUME (S.), « Climats et paysages de l'ère préhistorique », in *Université de tous les savoirs*, vol. 1, Paris, Odile Jacob, 2000, p. 163-176.
- JOUSSAUME (S.), *Climats d'hier et d'aujourd'hui*, Paris, CNRS-Éditions, 1979-1993.
- LASKAR (J.), « A Numerical Experiment on the Chaotic Behaviour of the Solar System », *Nature*, n° 338, 1989, p. 237-238.
- LASKAR (J.), « La stabilité du Système solaire », in *Chaos et Déterminisme*, A. Dahan et al. eds, Paris, Points Seuil, 1992, p. 170-211.
- LASKAR (J.), « La Lune et l'origine de l'homme », *Pour la Science*, n° 186, avril 1993, p. 34-41.
- LASKAR (J.), JOUTEL (F.) et BOUDIN (F.), « Orbital, Precessional and Insolation Quantities for the Earth from - 20Myr to + 10Myr », *Astron. Astrophys.*, n° 270, 1993, p. 522-533.
- LASKAR (J.), *Chaos à grande échelle dans le Système solaire et implications planétologiques*, CRAS, 322, IIa, 1996, p. 163-180.
- PETERSON (I.), *Le Chaos dans le Système solaire*, Paris, Belin, 1995.
- SCHAKLETON (N.-J.), McCAYE (I.-N.) et WEEDON (G.-P.), eds, *Astronomical (Milankovitch) calibration of the geological time-scale*, Phil. Trans. R. Soc. Londres A. 357, 1999, p. 1731-2007.

سواد الليل.. من أين جاء؟^(٢٩)

بقلم: هوبرت ريفز

Hubert REEVES

ترجمة: عثمان مصطفى عثمان

مراجعة: سعد الطويل

ما السبب في سواد الليل؟ تبدو الإجابة بسيطة، فالليل أسود لأنه لا شمس فيه تنيره. وفي غياب الشمس تضيء النجوم ليالينا إضاءة خافتة بالطبع، ومن هنا يطرح سؤال جديد نفسه: لماذا تتلألأ النجوم بهذا الضوء الخافت؟

إن التساؤل حول ظلمة الليل يكتسب معناه مع نظرية مركزية الشمس، والتي كان كبلر هو أول من نادى بها.

لنفترض أن الكون مليء بعدد هائل من النجوم التي تبعد كل منها عن الأخرى بمسافات متساوية، ولندرس حالة النجوم المحصورة في المسافة الواقعة على بعد يتراوح بين ١٠ و ٢٠ سنة ضوئية على سبيل المثال (بين ١٠٠ ألف مليار و ٢٠٠ ألف مليار كم...). في هذا الحيز لن نجد إلا عدداً قليلاً من النجوم، فالكون قليل الكثافة. وبالتالي فالضوء الذي يصلنا ضعيف نسبياً، وهو أضعف بكثير من ضوء الشمس. ثم لنأخذ على سبيل المثال النجوم التي تبعد عنا بما بين ٢٠ و ٤٠ سنة ضوئية؛ هذه النجوم أبعد مرتين من سابقاتها، وبالتالي فالضوء الذي يصلنا منها أضعف ٤ مرات من سابقاتها، ولكنها تحتل حجماً في الكون أكبر من سابقاتها بثمان مرات وبالتالي فهي أكثر منها في العدد بثمان مرات. وبالتالي فهذه النجوم تبعث لنا في مجموعها ضوءاً هو ضعف ما تبعثه سابقاتها. فلو أخذنا في الاعتبار طبقات النجوم الأكبر والأبعد فلنا أن نتصور أن السماء يجب أن تكون شديدة

(٢٩) نص المحاضرة رقم ٣٥٥ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٠

التأكلؤ. والواقع أن هناك كثرة من النجوم حتى أننا أينما ولينا وجوهنا فى السماء فلسوف تصافح أبصارنا صفحة نجم. وبالتالي فكان من الواجب أن تكون السماء فى الليل أكثر إضاءة من الشمس. هذا اللغز الذى عرف فيما بعد باسم تناقض أولبيرس Olbers لم يجد حلا فى عصر كبلر وجاليليو، وظل كذلك طوال قرنين من الزمان.

وجاء العنصر الأول فى تفسير هذا اللغز من شخصية من خارج دائرة أهل العلم وهو إدجار ألان بو، وكان كاتباً وهاويا للفلك نافذ البصيرة. وقد نظر إلى الحقيقة المعروفة منذ أواخر القرن السابع عشر والتي تقول بأن الضوء يتحرك بسرعة متناهية. فلو افترضنا أن للكون عمر متناه، فالضوء الوحيد الذى يمكن أن نستقبله، هو بالتالى ضوء النجوم القريبة منا بما فيه الكفاية، وضوء تلك النجوم الأبعد لم يصلنا بعد. وفكرة العمر المتناه للكون تعنى ضمناً أننا لا نرى منه إلا منطقة متناهية وعدد متناه من النجوم. ولو كان عدد هذه النجوم صغيراً بما فيه الكفاية (أو لو كانت تلك النجوم بعيدة بما فيه الكفاية) فمن الطبيعى إذن أن يكون الليل على سواده الذى نعرفه.

وقد اقترب بالفعل من الجواب الصحيح ولكن الحقيقة كانت لا تزال أبعد منه قليلاً. فالواقع أنه طبقاً للفرضية التى سقناها الآن كان من اللازم أن تزيد كمية الإضاءة التى نتلقاها بمرور الزمن مع وصول ضوء مناطق أكثر بعداً إلينا. والواقع أن الكون ليس له عمر متناه فحسب، بل وعرفنا منذ بداية القرن العشرين أنه يتمدد أيضاً، فالمجرات تتباعد كل منها عن الأخرى وتزداد سرعة هذا التباعد مع ابتعاد كل منها عن الأخرى. هذا التمدد للكون يودى أيضاً إلى ضعف الكمية الإجمالية للضوء الذى تبعث به النجوم. هذه الظاهرة تشبه ظاهرة نألها جميعاً. فالصوت الذى يصلنا من سيارة تبتعد عنا أكثر حدة من صوت سيارة لا تتحرك. نفس الظاهرة تحدث مع الضوء، فالضوء الذى ينبعث من المجرات أكثر حمرة وأقل فى طاقته لأنها تتباعد عنا. ومن الناحية العملية تصعب ملاحظة هذه الظاهرة

في حياتنا اليومية لأن الضوء يسير بسرعة أكبر بكثير من سرعة الصوت، ولكنها مع ذلك تبقى حقيقة محورية بالنسبة لتاريخ الكون. وعلى ذلك، فالليل إذن أسود ليس فقط بسبب تنامي عمر الكون، ولكن أيضا بسبب تمدده المستمر. وفي المستقبل سوف تزداد ظلمته بمرور الزمن...

لماذا يتمدد الكون؟

نعتمد أننا الآن نعرف الخطوط العريضة لتاريخ الكون، فالفكرة الأساسية تتمثل في أنه قد نشأ منذ نحو ١٥ مليار سنة في حالة أكبر كثافة مما هو عليه الآن وكانت حرارته أكبر بكثير أيضا، ثم ظل يتمدد ويبرد حتى الآن.

وبما أن الضوء يتحرك بسرعة متناهية فكما امتد بصرنا إلى مسافة أبعد، كلما كنا ننظر إلى فترة مبكرة جدا، سوف نستطيع عندئذ أن نرى الكون عند مولده منذ ١٥ مليار سنة. كان الكون في ذلك الوقت مختلفا جدا عما هو عليه الآن. كان شديد الكثافة وساخن ومفعم بالأشعة ذات الطاقة الشديدة. وقد تغير الكون منذ ذلك الوقت، ولكن هذه الأشعة ظلت باقية على الدوام. وقد فقدت بالفعل الكثير من الطاقة بفعل التمدد، ولكننا لازلنا نستطيع أن نلاحظ وجودها بواسطة تلسكوب الأشعة. هذا الضوء الخافت الذي يأتينا من الأزمان السحيقة أطلق عليه علماء الفلك اسم الأشعة الأحفورية.

كان الكون الأزلي مكون من خليط غير متجانس من الجسيمات الأولية. وبالتالي، فالكون في شكله الحالي يدل على وجود ميل واضح للتنظيم الذاتي. هذه الملاحظة الحاسمة تدل إذن على أن الكون قد انتقل بشكل تدريجي من مرحلة الفوضى إلى مرحلة التنظيم البنائي، فتاريخ الكون هو أيضا تاريخ ظهور التعقيد. وهو ما يبدو أمرا متناقضا بالنسبة لعلماء الفيزياء، فتجربتنا الحياتية علمتنا أن الفوضى تميل دائما للترايد مع مرور الزمن. نستطيع بالطبع أن نقلل من كم الفوضى في موضع معين ولكن ذلك سيكون على حساب زيادته في موضع آخر.

فكيف استطاع الكون إذن أن يكون على هذا النظام البنائى فى كل موضع فيه؟ كان ذلك بفضل تمدده.

فالتمدد لا يخفف فقط من كثافة المادة ولكنه "يخفف" أيضا من الفوضى.

ولو نظرنا إلى هذا التمدد عن قرب فسوف نلاحظ أن ظهور التعقيد كان ظاهرة حاذقة، فهى ثمرة عدد هائل من العمليات الفيزيائية يدخل فيها الكثير من العوامل الفاعلة تتراوح بين "الضخم ضخامة غير متناهية" أى المجرات، إلى "الصغير صغيرا غير متناه" أى الجسيمات الأولية.

ومنذ أقل من ١٥ مليار سنة تجمعت الجسيمات الأولية لتكون ذرات الهيدروجين والهيليوم. ولم يكن ذلك كافيا بالمرّة لظهور الحياة التى تقوم، إلى جانب هذين العنصرين على وجود الكربون والآزوت والأوكسجين والعديد من العناصر الكيميائية الأخرى بكميات أقل. حتى تظهر الحياة كان يجب إذن أن تتكون كل تلك الذرات. وأبسط طريقة لإحداث ذلك هو إحداثه عن طريق التفاعلات النووية. وهناك بالفعل مفاعلات نووية طبيعية فى الكون، ألا وهى النجوم. وكلما زادت كتلة نجم ما كلما زادت قدرته على تخليق عناصر كيميائية. فلتخليق الأوكسجين، على سبيل المثال، وكذلك الماغنسيوم أو الحديد نحتاج لنجم هائل، وبالتالي يجب أولا أن يتكون هذا النجم الهائل، وهو أمر ليس باليسير. فالنجوم تتكون بمعدلات صغيرة بشكل عام، فلا تتكون فى مجرتنا كل سنة إلا بضع نجوم، وهى فى العادة نجوم أصغر بكثير (من نوع شمسنا). وهو عدد قليل للغاية، بل أقل من القليل، ولكنه يمكن أن يزيد بشكل كبير فى ظروف معينة. وتتوفر تلك الظروف مثلا عندما تقترب مجرة من مجرة أخرى بشكل كبير يتسبب تفاعلها المتبادل فى تآجج تكون النجوم. اللا متناهى الكبير، إذن، هو الذى يسمح بتكون الذرات اللا متناهية الصغير.

ولكن القصة لم يكن لها أن تتوقف عند هذا الحد. فبمجرد تكون الذرات فى قلب النجم يجب أن تنطلق إلى الفضاء المحيط بها. وهو ما يحدث فى النجوم

عظيمة الكتلة عندما تتفجر وهي في مرحلة الاحتراق النووي، فتتحرر تلك الذرات لتتري الوسط بين - النجمي وتساهم في تكوين موكب الكواكب التي سترتبط بنشأة نجم جديد. فظهور الحياة يستلزم، إذن، العديد من الأجيال النجمية التي تكون قد استطاعت أن تملأ الوسط بين - النجمي بالعناصر الكيميائية اللازمة. ليس من المستغرب إذن، والأمر كذلك، أن تكون شمسنا، البالغة من العمر حوالي ٥ مليار سنة، قد نشأت عندما كان الكون يبلغ من العمر ١٠ مليار سنة، فتلك هي الفترة التي كان يجب أن تمر حتى تتوالى هذه الأجيال النجمية قبل مولدها.

العلوم التقنية الجديدة في البحث البيولوجي (٣٠)

بقلم: كريستوف ثوريو

Christophe THURIEAU

ترجمة: د. عزت عامر

مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

مقدمة

يحتوي أي دواء على جزيء أو عدة جزيئات فعالة تحدث، عندما تُعطى للإنسان، تغيرات في الحالة التي كانت من قبل مرضية أو عادية. ويعتبر مفهوم المفتاح والقفل، الذي يرتبط من خلاله بشكل خاص الدواء الفعال بهدف بيولوجي، مفهوماً قديماً، ارتبط بإميل فيشر Emile Fisher في ١٨٩٤. وكان يجب الانتظار حتى الستينيات لكي يتم في النهاية تطبيق هذا النموذج بطريقة مرئية بواسطة عالم الصيدلة البريطاني سير جيمس بلاك Sir James Black (والذي أصبح فيما بعد من الحائزين على جائزة نوبل). وبالفعل، فإنه انطلاقاً من ملاحظاته، وخاصة بعد التحقق من أن الأدرينالين، وهو هرمون الغدة فوق الكلوية المعروف من قبل، كان له على القلب نوعين من التأثيرات المتميزة تماماً، واللذين يرمز لهما بالحرفين α و β ، تم وضع فرضية أن هذين التأثيرين ينتجان في أغلب الظن من التأثير على مستقبلات متميزة ومختلفة. ومن خلال هذه الأبحاث ظهر أول كابح بيتا (مضاد لمسبب ارتفاع الضغط) ثم بعد ذلك أول مضاد H2، وهو السيميتدين، المساهم الرئيسي في علاج قرح المعدة والأثني عشر. ومنذ ذلك الحين تأسس مدخل منهجي حقاً لتركيب وضبط الدواء.

ومع التقدم الذي أحرزته البيولوجيا الخلوية، والذي تضمن أساساً زراعة سلالات خلوية وتطبيق مفهوم "المفتاح والقفل"، أصبح من الممكن تحقيق تقنيات

(٣٠) نص المحاضرة رقم ٣٥٦ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٠٠.

تقييم مستوى تجانس الرابط مع هدفه (مستقبل أو إنزيم) والتي يطلق عليها تقنيات الربط (أو اختبارات الارتباط)، والتي أتاحت كذلك تحديد التركيبات الكيميائية عندما تعوق تثبيت رابط^(٣١) طبيعي.

غير أن نقطة انطلاق البحث الصيدلي كانت دائماً معرفة رابط (مفتاح)، إما يكون منحدر من نتاج طبيعي، أو ناتج عن عملية تركيب كيميائي اصطناعي، سيات كان الهدف مجهولاً، أو تتم معرفته لاحقاً خلال عملية التطوير، وحتى بعدها. وتتيح الأساليب التقنية البيولوجية في الوقت الراهن عكس هذه العملية، بأن يتم غالباً التحقق من الأهداف حتى قبل معرفة الرابط الطبيعي المرتبط بها. ويحتاج هذا المدخل إلى إعداد مفاهيم وآلات جديدة تماماً.

. وبالفعل فإن التطورات العلمية والتقنية المهمة خلال السنوات الأخيرة في مجال البيولوجيا الجزيئية والبيولوجيا الخلوية والكيمياء الحيوية، تتيح اكتشاف عدد كبير من المركبات البيولوجية الجديدة غير معروف وظيفتها الفيزيولوجية. وينتج عن اكتشاف هذه الكيانات البيولوجية الجديدة أهداف جديدة أو ميادين محتملة للبحث.

وهذه التقنيات المبتكرة، التي أصبحت متاحة تدريجياً منذ بداية التسعينيات، في طريقها إلى أن تحدث ثورة في سياقات الاكتشاف في مجال البيولوجيا وبالتالي في استراتيجية البحث عن أدوية جديدة.

الاستراتيجية الجديدة لاكتشاف أدوية

وللدخول إلى هذه المعطيات، فإن معرفة وظيفة هذه العوامل البيولوجية الجزيئية تستند في الوقت الراهن إلى مجموعة من العلوم التقنية الجديدة ناتجة عن

(٣١) رابط ligand: كلمة إنجليزية تعبر في مجال البيولوجيا عن جزيء صغير مثبت في بروتين بواسطة رابطة خاصة. (المترجم)

قران بين تقنيات جديدة بالمعلوماتية والكيمياء والإلكترونيات بالغة الدقة وتقنيات الإنسان الآلى الحيوية.

الجينومية^(٣٢)

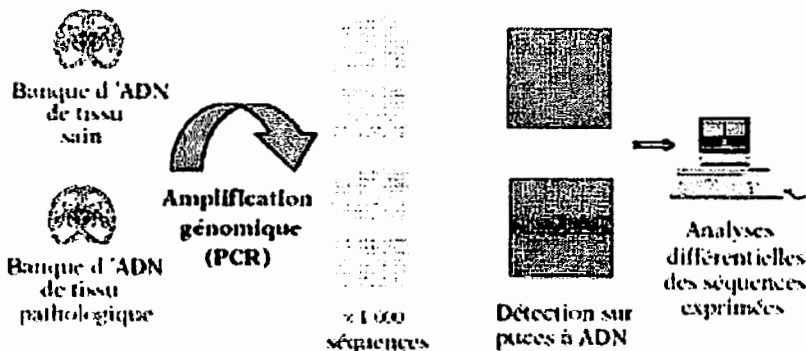
يمكن تعريف الجينومية بأنها النظام المكرس لتعريف مجموعة جينات إرث وراثي (الجينوم) ولإيضاح وظائف هذه الجينات. ويجرى الحديث حالياً عن جينومية بنوية (معرفة تسلسل الجينات) وجينومية وظيفية (تحليل الوظيفة). والتحدى هائل لأن الأمر يتعلق بالقدرة على فهم تنظيم ووظيفة أكثر من ٣٠ إلى ٤٠ ألف جين وكذلك أيضاً تحديد كيفية تفاعل منتجات هذه الجينات، وهى البروتينات، لضمان أداء الخلية لعملها.

ولعلاج هذه الزيادة الأسية والمعقدة لهذه المعطيات تم تطوير تقنيات ثورية، شرائح^(٣٣) بيولوجية تستخدم ADN، (الشكل ١). وفى الواقع لا غنى عن دراسة ديناميكية الخلية والجينوم حتى يمكن التحليل فى نفس الوقت لخليط معقد من عدة عشرات الآلاف من الجينات التى يتراوح مستوى التعبير عنها بين ١ و ١٠٠٠٠ نسخ سلاسل (ARN المرسل) لكل خلية. وتنتج الشرائح البيولوجية عن جميع تقنيات تصميم بحجم صغير جديدة بالإلكترونيات بالغة الدقة والكيمياء والبيولوجيا الجزيئية والمعلوماتية.

(٣٢) الجينومية genomique: ما يخص الجينوم وهو مجموعة العوامل الوراثية: مجموعة كاملة من الكروموسومات أحادية الصبغيات والجينات المصاحبة. (المترجم)

(٣٣) الشريحة أو الرقيقة puce: سطح بالغ الصغر من مادة شبه موصلية تحمل الجزء النشط فى دائرة كهربائية مدمجة وهى فى الإنجليزية chip والشريحة التى تستخدم A.D.N هى الشريحة البيولوجية biopuce. (المترجم)

وتتكون الشريحة البيولوجية من شبكة كثيفة ومنظمة من أسطح بالغة الصغر، وحدات من هجين^(٣٤) UH مطبوعة على دعامة مستوية. وتكون كل وحدة مطعمة بجزيئات خيط

الشكل ١ - الشرائح البيولوجية - تحليل ما يصل إلى عدد كبير من التسلسلات.

تعليقات الشكل: (١) بنك ADN لنسيج سليم. (٢) بنك ADN لنسيج مصاب بالمرض. (٣) تضخيم جينومي. (٤) $1000 \times$ تسلسل. (٥) الكشف على الشرائح البيولوجية. (٦) التحليلات التفاضلية للتسلسلات النهائية.

بسيط من ADN. ودور كل وحدة أن تتعرف، في خليط موضوع على سطح الشريحة، على تسلسل خاص، بواسطة تفاعل الهجين من بين متسلسلات تكميلية (قاعدة البيولوجيا الجزيئية). والأهداف المرجوة هي الجزيئات المطعمة على الشريحة والتي تتضمن المجسات ومواد ADN على هيئة محلول، معلمة مثلاً بالاستشعاع.^(٣٥) وعند انتهاء كل تفاعل هجين، تُقاس الإشارات المنبعثة في كل

(٣٤) وحدات هجين unites d'hybridation: الهجين تكوين جزئ انطلاقاً من خيطين مكملين ل ADN أو خيط من ADN وجزئ من ARN. (المترجم)

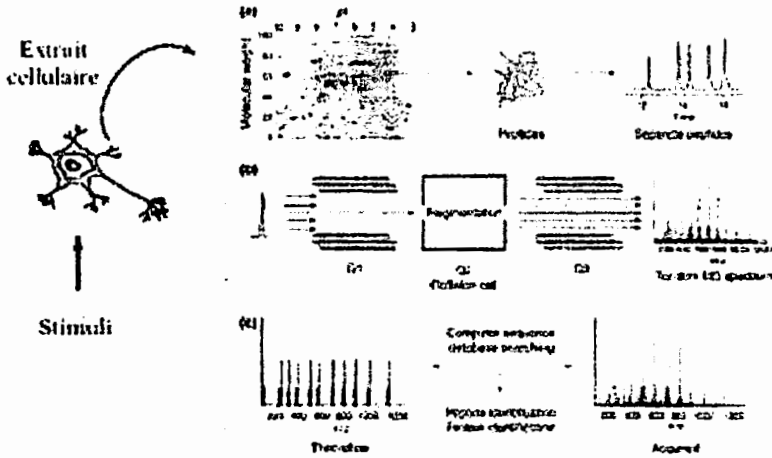
(٣٥) الاستشعاع fluorescence: باستخدام فلوريسين وهي بلورات يتقلور محلولها في الماء بمرور أشعة الضوء، ويمكن بذلك تتبع نشاط العمليات البيولوجية برصدها بكاشف مناسب. (المترجم)

وحدة هجين ويتم تحليلها. وتسمح معالجة مدى شدة انبعاث الإشارات بتقييم تركيز الأهداف الخلوية. والكثافات الأكثر ارتفاعاً التي تم تحقيقها في وقتنا الراهن تتراوح بين ١٠° و ١٠' وحدة هجين لكل سنتيمتر مربع (وحدات الهجين بين ٣٠ و ١٠ مايكرومتر جانبياً) وتتفق مع تكميم ما يصل إلى عدد كبير من جينات نوع خلوى معطى (من ١٠ إلى ٥٠ ألف بتعبير الجينات). وسبق أن كشفت التطبيقات الراهنة (تسلسل الجينوم، تحليل نسخ التسلسل، فرز الطفرات) عن قدرات هائلة لشرايح ADN وعن المستقبل الموعود لهذه التقنيات.

والتطبيقات المستقبلية الواعدة جدا ستشهد في أغلب الظن في يوم ما بشكل خاص:

- دراسات حول التنوع الوراثي البشري وتاريخ الهجرات السكانية.
- بحث متسارع في مجال الأمراض ذات الأصل الوراثي، دراسات حول الترابط وبحث حول عوامل التعرض لخطر الإصابة.
- تحليلات نطاق فعالية الأدوية الجديدة (التأثير العلاجي المحتمل، الآثار الجانبية، تحديد الجرعات، تشخيص الأمراض...).

وسمحت الجينومية بزوغ نظم جديدة ومنها علم الصيدلة الوراثي pharmacogenetique (دراسة التنوعات الموروثة للاستجابة للأدوية فيما يتعلق بالفعالية والسمية). ولقد بدأ العمل في الوقت الحالي في برامج ضخمة في علم الصيدلة الوراثي، هدفها تمييز جماعات الأفراد المستجيبين أو غير المستجيبين لدواء ما. ويحتاج هذا النظام الجديد الاستعانة بخريطة فعلية للجينوم البشري باللغة الدقة. والبحث عن الجماعات "المتجانسة وراثياً" يعتبر الزهان الأعظم الذي سيمنح ميزة تنافسية مهمة في حالة إنشاء مثل هذه الخريطة.

الشكل ٢: علم البروتينات - فصل وتحديد بروتينات خلوية.

تعليقات الشكل: (١) مقطع نووي (٢) حافظ (٣) الوزن الجزيئي (٤) نظرياً (٥) التجزئة (٦) خلية التصادم (٧) البحث بالكمبيوتر عن قاعدة بيانات التسلسل (٨) تحديد الببتيد / تحديد البروتين (٩) الببتيدات (١٠) الببتيدات المفصلة (١١) ترانف طيف MS (١٢) ما يتم الحصول عليه.

في الوقت الراهن يتيح تطور تقنيات التنقية والتحليلات الكيميائية الحيوية التطلع إلى دراسة منتجات الجينات وهي البروتينات (الشكل ٢).

(٣٦) علم البروتينات proteomique: يعود إلى المصطلح proteome وهو مجمل البروتينات الموجودة في خلية ما أو كائن حي أو في نوع من النسيج في وقت ما. ويتيح علم البروتينات الربط بين تتالي جينوم والسلوك الخلوي، وهدفه دراسة الديناميكية البروتينية التي يعبر عنها جينوم وتفاعلاتها في لحظة ما، أو في أحوال بيئية محددة. (المترجم)

ويتعلق هذا العلم بالقدرة على تطوير فنون رسم خرائط لهذه العناصر الجزيئية الفاعلة في قلب الخلية. ويتم فصل البروتينات الموجودة في مقطع خلوى تبعاً لأوزانها الجزيئية وأثقالها الصافية الإجمالية بواسطة الهجرة ثنائية الأبعاد للجزيئات المعلقة في مجال كهربائي. ويتم التوصل إلى تحديد هذه البروتينات بأن تزيح الجوامد المعلقة في مجال كهربائي، وبالهضم الإنزيمي والتحليل بجهاز الطيف لكثلة هذه المقاطع التي تم الحصول عليها. وتتيح مقارنة رسومات الطيف التي تم الحصول عليها بينوك المعطيات الطيفية تحديد ما إذا كانت هذه البروتينات معروفة أم لا.

ويتم أيضاً الحصول على صورة "المجموعة" متغيرة الشكل استجابة لحالة خلوية محددة. ومن الممكن التحقق من ومقارنة عدد كبير من هذه الخرائط بقصد الإصلاح وتقييد إنتاج شاذ من بعض البروتينات في حالة مرضية.

الكيمياء التركيبية

قبل عصر الكيمياء التركيبية كانت قدرات التركيبات الاصطناعية الكيميائية محدودة بجزء أو بضع جزئيات في الأسبوع بالنسبة لعالم كيمياء، في حين أنه للحصول على تركيبة مرشحة لأن تصبح دواء، كان يجب إعداد عدة عشرات بل عدة مئات من قرائن الجزىء الفعال من البداية.

ودور الكيمياء التركيبية التركيب الاصطناعي على التوازي، وبطرق آلية تماماً، لسلاسل من المنتجات أو "مكتبات" المعلومات الكيميائية، التي يتم إنشاؤها بتجميع لبنات بناء (أو building blocks بالنسبة للأنجلوسكسونيين) أو الجزيئات البسيطة التي تحمل وظائف كيميائية يُتوقع أن تتفاعل مع الأهداف المطلوب التعامل معها. وتتيح هذه التقنيات تكوين عدد كبير من الجزيئات وزيادة تنوعها بدرجة كبيرة.

ويمكن مقارنة هذا المدخل بلعبة مكعبات لا حد لها، مكعبات ذات ألوان وأحجام مختلفة. وكل مكعب من هذه المكعبات متاح بكمية لانتهائية وينفذ اللاعب عدداً غير محدود من التوقيقات بين هذه المكعبات. ومن بين مجموع التوقيقات الممكنة، سوف يستبقى اللاعب التركيب المطابق لهدف محدد. وسوف يستبعد اللاعب كل التركيبات الأخرى عديمة الجدوى. فإذا أخذنا مثلاً المكعبات على أنها أحماض أمينية، طبيعية أو اصطناعية، ولها ٢٠ من العناصر القاعدية، فإن احتمالات التركيبات تساوى ٥٠، حيث ن هي عدد الأحماض الأمينية لتركيب ما، أو بتعبير آخر لجزء. وبالنسبة لجزء يتكون من ٢ حامض أميني، يكون عدد احتمالات ترتيب هذه الأحماض الأمينية العشرين هو 20×20 . فإذا كان جزيئاً من ٣ أحماض أمينية، يصبح هذا العدد $20 \times 20 \times 20$.. إلخ. وفيما يختلف عن لعبة المكعبات، في المختبر، فإن التركيب الاصطناعي التلقائي والمنظم لعدد كبير من الجزيئات يتم التوصل إليه بالتوازي وفي نفس الوقت. والجزيئات التي يتم تركيبها بهذه الطريقة، وبهذا "التركيب الاصطناعي"، تكون كلها محفوظة في مكتبات كيميائية. وكل جزء، كل "بنية"، يتم اختباره بعد ذلك في مواجهة أهداف بيولوجية (أنزيمات، هرمونات، مستقبلات غشائية...) بواسطة أجهزة إنسان آلي من نوع بالغ السرعة، يطلق عليها "الفرز بمعدل مرتفع".

ومجال تطبيق الكيمياء التركيبية يمتد منذ الآن وفيما هو أبعد في ميدان علوم الحياة. وفي الكيمياء المعدنية، فإنه تم إنشاء بنوك تركيبية لأكاسيد مختلطة وتعد باكتشاف مركبات مقاومة للمغناطيسية وموصلات فائقة جديدة تماماً.

الفرز مرتفع العائد في مجال تركيب الأدوية

ودائماً يتضمن الفرز التلقائي لجزيئات ذات أصول متنوعة (كيمياء التركيب الاصطناعي، منتجات طبيعية، كائنات بالغة الصغر..) على أهداف بيولوجية، مدخلاً انتقائياً تستخدمه الصناعة الدوائية في مجال اكتشاف أدوية جديدة. ويشهد

العديد من الأدوية مثل الدواء المضاد للإصابة بالسرطان "تاكسول"، أو الدواء الكابح للمناعة سيكلوسبورين أو مضاد فرط السمنة سينفاستاتين، نجاحات تم الحصول عليها باستخدام هذا المدخل.

ولقد حلت التطورات الحديثة في الكيمياء التركيبية التي أنتجت عددًا كبيرًا من الجزيئات على درجة عالية من التنوع البنيوي والتطورات في تقنيات الإنسان الآلي والمعلوماتية العلمية، محل تقنيات الفرز مرتفعة العائد (عرض برامج عالية التقنية HTS)، في مركز إنجاز اكتشاف جزيئات فعالة في مواجهة أهداف جديدة.

وهكذا تم تقييم الاختبارات البيولوجية، التي توضع انطلاقًا من هدف معين، على هيئة ترتيب بيانات نتيج القياس السريع لنشاط بضعة آلاف من الجزيئات يوميًا في منتصف التسعينيات إلى بضع عشرات الآلاف يوميًا في الوقت الحالي.

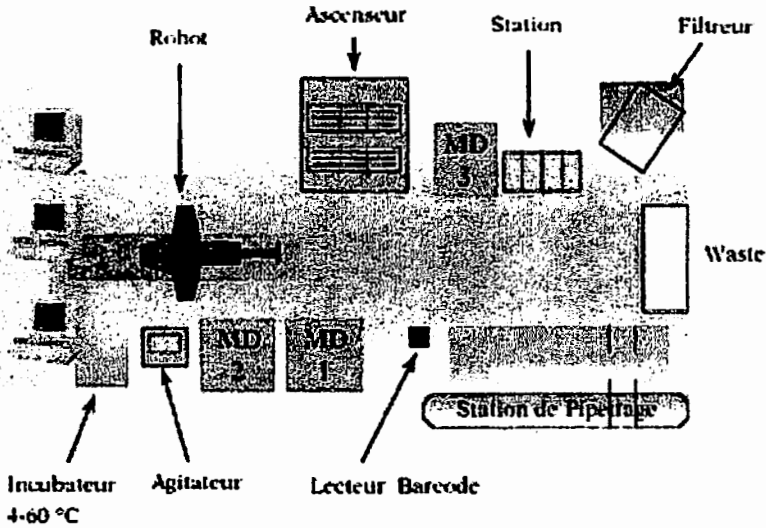
وترتبط هذه الزيادة المهمة في قدرات القياسات بتقدم بالغ السرعة للتصميم بحجم صغير لتقنيات الكشف ولتقنيات سحب سائل مما يسمح بضمان المعالجة اليدوية مع القابلية لاستنساخ أحجام تصل إلى جزء من مليون من اللتر.

ولا يمكن لهذا الفرز مرتفع العائد أن يوجد إلا بإعداد مختبر يستعين بآخر التطورات في مجال الإنسان الآلي والمعلوماتية (شكل ٣). والوحدة الأساسية لتشغيل الجهاز عبارة عن لوحة معايرة كيميائية بالغة الدقة بالتحليل الحجمي microtitration نتيج، تبعًا لهيئة المنتج، اختبار من ٩٦ إلى ١٠٣٤ منتج في نفس الوقت.

وقد تم تنفيذ وبرمجة القواعد المتعلقة بالاختبار بفضل مجموعة البرامج والعمليات المنطقية^(٢٧) المتطور بشكل خاص. وكل خطوة في هذه القواعد يعلمها الجهاز ويكون تحديد موضع التجهيزات المختلفة بدقة وسهولة وصولها إلى

(٢٧) مجموعة البرامج والعمليات المنطقية logiciel: هي البرامج والعمليات الضرورية لتشغيل منظومة معلوماتية. (المترجم)

مقاصدها معروف لذراع الإنسان الآلى. وتعالج هذه الأجهزة البقع المتكررة لأى اختبار بيولوجى مثل توزيع التفاعلات

شكل ٣: المنصة الروبوتية (الخاصة بالإنسان الآلى) للاختبار البيولوجى ذى المعدل المرتفع.

تعليقات الشكل: (١) الإنسان الآلى (٢) مصعد (٣) محطة (٤) مرشح (٥) جهاز تفريخ ٤-٦٠ درجة مئوية (٦) جهاز تحريك (٧) قارئ شفرة أعمدة (٣٨) (٨) محطة المص بالأنابيب المدرجة (٩) فصلة.

والمركبات البيولوجية، والتفريخات، والترشيح، والتجفيف، وقراءة النتائج، وضمن معدل آلاف القياسات يومياً لعمليات على هدف بيولوجى منقى. وبفضل

(٣٨) شفرة أعمدة barcode: ترميز بالأعمدة (كثفات التسعير على البضائع). (المترجم)

أداة معلوماتية قوية، يتيح تحليل تدفق بالغ الأهمية لمعلومات صادرة عن برامج الفرز هذه إقامة ترابطات سريعة بين التركيبات الكيميائية والفعالية البيولوجية.

وتستخدم الجزيئات النشيطة التي تمت معرفتها عند هذه الاختبارات الأولى كنماذج لفهم وتركيب سلالات جديدة من الجزيئات اصطناعياً تكون أكثر فعالية ومنتقاة بشكل أفضل لتناسب التعامل مع هدف بيولوجي مهم. ويتم اتباع هذا المدخل المتكرر حتى الحصول على مركبات تتصف ببيان الفعالية التي يتناولها البحث. ويتحدد الهدف بسرعة كمرشح دوائى يمكن اختباره على أنواع حيوانية وربما عندئذ في تجارب سريرية على البشر.

وتشهد تقنيات الاختبار ذات المعدل المرتفع ثورة كاملة وتمتد في الوقت الحالى إلى مجالات ذات تعقد متزايد. وفي الواقع، يمكن لهذا المدخل أن يحقق قياسات فعاليات لنفس الجزيء تكون له مقادير خلوية متغيرة^(٣٩) بواسطة نفس السرعة وقابلية الاستساخ بنفس مقدار تحقيق فعاليات مركبات بيولوجية منفردة مثل المستقبلات والأنزيمات. وتعتمد هذه التقنيات على استعمال كاشفات استشعاعية فى الاختبارات البيولوجية وعلى تطوير خوارزميات^(٤٠) معالجة الصورة. واستجابة لمحفزات خاصة يمكن تحليل العديد من آليات داخل الخلية مثل جعل المستقبلات محلية^(٤١) وحركة الانتقال فى الخلية، وتنشيط بعض الجينات، وبالطبع الصلاحية الخلوية والقدرة الخلوية على التحرك.

(٣٩) مقدار متغير أو بارامتر *parametre*: هو مقدار متغير القيمة. (المترجم)

(٤٠) خوارزم *algorithmic*: طريقة أو تسلسل منهجى لحل المسائل الرياضية أو التنظيمية. (المترجم)

(٤١) أن تجعل الشيء محلياً *internalisation*: بحيث يظل تأثير المستقبل فى نطاقه. (المترجم)

الخلاصة

تتيح لنا المعلومات الناتجة من برامج تسلسل الجينوم البشرى أن نتنبأ بأن هذا الجينوم يتكون من ٣٠ إلى ٤٠ ألف جين. وتمثل معرفة بنية ووظيفة هذه الجينات تحدياً غير مسبوق. ومن خلال دراسة بنى ووظائف هذه الجينات يمكن أن يظهر من ٣٠ إلى ٤٠ ألف هدف بيولوجى جديد محتمل من أجل تطوير عوامل علاجية مستقبلية. ولمواجهة هذا التحدى تسعى مختبرات البحث لتطوير وإعداد عدد كبير من التقنيات المبتكرة.

الباب السابع

الفنون والثقافات

الموسيقى الشاملة^(١)

بقلم: لويس دندرال

Louis DANDREL

ترجمة: د. نرمين حلاية

مراجعة: د. نعمت مشهور

السبت السادس والعشرون من أكتوبر عام ١٩٩٦. فى هذا اليوم نحتفل فى برلين الموحدة بتجديد بناء "بوست دامربلتز" وهو المركز التاريخى للمدينة. إنه ساحة واسعة مساحتها سبعة هكتار محاطة بممرات يستطيع المارة عن طريقها إحصاء الرافعات وإدراك عظمة المشروع. والإنشاءات فى هذا الميدان تشبه إلى حد كبير البنايات الحديثة الخاصة بدملر بنز وسونى. وفى صباح هذا اليوم وبجانب حائط مصنوع من الخرسانة، تعزف فرقة الأوبرا الموسيقية على مسرح مؤقت السيمفونية التاسعة لبيتهوفن بقيادة دانيال بارنبويم.

وحين دوى نشيد الفرع^(٢) بدأت أزرع مئات من الرافعات الضخمة تتمايل بانتظام كما لو كانت جنوداً خلال عرض عسكري. وشاهد العرض عدد كبير من المتفرجين. وبدت الأوركسترا من موقعها صغيرة الحجم جداً. وتردد صوت الموسيقى عبر مكبرات الصوت فى جميع الاتجاهات، أما الرقص الآلى للرافعات فقد بدا مضحكاً. وبعد عزف السيمفونية التاسعة توافد عمال الموقع. آلاف من العمال تصاحبهم فرق موسيقية تعزف كل أنواع الموسيقى: الجاز والسامبا والموسيقى العسكرية والتقنية... إلخ.

(١) نص المحاضرة رقم ٣٥٧ التى أقيمت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٠.

(٢) السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. (الترجمة)

فى مثل هذا اليوم تجمعت فى برلين جميع عناصر الموسيقى العصرية:

- الموسيقى الكلاسيكية "الموسيقى الكبرى" تلعب دورها المهم والمُعترف بفضله خلال الطقوس التى تقام فى الاحتفالات أو العروض التابعة للسلطة (كالتمهيد لخطب رؤساء الدول، أو مصاحبة مواكبهم الجنائزية).
- إن إضافة الرقص الإيقاعى للرافعات يعتبر من الآن فصاعداً علامة عصرية مسلم بها، وبذلك تكون جميع الفنون طوعية خاضعة للعرض.
- أما بالنسبة لمكان الحفل - وهو ميدان واسع - فإنه يشير إلى أن المدينة أصبحت ساحة ثقافية متغيرة الشكل تقام بها أحداث استعراضية أكثر منها سياسية.

وأخيراً لا تخلو هذه الاحتفالات من قوة الصوت، شىء لا يمكن تجنبه، ولا من المزيج العذب بين جميع أنواع الموسيقى التى تنتشر هنا وهناك.

وفى الواقع يعتبر هذا الاحتفال الذى يقام فى برلين احتفالاً عادياً، فباريس قد قامت بإعداد مثله، ولكنه يظهر التغيرات الموسيقية العميقة، والتى تطورت استخداماتها خلال القرن العشرين بسرعة تفوق ما حدث خلال العشرة قرون الماضية. فالموسيقى اليوم قد انتشرت على وجه الأرض بأسرها وأصبحت شاملة، وافرة، وسخية. فمن خلال شبكة الأمواج الهرتزية تذاع أنواع كثيرة من الموسيقى، حتى أنه يصعب علينا تصنيفها وربما قد يصبح تصنيفها غير مجدٍ. فالفنانون يبتكرون أنواعاً كثيرة من الموسيقى، كذلك يفعل أرباب الصناعات الذين يسعون لتتمة أسواقهم، وتساهم فى ذلك كل بلاد العالم، فالموسيقى موجودة فى كل مكان، تنتشر بوفرة تروى وتفيض. وتطورها الجذرى يكمن فى امتزاجها بالأصوات الرنانة للكلمة والضوضاء، فهى لم تعد تحتاج إلى أسباب لوجودها، فقد أصبحت حقيقة مجردة (حتى لو فقدت الناحية الجمالية - ولكننا لن نتناول هذا الجانب فى بحثنا).

ومن بين جميع الفنون، فإن الموسيقى تعتبر أكثرها انتشاراً، وذلك لارتباطها ارتباطاً وثيقاً بأشياء حيوية، فهي تستمد قوتها عن طريق التبادل الحيوى (البدائى) بين الأحياء، ولأن لها هذا الدعم الأساسى فإنها استطاعت أن ترتقى إلى هذه المكانة، وقد كتب ميشيل بوتور فى "البريتوار" قائلاً: "إننى أصرح أن الموسيقى هى فن واقعى، وهى حتى فى أشكالها الأكثر عظمة والأكثر تجرداً ظاهرياً من كل شىء، فإنها تعلمنا بعض الأشياء عن العالم، وأن القواعد الموسيقية هى قواعد الواقع وأن الغناء يغير الحياة".

فى الواقع يحاول كل كائن أن يثبت أنه موجود. والظهور لا يكفى بل يجب أن يُسمع، وهكذا فإن العالم قد يسقط فى شبكة من الأحاديث. فالحيوانات تتبادل الأصوات، ويؤكد علماء الطبيعة والشعراء أنها تغنى. وهم على حق، حيث توجد حشرات تعزف منذ عشرات ملايين السنين نفس الموسيقى وعلى نفس الآلات ألا وهى الأجنحة، الأرجل، الصدور، الأحشاء،... إلخ موسيقى متحجرة، حية.

فكل إنسان لا يكف عن القول بأنه موجود وكيف وجد، ولماذا وجد؟ ففى كل مكان يهتز الهواء من عصف الكلمات، فهى تتجمع، تتشابك، تصطدم، تتمدد، تتلقى، تتلقى فى حركة لا نهائية، وتشعرنا بضرورتها عند اختفائها، فهى موسيقى أولية لا توجد قبل أو بعد الكلمات، وإنما فى مادتها.

إن الكلمة سواء كانت مفيدة أو تافهة تعتبر الموسيقى التى تهب الحياة.

حين نسمعها فى بلد مجهول وبلغة غير معروفة فإن شكلها الموسيقى يكون جلياً، كما هو الحال بالنسبة لثرثرة الأطفال. فبعد إقصاء صعوبة المعنى، يبقى الصوت النقى "هذا الزبد، كالأبيات العذرية" لستيفان مالرميه.

لقد استمعت إلى كثير من الأماكن فى العالم ولم أجد من بينها ما هو غير مثير كلية. فموسيقى الأفراد والأشياء لا حصر لها، فهى أحياناً صاخبة وأحياناً غامضة. لقد استمعت إلى القاهرة، أكبر واحة فى العالم، تحت وطأة هواء

الصحراء، فالقاهرة مدينة غنائية مليئة بالأصوات الرنانة تتغلغل فيها الكلمة كالرمال. كما استمعت إلى ريو دي جانيرو الحائرة بين الهدوء والعنف، بين السرعة واللامبالاة، بين النشاط والضجر، حيث تنزلق الخطوات على الأرض مصحوبة بآثار السيارات، وحيث يتفوق هدير الأمواج على صخب الشارع. واستمعت أيضًا إلى بكين التي تتسج سلسلة من الأصوات تتعلق بها الأذن وتقضى عليها أصوات الشوارع المتزايدة باستمرار، واستمعت إلى طوكيو المدينة الصاخبة والهامسة في آن واحد والتي تتقب دائمًا عن العجائب. وإلى سان فرانسيسكو، وبومباي، وديكار، وبرلين وباريس وموسكو وروما... إلخ. لا يوجد مكان واحد لا يقدم فيه مزيجًا فريدًا من الأصوات!

ولا يعتبر من السذاجة الاعتراف بها أو الاستماع إليها بنغمتها الموسيقية. فأين يوجد أساس موسيقى اليوم إن لم يكن في ذلك؟ ولما كانت مقننة ومفهومة بهذا القدر فقد كان من المستحيل بالنسبة لها أن تتفصل عن عالم الصخب الذي تنتسب إليه.

ويقول جون كاج "إن كل ما يدور حولنا عبارة عن موسيقى" ففي عام ١٩٥٢ في "قاعة مافريك للكونسير" في وود ستوك قدم "كاج" عملاً صامتاً تماماً على مدى ٤,٣٣ أربع دقائق وثلاثة وثلاثين ثانية ولكنه حرص على فتح أبواب المسرح على مصراعيها وجعل الجمهور يستمع إلى الأصوات الآتية من الخارج. وخلال ذلك الوقت، والذي حسب المؤلف بدقة، استطاعت الموسيقى الخروج نهائيًا من المحراب الذي كتب عليها. وهكذا فإن قول كاج "إن كل ما يحيط بنا هو عبارة عن موسيقى" قد أصبح واقعًا اجتماعيًا ودوليًا وتاريخيًا وفلسفيًا.

وهذا العالم الخارجى يختلط بوجود كل كائن حى: أحاسيسه، مشاعره، فرحه، خوفه... إلخ، ويكون من الأخرى القول: "إن كل ما يحيط بنا هى موسيقى خاصة بى" إنه أنا والآخرين متحدون معًا.

إن المدينة التي أسمعها تخضع للوقت الذي أستمع فيه للموسيقى. ولكنني حيث أكون فإنني أختار الوقت الخاص بي والمناسب لي (إن الحكمة تتطلب عدم التدخل ولكن الموسيقى لا تدخل تحت طائلة ذلك). ويدخل الموت في ذلك الإطار حيث إنه يكون دائماً مصدراً للمشاعر الجياشة.

وبعد ذلك فإنني أتلقى أصواتاً ذات قيمة ثمينة، ولكل منا أصواته الخاصة به المدرجة في تاريخه، وسواء أكانت مواد أولية للحياة أو علامات تعبر عن الحسب، فإنها متشابهة ومنفردة، جماعية أو شخصية (فردية)، وهي تتحول إلى رموز موسيقية وتغذى الخيال. ألم يقولوا في القرون الوسطى أن الروح القدس قد زُرعت في مريم عن طريق تغلغلها في أذنها؟ هل هناك دليل أفضل من ذلك على الخصوبة السمعية؟

وأخيراً فالطفل الذي عشناه جميعاً قد عرف العالم عن طريق الأذن، وصنع الموسيقى عن طريق كل ما يحيط به. وحتى لا يخشى شيئاً. فمن منا لم يَمِمْ حواجز مانعة للأصوات؟ ومن منا لم يحلم أيضاً بالأصوات الساحرة؟ فنحن عن طريق هذه المخاوف وهذه السعادة نصنع أداة داخلية لتفسير الموسيقى أيّاً كان مصدرها، ويمكن أن نحطم أو ننسى هذه الأداة كما فعل كل من "كانت" أو "فرويد" ولكن لا نستطيع أن ننكر وجودها. (أكد "كنت" أن الموسيقى لا تعطى مجالاً للتفكير ولا تمدنا إلا بأحاسيس عابرة سرعان ما نشعرنا بالملل). أما فيما يتعلق بكراهية "فرويد" للموسيقى فإنها لا تزال لغزاً في نطاق علوم التحليل النفسي المبني على الاتصالات الشفهية. وكان فرويد يقول بأنه "لا يملك أى حاسة موسيقية، وهو ضعيف في مجال الحساسية هذا، ولا يستطيع إلا الاستمتاع ببعض النغمات العذبة لموزار".

إذا كانت الموسيقى هي الفن الأكثر شيوعاً، فهي أيضاً الآن الأكثر فاعلية في المجال المادى وفي خصائص المجتمع وذلك لاندماجها الفطرى بالحياة، فهي تظهر أو تتوقع أو تقلد أو تواجه.

فاليوم تنشأ الموسيقى مع إنشاء المدينة، وتمتزج الموسيقى بعضها ببعض الآخر سواء أكانت موسيقى شعبية أو راقية، خافتة أو صاخبة، ونتيجة لكثرة ضجيج الحضر أصبحت الأنغام قوية وعنيفة، وكذلك نتيجة للسرعة ظهرت الموسيقى الخاطفة، ونتيجة للتكرار أصبحت الإيقاعات عنيفة وصاخبة.

إن الخيال يُسمع. فالموسيقى اليوم تعبر عن التغيرات الاجتماعية الأكثر دقة، فهي تعبر بطريقة آلية أو مصطنعة عن الإزعاج الصوتي والحركة المتوالية المستمرة التي تظهر على واجهات الأبنية، وساحات الترحلق على الجليد، والشوارع المليئة بالدريجات والزلاجات. إنها تعبر عن ذوق الملايين عن طريق الموسيقى الصاخبة، والطاقة الصادرة عن الإيقاع المنتشر في كل مكان، والنغمة الأصيلة، وذلك عن طريق العودة إلى التقاليد.

كذلك فإن الموسيقى ليس لها مكان محدد، فهي تعزف في المسرح، تحت المظلات، في الشارع، في الكهف، في مطبخي، في غرفتي، وفي سيارتي، في كل مكان على السواء، مجزأة ومبعثرة في أماكن مؤقتة أو متغيرة. فبعد الموسيقى الهادئة الثابتة التي كانت تعزف في القصور وفي الكنائس وفي القرية وفي ساحة المعركة، ها هي قد أصبحت هائمة مفككة، متنقلة تفتقد الأصالة وسريعة.

وكذلك فإن الموسيقى هي معرفة بالوقت، وذلك نظرًا لأنها كالكلمة لا توجد بدون الزمن. فالعصور والبلاد تندمج عن طريق شبكات الاتصال، وترسخ في الذاكرة المتاحة في الحال كالأرض منذ القدم أمام أعين آلات التصوير. وهكذا أصبحت "بابل" الآن معلقة يمكن الاستماع إليها في أي لحظة (واللحظة وحدة قياس زمني جديدة "معاشة" قد حلت محل التقسيمات التي تعودنا عليها كالساعة واليوم والفصل، وهي موجودة في كثير من الموسيقى التقليدية المتعلقة بهذا الشأن).

إن العالم المعاصر يتطلب من الإنسان نظامًا سمعيًا جديدًا ربما يكون مغاليًا فيه. فهو يتطلب تكيفًا للسمع وتكيفًا للخيال. إن زيادة الأصوات مرفوضة بشدة، وقد تسبب هذه الزيادة بعض المشاكل، ولكنها تكون أقل بكثير مما قد يسببه ضعف

الأذن وعدم قدرتها على السمع. فنحن بمثابة الحيوانات الأكثر جهلاً بقدراتها الصوتية، تاركين بذلك المجال للقناصة، مفترسي الأماكن العامة والخاصة: كرجال الصناعة، المهندسون المدنيون، المعماريون والرسامون الذين يجهلون الآثار المدمرة لأعمالهم.

إن الأذن الجماعية المهملة تنكش وتستسلم. فكلما قللنا من الاستماع للموسيقى قلت رغبتنا في ذلك (والمسنون يدركون ذلك حيث تغير ذوقهم عن الآخرين المحيطين بهم). كيف نعيد لهذه الأذن حدتها وقدرتها على تنظيم وتقدير الأصوات التي تحيط بها، والاستمتاع بها دون إدخال شيء من الموسيقى العارضة؟ ونعود للقول بأن "كل ما يحيط بنا هو في الواقع عبارة عن موسيقى"، تلك هي الإجابة الواجبة على السؤال السالف ذكره.

وكما فعل الرسامون والنحاتون من قديم الزمان، فإن الموسيقيين سلكوا طريق الفنون التطبيقية وارتادوا مواقع جديدة: كالخطيط أو التصميم، والعمارة، والمشاهد الطبيعية. وقد تطرقوا لهذه المواقع بعد تأخر قرن بأكمله. ففي العصر الذي كانت تفرض فيه الفنون قواعد جمالية جديدة في الصناعة أو في البناء، وذلك بقيادة كبار الأساتذة كجروبيوس، كاندنسكي، كلي، فان دوسبرج، ناجي، الخ.. فإن الموسيقى كانت تؤدي بإصرار وعناد دورها التقليدي في الإبداع الاستكفاني. وقد فشل في تغيير مسارها كل من الثورة الداخلية في فيينا عام ١٩٢٠ بقيادة الثلاثي شونبرج، وبرج وويبرن، أو التعديلات التي أجراها بعض المبدعين في عالم الآلات (كما أن أثر انضمام شونبرج إلى "يوهاوس" اقتصر على الجانب الثقافي فقط).

إن إسكات الموسيقى وذلك بالعزف الصامت لمدة أربع دقائق وثلاث وثلاثين ثانية في قاعة الاحتفالات كما فعل "كاج" يعتبر عملاً إبداعياً. ولكن ينقصه إعطاء الفرصة للأذن للإنصات إلى العالم الخارجي، كما ينقصه إعطاء "صوتاً" للأشياء والأماكن اليومية. وهذا الصوت هو حقيقي بقدر ما هو رمزي. فلكل شيء صوت

(أو أصوات). وإبنى أسمعته حين يتأثر بأى اصطدام. ونستطيع أن نتعرف على عناصره وشكله وهيبته وحالته وصفته... إلخ عن طريق الإشارات الصوتية التى يصدرها، فإذا كان مألوفاً وقريناً بالنسبة لى، فسأقول طواعية إنه "يتحدث" إلى.

وينطبق الأمر نفسه على الأماكن. فمشكلة الصوت مهما حدث لا تزال مطروحة أمام فن العمارة كمشكلة الضوء. فأى مكان مسكون معرض بالضرورة للضوء. فكيف يتسنى له إثبات أو الإجابة على وجودى؟ ولماذا لا يحمل هذا الجواب للأذن نفس المعنى والمغزى الذى يحمله للعين؟ لماذا لا يكون له صدى موسيقى بقدر المستطاع، ألا يمكنه إعطاء البيئة المحيطة بى هوية وروحاً؟ إن تخيل ذلك وابتغاءه ليس بسراب.

إن موسيقى الغد ستكون أكثر شمولاً من موسيقى اليوم، فيتعين عليها تقبل المصادر التى تخرج عن دائرة اللغة الموسيقية والمجال الآلى. والتعايش مع صور وأشكال الحياة دون اللجوء إلى وسائل التطبيق الفنية كما يتعين عليها دمج الموسيقى فعلياً فى الحياة اليومية كتعبير شاعرى للحياة وليس كمنتج صناعى أو علاج تجميلى.

وأخيراً فإنه من المستحيل للإنسان أن يحيا بلا موسيقى. لا أكثر ولا أقل. طالما أنه يفترض "أن ما غير ذلك، يكون صمناً وسكوناً".

فن السينما^(٣)

بقلم: كلود ماكو فيسكى

Claude MAKOVSKI

ترجمة: زينب عبد الوهاب

مراجعة: د. سلوى لطفى

أعتقد أن بعض المشاهدين منكم لا تقتصر مشاهداته للأفلام على الذهاب إلى دور السينما والجلوس في تلك القاعات المظلمة ولكنه يشاهد مثله كمثل غيره ويصغى إلى تلك الأجهزة المضيئة التي غزت بيوتنا منذ ما يقرب من نصف قرن وفرضت وجودها تدريجياً علينا بطريقة حتمية لا مفر منها.

وربما أتتكم الفرصة لحضور حفلات توزيع الجوائز في مهرجان كان أو سيزار أو في أي مكان آخر فترى المخرجين بعد حصولهم على الجائزة يشكرون ذويهم - وهذا يجوز قبوله - ثم يضموا لنجاحهم المجموعة الكاملة التي عملت معهم معلنين بأنهم لا يمثلون إلا أداة متواضعة في نجاح العمل "إذ أن السينما بالنسبة لهم هي نتاج عمل مشترك بين القائمين عليها". علماً بأننى لم أسمع قط أن بيكاسو قد أشرك في نجاح عمله صانع إطار لوحاته أو أشاد بفضل حيوان السمور الشهير بفرائه الثمين الذى فقد ذيله طواعيه لصنع الريشة التي استخدمها بيكاسو في رسم لوحاته، وعلى العموم يربح هذا الموضوع لمجال آخر.

ومن جهة أخرى أعلن جون رينوار Jean Renoir أن المخرج الحقيقي للفيلم هو الذى يملك زمام الأمر في مكان التصوير (البلاطوه) وإذا كان عامل النظافة هو الذى يملك تلك السلطة فإليه يؤول هذا اللقب ويصبح المخرج الحقيقي.

(٣) نص المحاضرة رقم ٣٥٨ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٠.

وقد أجاب أورسون ويلز Orson Welles على بعض الأسئلة الصحفية المعتادة قائلاً: لا يوجد لديه ما هو أكثر خصوصية من الفيلم السينمائي وكتب أيضاً: "إن الفيلم لا يكون جيداً بالفعل إلا إذا كانت الكاميرا بمثابة عين تدور فى رأس الشاعر".

وأضاف فيما بعد: "أن الفيلم شريط من الأحلام" ثم تساءل فى وقت لاحق "إلى أى شىء يمكن الرجوع إليه عندما نتكلم عن سوق السينما العالمى، إلى تلك الإحصائيات التى لا تعقل، إلى المشاهد الجالس الذى يشغل مكاناً فى القاعة. ضاعفه بعدد هائل من ملايين المشاهدين فماذا تكون النتيجة؟ إته نفس المشاهد فى صيغة الجمع؟"

فقد أعرب ماكس أوفولس، Max Ophuls وهو شاعر كبير فى فن السينما عن نفس الرأى بطريقة طريفة قائلاً: إذا قدمت السينما أفلاماً لترضى ذوق الجمهور فلن تتقدم خطوة واحدة.

نجد فى مجموعة مؤلفات "سينما اليوم" Cinema d'aujourd'hui أن الجزء الصغير المخصص لأورسون ويلز Orson Welles الذى كتبه موريس بيسى Maurice Bessy يضم جدولاً قام بوضعه ويلز Welles بنفسه الذى حاول فيه أن يصنف وفقاً لرأيه الشخصى عدداً من أسماء السينمائيين الذى كان يعرف أعمالهم ويعجب بهم فأراد بهذا التصنيف أن يفرق بينهم وفقاً للمستوى الفنى. لقد سقط فى تسلسل تلك المواهب بعض الأسماء التى ترجع وفقاً لويلز إلى أربعين عاماً مضت ذكر منهم "ابل جانس" Abel Gance الذى مثل معه فوضع اسمه فى القائمة الأولى للمبدعين معه شخصياً فجاء اسمه مباشرة بعد ملباس وجريفيت Melies et Griffith وهناك أيضاً اسم بوستر كيتون Buster Keaton الذى لم يكن يعرفه جيداً فهو شاعر عظيم للصورة السينمائية، وكان يجب أن يدرج بالتأكيد بين أسماء المبدعين الظرفاء.

ويمكن أيضا أن نذكر سريعا بعض الأسماء الشهيرة التي سقطت من هذا الكشف ألا وهي مجموعة لانج Lang وبونيوال Bunuel وبرجمان Bergman وميزوجوشى Mizoguchi ليواين Lewin وباول Powell وفييسكونتى Visconti وفيليني Fellini (سجلت المجموعتان الأخيرتان فى تصنيف واحد) ومن صناع السينما نذكر من إميل كوهل Emile Cohl إلى تيكس أفيرى Tex Avery، وفى مجال الأفلام التسجيلية من جريرسون Grierson إلى ماركر Marker وكذلك لم تدرج أسماء جميع السينمائيين الآخرين من الشباب مثل كابلان Kaplan تاركوفيسكى Tarkovski ريفيت Rivette أو رينيه Resnais الذين لم يحظوا بتسجيل أسمائهم فى هذه القائمة العظيمة الخاصة بفن صناعة السينما.

وعندئذ كيف يمكن أن يحدث لفن حديث العهد (عمره اليوم مائة وخمسة أعوام) محاط بشعبية كبيرة (عدة مليارات من المشاهدين كل عام) عاير الإنتاج متنوع الشكل وهو الأساس لكل ما نسميه الآن بالمجال السمعى البصرى والاتصالات، أن ينظر إليه كمنتج استهلاكى مؤقت يمكن التخلص منه بإلقائه مثل المناديل الورقية. هذا باستثناء قلة محدودة من الهواة عددهم فى انخفاض مستمر.

هذا هو السؤال الذى سأحاول أن أجيب عليه خلال الخمس وأربعون دقيقة المتبقية لى معكم. ولنذكر فى بادىء الأمر بعض المعطيات الفنية الأساسية. إن فن السينما مثل فن الرسم هو نتاج استعداد فيزيولوجى طبيعى خاص بالجنس البشرى، وفى الواقع تتشابه الخلايا التى تغطى قاع العين فتسمح لنا بإدراك وتمييز الألوان المختلفة مع الظاهرة التى نسميها بثبات شبكية العين فتسمح لنا باستقبال الصور المتحركة ما بين ست عشرة إلى ثمانى عشرة صورة فى الثانية عند بدء ظهور صناعة السينما عام ١٨٩٥، وفى الوقت الحالى أربعة وعشرون صورة فى الثانية ونحن جالسون فى دور السينما، وكذلك خمسة وعشرون صورة فى الثانية عند مشاهدة التلفزيون (البث المرئى) وذلك بسبب توزيع التيار الكهربائى إلى خمسين ذبذبة للاستهلاك المنزلى.

إن شريط الفيلم بشكله المعهود اليوم مقرب بطول جانبيه (بينما كانت تلك القلوب فى البداية على جانب واحد) يتكون من مادة قوية صلبة هى مادة نترات السلولوز الموجودة منذ زمن بعيد والمغلقة بطبقة من الجيلاتين التى تتفاعل بشكل ملموس مع ضوء الشمس فتثبت الصورة، كما أن آلة العرض بها تروس تتشابك مع القلوب الموجودة على جانبي شريط الفيلم الذى يمر بسرعة زمنية منتظمة أمام المصدر الضوئى فتظهر الصورة على عدسة ترسلها إلى شاشة العرض، آلة عظيمة استحققت وسام الصليب المائى، إذ أن عرض أربع وعشرين صورة فى الثانية يخفى فاصل الانتقال من صورة لأخرى فيعطى للمشاهد الإحساس بالحركة الطبيعية المستمرة.

هذا الوصف المختصر يهدف إلى التنويه بأن الفيلم السينمائى الخام يُصنع من مادة قوية شفافة وصلبة بالقدر الكافى وهذه حقيقة لا شك فيها إلا إنها لدنة وقابلة للانبطار إذ أنها معرضة من جهة لعوامل ميكانيكية ومن جهة أخرى لمصدر ضوئى يعرضها بالتالى لمؤثرات تغيير الحرارة.

فى بداية صناعة السينما كانت تقوم على نسخة وحيدة وسرعان ما تم تطوير ذلك إلى إمكانية نسخ طبقات عديدة. وهكذا تطورت وبسرعة خاطفة طرق عرض الأفلام فأصبحت متميزة وقادرة على الوصول إلى مختلف المشاهدين، الذى أمكن أن يعرض عليهم العمل الفنى الواحد فى نفس الوقت رغم المسافات التى تبعد آلاف الكيلومترات.

لا جدوى إذن من الإشارة بأن فى فترة الخمس وخمسين سنة الأولى من نشأة صناعة السينما التى حظيت - قبل ظهور التلفزيون - بميزة إرسال الصور عبر الأثير تطورت صناعة السينما بسرعة ونجاح كبير مما قلل بالطبع من سرعة نقل الأفلام المصورة وبالتالى من نسخها وأماكن عرضها بطريقة مطردة وسريعة. نتج عن هذا الوضع طلب كبير ومستمر على العروض ودعوة ملحة إلى تنافس الدول فى هذا المجال والذى تتصدره الولايات المتحدة بلا منازع.

ولنعد مرة أخرى إلى البيان البسيط الذى وضعه ويلز وإن كان غير مستوفياً لغياب بعض الأسماء عنه. نجد فى أعلى الكشف على اليسار اسمين داخل إطار مكتوب فيه تحية إكبار من الشاعر ويلز Welles إلى الأبوين المؤسسين: جورج ملباس Georges Melies ودافيد وارك جريفث David Wark Griffith - فلننترق أولاً إلى: جورج ملباس الذى سبق جريفث فى دخوله مجال السينما باثنى عشر عاماً فكان دخول الأول عام ١٨٩٦ بينما دخل الثانى عام ١٩٠٨ وعندما تكلم عن نفسه كتب ملباس وهو يسترجع أزهى فترة نشاط فى حياته تلك السطور المنقولة من سيرته الذاتية:

وجه جورج ملباس فن السينما إلى الأسلوب المسرحى الذى يثير الخيال وبدأ يعرض لأول مرة المسرحيات الشهيرة بملابسها المتميزة والإخراج المبدع كما أعاد بناء الأحداث التاريخية وقدم فن الدراما والكوميديا والأوبرا... إلخ، وكذلك ابتدع معظم الوسائل الفنية المعروفة باسم الخدع السينمائية التى منحت فن صناعة السينما قدرات لا حد لها. لقد استحدث بنجاح عالمى تخصصاً فى عالم الخيال والرحلات الخيالية والخرافية يشبه الأسلوب الفنى الذى تميز به الكاتب جول فيرن Jules Verne. ومن جهة أخرى جمع ملباس فى جميع مسرحياته بين عدة مهام فى أن واحد، فقام بكتابة السيناريو وتصميم الديكور والإخراج والتمثيل أيضاً كفتى أول، كما أنه لا يخرج فيلماً إلا إذا كتب بنفسه السيناريو ومعظم أعماله من نسيج الخيال البحث. ونذكر من أعماله: "رحلة إلى القمر" Le Voyage dans la lune، "عاشق الموسيقى" Le Melomane، "ملكة الساحرات" Le Royaume des fees، "رحلة إلى المستحيل" Le Voyage a ravers l impossible، "السحر عبر الأزمان" Les Quatre cents، "الأربعمئة حيلة للشيطان" La Magie á travers les ages farces du Diable، "الساحرة كارابوس" La Fee Carabosse، "مانتين وألف فرسخ تحت الماء" Deux cent Mille lieues sous les mers، "تفق تحت المانش" La Tunnel sous la Manche (كان سابقاً لعصره) "غزو محور القطب" La conquete du pole، وأفلام أخرى أذكر منهم فيلماً قصيراً هو المفضل لدى

"المستأجر الشيطان" Le Locataire diabolique: هذا الفيلم يحكى قصة مسافر يدخل حجرة ومعه حقيبة السفر التى يفتحها ليخرج منها الأثاث والملابس وكل أفراد أسرته. يقوم بعد ذلك بتنظيم كل شىء بمهارة وبسرعة مذهشة. وعندما تعذر عليه دفع أجرة المنزل انتقل منه سرًا حاملاً معه الأشخاص والأشياء كلها فى نفس الحقيبة تاركًا الغرفة التى عادت إلى أصلها فارغة ومجردة من كل شىء فى لحظات.

تميز هذا العمل الرائع الملون بروح مرحة وحيوية تشبه المناخ الفظ الذى سكن فى لوحات ماكس أرنتست Max Ernest: نفس أسلوب العبث المدهش الذى اشتهر به الكاتب التشيكي كافكا Kafka، ربما تعلمون كما قال ماكس برود Max Brod - أن صاحب قصة "القضية" La Procés (كافكا) المفعمة بالحزن والكآبة كان يُغشى عليه من الضحك الشديد عند قراءته لبعض الفقرات من قصصه أمام أصدقائه، كما تميز فيلم "المستأجر الشيطان" Le locataire diabolique بالإخراج المبتكر الذى يعادل بدايات قصة "التحول" La Metamorphose أو المشهد الأخير لقصة بوشكين Pouchkine "البنيت البستوني" La Dame de pique فى ورق اللعب عندما لاحظ القبطان الورقة التى كانت السبب فى خسارته وهى تغمز له بعينها بطريقة ماكرة ساخرة.

كتب أدو كيرو Ado Kyrou عن ملباس Melies فى كتابه الذى يعود إلى سنوات ماضية تحت عنوان "السيرالية فى السينما" Le surrealisme au cinema: "أن جميع أفلامه قد اختلفت وهذه خسارة جسيمة للسينما" وكان على كيرو Kyrou أن يكتب عن ملباس بعد أن شبهه بكبار الشعراء السرياليين مثل بريتون Breton وسوبولون Soupault. "أن الخسارة فادحة لفن صناعة السينما"، إذ أن من بين الأفلام المفقودة أفلامًا قد أحرقتها بنفسه غمًا أو غيظًا وأفلامًا أخرى لم يصورها لأسباب عديدة، ولذا يمكن اعتبار ٨٠% من أعمال ملباس Melies قد فقدت إلى الأبد مما جعل تلك الأعمال تتحول إلى أبعاد ونسب فى سجل أرشيف المقتنيات التاريخية إلا

فى حالة عدم الإلمام بها يمكن اعتبار فقدها مستمراً وفى حالة عدم معالجة هذا الأمر الذى أصبح الآن ممكناً من الناحية التقنية قد نرى اختفاء نسبة العشرين فى المائة المتبقية من تلك الأعمال. لكى يتواجد الفنان ويتجلى الفن يجب أن نشاهده عن طريق فن الرسم أو السينما أن نلمسه بواسطة فن النحت وأن نسمعه عن طريق الموسيقى وأن نقرأه فى الكتب، إلا أن شريط الخيال أى الفيلم السينمائى كما شرحت من قبل مسجل على طبقة حساسة وضعيفة للغاية مثبتة على مادة مقوية تدعمه كحامل لها ظلت لمدة خمسين عاماً قابلة للاشتعال سريعة الانفجار وقابلة للتحلل كيميائياً مما أدى إلى تلف الوثائق المسجلة نهائياً، إن مادة نترات السليولوز بمواصفاتها الضعيفة ظلت تستخدم حتى استبدلت بالمادة الجديدة المتصفة بالأمان فيما بين عام ١٩٤٥ و ١٩٥٠ ومع هذا ماذا كان يحدث أيام ملياس Melies؟. كانت شرائط الأفلام لا تُوجر بل كانت تباع لمستغلى المسارح العارضة للأفلام السينمائية الثابتة أو المتحركة ويتم استهلاكها حتى تستنفذ صلاحيتها وتلف فيعودوا مرة أخرى لشراء إنتاجاً جديداً صالحاً للعرض.

إن اهتمام المشاهدين بوسيلة التسلية الجديدة لم يكن بالقدر الكافى باستثناء بعض الفضوليين الذين أرادوا أن يحتفظوا لأنفسهم ببعض الشرائط التى كانت غالباً مستهلكة وفى حالة يرثى لها. فلم يكن من الغريب إذن أن ينتهى مصير نسخ تلك الأفلام إما بإلقائها فى سلة المهملات أو أن تُصهر مرة ثانية لتدخل فى صناعة أشياء أخرى مفيدة مثل مشط الشعر.

لكى ندرك مدى ضعف السينما ومصيرها كفن، يكفى أن ندرك أنه إذا كان شريط الفيلم منذ نشأته قام على مادة وحيدة فإن مرحلة عرضه تتم بواسطة مواد مختلفة فى تكوينها مثلها مثل ما حدث لفنون النحت أو الطباعة على الحجر، مع إضافة جانب سلبى آخر قد ذكرته لتوى وهو الضعف الشديد للمادة المقوية المكونة للفيلم وكذلك مادة الجيلاتين. علاوة على هذا الضعف الذى يعوق السينما توجد عقبة أخرى أكثر ضراوة وهى: إن مستقبل السينما يحتاج إلى التجديد التقنى المستمر.

منذ عام ١٨٩٥ إلى ١٩٢٩ كان العرض السينمائي صامتاً يصاحبه فى أغلب الأحيان الموسيقى التصويرية إلا إنه كان خالياً من أى حوار وكانت تظهر مع الصورة مساحة صغيرة يُكتب عليها بعض الكلام للتعبير عن حالة ما أو لشرح موقف معين. بالتأكيد فإن ظهور السينما الناطقة جعلت الفيلم الصامت فى طى النسيان ولولا وجود بعض العبقريات الجانحة والمتفردة أمثال هنرى لانجلواه Henri langlos وجاك لودو Jacques ledoux وغيرهم أيضاً بعض المخرجين الذين ذاعت شهرتهم بالقدر الكافى وشعروا بعبقريتهم مثل شابلن Chaplin (الذى أدرج أسمه فى قائمة ويلز تحت ثلاثة مسميات متميزة كمخرج وشاعر ومؤلف) أو كبعض الأفلام مثل "الهجوم على الذهب" La ruec vers lor لنفس الفنان شابلن "شيرلوك الأصغر" Sherlock junior لعبقري آخر يدعى بوستر كيتون Buster Keaton، "ترسفيراتو والفجر" Nosferatu et L`Aurore لمورانو Murmau، "ميلاد أمة" La naissance d`une nation لجرايفيث Griffith، "ساعة الموت" L`Heure supreme لفرانك بورزاج Frank Borzage، "العجلة" La Roue لأبل جانس Abel Gance - فتلك الأفلام كان من الممكن أن تصاب بسوء الحظ الذى لحق بفيلم "الجشع" Les Rapaces لستروهم Stroheim الذى رُكب فى بادىء الأمر على أربع وخمسين بكرة ولم يتبقّ منهن سوى أربع وعشرين بكرة فقط.

كان هنرى لانجلوا Henri Langlois الذى اشترك فى تأسيس مكتبة الأفلام الفرنسية يشبه السينما الصامتة بلون الزجاج الأزرق الذى يزين كاتدرائية شارتر. هذا اللون الأزرق الشهير الذى لم ينجح أى صانع زجاج فى التوصل إلى إنتاج تلك الشفافية مع تلك الكثافة فى الإشراق والنورانية. كم كان محقاً فى هذا التشبيه! من منا لم ير لقطه لخيال "ماكس شراك" Max Shreck وهو يسبح مع الطاعون فى سفينة شراعية فى بحر البلطيق مع ضبط دقيق لزوايا التصوير البارعة التى اختارها مورنو Murmau مع مدير التصوير فريتز أرنو واجنر Fritz Arno Wagner فضلاً عن مشهد صحوة أموات الحرب فى فيلم "إنسى أتهم" J'accuse لأبل جانس Abel Gance الذى أنتج عام ١٩١٩ والذى صور فى جو من الرعب

والرغبة فى النجاة لم يستطع أحد أن يجسد مثله روعة الصور الجميلة بانطباعها القوى والحيوى، لقد تفوق بقدرته المطلقة على التعبير على مجموعة كبيرة من الشرائط السينمائية المتطورة الحديثة التى استعير تعبير جوليان جراك Julien Gracq لوصفها بأن "السينما فى مهب الريح".

عند المقارنة بين كيفية تكوين مجموعات الأعمال التى نشاهدها ونعجب بجمالها حتى الآن فى متاحف العالم الكبرى وفى بعض الأماكن الأثرية المعدة لها، نجد أن الطريقة المتبعة واحدة فى كل زمان ومكان: ظهور راعٍ للفن أوهاو بوجه عام يحيط نفسه بالتحف الجميلة التى تقدم له بناء على طلبه أو يقتنيها من الفنانين الذين يفضلهم وفقاً لذوقه أو حسه الفنى. وهذا الراعى غالباً ما يكون ملكاً أو أميراً أو رجل دين أو تاجراً أو برجوازيًا. وبالرغم من اختلاف الآراء حول الفوضى الكبيرة التى سادت ومازالت تسود حتى الآن حول كيفية تجميع المجموعات المناسبة والملئمة لأكبر عدد من المشاهدين، يمكن أن نؤكد بعدم حدوث ما يشبه ذلك بالنسبة للسينما (الفن السابع).

وفى الواقع فإن السينما منذ نشأتها وهى مصدر جذب شعبى لا مثيل له، وهذا النجاح الغير عادى دعا إلى تقديم عروض لا تقاوم حيث إن الكيف لم يلبث أن دخل فى حرب ضارية وخاسرة مقدماً مع الكم. استمر هذا الصراع حتى اليوم مع بعض المتغيرات التى سوف نتناولها فيما بعد وكل ذلك يتم على أساس مبدئين:

١- مبدأ الفورية، أى الحدث على التجديد الدائم للأعمال السينمائية تبعاً لتجدد رغبات الجمهور باستمرار وملله السريع من التكرار. باختصار الفيلم الجديد يجب ما قبله.

٢- مبدأ التطابق أو التماثل، أى أن المشاهد يشعر من أثر تتابع سبل الصور (للتذكرة: أربع وعشرون صورة فى الثانية) أن انتباهه قد انصرف لصالح الوجدان وسرعان ما يجد نفسه مغموراً بالانفعال العاطفى فى معايشة أحداث الفيلم والتأثر بها مما يحد - كما نعرف جميعاً من قدرته على إدراك الجوانب

الفنية والعودة مرة أخرى إلى حكمة المنطق وتكوين رأيا موضوعيا على الجوانب الفنية للفيلم. كما أن الوقت الذي يستغرقه عرض الفيلم يتعارض مع عامل الوقت اللازم لتكوين الرأي وبالتالي مع وقت تكوين النظرة الثاقبة والذوق السليم

يتكاتف المبدآن السابقان لتصعيب عملية التميز والحكم على العمل الفني بقصور العامل الزمني. ومن جهة أخرى فإن الحث على التجديد والأخذ بالتطورات التقنية التي حولت السينما من الصامتة إلى الناطقة منذ عام ١٩٢٩ ثم من الأبيض والأسود إلى الصورة الملونة منذ عام ١٩٣٧ (بداية التفريق بين الألوان الرئيسية الثلاثة الأزرق والأحمر والأصفر) حتى الحقبة الزمنية ١٩٥٠ - ١٩٦٠ حيث أخذت الأفلام الملونة شيئا فشيئا مكان أفلام الأبيض والأسود متمشية في تلك الفترة مع بداية الصورة الإليكترونية، كما أثرت المشاكل حول الحفاظ على الأفلام (التي عهدت صياغتها في الغالب لبعض الأشخاص المهوسين بفكرة واحدة متسلطة والمفكرين إلى الوسائل العلمية المتخصصة) بالإضافة إلى إغفال ذكرى أعمال المبدعين كلما مضت سنوات على رحيلهم. كل ذلك أدى إلى إصابة فن السينما بأضرار جسيمة أكبر بكثير من تحلل مادة النترات الموجودة في الشريط حامل الفيلم والتي استبدلت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بمادة ثلاثي خلات أستيات السليولوز الأكثر تحملاً والغير قابل للاشتعال. وهذا ما كنا نعتقد به هذا الشأن وسوف نعود إليه فيما بعد.

في ذلك الوقت وبعد أن تخلصت السينما بسرعة من دائرة الحرفية الفنية، حيث حاول بعض المبدعين الأصليين اكتشاف أساليب وحيل ناجحة وآمنة، أصبحت صناعة تسيطر على مراحل خلق هذا الإبداع الفني منذ بداياته الأولى كفكرة ثم التطوير الدائب إلى مرحلة عرض الفيلم مع الأخذ في الاعتبار الصعاب التي طرأت على تلك الصناعة في مراحلها المختلفة مما جعل كل فيلم أشبه بسباق تتطلق منه العقبات بشكل جديد مبتكر. أو بقول آخر طريف "فيلم داخل الفيلم المصور".

من جهة أخرى منذ عرض فيلم "الجشع" Les Rapaces لأريك فون ستروهم Erich Von Stroheim الشهير بكلمته الماثورة - التي قد يعرفها البعض منكم - "إني أعتبر نفسي قد صورت فيلمًا واحدًا في حياتي ولم يره أحد" هؤلاء الفقراء أو البقايا المعدمة صورهم أريك في فيلم بعنوان "الجشع" (les Rapaces) في الفترة الزمنية الفاصلة بين عرض هذا الفيلم الأخير وفيلم آخر مماثل له بعنوان: "الموطن الأصلي" Metropolis لفريتز لانج Fritz Lang الذى يمكن أن نشاهده اليوم للمرة الثانية بفضل إعادة توزيع نسختين منه - يمكن أن نقول إن قصص الأفلام التراجيدية (غالبًا ما يكون الأفضل أهمية وتميزًا) تُعد علامة واضحة في طريق مسيرة السينما.

قبل أن أوضح هذا الكلام اخترت أن أتكلم بإسهاب عن ثلاثة جوانب مختلفة ومترابطة في نفس الوقت لموضوع تعددت الآراء حوله ولم تصل إلى نتيجة محددة بشأنه وهو نفس الموضوع الذى اجتمعنا من أجله هنا: السينما كفن.

هناك ثلاثة أمثلة أستعين بهم إذ أنني بطريقة أو بأخرى إما تعرفت أو تعاونت مع الأشخاص المعنيين بهذا الفن سواء أكانوا فنانين أو قائمين بإصلاح وتحديث صناعة السينما.

قال تروفو Truffaut عن فيلم "أصول اللعبة" La Regle du Jeu لجون رينوار Jean Renoir - إنه من الأعمال الرائعة التى تحت بشدة على الذوق فى السينما والرغبة فى تصوير العديد من الأفلام. هذا الفيلم الذى أعترف به اليوم كفيلم نادر أشبه بالجوهرة النفيسة فى عالم الإبداع السينمائي كان يمكن أن يختفى كلية أو يعرض منه نسخة مشوهة لولا وجود موزع الأفلام الشهير بحبه لفن السينما "جون جابورى" Jean Gaborit الذى اختفى مبكرًا من الساحة الفنية للأسف الشديد وبصحبته جاك ماريشال Jacques Marechal وجاك ديران Jacques Durand.

عُرِضَ هذا الفيلم عشية الحرب العالمية فى عام ١٩٣٩ وأستقبله نقاد الأحزاب المختلفة ببرود شديد (برديش Bardeche من اليمين المتطرف وسادول Sadoul من اليسار المتطرف وشارونسول Charensol من الوسط المتطرف) قام رينوار Renoir بعرض النسخة الأولى الخاصة من الفيلم ومدتها مائه وثلاث عشرة دقيقة لكن سرعان ما انخفضت إلى مائة دقيقة تحت ضغط مستثمرى هذه الصناعة، وعندما استمر عدم إقبال الجمهور انتقص أيضًا من مدة عرض الفيلم حوالى عشرة دقائق، ثم نتيجة انخفاض جديد فى مدة الفيلم تم تقريبًا حذف دور أوكتاف Octave الذى مثله جون رينوار Jean Renoir بنفسه فأصبح دوره هامشيًا، وهذا يوضح جليًا من الناحية النفسية مدى كراهية موزعى الأفلام تجاه الشخص المتهم الوحيد فى هذه الحالة وهو صانع الفيلم. وأخيرًا عندما أعلنت الحرب سحبت اللافتات والإعلانات بسبب الهزيمة. وفى عام ١٩٤٢ أثناء ضرب بولونيا بيلانكور أُلغيت النسخة السالبة للفيلم، إلا أنه ظهر مرة أخرى فى عام ١٩٤٥- بعض نسخ من الفيلم (تتراوح مدة عرضه بين ثمانين وتسعين دقيقة) التى كان قد احتفظ بها بلا شك بعض المنتجين الذين استمروا فى عرض الفيلم المشوه وأخيرًا استفاد جون جابورى Jean Gaborit وأصدقاؤه من عودة جون رينوار Jean Renoir من الولايات المتحدة وقاموا بعد عدة سنوات بتجهيز نسخة جديدة للفيلم مدتها مائه وعشرة دقيقة وكان ذلك عام ١٩٥٩. تحديدًا بعد عشرين عامًا من تاريخ أول عرض للفيلم.

والسؤال الذى يطرح، كيف تم إصلاح الفيلم فى غياب النسخة السالبة للفيلم؟ والإجابة ببساطة شديدة إن النسخة الموجودة المصورة أبيض وأسود تستطيع أن تكون عنصر السحب المطلوب طالما لم يشوبها اتساخ شديد أو خطوط وتحزيز. وهذا لا ينفى أن الجودة السينمائية للنسخة السالبة تظل أفضل إذا اعتبرنا أن فيلم "أصول اللعبة" La Regle du jeu قد أنقذ فإنه لم يعد بالنسبة للنسخ التى تتداول حاليًا إلا نسخ ذات جودة متدنية بالنسبة للنسخة الأصلية مما يشكل بلا أدنى شك خسارة كبيرة.

ولننتقل إلى شخصية أخرى لها أهميتها وقيمتها الفنية، وأقول بكل حب إنها عبقرية بلا جدال استعنت بها في مقدمة المحاضرة ألا وهي عبقرية أورسون ويلز Orson Welles.

لم تكن أعمال أورسون ويلز بأكملها إلا كفاح جبار قام به ماردم عظيم غلب عليه في نفس الوقت رفة القلب والخجل والحساسية المفرطة بصورة يصعب تصديقها (كتب ويلز جزءاً من سيرته الذاتية ليتمكن من الدفاع عن نفسه). وكذلك لم أؤيد قط رأي الذين وصفوا أعمال ويلز بقطعة حلوى من الرقاق مؤلفة من ألف طبقة تتداخل فيها أعمال شكسبير Shakespeare مثل (عطيل Othello - ماكبث Macbeth - فالستاف Falstaff) وأفلام ويلز مثل "المواطن كان" Citizen Kane - "فخامة عائلة أمبرسون" La splendeur des Amberson - "سيده شنغهاي" La Dame de Shanghai - "ظماً الشر" La Soif du mae.

تصور جميع أفلام ويلز شخصيات حادة الطباع ذات أبعاد شكسبيرية بحتة بلا أدنى شك مثل شارلز فوستر كان Charles Foster Kane في "المواطن كان" Citizen Kane، هانك كينلان Hank Quinlan المندوب الفاسد في "ظماً الشر"، السيد أركادين Monsieur Arkadin كل من هذه الشخصيات يخرج من سلالة إليزابيث (أى من الإنجليزى شكسبير) ويخيم عليها السواد الحال ك وفى بعض الأحيان السخرية الشرسة وهناك باستمرار الشهوة البربرية فى معايشة الرعب والعظمة.

وبعيداً عن هذا الوله الشديد بمسرح شكسبير - كان أورسون ويلز Orson Welles قارئاً جيداً ومثقفاً للغاية. بعد ظهور ماكس رينههارت Max Reinharat وبمسكاتور Piscator الذى ربما شاهد مسرحياتهما فى ريعان شبابه (توفت والدته عند بلوغه الثامنة من عمره فاصطحبه والده فى رحلات كثيرة حول العالم) استغرق ويلز فى متطلبات المسرح الجديدة وخاصة الرغبة فى خلق علاقة جديدة مع المشاهد تحطم مبدأ التتابع، كما توسع إدراكه الفنى فيصبح قادراً على تكوين

حكماً موضوعياً خالياً من الانفعالات. وانطلاقاً من تلك الدراسات قرر ويلز أن يكتب سيناريو فيلم "المواطن كان" (اشترك معه في كتابته هيرمن مانكيوويز Herman Mankiewicz) على أساس خمسة مشاهد كبيرة (فلاش باك) أى ترجع بالذاكرة إلى الوراء، وهذه التقنية أو المنهج المتبع لم يبتدعه ويلز وإنما استخدمه بمهارة وهو يعلم تماماً أن هذه التقنية أكثر جذباً لانتباه المشاهد الذى يجد نفسه مضطرباً إلى أن يشترك فى الأحداث حتى يتمكن من استيعاب تسلسلها والربط بينها.

لن أسهب فى موضوع "المواطن كان" Citizen Kan فالكل يعلم تماماً ما حدث لهذا للفيلم: نجاح كبير أثناء عرضه من جانب النقاد وفشل ذريع من الناحية التجارية ساهم فيه ويليام راندولف هيرست William Randolph Hearst قطب الصحافة فى هذا الوقت. تعرف هذا الأخير على نفسه من خلال رؤيته لبعض تفاصيل حياته الخاصة تعرض لها هذا الفيلم فحاول أن يمنع ظهوره - ولسوء حظه - كان هوارد هوجيز Howard Hughes منتج الفيلم قطباً آخر فى عالم الطيران والسينما أيضاً... إلا أن ما ينبغى أن يستوقفنا فى هذا الفيلم "المواطن كان" ليس بالتحديد إنجازات الإخراج الرائعة ذات النتائج المبهرة التى لا مثيل لها ولكن الأهم هو اكتشاف ويلز Welles فى أمريكا لقوة وقدرات تحالفت مع النجاحات الشخصية لأفراد من أصول رائدة فأصبحوا بجهودهم الذاتية وعنادهم وإصرارهم من مشاهير العالم مثل عائلة روكفلر Rockefeller - جولد Gould - فورد Ford - هيرست Hears - هوجيز Hughes - كيندى Kennedy... إلخ.

إلا أن الفشل التجارى للفيلم أثناء عرضه وهو فشل مدبر من جانب هيرست Hearst سحب إبداع ويلز الفنى إلى طريق شائك حيث اتجهت العديد من مشاريعه السينمائية إلى ما أسماه جانس "بمكتب الأحلام المفقودة"، وفى حالة وصول تلك المشاريع إلى أهدافها وتحقيق مرادها تتعرض الأفلام لإجراءات مؤسفة مثل حذف أجزاء من الفيلم أو إعادة تركيبه أو إضافة أحداث جديدة للفيلم بناء على تجاوزات واضحة من قبل منتجين، تجاوزوا حدود مهمتهم - تم حذف أربعين دقيقة من زمن

فيلم "عظمة عائلة إمبرسون" La Splendeur des Amberson، وفيلم "عطيل" Othello تم تصويره في ثلاث سنوات في ظروف مضمّنية، وفيلم "دون كيشوت" Don Quichotte الذي لم يستكمل إطلاقاً إذ أن بكرات الفيلم بنسخته السالبة التي ظلت تنتقل ذهاباً وإياباً من المعامل إلى خزانة حفظ الشرائط لم يتم في الأصل سحبها كلها. إن أعمال ويلز التي تميزت بالروعة والإبداع لا تتعدى اثني عشر فيلماً صور معظمها متحدياً الصعاب رغم كل شيء وعلى حساب أجره الخاص مقابل أجره كممثل لصالح منتجين آخرين.

وهذه قائمة غير محددة للأعمال التي لم يستطيع ويلز إنجازها:

- "في قلب الظلام" Au Coeur des tenebres (وفقاً لكونراد Conrad) لقد ذكره كوبولا Coppola في نهاية فيلمه "نهاية العالم الآن" Apocalypse Now.
- "قصة لاندرو" The Landru story تنازل ويلز عن هذا الفيلم لشابان فحوله إلى رائعتة "السيد فردو" Monsieur Verdoux.
- "الحرب والسلام" Guerre et Paix أخرجه في وقت لاحق كينج فيدور King Vidor للنسخة الأمريكية، وبوندار تشوك Bondar Tchouk للنسخة المدبلجة السوفيتية.
- "موبى ديك المخبر السرى" Moby Dick الذى سيرضه فيما بعد على شاشة السينما جون هيستون John Huston.
- "سيرانودى برجيراك" Cyrano de Bergerac الذى سيخصص له آبل جانس Abel Gance نصف فيلمه "سيرانو ودارتانيون" Cyrano et d'Artagnau فى ١٩٦٤.
- "حول العالم فى ثمانين يوماً" Le Tour du monde en 80 jous أعاد إخراجة ميخائيل أندرسون Michael Anderson مرة أخرى لتحسين طريقة العرض على شاشة كبيرة حجم ٧٠ مم الأمر الذى كان يرفضه دائماً ويلز.

• "أوديسيوس" Ulysse - "سالومي" Salome - "يوليوس قيصر" Jules Cesar
فى نسخ مستحدثة لم تعرض على الإطلاق.

لا نستطيع القول بأن ويلز كانت تنقصه العزيمة أو الطموح مثله مثل رسامى ونحاتى عصر النهضة الإيطالية فهو يظل مخرجًا مبتكرًا لا مثيل له فى فن السينما إلا أنه يختلف عن فنانى عصر النهضة بأنه لم يكن لديه من يجمع له أعماله أو راعى فن يشجعه. لم يكن لديه إلا شركاء ممثلين - فنيين وبعض المنتجين المغمورين الذين سمحوا لعبقريته أن تتجلى على الشاشة مع تراكم الديون حتى بلغت حداها.

فى ١٦ يناير عام ١٩٥٣ وصلت إلى هافر شاببة فى مقتبل العمر قادمة من بينوس أيرس بعد رحلة دامت سنة عشر يومًا ممثلة لمكتبة السينما بالأرجنتين فى مؤتمر الاتحاد الفيدرالى لأرشيف الأفلام الذى عقد فى فانس فى هذا العام. فى الواقع لقد أحرقت مراكبها - كما يقال - ومثلما فعل من قبل هرمان كورتاس Hernan Cortes كى لا تعدل عما أقدمت عليه.

بعد أن اشتركت فى العمل مع آبل جانس الذى قابلته عام ١٩٥٤ وأصبحت مساعدة له ثم مخرجة للمجموعة الثانية والمؤلفة المشاركة له المعتادة فى أعماله الأخيرة، التقت نيللى كابلان Nelly Kaplan بأندريه بريتون Andre Breton وفيليب سوبو Philippe Soupault ورواد الحركة السيريلية الذين مازوا على قيد الحياة. وفى عصر يوم من سنة كبيسة اكتشفت متحف جوستاف مورو Gustave Moreau بشارع لاروش فوكو بباريس فقامت بزيارته وتأثرت ببعض روائعه تأثيرًا شديدًا. إن عرض "فتاة تراس تحمل رأس أورفيه" La jeune fille thrace portant la tête d'orpee أو عرض سالومي أيقظ بلا شك عند كابلان الرغبة فى إعادة صياغة بعض الأساطير التى تلوث منذ نشأتها وبدون حياء جزءًا كبيرًا من التعبير فى السينما العالمية.

بعد أن أخرجت أول فيلم قصير وكان بالتأكيد عن جوستاف مورو أخرجت فيلماً آخر تناول أعمال النحات رودولف برسدين Rodolphe Bresdin، ثم فيلماً ثالثاً كشف عن الحياة الخاصة لأندرية ماسون Andre Masson فمنعت الرقابة عرضه بالكامل. ولم يعرض الفيلم بعد ذلك إلا بحذف أجزاء كثيرة منه وصلت إلى ثلثي الفيلم.

في عام ١٩٦٩ أخرجت كابلان أول فيلم طويل لها بعنوان " خطيبة القرصان La Fiancée du pirate " وكان سيناريو هذا الفيلم قد تم رفضه من قبل مجموعة لا بأس بها من أفراد الهيئات المهنية لصناعة السينما، إلا أن فضل ظهور هذا الفيلم يرجع إلى معجزة في الحصول على مبلغ مسبق كمدفوع من إيراده، وقد وافق مالرو Malraux على هذا العرض قبل عرض الفيلم بعدة سنوات كما يرجع الفضل أيضاً إلى مجازفة بعض المنتجين (نيللي كابلان وأنا) فقد وقّعنا دون أدنى تفكير على رزمة من الكمبيالات كانت يمكن أن ترغمنا على العمل طوال عمرنا لسدادها.

كاد هذا الفيلم أن يُمنع منعاً باتاً. أذكر نيللي كابلان وهي تتناقش بمرارة موظف في وزارة الإعلام في ذلك الوقت كان يحاول أن يندرها قائلاً: "إذا صورت نهاية مختلفة تقتل فيها البطلة فلن يكون هناك مشكلة مع الرقابة".

وأخيراً ولحسن الحظ حصل الفيلم على الموافقة لعرضه واختاره مباشرة المسئول الإيطالي عن تلك الفترة لمهرجان فينيسيا في ذلك الوقت مما أنقذه من مخالب أنستازيا وتجاهل موزعي الأفلام.

لاقي فيلم "خطيبة القرصان" أثناء عرضه استقبالا يمكن وصفه بحماسي إلا من بعض المعارضين المتذمرين الذين صنّفوه في قائمة أفلام "الهزل الريفى" على طريقة كلوشميرل Clochemerle. لم يفهم أى ناقد ولا من الذين امتدحوا سيناريو هذا العمل لئنهجه أسلوب جديد متحرر اشتهرت به كابلان، الانقلاب الجذرى الذى طرأ على تأثير ومساحة دور الشخصيات النسائية فى الأساطير المألوفة لنا الذى انتهجته مخرجة الفيلم كابلان وهى فى نفس الوقت كاتبة السيناريو.

بخلاف شخصية لولا لولا فى فيلم "الملاك الأزرق" L'Ange bleu (مارلين ديتريش Marlene Dietrich) "لولو لباست" (لويز بروكس Louise Brooks) وشخصية "جيلدا" فى فيلم لشارلز فيدور Charles Vidor (ريتا هيوارث Rita Hayworth) وشخصية بيرل شافيز فى فيلم "مبارزة فى الشمس" Duel au soleil لكينج فيدور King Vidor (جينيفر جونز Jennifer Jones) "وباندورا" لألبير لووين Albert Lewin (آفا جاردنر Ava Gardner) والشخصية الرائعة والضائعة فى نفس الوقت لماريا فارجاس فى فيلم "الكونتيسة الحافية" La Contesse aux pieds nus لمانكيويز Mankiewicz (آفا جاردنر أيضا) وشخصية لولا منتيس التراجيدية لماكس أوفولس Max Ophuls (مارتين كارول Martine Carol) وبخلاف كل تلك الشخصيات نجد أن شخصية ماري فى "خطيبة القرصان" (برناديت لافون Bernadette Lafont) تتسلح بالجمال المنفردة به وبالتزم على الأوضاع السائدة وبالحرية الجنسية مما ساعدها على قهر الفقر والضغط الاجتماعى والكراهية والتعصب ونجحت فى استعادة حريتها وكرامتها دون المساس بشخصها أو فقد حبيبها.

رفضت كابلان الرائدة الناجحة فى مهمتها الصعبة كمخرجة سينمائية جاءت بعد بضعة استثناءات نسائية مثل أليس جى وأيدا لوبينو أن تكون جبهة نسائية منفردة مع مجموعة المخرجات الأخريات، ومع هذا تم تصنيفها كمناصرة لحقوق المرأة وبالتالي أصبحت من الخطرين على فن السينما. وبالرغم من النجاح الجماهيرى الأکید لفيلم "خطيبة القرصان" فقد تحولت أفلامها الأخرى إلى معركة ضارية لفرض شخصياتها المتحررة والمدمرة مثل: "دلوعة بابا" La Cookie de Papa، "المراكب الصغيرة" Les petits bateaux، "تيا" La Nea de Nea الذى استقبل من النقاد بمهانة شديدة من أول عرض له بهدف التآر والانتقام. إلا أن هذا الفيلم لم يسترد مكانته إلا بفضل عرض مبهر نظم له فى أمريكا حيث أصبح فيلمًا مهمًا جدا حدث نفس الشيء بالنسبة لفيلم "شارل ولوسى" Charles et Lucie و "أظافر القطة الخفية" Pattes de Velours وأخيرًا بالنسبة لفيلم "متعة الحب"

Plaiser d'amour الذى أعيدت فيه بمهارة أسطورة دون جوان عن طريق الغانيات الثلاثة بلانش المقربة إلى قلب روبر جراف Robert Graves فكانت تبشر بتجديد شباب الأسطورة التى ترجع إلى العصر الذهبى للإنسان كما كان يطالب فيه أندريه بريتون Andre Breton بأن تكف المتناقضات على أن تفهم بطريقة عكسية أنه زمن كان يصعب فيه على بلزاك Balzac أن يصيح كما صاح من قبل فى "سرافيتا" Seraphita قائلاً: "من سيخلصنا من الرجال والنساء؟".

وكان أينشتاين عالم الفيزياء المشهور الذى فهم أيضاً الطبيعة البشرية يقول: إن تحطيم رأى مسبق أصعب بكثير من تحطيم ذرة، إن السينما التى استمدت مضمونها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من التراث الأدبى العالمى متأثرة بالعبادات الدينية القديمة قد أفرزت بطبيعة الحال شخصيات نسائية تفردت لعرض مشاكل الجنس أو تخصصت فى أداء مشاهد الإغراء. وبالتالي فهى غالباً ما تكون مادة لتضحية أو عقاب من أجل هذا السبب نفسه. هذه النماذج النسائية التى اكتشفت وسائل ساحرة نقلتهم إلى صفوف النجوم السينمائية الشهيرة (ولنذكر على سبيل المثال مارلين مونرو Marilyn Monroe - آفا جارندر Ava Gardner - مارلين ديتريش Marlene Dietrich وحالياً شارون ستون Sharon Stone) قد طورن تلك الأدوار لتصبح منهجاً ونجح بدون جهد كبير على إزالة تلك القوالب البالية التى قُدمت فيها أدوار المرأة سواء أكانت أمًا أم عاهرة إن لم يكن الاثنين معاً.

لقد هاجمت نيلى كابلان هذا الشكل الثابت لدور المرأة بقوة وضرارة. إن أفلامها تحتاج إلى عمر مديد كى تتجح فى زعزعة هذه المفاهيم الراسخة للقوالب الاجتماعية التى تتطور بصورة غير مرضية. ولم تتطرق كابلان إلى المجتمعات التى لا يحق فيها للمرأة أن تكشف حتى عن وجهها أو تقود سيارة أو تستحم فى مياه البحر.

كتب هيدجر Heidegger فى "الطرق التى لا تودى إلى مكان": "يرجع أصل العمل الفنى الذى يعادل فى نفس الوقت أصل المبدعين والراعين له أى أصل

الوجود التاريخي للشعوب إلى الفن لأن الفن فى مضمونه أصل وليس أى شىء آخر. أنه أسلوب إشعار بوصول الحقيقة إلى الإنسان أى إلى التاريخ".

كما يقول جانس Gance: "يوجد السينما وفن السينما" إن فن السينما موجود لقد قابلته وهو موضوع محاضرة اليوم ولكنه فى حالة استرخاء دائم فهو ينمو مثل زهرة الأوركيد على كومة من السماد فى انتظار فترة الإخصاب الغير محتملة ولكنها آتية لا محال.

لقد قيل إن مكتبة السينما سوف تنشأ قريبًا فى باريس. أينبغى ترقب مجيء رئيس لفرنسا يكون بالفعل محبًا لفن السينما حتى يأمر بتوفير مجمع به خمس أو ست قاعات فى متحف اللوفر، الباب المعترف بفضلته فى السماح بعرض الفنون الأولى الذى أطلق عليه "الفنون الأصيلة" والذى سيخصص لها قريبًا لوفرا جديدًا بمنطقة برانلى؟ فلنفترض تجهيز مكتبة سينما مؤقتة فى متحف اللوفر قبل افتتاح مقر السينما بضاحية برسى بباريس ربما سيغير ذلك وبطريقة جذرية من النظرة السطحية المتعصبة أو الباردة التى توجه عادة إلى السينما التى سميت "بالمنتج الإعلامى كوسيلة ربط واتصال" وإلى متى يستمر هذا الوضع؟ إن هذا المنتج المرئى السمعى يقتصر حاليًا وفى أغلب الأحيان على عرض أفلام سطحية تتضمن مطاردة سيارات أو تعبيرًا عن سياسات سائدة فى ذلك الوقت أو لقطات منفردة بها عنف أو مشاهد جنسية لا قيمة لها تتذر بالانحدار العاطفى.

بلا أدنى شك تنتشر شبكة المكتبات السينمائية بالعالم. هذه الهيئات ذات اللوائح المتعددة التى قامت أساسًا على حفظ الأفلام أصبحت مع ذلك غير قادرة على مواجهة الخطر الأخير الذى يهدد اليوم مادة حامل الأمان الجديد لشريط الفيلم ألا وهو مادة ثلاثى أسيتات السيلولوز - ها قد عدنا مرة أخرى لنفس الموضوع - تلك المادة التى سبق أن ذكرتها بأنها خلفت مادة النترات منذ أكثر من خمسين عامًا، وفى الواقع لقد لاحظنا مؤخرًا أن مادة هذا الحامل تتحلل وتشيع منها رائحة حامض الأسيتات، مما أضفى على هذا الطاعون الجديد الذى أصاب الفيلم لقب

"مرض الخل" إذا أضفنا إلى هذه النكبة الأخيرة التي ذكرناها كارثة الزوال البطيء للألوان من بعض النسخ الملونة، إذ أن عدم ثبات الألوان المؤكد بالفعل قد أعلن عن ضعف تلك المادة بمقارنتها مع مادة أفلام الأبيض والأسود التي يعتمد حاملها على مادة النترات. والذي نخشاه أننا لم ننته بعد من عواقب الخسائر المتعددة التي لا علاج لها.

ومن جهة أخرى، وعندما نعلم أن أكبر مكتبات سينما العالم التي توجد في استوديوهات أمريكا الكبرى مثل م ج م MGM أو وارنر Warner أو المكتبة الأوروبية - الأمريكية الحالية مثل فيفندي اليونيفرسال Vivendi Universal تقوم بجمع عشرات الآلاف من الأفلام من بينها العديد من الأعمال المهمة التي تعد خسارتها بمثابة خسارة حريق مكتبة الإسكندرية، ندرك ضرورة الالتزام بسياسة واسعة النطاق لحفظ وحماية الأفلام على المستوى الدولي.

وكما يحدث في أغلب الأحيان يطل من النفق بصيص من النور إذ أتى لا أريد أن أنهى كلامي بروية تشاؤمية.

تطورت عملية حفظ المعلومات على هيئة أرقام في الأونة الأخيرة تطوراً كبيراً لدرجة أن آلية نقل الأفلام إلى هذا الحامل الإلكتروني الجديد تبشر بإمكانية حفظ وحماية هائلة لها ولو تطلب الأمر تخصيص ميزانيات ضخمة لهذا الغرض.

أما فيما يتعلق بعملية الإخراج نفسها فإن تقدم الإلكترونيات، والكاميرات المصغرة وأشكال الشاشة تبشر بظهور أسلوب جديد في التعبير أكثر حرية وأقل تكلفة وبالتالي أقل اعتماداً على من نسميهم "بأصحاب القرار" أي الذين يفترضون معرفة نوق الجمهور وامتلاك سلطة الاختيار باسمه. هذا الأسلوب يمكن أن يأخذ وضعه ويعيد إلى المخرجين وشعراء الصورة المكانة التي يستحقونها: المكانة الأولى.

فن العمارة. ما بين الصورة والاستخدام^(٤)

بقلم: جان لويس كوهين

Jean-Louis Cohen

ترجمة: هبة مدحت

مراجعة: راوية صادق

إن فن العمارة يعتبر نشاطاً معرفياً، إلا أن إنتاجه له وجود يومي في حياة الناس. فهذا العلم الذي يرجع إلى آلاف الأعوام، والذي اعتقد القرن الثامن عشر أن بدايته كانت في أكوخ الرجل البدائي، قد شهد تغييرات بالغة خلال القرن العشرين. إذ نجد أن المقاييس، والمواد الخام والعملاء الذين ينفذ من أجلهم مختلف الأعمال المعمارية، كل ذلك قد تطور بصورة بالغة. بيد أن الخاصية الرمزية والمفهوم الاجتماعي لهذا العلم قد ظل كما هما دون أي تغيير. بالإضافة إلى ذلك، عندما يضع مبدع راديكالي مثل لوكوربوزيه Le Corbusier تعريفاً للعمارة "كاستخدام علمي وسليم وبارع لأحجام متجمعة تحت الضوء"، هو بذلك يبني علاقة قوية مع النماذج المعمارية الإغريقية، تتلاءم مع الآلات الحديثة. ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف هذا التوتر بين القوانين والطرز القديمة عبر التاريخ من ناحية، وبين تفسير عالما المعاصر من ناحية أخرى عن التأثير في فن العمارة.

فن العمارة والمعارف

إن فن العمارة ينطوي على مجموعة معارف تتصل بتلك التي تقدم هنا على مدار العام، ولكن مع استقلالها استقلالاً تاماً عنها. أول هذه المعارف هي تلك التي يمكن أن نعتبرها علوماً خارجية، وهي تتطرق إلى المجتمع وأساليب المعيشة والمدينة. فالعمارة في الواقع هي علم ينطوي على الملاحظة كما ينطوي على

(٤) نص المحاضرة رقم ٣٥٩ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٠.

الحركة، وهو يبني معلومات عن التحولات الملموسة للأرض، وأيضا عن التقنيات وتفسيراتها وكذلك عن الاستخدام العملي للفراغ. وهكذا فقد اقترحت العمارة خلال القرن العشرين تفسيرات بصرية ونظريات للأجسام والمناظر لعالمنا المعاصر. وفي عام ١٩٢٢، اتهم لوکوربوزيه Le Corbusier من خلال "أعين لا ترى" موضوع صناعة السيارات والطائرات والسفن، وكل هذه الأجسام المصنعة تقنياً والتي سوف تبهر جيله (شكل ١).

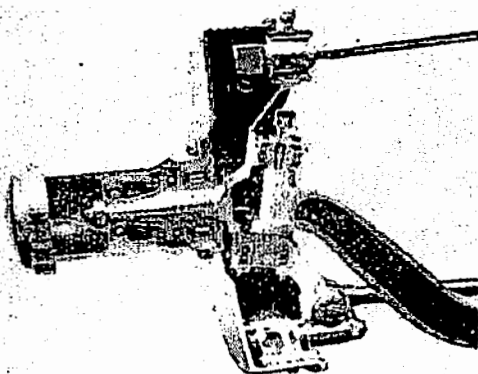

Photo
1922
L'Espresso

Cette invention, cette œuvre de génie, ne s'ajoute pas à un arsenal technique de la machine. Elle est destinée à l'usage de l'homme. Elle est destinée à l'usage de l'homme. Elle est destinée à l'usage de l'homme. Elle est destinée à l'usage de l'homme.

DES YEUX QUI NE VOIENT PAS...

III : Les Autos

Par LE CORBUSIER-GAUGNIER

Il y a un grand mystère dans la vie de l'homme et de sa machine. Il y a un grand mystère dans la vie de l'homme et de sa machine. Il y a un grand mystère dans la vie de l'homme et de sa machine.

LES ÉDITIONS SUD-OUEST, 21, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE, BORDEAUX

... et l'on se rend compte que l'homme ne voit pas ce qu'il voit. Il y a un grand mystère dans la vie de l'homme et de sa machine. Il y a un grand mystère dans la vie de l'homme et de sa machine. Il y a un grand mystère dans la vie de l'homme et de sa machine.

شكل (١) لوکوربوزيه Le Corbusier "أعين لا ترى"

صفحة من كتاب

(Vers une Architecture, 1923 (c) Fondation Le Corbusier ADAGP)

أما روبرت فنتورى Robert Venturi، فقد نجح فى عام ١٩٧٢ فى أن يجعل الحجم التجريبي التنبؤى لشكل لاس فيجاس شيئاً ملموساً. واليوم يقوم رام كولهااس Rem Koolhaas بمراقبة التحولات الحضرية الخاطفة لمدن الصين وأفريقيا. كما رصد المعماريون التحولات التى طرأت على المساكن الخاصة والناجمة عن الانشغال بالعوامل الصحية والعملية والترفيهية أيضاً، واقترحوا علاقات جديدة بين الداخل والخارج. ولرصد تلك التحولات، لجأ المعماريون إلى تطبيق نظريات التنظيم العلمى للعمل أو تلك الخاصة بـسيكولوجية الإدراك. وأخيراً، فقد استمدت العمارة خبرتها من علوم هندسة الهياكل والمواد والشبكات.

وبجانب هذا الامتلاك لوقائع وأنماط التفكير الخارجية، تشيد العمارة أيضاً علوماً "داخلية"، تلك التى تتناول تاريخ هذا العلم وطرزه ومختلف أفكاره والتى كانت موضع اتهام على مدار القرن العشرين. وتتناول أيضاً العلوم "الداخلية" للعمارة أنماط التشكيل التى تأثرت تأثيراً كبيراً باتصالها بالتقنية وبالفن الحديث. فقد أدت مقاطعة التخطيطات المقلدة "للطرز" الموجودة إلى ظهور مقاييس جمالية جديدة تستبعد الزخرفة والتصنيف تبعاً للطبقات التقليدية. وكرد فعل معاكس لتمسك القرن التاسع عشر الشديد بالتاريخ، كثيراً ما قام القرن العشرون بالضرب صفحاً عن الماضى، سواء كان ذلك على مستوى المدن - بإزالة أى آثار للماضى، أو على مستوى المباني - بترك كل الأشكال الموروثة عن التاريخ. فإعادة بناء علاقة ناقدة للتاريخ تعد أحد الرهانات الأساسية لعصرنا الحالى.

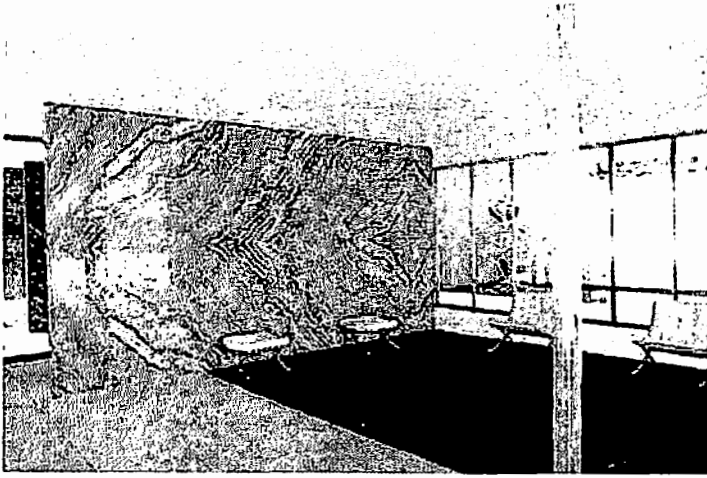
إن العمارة، وهى فن توظيف الفراغ، تشكل إطار الحياة اليومية. فهذا التوتر بين اللعب بالأشكال والرهانات الداخلية لهذا العلم من ناحية، وبين الحرص على تلبية مطالب السكان من ناحية أخرى، يخرق إنتاج القرن العشرين بأكمله. إذ نجد أن التجارب التقنية والتشكيلية التى يمكن من خلالها أن نستشف شكل المدن فى المستقبل، لم تتوصل فعلياً بعد إلى تشييد مبان تعتبر دعامة لهوية المواطنين. إن الأمر لا يتعلق هنا فقط بالقيمة الجمالية، فهناك مبان ذات أشكال غير تقليدية،

ولكنها لاقت ترحيباً إيجابياً ذلك لأنه تم اتخاذها كدلائل على عملية تحديث مقبولة. ولكن تلك التي اعتبرت استثناءً، قد رفضها، على العكس، العديد من الأجيال.

زوال الحدود

إذا كان فن العمارة لا يعرف الحدود، فذلك لا يثير الدهشة، ولكن زيادة معدل انتقال المقالات والمشاريع والمهنيين أنفسهم قد وصل في نهاية القرن العشرين إلى مستوى جديد من حيث الكم. فكل ما تترتب عليه هذه الظاهرة يستحق التفكير. ذلك أن التأكيد على وجود بُعد دولي عند التفكير في فن العمارة وفي تصميم المشاريع، لم ينتظر بالطبع الظهور المفاجئ "للطراز" المسمى "دولي" بالولايات المتحدة في عام ١٩٣٢. في الواقع، لقد تم إدراك البعد الدولي وتم أخذه في الاعتبار في مجال العمارة قبل حتى تأسيس الدولية البنياوية في عام ١٩٢٢ أو المؤتمرات الدولية للعمارة الحديثة في عام ١٩٢٨، ومع انتشار مجلة "بوزار" "Beaux Arts"، التي تعددت فروعها في جميع أنحاء العالم.

لقد تحولت صورة العمارة مع ظهور الخبير في هذا المجال. فرحلات لوكوربوزييه Le Corbusier ليس لها مثل سوى تلك التي قام بها تانتان بطل الرسام هيرجيه Tintin d'Hergé. ونظرًا لأنه عين نفسه خبيرًا في الإصلاح الحضري، فقد ضاعف من المشاريع التي ابتكرها عقب تفقده، وإن كان ذلك سريعًا، لمدن العالم القديم والجديد بأفريقيا. وفي الثلاثينيات، أدت الاضطرابات التاريخية المفاجئة إلى دفع عدد من الأوروبيين للرحيل إلى أماكن مختلفة وقيامهم بنشر المثاليات الحديثة. وتأسست بذلك من المحيط الهادي إلى الأورال جمعيات خريجي ورش بيريه Perret ولوكوربوزييه Le Corbusier وكذلك خريجي الباهواوس في ديسو أو برلين.

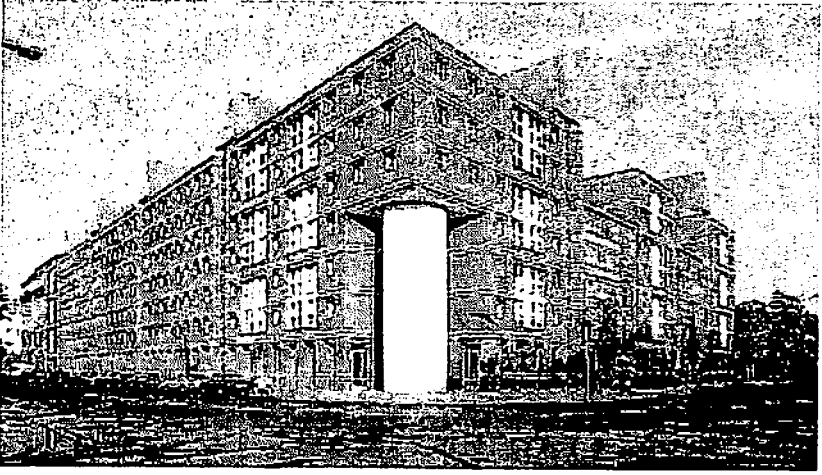

شكل (٢) لودفيج ميس فان دير روهي Ludwig Mies van der Rohe
جناح ألمانيا، برشلونة ١٩٢٩، تم إعادة بنائه عام ١٩٨٩
تصوير فوتوغرافي ج. ل. كوهين J. L. Cohen

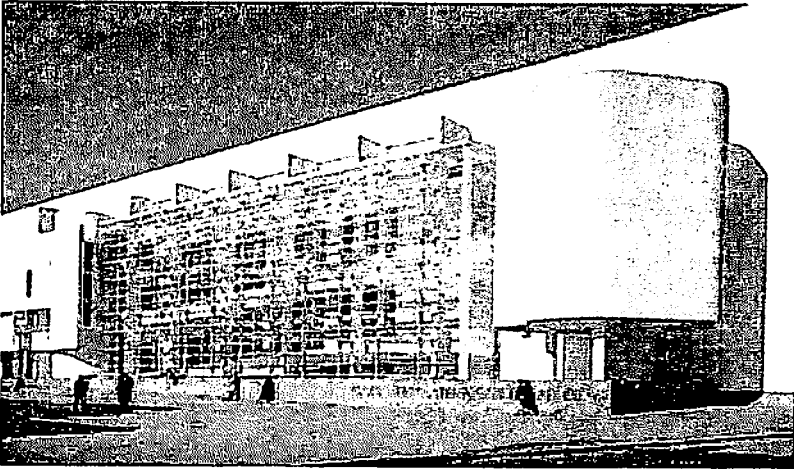
"المقاومة" ذات النزعة الإقليمية

إن مجرد التقاء المذاهب الحديثة بعد عام ١٩٤٥ بحملات التحديث الواسعة، سواء كان ذلك على مستوى الدولة و/أو على مستوى الرأسمالية، قد جعلها تساهم إلى حد ما في عملية توحيد الطرز التي أثرت في مجمل الدول المتقدمة، رغم المحاولات التي قام بها بعض الشباب المتمردين على هذا الوضع والمنتمين إلى حركة Team 10 التي تأسست في عام ١٩٥٤، ورغم محاولات بعض النقاد أيضاً مثل إرنستو روجرس Ernesto Rogers سياق مسألة "إعادة بناء الهوية" المحلية أو مسألة العناصر سابقة الوجود. إلا أن أكثر أشكال هذا التمرد حدة لم ينطو تحت لواء النزعة القومية أو الإقليمية. فقط ظلت حركة Team 10 بصورة واضحة تأخذ شكلاً دولياً، كما أن الشبكات الأيديولوجية أو التنظيمية لحركات الطلاب الدولية نشطت في الفترة ما بين عام ١٩٦٧ و ١٩٧٠ من أجل إعداد حركات التمرد والقيام بها.

وفى بداية الثمانينيات، قام كل من أليكس تزونيس Alex Tzonis وليان لوفافر Liane Lefaivre باقتراح إشكالية جديدة للعلاقات بين المحلى والعالمى، وذلك بإعادة قراءة بعض أطروحات لويس مامفورد Louis Mumford. كما أن موقف كينيث فرامبتون Kenneth Frampton، الذى استمد فكره من تلك التحليلات وطالب بتبنى أفكار بول ريكير Paul Ricœur، قد أتاح فهم بعض صور أشكال خطاب ما بعد الحداثة. "فالإقليمية الناقدة" التى تم طرحها قبل كل شىء كفن عمارة مقاوم للتوحيد، تقوم على أساس المعارضة بين الشكل المحلى للقيم والنظم العالمية. وبدءًا من السبعينيات، ومع استمرار نشاط حركة Team 10، ظهرت حركات تضامن جديدة، أهمها هى تلك التى جمعت أنصار حركة "إعادة بناء المدينة الأوروبية" والتى تبنت مواقف قامت على أساسها جزئيًا سياسة حركة الأ Internationale Bauausstellung ببرلين الغربية. وبتركيز برلين أولاً على مواقف روب كريير Rob Krier، انفتح إنتاجها تدريجيًا من خلال برنامج جوزيف كلايهوس Joseph Kleihues على إشكاليات أقل تمسكًا بالحنين إلى الماضى. فالمعرض الذى أقامه كل من بول شيميتوف Paul Chemetov وجون كلود جارسيا Jean-Claude Garcias تحت عنوان "العصرية مشروع لم يكتمل"، يكشف عن مساع مناهضة فى مجملها لما بعد الحداثة الذى أخرجه بينالى فينسيا بعد ذلك بعامين. فهى تتبع من مساع أخرى لا ترفض الحضرية ولكنها تأبى التخلص من النتيجة "النهائية فى مجملها" التى توصل إليها المحدثون. ومن تاداو أونديو Tadao Ando إلى الفارو سيزا Alvaro Siza، مرورًا بليجي سنوزى Luigi Snozzi، أو رولان سيمونيه Roland Simounet أو رافائيل مونيو Rafael Moneo، كل هذا التجمع ما هو إلا أحد مؤشرات دعم استراتيجيات مشروع يتجاوز الإقليمية.

شكل (٣) الدو روسي Aldo Rossi،
عمارة على الكوشستراس la Kochstrasse، برلين ١٩٨٧
صورة فوتوغرافية ج. ل. كوهين J. L. Cohen

شكل (٤) ريتشارد ماير Richard Meier،
متحف الفن الحديث، برشلونة ١٩٩٥
صورة فوتوغرافية ج. ل. كوهين J. L. Cohen

الوضع ما بعد الحداثة

إن بعض المواقف التي ظهرت في إطار ما بعد الحداثة وكرد فعل ضدها في نفس الوقت يبدو أنها كانت منذ الثمانينيات ترسم معالم ما سوف أطلق عليه اسم "الدولية الناقدة". فهذه المواقف لم تكن تهدف إلى رد اعتبار ساذج "لما بعد الخطاب" الخاص بالتقدم والذي أدرك جان فرانسوا ليوتار Jean François Lyotard نضوبه، ولكنها قامت على تقارب المواقف والاستراتيجيات وعلى ثقافة مشتركة لعدة مجموعات من المعماريين يعملون بغض النظر عن الحدود السياسية والجغرافية. إذ نجد لدى هؤلاء المعماريين أن البحث عن الخاصية المحلية والذي كان أحد المساعي المؤسسة "للنزعة الإقليمية الناقدة" لا يستبعد وجود سلسلة من المواقف المستعرضة تحدد حيزًا ثقافيًا مشتركًا. "الدولية الناقدة" التي يمكن أن نرصدها اليوم هي عملية تكيف خلاقة مع كل من ظاهرتي تدويل أسواق الإبداع، وانفتاح المواقع الحضرية. وجاء انفتاح السوق الأوروبية الكبرى في عام ١٩٩٣ ليدعم تلك الظاهرة، على الرغم من أنها لا تتبع منه.

لقد مر تدويل المناقشات النظرية بلحظات عارمة منذ الخمسينيات، ووصل اليوم إلى أفق جديدة وذلك بفضل تزايد استخدام الصور في الدوريات ومجال النشر. والواقع، أن مفهوم الخبرة، كما ظهر في منعطف هذا القرن، قد تغير بسبب الوساطة الإعلامية التي تدعمها تنقلات أصحاب المهنة. فأحيانًا يُنتظر وصول المعماري وكأنه المخلص لحل بعض المواقف المحلية متجاوزًا الصراعات بين مختلف الآراء والمصالح. وهناك وجه آخر للتدويل، هو الذي يتعلّق بسياسة التوصيات بيناء الأعمال المعمارية، تلك التي نجدها مجمعة على نطاق واسع في بعض المدن الأوروبية (فرانكفورت، برلين - شكل (٣)، برشلونة - شكل (٤) - وجينيف مؤخرًا). فكل هذه المدن نجدها هي أيضًا متورطة في الوساطة الإعلامية التي احتدت من جراء تنافسها المادى أو الرمزي. كل شيء يتم وكأن اختيار الأعمال المعمارية، وخاصة تلك المتعلقة بالمباني الثقافية يهدف إلى السماح لكل

مدينة بأن تمتلك مجموعة من الأعمال المعمارية المعاصرة لأكبر معمارى هذا الزمن. فكل متحف جدير بهذا الاسم يعرض إحدى لوحات بيكاسو Picasso، أو كلى Klee، أو كومة من الجوخ لجوزيف بويس Joseph Beuys. ومثلما نجد فى أفاص كل مدينة حيوان وحيد القرن، والزرافة والدب الأبيض، يبدو أن كل مدينة تطمح فى أن تعرض وجبة متنوعة من الأبنية، مكونة من أجمل ما يمكن عرضه فى ذلك الوقت.

ومن أكثر المواقع استقبالاً لمثل هذا السيرك المعمارى، نجد الـ IBA ببرلين، تلك المدينة نفسها التى تواجه صعوبات كثيرة، بعد إعادة التوحيد، فى أن ترى نفسها مركزاً أوروبياً، أو تصبح باريس المشروعات الكبيرة والمتوسطة، أو مثل فينسيا وبعض المدن اليابانية قبل الأزمة النقدية ("الفقاعة" المالية) التى تعرضت لها. فهذه الصورة الهزلية للتدويل كانت لها أثر على بعض المشروعات المبتدئة إلى حد شل حركتها، وذلك من أجل إعادة بناء هوية حضرية أكثر تعقيداً من عملية تجاور الأبنية الفاخرة المنعزلة، مهما بلغت من جودة ومن جمال.

ولكن فيما وراء هذه العمليات، نجد أن تدويل الممارسات والإجراءات قد عرف أنماطاً جديدة. فقبل حتى إنشاء السوق الأوروبية الكبرى، تكثفت حركة تبادل الطلاب إلى درجة أنها قد أتاحت لهم، بفضل برنامج إيرازموس Erasmus، تلقى دراسات بالتناوب بين المدارس الأصلية للكثير منهم وتلك التى تستقبلهم. وهناك أيضاً برامج مثل اليوروبان European أتاحت للشباب من المبتكرين الانتقال من الإطار القومى إلى إطار آخر، كما أعطت لهم أيضاً الفرصة لتنفيذ بناء أول أعمالهم فى الخارج. وأخيراً، وبفضل تعميم عملية كرسى الأستاذ الزائر، وبفضل انفتاح المؤسسات للزائرين على مختلف المستويات، أصبح تبادل المدرسين من المعطيات الثابتة لهذه البانوراما التعليمية.

ومع ذلك، نجد أن أنماط تدويل العادات والتقاليف لم تعد تتناسب رغم ذلك مع الشكل الخارجى للصراع الذى طرحه فرمبتون Frampton فى تصوره. إذ لم

يعد هناك نظامًا واحدًا وموحّدًا يتعارض مع النظم المحلية، ولكن أصبح هناك مجموعة علاقات أكثر تعقيدًا، ومتعايشة على مختلف المستويات. فمركزية الموضوعات تتغير تبعًا لبرامج الإنشاء وبموجب نشاط الأقطاب الثقافية التي تتمثل في بعض المدن وبعض المدارس (لنذكر على سبيل المثال الـ Architectural Association بلندن، والـ Barcelone de Bohigas والـ Berlin Kleihues) وقد ظهرت أنظمة ثنائية القطب في بعض الظروف، وأتاحت بعض التنقلات كما هو الحال بإيطاليا وفرنسا وإسبانيا في السبعينيات.

البحث عن ممارسة ناقدة

لم تعد الدولية الناقدة تعمل انطلاقًا من إشكالية دفاعية في مواجهة تحديث موحّد أو موقف حالم (طوباوي)، ولكن انطلاقًا من استراتيجية قد تكون متحفظة أو متهكّمة، حسبما يستدعي الحال، تلازم السوق. وفي هذا الإطار، فإن مؤيدي الدولية الجدد يبدو أنهم يتقاسمون عدة أنماط من المعتقدات، لا تمثل في حد ذاتها برنامجًا متكاملًا، وإنما بالأحرى مجموعة برامج مفتوحة. فبافتراض مخاطبتهم للجميع، وباندماجهم في ميوعة الشبكات الرابطة بين المدن، يطالب مؤيدو الدولية الجدد، في مواجهة النزعة السوقية إلى الماضي، تلك التي تتبناها "ما بعد الحداثة"، بشيء من العودة إلى "حركة الفن الحديث" التي قد يصاحبها أوهام وأعمال مبسطة، بل ومقلدة. فهذه النظرة إلى الوراثة، الصادقة بصفة عامة، والتي تكون أحيانًا بمثابة تقديس أعمى، عندما يقتصر شبح مراجعها على "الأوتاد" أو "التخطيط الحر"، تميل إلى التمسك بفن عمارة ينحصر في الإيقاعات والمواد التي كانت تستخدم في العصر الصناعي الثاني.

إن عملية تثقيف العمل المعماري لم تعد في حد ذاتها معركة بالنسبة لمؤيدي الدولية الجدد. فالعلاقة مع الثقافة الذهنية، وهي انتقائية وأحيانًا ما تكون وسائلية، تعتبر من المعطيات الفعلية وليست مجرد نية عابرة، طالما أن تدريب المعماريين

قد اختلف منذ ثلاثين عاماً. فهذا التجديد التقافى الذى طرأ منذ ذلك الحين قد تم استبطانه ولم يعد، عدا فى بعض المواقف بالولايات المتحدة، موضوع نظاهرات هستيرية لسرد النظرىات. كما أن الوجود القومى لمعرفة دقيقة للسینما وإشكالیات الفن المعاصر قد ساهمت فى تشكيل هذه الهوية المهنية الجديدة.

وباندماج مصمى المشاريع فى الأوجه المتغيرة للسوق العالمى لفن عمارة علمى وتجريبي لا یمثل بدهاة سوى جزء هامشى من إنتاج البناء فى مجمله، نجدهم أخيراً، إن لم یتقاسموا الإیمان بإمكانية تطبيق منهج یؤدى إلى إعادة تأسيس نظرية، فهم على الأقل یتقاسمون الاعتقاد بإمكانية وجود منهج نقدى.

إن الفارو سيزا Alvaro Siza أو رافائیل مونیو Rafael Moneo قد تحاورا من خلال مواقفهما من استمرار التخطيط الحضرى أو أنواع المبانى. كما أقبل سكان بال بسويسرا على إعادة قراءة ناقدة أو حدسية للكتابات العقلانية التى ظهرت فى الثلاثينيات، والحال كذلك بالنسبة لبعض الهولنديين وعدد من سكان باريس؛ أما الأشكال الهندسية الصارمة، فقد اجتمع عليها وفقاً لدرجة من الاستقلال تختلف تبعاً لاختلاف المكان، كل من تاداو أندو Tadao Ando وإيف لیون Yves Lion والبرتغاليين من بورتو (les Portugais de Porto) والعديد من الأيرلنديين. كما أن انشغال ستيفین هول Steven Holl بالجدران والضوء كان أقرب للإشكالیات التى طرحها الأوروبیون عن تلك التى طرحها الأمريکیون من جيله. وأخيراً، فإن الأصداء القطرية بین الأشخاص الذين تفرقهم بضعة ساعات بالطائرة، تزداد وضوحاً يوماً بعد يوم.

قیم جمالية مشتركة

فى ظل هذه الظروف، إلى أى حد یقتسم كل من المهنيين والمواطنين مجال العمارة؟ إن المواطنين لم یسخطوا على المعماريين أبداً، قدر ما سخطوا عليهم فى الحقبة المعاصرة، وذلك بسبب ظهور الأعمال الرديئة النفعیة والافتقار إلى المناظر

الجمالية في بعض "المجمعات الكبيرة" أو التجديد الحضري، مما شدد على فكرة الفقر والانعزال. إلا أن الاعتبارات الجمالية كانت هي أيضا موضوعا لحوار خفي، لم يتوقف فيه أبدا الصراع بين متطلبات الصفاة (النزعة النخبوية) وتلك التي يريدها الشعب (النزعة الشعبوية). إذ نجد إحياء من الصفاة يتخلل الإنتاج المعماري، بمجرد ما تمثل هذا الأخير في عمل فني يقطع أكثر الأنماط المرئية شيوعا. فسخرية الشعب من المنازل الخالية من الزخارف من تصميم أدولف لوس Adolf Loos ولوركوربوزييه Le Corbusier، أو أيضا، مؤخرا من مركز جورج بومبيدو الذي أطلق عليه من باب السخرية اسم "توتردام الموسير" ما هو إلا دليل لتلك المقاطعة.

لقد أدى الوعي بهذا الصراع إلى ظهور قيم جمالية شعبية، هي نفسها في غاية التنوع، بدءا بالواقعية الجديدة بإيطاليا وتلميحاتها إلى الأبنية الريفية التي تستبطن أشكالها من المنازل المحلية لروبرت فاننوري Robert Venturi ووصولاً إلى العبارات الديماجوجية لفرنسواه سيويري François Spoerri. وبصفة عامة، فإن المحاولات المتكررة من أجل استخدام مواد وتركيبات منحدره من صناعة السيارات في مجال المنشآت العامة أو الإسكان، قد باءت بالفشل بدءا من البلدية (بيت الشعب) في "كليشي" Clichy لبودوان Beaudouin ولودز Lods، وبروفى Prouvé إلى المنازل التي كان ينوي باكنمستر فولر Buckminster Fuller إنشائها داخل مصانع الطائرات وإلى الجهود الأكثر حداثة من أجل إدانة صورة المنزل الفردي.

بين الصورة والاستخدام

إن التعارض بين المواطن والمعماري تدور اليوم حول الصراع ما بين الصورة والاستخدام. ففي مواجهة الشك بعدم كفاءة المعماريين أمام الاستخدام الأكثر ابتداءً، التي سبق وأن ذكرها فلوبيير Flaubert في كتابه Dictionnaire

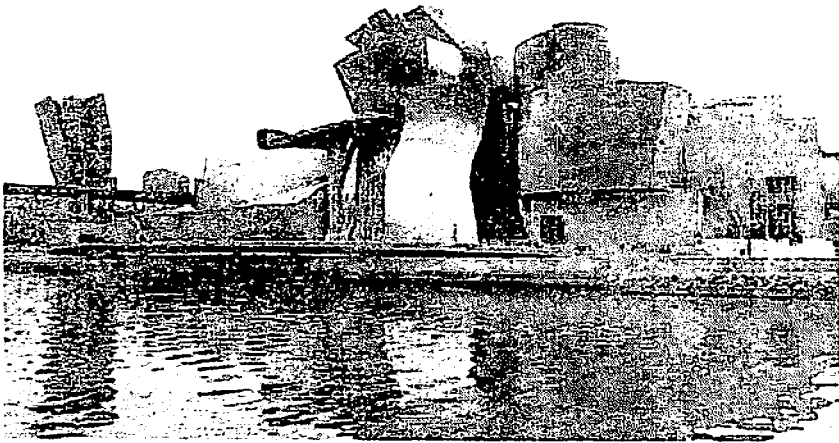
des Idées reçues الذى يرى أشخاصًا أغبياء يغفلون دائمًا عن بناء السلم فى المنازل"، نجد أن مؤسسى مختلف تيارات "الحركة الحديثة" قد قاموا بتوظيف مسألة الاستخدام.

لقد استنتج أصحاب المدرسة النفعية من خلال رصدهم للمهارات وأنواع الأنشطة شكل المباني نفسها، محطمين الصناديق المغلقة كما هو الحال بالنسبة للباوهاوس" فى داسو، أو بإعادة بناء تلك الصناديق حول نظم قابلة للتحويل، كما هو الحال بالنسبة للبلدية (بيت الشعب) فى كليشى Clichy، إذا ما اكتفينا بذكر هذين المثالين الأكثر توضيحًا لذلك. والمعارضون لهذا المسعى، قد طرحوا نوعًا من الشكلانية الحديثة التى أدت أحيانًا إلى حلول استطاعت بغنائيتها أن تمس الجماهير، وذلك بمجرد أنها جسدت قيمًا منتشرة انتشارًا واسعًا، كما هو الحال بالبرازيل. وهناك منهج آخر، هو الذى يتمثل فى ترك أى طموح تشكيلي وإنتاج، بنفس الصورة وعن قصد، عمارة ليس لها شكل محدود.

إن الأفكار المعاصرة ليست امتدادًا مباشرًا لتلك التناولات. فهناك مساع متبكرة متعددة تتناول موضوع تحويل استخدام الفراغات. إذ تتناول فى مجال المساكن العلاقة مع الخارج، والمرونة، والمزج، والراحة، والاستخدامات الفراغية الجديدة؛ كما تتطرق أيضًا إلى الفراغات العامة والأبنية الخاصة بالتعليم والثقافة وأيضًا بالأماكن السياحية.. فابتكار برامج البناء التى نجدها فى العديد من المشاريع قد جاء نتيجة طلب الجماهير، وخاصة فى أوروبا. ولكن الاهتمام بالاستخدامات لا يتوافق بالضرورة مع الاهتمام بابتكار شكل المباني. وعلى العكس من ذلك، فإن بعض المعماريين قد توصلوا، لأسباب لا تنسب إليهم دائمًا، إلى تفضيل الشكل الخارجى والصورة العامة على حساب الراحة فى استخدام المباني.

وأحيانًا، يسود توازن غير مستقر بين مبادئ الاستخدام وواجهات خارجية للمباني غير مألوفة وبدون شك تعسفية، إلا أن تلك المباني غير صالحة للسكنى كما هو الحال بالنسبة لصالة 2F بمطار رواسى شارل ديغول ل. بول أندرو وبيتر

ريس أو بالنسبة لمنحرف جوجنهايم لفرانك جيرى Frank Gehry ببلباو (٥) (شكل ٥)، حيث نجد قاعات العرض أكثر هدوءًا عن ما يمكن أن توحى به الحركة العامة للشكل الخارجى. والحال نفسه بالنسبة لمجموعة نيموزوس السكنية من تصميم المعماري جون نوفل Jean Nouvel بمدينة نيم الفرنسية، حيث إن الأشكال الخارجية العجيبة تأوى فراغات داخلية واسعة ومبتكرة. هناك أيضًا تتاقض من نوع آخر يمكن أن نلمسه فى منزل للاكاتون وفاسال Lacaton & Vassal بفلوارك،^(٦) المصنوع بخليط من الأمنت والأسمنت وبالاندولين (onduline)، حيث يراه السكان المجاورون قبيحًا وذلك بسبب مظهره الخارجى المتشعب، إلا أن سكان المنزل أنفسهم يحبونه لاتساعه الداخلى المألوف.

شكل (٥) فرانك جيرى Frank Gehry

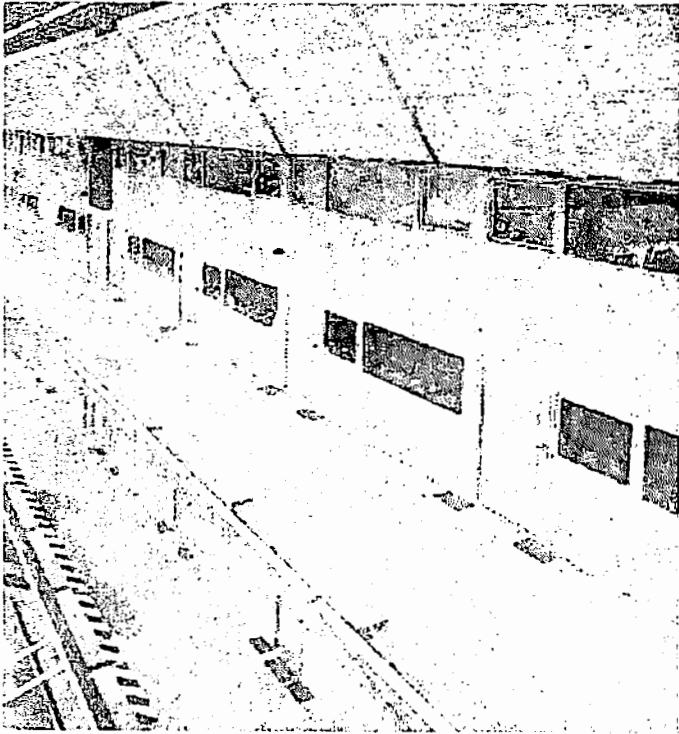
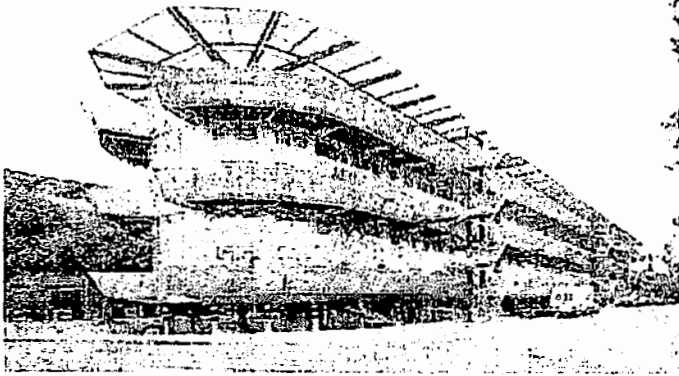
متحف جوجنهايم ببلباو (إسبانيا) ١٩٩٧

صورة ج. ل. كوهين J. L. Cohen

(٥) فى إسبانيا.

(٦) بمدينة بوردو الفرنسية.

وكرر فعل لهذه المحاولات، فقد زاد عدد مصممي المشاريع الذين يطرحون
فرضية احترام رموز الأنماط الخارجية المألوفة، دون توجيه الاتهام لمتطلبات
الإبداع في الفراغ الداخلي (شكل ٦).

شكل (٦) جون نوفل Jean Nouvel وجون مارك إيوس Jean Marc Ibos،

مجمع نيموزوس السكني، نيم ١٩٨٨

صورة ج. ل. كوهين J. L. Cohen

هناك تناقضات شديدة تتخلل اليوم الإنتاج المعماري الأوروبي الذي يصعب علينا أن نعطي له صورة إجمالية. لقد تحدثت هنا عن الإحكام الدقيق بين الصورة والاستخدام. ولكن العلاقة بين المبنى والمدينة أو المنظر لا تقل تعقيدًا عن ذلك، خاصة في اللحظة التي تقضى التحولات الجارية على التوازن التقليدي بين المواقع الحضرية والريفية. إن الأمر يتعلق، هنا أيضًا، بمسألة إحكام أكثر منها "دمج" بين المبنى والفراغ المحيط به، فالمبنى بمقدوره أن يعطي تفسيرًا موجزًا لوضعية موقعه الذي يقوم عليه، مثل إمكانية الموقع في إعطاء تعريف موجز للقوانين المعمارية.

ثمة تناقض آخر بديهى يقابل اللمسة الشخصية للمعماريين والتملك الجماعي للمباني. فيقدر ما يكون "السكن" اليوم "في منزل من تصميم لوكوربوزييه Le Corbusier" علامة مميزة للطبقة الاجتماعية، بقدر ما استطاع وجود معماري معروف في ظروف حضرية واجتماعية أخرى، أن يكثف من سخط السكان. فقط ظهرت في الستينيات شعبية من نوع مختلف عن تلك المذكورة سابقًا. فهذا النوع من الشعبية كان يزعم، إذا صح القول، أن يعطي القلم للسكان". وفي بعض الأحيان استطاع أن يتوصل إلى تصميم مجموعات معمارية ناجحة، انزوى فيها المعماري كمبدع ليصبح ميسرًا لعملية تصميم المشروع.

العمارة والديمقراطية...

على هذا النحو تُطرح إشكالية مساهمة العمارة في الحياة الديمقراطية. إذ أن النوعيات المعمارية للمباني استطاعت في بعض الأوقات على مر التاريخ أن تطبق سياسات اجتماعية جديدة. وفي أوقات أخرى، اتسعت عملية الإبداع في توظيف الفراغ، لخدمة مطلب الصقوة. كما أنها استطاعت أن تخدم السياسات المحافظة، بل وأيضًا السياسات الشمولية صراحة. ولكن من المؤكد أن التغيير الرئيسي الذي طرأ في القرن العشرين، هو انتشار لا مثيل له لنشاط كان حتى ذلك الحين مقتصرًا

على الطبقات المهيمنة، ثم امتد ليصل إلى دائرة الحياة اليومية للجميع. وهكذا، فقد وعدت العمارة الحديثة بشيء، سواء رضينا أم لم نرض، ومن حق المواطنين انتظار الوفاء بهذا الوعد. إن الوفاء بهذا الوعد، خاصة أن بعض الأحداث المؤسفة جعلت منه أمراً مشكوكاً فيه، يفترض الهروب من النرجسية، ومن الانطواء، بل ومن هستيريا العمارة المنغلقة على قيمها فقط. فالقدرة المذهلة للعمارة المعاصرة على التجديد والمساءلة، تبين لنا أن مثل هذا المأزق يمكن تجنبه.

المراجع:

- BENEVOLO (L.), *Histoire de l'architecture moderne*, vol. 3, *Les conflits et l'après-guerre*, et vol. 4, *L'inévitable éclectisme*, Paris, Dunod-Bordas, 1980, 1988.
- LE CORBUSIER, *Vers une architecture*, Paris, G. Crès et Cie, 1923 (nombreuses rééd.).
- CHEMETOV (P.), J.-C. GARCAS (dir.), *La Modernité, un projet inachevé*, Paris, Éditions du Moniteur, 1982.
- FRAMPTON (K.), « Pour un régionalisme critique et une architecture de résistance », *Critique*, n° 476-477, janv.-fév. 1987.
- KOOLHAAS (R.) et al., *Mutations*, Bordeaux, Arc en rêve, Barcelone, Actar, 2000.
- LEFAIVRE (L.), TZONIS (A.), *Architecture in Europe, Memory and Invention*, Londres, Thames et Hudson, 1992.
- MIDANT (J.-P.) (dir.), *Dictionnaire de l'architecture du xxe siècle*, Paris, Hazan, 1996.
- OCKMAN (J.) (dir.), *Architecture Culture 1943-1968; A Documentary Anthology*, New York, Columbia University/Rizzoli, 1993.
- VENTURI (R.), *L'Enseignement de Las Vegas*, Liège, Mardaga, 1978 (éd. orig. 1972).

ماذا تبقى من الفردوس؟^(٧)

بقلم: جون ديومو

Jean DELUMEAU

ترجمة: زينب عبد الوهاب

مراجعة: د. مراد وهبه

ثمة "موضوعات تاريخية" لم تحظ بالاهتمام الكافي حتى الآن، وكانت تستحق منذ وقت طويل أن نعكف عليها ونوضحها على امتداد تواصلها من جيل لآخر. هذا ما سعيت إليه خلال دراسة طويلة دامت ثمانية وعشرين عامًا تناولت فيها: أولاً: موضوع الخوف تحت عنوان (الخوف في بلاد الغرب) *La peur en Occident* سنة ١٩٧٨ ثم (الخطيئة والخوف) *Le peche et la peur* سنة ١٩٨٣. ثانياً: موضوع الشعور بالأمان تحت عنوان (السكينة والملاذ) *proteger* سنة ١٩٨٩ ثم (الاعتراف والعفو) *L'Aveu et le pardon* سنة ١٩٩٠. أما الموضوع الثالث: فقد اخترت له عنوان (قصة الفردوس) *Une histoire du paradis* وقسمته إلى ثلاثة أعمال: (روضة الفردوس) *Le Jardin des Delices* سنة ١٩٩٢ و(الف عام من السعادة) *Mille ans de bonheur* سنة ١٩٩٥ وأخيراً (ماذا تبقى من الفردوس؟) *Que reste-t'il du paradis ?* سنة ٢٠٠٠. وقد تناول هذا العمل الأخير مادة الحنين الدائم إلى الفردوس الأرضي والرغبة في إحيائه في المستقبل وأخيراً الأمل في سعادة أبدية فيما بعد الموت. وهذه الدراسات مقصورة على العالم المسيحي. وقد تعلق الأمر بموضوعات محددة: (الخوف، الحاجة إلى الأمان، التطلع إلى السعادة) مستمدة من تاريخ العقائد والتمثيلات الجماعية وبصورة أكثر دقة هنا، من التاريخ الثقافي للفردوس المسيحي.

(٧) نص المحاضرة رقم ٣٦٠ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٠٠.

وفى هذا الصدد خالفتُ الفكرة الموروثة التي تؤكد أن كلاً من الأدب وعلم الأيقونات المسيحي نجح في التعبير عن الجحيم بدرجة تفوق التعبير عن الفردوس. فكل ما هو جميل ومثير يتوأكب مع وصف جهنم، أما الألوان الشاحبة والرتابة والملل فتصاحب التصورات السماوية. وقد تجنب المبشرون حقيقة الوصف العيني والقريب جدا من المستوى البشرى للفردوس° بينما أفرطوا في تصوير عذاب الهالكين.

أما عن الأيقونات التي تصور يوم الحساب فقد لفتت الأنظار بمشاهدتها الشيطانية إلى المواكب الهادئة للقديسين وهي تسير نحو الملائكة لاستقبالهم. إلا أن (فردوس) دانتي Le Paradis يشهد على إبداعات مذهلة في تدوينها لا تقل عنها في الرسوم الرائعة ذات الألوان الداكنة التي أدت إلى ذبوع كتابي (الجحيم) L'Enfer و(ملاذ التطهر) Purgatoive. ولكي نقدر قيمة الإبداعات الخاصة بوصف الفردوس، سواء أكانت مكتوبة أم مرسومة والتي صاحبت تاريخ المسيحية لمدة طويلة علينا بإجراء توثيق واسع النطاق. وهذا الاختيار المنهجي يقضى إلى إعادة النظر في حكم ظالم كان موضع قبول.

إن على المؤرخ ضرورة الاستعانة بالترانيم الدينية والرؤى الروائية والنصوص الصوفية التي تتكلم عن الفردوس. وعليه أيضا أن يجمع بنظرة واحدة قضايا متباينة تتناول بصورة أو بأخرى فكرة الفردوس: القدس في الدرجة العالية والروضة الأبدية والسماء بملائكتها التي تعزف على الآلات الموسيقية ثم ميلاد المسيح كمشهد ظهر في صورة الفردوس ليقطع رتابة الألوان الرمادية ثم صعود السيدة مريم - أي انتقالها إلى السماء وهي الفكرة المفضلة والسائدة في فن الباروك وأخيرا دخول وبقاء الأبرار في النعيم الأبدى الذي يعد عيدًا لجميع القديسين. ويضاف إلى ذلك صورة مبنى الكنيسة نفسه المتميز بمعمارها، وبزجاجه الملون وزخرفته التي تبهر الأنظار في القرنين السابع والثامن عشر كمشهد ينبئ مسبقاً بصورة الفردوس. ولذا فإن عملية تجميع الأفكار الخاصة بوصف الفردوس من الدين المسيحي أصبح عملاً ممتداً وواسع النطاق.

ما النصوص الأساسية التى تصف الفردوس فى المسيحية؟ أولاً ذكر جنة عدن فى سفر التكوين جاء فيه "وأنتب الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل... وكان نهر يخرج من عدن ليسقى الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس... أخذ الرب الإله آدم ووضع فى جنة عدن ليعمرها ويحفظها" إن كلمة "الفردوس" نقلت من اللغة الفارسية القديمة عن طريق اللغة اليونانية وتعنى "الحديقة" لم ترد كثيراً تلك الكلمة فى سفر التكوين ولكنها أخذت تنتشر تدريجياً فى الأدب العبرى وخاصة عن طريق إسحق، فضلاً عن بعض الإضافات المقتبسة من الكتاب الوثنيين اليونانيين واللاتين الذين وصفوا رياض الجنة باستحضارهم للعصر الذهبى ونعيم الشانزليزيه (مأوى الأبرار بعد موتهم) وهناء الجزر السعيدة، إلا أنه منذ القرن الثانى الميلادى شاع اقتناع عند الكتاب المسيحيين بأن ما كتبه الوثنيون عن تلك الأماكن الرائعة يرجع أساساً إلى وصف الفردوس الأرضى فى سفر التكوين. وقد لقي هذا الرأى استجابة وقبولاً حسناً فى القرن السابع عشر. ومن هنا اتسمت جنة آدم وحواء بكل الصفات الجميلة التى اختلف بها العصر الذهبى ومأوى الأبرار ونعيم الجزر السعيدة. ولكن كلمة "فردوس" التى لم تكن تعنى حتى القرن السادس على أقل تقدير "إلا جنة عدن" أصبحت شيئاً فشيئاً تستخدم كمعنى يشير إلى مكان السعادة الأبدية. ومن هنا فمعنى الكلمة صعد من الأرض إلى السماء ناقلاً معه كل العبارات الجميلة التى تصف الرياض.

أما عن "سفر الرؤيا" المنسوب إلى القديس يوحنا والذى قام بتحريره عام ٩٠ بعد الميلاد فهو يمثل برسوماته المتأججة والمنتشرة بكثرة مرجعاً آخر تستمد منه أفكاراً عن الفردوس. يكشف لنا الكتاب عن سبع مشكاة كبيرة من الذهب تحيط بابن الإنسان الذى غزا شعره المشيب يرتدى حزاماً ذهبياً بينما يجلس شخصاً (هو الرب) على العرش أمام قوس قزح ويلتف حوله أربعة وعشرون شيخاً وأربعة من الأبرار حاملاً كل منهم قيثاراً وممسكاً بكأس من الذهب ملى عطراً. ينساب أمام العرش بحر صافٍ كالبللور وتنتشر أعداد لا تحصى من الملائكة كما نجد مجموعة من القديسين ترتدى ثياباً بيضاء وتمسك بيدها سعة نخل.

أما الحمل فنراه واقفاً فوق جبل صهيون بينما يدوي "النشيد الجديد" ومن جهة أخرى تتلأأ المدينة المقدسة "القدس نازلة من السماء" متلألئة وحصونها مبنية من الأحجار الكريمة. وكذلك يتدفق نهر الحياة المتلألئ مثل البللور من تحت عرش الرب والحمل الذى يتكرر ظهوره من جديد ولكنه يُصب فى هذه المرة فى المدينة التى لن يغشاها الليل أبداً، وحيث يغيب عنها الألم والدمع والموت.

إن صفة "الرؤية" قد اكتسبت معنى مأساوياً بالرجوع إلى المصائب العديدة التى ستضرب وفقاً لسفر الرؤيا عالم الخطاة قبل نزول المدينة السماوية. ولكننا نغفل دائماً أن ما قيل حول كتاب "الرؤى" المنسوب إلى القديس يوحنا - هو فى الأساس رسالة أمل. فهو يبشر بأن الانتصارات الوهمية للشر سيعقبها ظهور أكيد وممتد للخير والسعادة فى القدس الأبدية.

وثمة مؤلف ثالث يجب الرجوع إليه لفهم تصور الفردوس فى المسيحية وهو "الدرجات السماوية" الذى جاء ذكره للمرة الأولى فى القسطنطينية عام ٥٣٢. وقد نسب فى هذه الفترة إلى دنيس الأريوباغى الذى اعتنق المسيحية فى أثينا على يد القديس بولس الرسول والذى أصبح أول أسقفاً لتلك المدينة. وفى الواقع فإن المدعو دنيس يقال عنه إنه أديب من أصل سورى عاش فى نهاية القرن الخامس أو بداية القرن السادس الميلادى وربما كان من أتباع الأفلاطونية الجديدة ثم اعتنق المسيحية. وفى محاولة منه لإعداد تنظيم شامل لتصور الفردوس، فإن هذا المزعوم دنيس قد قسم الصرح السماوى إلى تسع فرق متصلة الواحدة بالأخرى مثل حلقات السلسلة وموزعة على ثلاث طبقات الواحدة فوق الأخرى. تقطن المجموعة الأولى بالقرب من الله أما الأخيرة فتكون بالقرب من الإنسان. إن "الطهارة والإلهام والكمال" من فيض الله وتنتقل من الدرج الأعلى إلى الدرج الأسفل ومنه إلى الإنسان. وفى أعلى درجات السماء يقطن الملاك الأعلى أما الملائكة الأخرى فهى على عكس ذلك، إذ هى متصلة بالبشر.

إن المزعوم دنيس أصبح فى لمح البصر سلطة لا يستهان بها وأصبحت أهميته التاريخية تضاهى أهمية القديس أغسطس والقديس توما الأكوينى. إن

درجته الملائكية قد أجازها أصحاب المؤلفات الدينية في العصور الوسطى وكذلك فرنسيسكو سواريز الذى قال عنه فى القرن السابع عشر إنه "توما الاكوينى زعيم اليسوعيين". إن الله والقدس السماوية وفقاً لعلم الكسوموغرافيا المعترف به حتى ظهور "جليليو" قد احتفظا بمكانتهما الخاصة فى الدرجات العليا السماوية. ووفقاً لهذا العلم الموروث من أرسطو وعالم الرياضيات اليونانى بطليموس الذى كان يعيش فى الإسكندرية فى القرن الثانى الميلادى فإن الأرض الثابتة هى مركز الكون.

إن العصور القديمة المتأخرة والعصور الوسطى أضافا إلى نسق بطليموس كوكبين آخرين: "المحرك الأول" و "النار والنور". إن الكوكب الأول الذى يسمى أيضاً "بالسماة البلورية" عليه أن يتوسط الثمانية كواكب السفلى ويقوم بتحريكها وبالتالي فإن دوران كل من تلك الكواكب الثمانية الذى يسهم الملائكة فى دفعه يسهم بدوره فى دوران الكوكب الداخلى.

أما عن "كوكب النار والنور" فقد قالت عنه الأساطير إنه "موطن الآلهة" وأصبحت تعنى فى علم الكسوموغرافيا المسيحية فى القرون الوسطى، الموطن الثابت للرب والملائكة والأبرار. فإن "كوكب النار والنور" يرأس ويحيط بجميع الكواكب الأخرى.

لقد شيد دانتي "الفردوس" بطريقة رائعة ربط فيها التدرج الملائكى لنديس المزعوم، بالكسوموغرافيا المصطبغة بالسمة المسيحية عند بطليموس. وقد حرص الشاعر فى ابتكاره العبقري على أن يجمع بين الصعود القائم على تدرج السموات الواحدة تلو الأخرى والخط الأفقى الذى يظهر كوكب النار والنور ممتدًا أمامه. صعد دانتي بإرشاد من بياتريس إلى السماء منطلقين من الأرض مرورًا بالأجرام المتتابعة للكواكب المختلفة وبالنجوم الثابتة والكواكب الأولى السيار. كل كوكب تسكنه طائفة من الملائكة منها من يتبع القمر ومنها "الساووفيم" أى الملاك الأعلى الذى يخضع للكواكب الأولى السيار. وكذلك فقد خصص طبقاً لدرجات

الأبرار المختلفة ووفقاً لفضلهم ومقدارهم كواكب ذات شأن متباين تتوافق استحقاقاتهم، وقد أراد بذلك دانتي أن يُعبر عن رأيه الذي يتفق مع علم اللاهوت في عصره بأن الأبرار والملائكة لا يتمتعون كلهم بنفس القدر من السعادة. إلا أن الكل في قمة السعادة إذ أنهم يحظون برؤية الله كما أن لديهم القدرة على الوجود في مكانين في وقت واحد. إذن هم يقيمون في نفس الوقت كواكب متباينة وفي كوكب "النار والنور" ذلك الذي يتفوق ليس فقط برئاسته على الكواكب الأخرى بل يمثل أيضاً على المستوى الأفقى شكل زهرة عابدة تشبه الأرض المتدرجة في الارتفاع والانحدار تلتف حول الله في حلقة دواره. أما عن القديسين والملائكة فهم تاج هذه الزهرة.

إن كوكب "النار والنور" هو المكان الذي تخيرته المسيحية "موقعاً" للقدس السماوية. فالنصوص والرسوم عبر القرون قد حذت سفر الرؤيا في ذكر هذه المدينة التي ترمز إلى السعادة الأبدية. وهذا ما أعلنه الراهب يوحنا الفيكانى في القرن الحادى عشر قائلاً "جبل صهيون المقدس، القدس أمى، أنت راضية بل سعيدة للغاية ومحظوظة إلى الأبد! كم أنت جميلة ورائعة ومنتصرة وهائلة تتعمن بكل الجمال ولا يمك أي دنس أو عيب. أنت مدينة الله المختارة التي بناها الله بسواعده فمن يستطيع أن يُقدرك بثمن أو يتكلم عن جمال وزخرف بنائك البديع المرصع بكل الأحجار الكريمة المنحوتة والمصقوفة بعناية لتلاطم صررك العظيم، ولذا لا يُسمع عندك أي صوت لمطرقة أو دق فجردانك يكسوها أنواع عديدة من الجواهر المتلألئة وأبوابك مرصعة باللؤلؤ المصقول وميادينك مطلية من الذهب الخالص أما عن بيوتك العديدة فهي مقامة على أحجار الزفير وأسقفها مغطاة بقراميد من الذهب فلا يسمح لدخولها أي دنس أو يسكن فيها ضعاف القلوب مرتكبو الآثام والذنوب فأنت أبعد كل البعد عن ملتقى الشر والأسرار".

ولكى نوضح موضوع القدس السماوية من الناحية الزمنية والمكانية يمكن الرجوع إلى رسوم الفسيفساء بالكنيسة الرومانية للقديسة (بودنسين) التي بنيت في

أواخر القرن الرابع أو بداية القرن الخامس الميلادي. وربما أراد مصممو الفسيفساء أن يصمموا بطريقة مثالية المباني الدينية للقدس في ذلك الوقت. فالمباني شُيّدت بالرخام والأسقف من الذهب الخالص. وتتزامن مع تلك الكنيسة كنيسة البازليك الرومانية للسيدة مريم العذراء حيث يوجد في الجزء القديم منها صورة للفردوس مستوحاة من سفر الرؤيا. ونقرأ فوق قوس النصر الذي يؤدي إلى صدر الكنيسة كلمة هيروزاليم (أورشليم) وتلتف جدرانها العالية وأبراجها الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة حول أبنية تتلاصق وتتلاحم الواحدة بجانب الأخرى.

إن المدينة السماوية أصبحت تمثل فيما بعد موضوعاً سائغاً "للأيقنة"، أي لدراسة كل ما يتعلق بهذا العهد من تماثيل أو رسوم فنجدها مثلاً في كتاب يجمع نصوص وأناشيد الإنجيل للقدّيس مدار دي سواسون على شكل منمنمة ملونة عُثِر عليها في بلاد. نهر الرينان قبل عام ٨٢٧ ميلادية ونشاهد من خلالها أربعة وعشرين شيخاً يعبدون الحمل الإلهي، ثم يكشف لنا بساط أحمر اللون مطوى عن جزء كبير من زخارف المدن في ذلك الوقت.

وقد اختص الجزء الأكبر من الرسوم التي تزين المنسوجات والمفروشات في العصور الوسطى بوصف يوم الميعاد مما أدى إلى زيادة الطلب عليها لا سيما في عام ١٣٧٣. وقد تمّ الآن حفظها في قصر أنجير (بغرب فرنسا).

وأبرزت تلك الرسوم صورة المدينة السماوية أكثر من مرة وعلى الأخص على خلفية زرقاء حيث تمثلت القدس كمدينة تشبه مدن القرن الرابع عشر بها باب وحصون وكنائس يشير الله إليها من فوق السماء ليراها القديس يوحنا. أما عن اللوحة التي رسمها هذا الأخير فتبدو فيها القدس على شكل مربع وهذا ما يمكن أن نتبينه من مشهد يوم القيامة الذي يرجع إلى أقدم العصور وهو رسم فلندري منمنم استُكمل في عام ١٤٠٠.

مثمًا فعل مصممو الفسيفساء لكنيسة القديسة بونديسين باستلهمهم رموز المدينة الخالدة من آثار الإمبراطورية في ذلك الوقت قام فنانون العصور الوسطى

بنفس الشيء عندما نقلوا معمار الفن القوطى القديم فى تصوير القدس. إن آخر قطعة من الأربع عشرة قطعة التى نحتها "دورير" لوصف يوم القيامة (حسب رؤيته) فى عام ١٤٩٨ وهو العمل الذى منح صاحبه شهرة واسعة النطاق تظهر صورة الشيطان مهزوماً، شاذ الخلقه يغوص فى بئر ضيق بينما يشير الملاك للقديس يوحنا ببناؤه إلى مدينة الغبطة الأبدية. وفى الواقع فإن هذا المشهد يشبه تمامًا إن لم يكن صورة مطابقة لنورمبورج، مدينة دورير من ناحية شكل بناء المدينة الألمانية فى ذلك الوقت بأبوابها وأبراجها المحصنة وأجراسها الجميلة والحائط الكبير ذى الأبراج الصغيرة الذى يربط الضاحية بالمدينة الأهلة بالسكان. وهكذا فإن الفنانين خلال العصور المختلفة عندما يصورون يوم القيامة يتخلون بطبيعة الحال المدينة السماوية طبقاً لشكل المدن والحياة المعاصرة التى يعيشون فيها.

ثمة فكرة عظيمة أخرى ترتبط بوصف الفردوس وهى روضة النعيم التى انتقلت بأوصافها إلى الحياة الأخرى ونذكر بعض السطور المأخوذة من أقدم نص مسيحى استلهم وصف المثنوى الأخير للأبرار من صورة الروضة الخالدة. وهذا النص يرجع إلى منتصف القرن الثالث الميلادى وصاحبه رجل دين من حاشية القديس كبريانوس جاء فيه "إن مقام المسيح هو مقام النعمة وقد وصف بأنه أرض الخير الوفير حيث الحقول الخضراء التى يغطيها الزرع طيب الثمار فهنيئاً لآكليها، وتنتشر فيه الأزهار برائحتها الذكية التى لا تنفد" وهنا تنمو الأشجار وترتفع عاليًا نحو السماء تمد ظلالها الكثيفة وتغطى وتحمى مثل الملابس الواقى فلا برد الشتاء ولا حرارة الصيف الشديدة تؤثر على النباتات. وفيما بعد رسم الشاعر الإسباني برودانس سنة ٤١٥ وصول الروح الطيبة إلى الفردوس فيراها "مستلقية على فراش أرجوانى اللون تستنشق عبير الروائح العطرة وتحتسى، من على مرقدها المبتور بالورد، قطرات من الشهد المصفى".

• إلا أن من أشهر رسوم الفسيفساء لرياض الفردوس فى الفن المسيحى هى كنيسة القديس أبولينيير فى كلاس دى رافين فى القرن السادس الميلادى التى

تصور أرض النعيم الخالد. وتلك الفسيفساء تشبه صورة حمل الله الزاهد فى مذبح جاندى التى رسمها "جان وهيار فان ايك" فيما يقرب من عام ١٤٣٢ والتى تعدُّ من قمم الفن المسيحى الرفيع. وفى نفس الوقت صورَ فرانجيليكو يوم الحساب حيث نرى الملائكة يستقبلون الأبرار فى حديقة مليئة بالزهور ويحتضنونهم بدفء وحنان.

ومن جهة أخرى فقد استخدم روضة الفردوس كإطار على الأخص فى القرنين الخامس والسادس عشر للرسوم الخاصة بميلاد المسيح والسيدة مريم وهى تضع طفلها على ركبتيها. إن ميلاد المسيح يمثل عيداً فى الجنة، هذا الإحساس أراد "بنوزوجوزولى" أن يبرزه فى مصلى (الكنيسة الخاصة) قصر ميدتشى الفلورنسى المشهور بالموكب الذى يكرم الطفل يسوع، فضلاً عن ذلك فإن تلك الكنيسة الخاصة تتضمن صوراً لميلاد المسيح تحدها لوحين جدرانيتين مدهشتين ينزل منهما الملائكة إلى جانب الطفل الرضيع وأمه مريم. فصورة الريف والمدينة والصخور قد تغير وجه كل منها لترداد جمالاً وسحرًا فنلمح الزهور والورود من خلال أجنحة الملائكة.

وهذا يسمح لنا بالتالى أن نتناول موضوعاً قريباً من الموضوع السابق ألا وهو السيدة العذراء والطفل يسوع الذى نجده فى لوحة للرسم مملنج بمتحف اللوفر. فصورة الأزهار خلف السيدة مريم تتناغم مع الفتيات الصالحات اللاتى يحطن بالسيدة العذراء فضلاً عن الملائكة التى تعزف على الآلات الموسيقية فتخلق مناخاً ريفياً يتسم بالسعادة والهناء الأبدى. إن تقديس مريم قد أسهم فى إثراء الرسوم والصور التى تحكى عن جنة الفردوس. ومثال ذلك لوحة "مريم العذراء تحت ظل الأزهار" لستيفان لوشنر (١٤٥١) المحفوظة بمتحف كولونيا حيث السيدة مريم باركها الله الأب ترتدى تاجاً على رأسها وقد التف حولها وحول ابنها التى تصطحبه الملائكة والورود، إذ أنهما سينتقلان فى أقل من لحظة إلى حديقة الفردوس. إن مشهد النفاة الملائكة الصغار حولهما وهم يعزفون على الآلات

الموسيقية له دلالة ومغزى فهو يشهد على ظهور الموسيقى وانتشارها منذ منتصف القرن الرابع عشر في مجموع الصور التي تعبر عن الجنة.

وهذا الحضور الجديد للآلات الموسيقية فى الصور يتوافق مع تقدم الموسيقى وانطلاقها فى تلك الفترة فى الحضارة الغربية. وهذا يظهر جلياً فى لوحة فلمندية من القرون الوسطى لم يتعرف على صاحبها وتوجد فى متحف بيلباو. وفى تلك اللوحة تلتف حول السيدة مريم وطفلها ملائكة بلون أزرق سماوى فاتح تخرج من وراء سحابة بنفسجية اللون تضرب على بعض الآلات الموسيقية مثل القيثارة والطنبور والسنتور والعود والأرغن. كما أن لوحة الملائكة العازفات لمالوز ودافورلى (١٤٩٤) التى توجد الآن بالفاتيكان فى حجم أكبر تشهد على التدخل الوثيق بين الموسيقى وعناصر وصف الجنة فى تلك الفترة

إلا أن نسبة الرسوم المتعلقة بوصف الفردوس والتى أتسمت بالثراء والألوان الزاهية فى بداية القرن السادس عشر قد بدأت تتخفف بصورة ملحوظة فى القرن التالى؛ إذ تخلت صور القدس السماوية عن الأسقف المطلية بالذهب والأسوار المبنية من الأحجار الكريمة وأصبح ظهور الملائكة العازفة على الآلات الموسيقية نادراً كما اندثرت صور المروج ذات الأزهار وأشجار "الرافن" ولوحات "جانند" واحتلت الملابس الفضفاضة محل الملابس الفخيمة الخاصة بأهل الجنة. ومن ناحية أخرى بدأت الكنيسة الكاثوليكية تحترس بعد إنشاء المجمع الدينى بمدينة ترانت بباطاليا من الوصف الدقيق لصورة الجنة أى الوصف المستلهم عناصره من الصفات الأرضية والتى يرفضها من جانبه المذهب البروتستانتى رفضاً باتاً.

وفى المقابل يجب الإشارة بعد الملحوظة السابقة إلى التحديد الرائع الذى طرأ على وصف وتقديم الجنة فى المسيحية بفضل عصر النهضة وتأثير الفن الباروكى فالفن القوطى لم يعرف شكل القبة فى الإنشاء. وعلى عكس ذلك فإن عصر النهضة والفن الباروكى أكثرنا من هذا الشكل المعمارى بعد أن استخدمه برونلثى من عام ١٤٢٠ إلى عام ١٤٣٦ فى كاتدرائية فلورانس التى ارتفعت إلى

١١٤ مترًا وقبة القديس بطرس التي تم بناؤها عام ١٥٩٣ ويصل ارتفاعها إلى ١٤٣ مترًا. إن القباب والأقواس أى العقد الكامل بشكلها النصف دائرى أقرب ما تكون شبهًا بسماء الجنة لذا استعان بها الرسامون فى صورهم للتتويه عن الفردوس.

إن قبة كاتدرائية فلورانس هى أيضًا من عصر الفن القوطى. ولكن قبة كاتدرائية تودى بايطاليا (فى بداية القرن السادس عشر) تُعد قبة مميزة لمعمار الموسيقى المحبب إلى عصر النهضة. إن الأشكال الدائرية (الكروية) وتفضيل سمة النقاء والبساطة تشير إلى الرغبة الحقيقية فى أن تجسد الجدرانيات نظام الكون وأن تعكس الكنيسة العظمة الإلهية وفى عصر فن الباروك تنوعت أشكال القباب وتعدت وأخذت تبعث على الدهشة والحيرة لتحقيق هدف واحد: تبصير المؤمنين بعظمة الله وروعة دار الآخرة.

إن كنيسة (الخلاص) سالوت بفينيسيا التى بُنيت بعد انتشار وباء الطاعون عام ١٦٣٠ والتى سُميت باسمه قد بُنيت على طريقة المسارح، قبتان غير متساويتين فى الشكل: قبة سان إيف دولا سايبزا التى بناها بوروميتى فى منتصف القرن السابع عشر وجمع فيها بين الأشكال المقعرة والأشكال المحدبة (المقببة) ثم قبة بالخارج مسطحة يعلوها فانوس على شكل حلزونى مما جعل هذه الكنيسة من روائع فن روما الباروكى. فالنجوم التى تنزل من السماء داخل هذه القبة تشبه زهرة منقلبة الشكل توحى بنزول الروح القدس يوم عيد الفصح والفانوس يمثل برج الوفاق والألفة مقابل برج بابل الذى يتحدث أهله بجميع اللغات إذ أن تعدد اللغات ولبلة الألسن يجب أن تختفى من روضة الفردوس.

ومن القباب الرائعة الجمال أيضًا قبة كنيسة القديس سوار (أى كفن السيد المسيح) التى شيدها جارينى منذ عام ١٦٦٧ فى الجانب الأقصى من كاتدرائية تورين بايطاليا. إن روعة وجمال تلك القبة يرجع إلى تكديس الأشكال المسدسة فى تدرج تنازلى وترتيبها بطريقة تخميسية (أى جعل كل مجموعة من خمسة مسدسات

أربعة منها في الزوايا والخامسة وسط مربع أو مستطيل) بحيث تتجه نحو القاعدة المستديرة للبرج الصغير. وتهدف تلك الهندسة المُبهرَة إلى تحويل الأنظار نحو سر التثليث.

وإذا كانت الرسوم المعبرة عن الفردوس في عصر الباروك تختلف كلية عن الرسوم التي شهدتها العصور السابقة، فهذا يرجع بالتأكيد إلى أنها كانت تنتشر فوق مساحات منحنية الشكل غير متساوية مثل القباب والأقواس فضلاً عن كونها مغممة بالحركات الدوارة للملائكة والقديسين. في حين اتسمت تلك الحركة بالنقيض في عهود سابقة؛ إذ التزمت الجمود إما لسكون حركة هؤلاء الملائكة والقديسين وإما لضيق المساحة التي وُجدوا فيها. إن استحداث الحركة في الرسم يرجع إلى زيادة تحكم فناني فلندريا وإيطاليا في أبعاد المساحة التي قاموا بالرسم عليها منذ العصور الوسطى.

إن الانتقال بين ثلاثة أبعاد مختلفة على مساحات غير مستوية بها أقواس ومنحنيات استثار مهارة وإبداع الفنانين الذين تفوقوا بطريقة ملحوظة فتوصلوا إلى رسم مذهل خادع للنظر يعطى على البعد وهم الحقيقة وأبدعوا كذلك في نقل الصورة المصغرة بطريقة تثير الدهشة والإعجاب. لقد حقق فن الباروك أولى نجاحاته في "التجسيم الإبداعي" الذي فرض نفسه بقوة في المعابد والأماكن المقدسة عن طريق إدماج الأشكال المطلية بالألوان الزيتية بمادة الجص، وضم المساحة المجسمة الوهمية إلى المساحة الحقيقية التي يظهر فيها الفن المعماري. ولذا نجد أن وسيلة خداع النظر في الرسم تساعد على إبراز إطار اللوحة وتكسر جمود الخطوط وتمكن دنيا الغيبيات من دخول الكنيسة وفرض وجودها على جدرانها.

ومنذ ذلك الوقت أهتم الفن بإبراز العنصر الزمني في الرسم فاهتم بتصوير السرعة الخاطفة لصعود المسيح والسيدة مريم والملائكة والقديسين إلى السماء العليا أكثر من اهتمامه بتصوير الفترة الزمنية لانعقاد السماء العليا بكامل هيئتها. وثمة أفكار متشابهة انضمت للأفكار السابقة وعلى الأخص فيما يتعلق بتمجيد انتصار سر القربان المقدس وفوز الكنيسة والصليب. كل هذه الموضوعات تبرز

الحركة الدوارة والصاعدة بدون توقف بل تزداد روعة مما جعل المؤمنون ينظرون إليها بانبهار شديد من عالم الدنيا.

أما من الناحية الدينية، فقد ولد فن الباروك بكاتدرائية "بارم" بإيطاليا عام ١٥٣٥ أى قبل انعقاد مجمع ترنت بإيطاليا بعشر سنوات مع لوحة "صعود العذراء" التى رسمها كوريج (الإيطالى) على القبة؛ فهى تبهر الزائر بشدة وهو ينظر إليها من مكانه فلا يستطيع الوقوف على تفاصيلها لارتفاعها الشديد عنه، أمكنه رؤية الملائكة وهم يضربون بالصنج أو على الطبل؟ أيستطيع أن يثبت عينيه على وجه السيدة مريم المليء بالفرحة والانشراح؟ مما لا شك فيه أن الجواب بالنفى. وما يلفت نظره هى الحركة الدوارة للملائكة والدوامة الحلزونية التى تسحب السيدة مريم والملائكة نحو بؤرة الضوء التى تدفع حلقات السحب الكثيفة الرمادية إلى التراجع والانسحاب.

وثمة لوحات جدرانية أخرى معقدة الصنع إلا أنها تنتمى إلى نفس الجمال رسمها بعد قرنين من الزمان الفنان جوهان يعقوب زيلر على قبة كنيسة الراهب أوتوبيرن فى بافاريا. وقد أتاح عيد الفصح الفرصة لتلك الجدرانيات أن تفتح باب السماء أمام نظرات إعجاب وذهول المؤمنين. فالملائكة تدور حول الدائرة المضيئة التى تحلق فوقها حمامة الروح القدس الذى يرسل شعاع نوره فوق السيدة مريم والحواريين المجتمعين فى مبنى خيالى ضخم ينفجر أعلاه ليظهر الفردوس حيث تتجه إليه أنظار البشر من كل أنحاء الأرض.

إن صعود مريم هو الموضوع المفضل فى عصر فن الباروك لرسمه على القباب والأقواس ومذابح الكنائس. تشهد على ذلك الرسوم التى نقلت جميع أعياد صعود العذراء فى القرن السادس والسابع والثامن عشر وعلى الأخص ما رسمه الفنان كيرين أصام من عام ١٧١٧ إلى عام ١٧٢٣ مستخدماً مادة الجص المطفى بالذهب لصاحب هيكل كنيسة دير روز بيفاريا حيث الارتباط وثيق بين فن العمارة وفن النحت.

والسمة الأخيرة التي تميز بها فن الباروك والتي أردت الإشارة إليها هي اعتبار الكنيسة مكاناً جميلاً على نمط الفردوس ومضاداً تماماً لما نجده في الحياة اليومية من رتابة الألوان الرمادية وتدرجها. فالفن الباروكي يكثر من الألوان الزاهية والزخرف واستخدام المعادن النفيسة. فعند دخول الكنيسة نجد صوراً لكل من الأثرياء والفقراء على حد سواء وقد تركوا عالم الدنيا للانتقال إلى مكان رائع: بلد الأحلام. والأمثلة كثيرة على تلك الرغبة في تصوير هذه الرحلة السعيدة. فنذكر أولاً كنيسة مزار "وايز" ببفاريا والتي أقيمت في منتصف القرن الثامن عشر وجذبت الأنظار بخطوطها المنحنية وإفراطها في الزخرف ومزجها الجميل بين مادة الجص التي طلى بعضها بالذهب وترك البعض الآخر أبيض على لونها الخام. وكل ذلك يطل وينفتح على سماء زرقاء. ثم نذكر كنيسة مزار نوتردام في بيرنو (١٧٤٦ - ١٧٥٠) التي بُنيت فوق بحيرة كونستانس وعُرف عن طريقها "معمار الوهم" كما أطلق عليها لقب "قاعة أعياد الرب" فقد أبهرت تلك الكنيسة الأبصار بكثرة الزخرف واستخدام مادة الجص في النحت مما يعطى في النهاية شكلاً مومجاً راقصاً تؤدي فيه الملائكة دوراً مهماً.

وفي النهاية نذكر دير الراهب "ميك" (١٧٠٢ - ١٧٣٨) الذي يشرف على نهر الدانوب ويبعد عن غرب فيينا بثمانين كيلو متراً. يتداخل هذا الدير مع الطبيعة التي تحيط به فيشكل منظرًا بديعاً. أما عن داخل كنيسة دير القديس بنوا بريودي جانيرو فهو يصور نفس الرحلة التي تنقل البشر من عالم الدنيا إلى دار الآخرة ولذا فقد غُلف الداخل بأكمله بالخشب المطلي بالذهب ومن جهة أخرى نرى هرمًا صغيراً يتكون من سبع درجات يستند عليه مكان الحورس (جوقة المرتلين) إطاراً للسيدة العذراء وهي تحمل طفلها وقد قام بصنعه القديس "بنوا" وأخته "سكولاستيك" والجدير بالتنويه الإشارة إلى الإصرار على اللون الذهبي خارج الكنيسة ودخلها وبالأخص داخلها. وعلى مدى العصور المختلفة فإن صفة الجمال في الفن الباروكي توافقت مع صفة ثابتة في الفن المسيحي التي جعلت من اللون الذهبي منذ عصور استخدام الفسيفساء البيزنطي، هو اللون المفضل للتعبير عن الفردوس.

بالرغم من جمال وروعة صور الفردوس المستوحاة من الفن المسيحي. فإنها قد ذُبلت وتبدلت منذ نهاية القرن الثامن عشر لانتشار المذهب البروتستانتي الذي توخى الحذر من الصور وناشد بالبساطة في وصف العالم الآخر. لقد أعلن لوثر قائلاً: "مثلنا مثل الأطفال في جسد أمهاتهم لا يعلمون إلا قليلاً عن ميلادهم وكذلك نحن لا نعلم إلا قليلاً عن الحياة في دار الآخرة". وعلاوة على تفضيل البساطة في المذهب البروتستانتي فإن ثمة عوامل أخرى ساعدت منذ القرن السادس عشر على التحول والانكسار التدريجي للرسم المعبرة عن وصف الفردوس.

ومن جهة أخرى سعى عصر النهضة إلى نشر صور تحكى قصص الأساطير القديمة التي اكتسبت سماها الوثنية ألوان السماء وهيتها في الدين المسيحي مما جعل تلك الرسوم تبدو مشوشة وغير واضحة. كما أن صعود الاستبداد المطلق في نظام الحكم الملكي أجاز استخدام الصور التي كانت مقصورة على تمجيد الله، في تعظيم شأن الحكام. بالإضافة إلى ذلك فإن اهتمام الفنانين المتزايد بشئون الحياة اليومية وبالطبيعة أدى وخاصة عند الرسامين الهولنديين في القرن الثامن عشر إلى أن يحتل وصف الأحوال الجوية والأشغال اليومية والأحداث المختلفة نفس المكان الذي كان يشغله في الماضي العالم السماوي.

وفي النهاية، وعلى الأخص فيما يتعلق بعلم الفلك الجديد الذي اكتشفه بعض العلماء مثل كوبرنيكس وكليبر وجليليو ونيوتن فإنه قد دمر في مدى مائة وخمسين عاماً علم الكسوموغرافيا الذي اكتشفه أرسطو ثم تنصر فيما بعد وألغى عادة تقديس السماء التي كانت شائعة في الماضي وبالتالي لم يعد كوكب الأرض مركز العالم. كما أن النجوم الببلورية قد اندثرت وبدت السماء فيما بعد كما لو كانت بلا نهاية أو على الأقل بلا حدود. فلم يعد ثمة فوق وتحت في الكون، إذ انهار التناقض التقليدي المؤلف بين المنطقة الواقعة تحت القمر أي ما بين القمر والأرض وهي محل التغيير والفساد من جهة والمنطقة التي تقع فيها النجوم محل النقاء والصفاء الببلورى الشفاف من جهة أخرى.

لذا وجب التنازل عن فكرة الفردوس كمقر خاص لله والملائكة والصالحين فليس ثمة مكان يمكن أن يرمز إلى الفردوس لا سيما أن الفردوس ليس في الأصل مكاناً فالأمر يعنى انقلاباً ثقافياً يجب تعريفه بذلك لنفهم سبب معارضة جليليو. ومن هنا يُثار السؤال منذ ذلك الوقت ماذا تبقى من الفردوس؟.

إن نظرة عامة على التاريخ المسيحي يكشف لنا عن وجود نصين متوافقين منذ وقت طويل عن الفردوس حيث قدما صوراً رائعة للقدس الإلهية والنعيم الأبدي إلا أنهما أكدا بأن الجنة لم يرها أحد. إن السيد المسيح لم يصفها أبداً كما أن القديس بولس في "رسالته الأولى لأهل كورنثوس" أعلن أن الحكمة الإلهية كشفت عما لم تره عين ولا سمعت به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه". إن هذه العبارة التي تردت من عصر إلى عصر طوال التاريخ المسيحي فسرت دائماً بأنها دعوة صريحة للإنسان إلى استحالة فهم أسرار الفردوس بوسائله البشرية. إن تعاليم مجمع ترنت هي على النحو الآتي: "من المحال أن ندرك اليوم عظمة تلك النعم (نعم الفردوس) التي لا يمكن أن تخطر على بالنا. ولكي نتذوقها يجب أن ندخل في فرح الرب" وحينئذ نغمرنا نعمته وتحيطنا من كل جهة لتُشبع رغباتنا. إن تعاليم يوحنا بولس الثاني تقول: "الذي في السموات". وهذه العبارة لا تعنى مكاناً ولكن كيفية وجود. وفي هذا الشأن كتب القديس امبرواز في القرن الرابع هذه السطور: "عند تناول مسألة الفردوس يبدو لي أننا سنواجه مصاعب كبيرة إذا أردنا البحث عن الفردوس وعن مكانه وعن طبيعته. ولكن كيف يمكن أن نحل مسألة مكان الفردوس التي لم نستطع رؤيته على الإطلاق؟".

كان على المسيحية أن تتنازل تدريجياً عن مجموعة رسوم وصور تتعلق بوصف الفردوس التي ظلت على مدى سنوات طويلة تتسم بالروعة والجمال إلا أنها بدأت شيئاً فشيئاً تفقد مصداقيتها. وعلى الضد من ذلك فإن الحداثة قد طرحت على الساحة مبدئين زاد وضوحهما الآن عن الماضي وارتبطا فيما بعد برغبتنا الحالية للفردوس. وفي تاريخ الفردوس المسيحي فإن الإبهار الذي استغرق وقتاً طويلاً قد تحول منذ قرنين إلى وصف ينبض بالعاطفة.

إذا أخذ في الاعتبار شبه اختفاء الروابط الاجتماعية التي كانت تشكل نسيج وهيئة الحضارات التقليدية فإننا نطمح، لمجاوزة الانعزال المضاف إلى اللحظة الراهنة، إلى تحقيق وضع يخالف ما توصل إليه جان بول سارتر عندما كتب: "جهنم هي الآخرون". وسواء كنا مؤمنين أم غير مؤمنين فإننا نتوق معاً إلى وضع تتصالح فيه الإنسانية مع نفسها. ووفقاً للمسيحية فإن الفردوس هو الآخرون المقربون إلى الله والذين يتبادلون الحب فيما بينهم، ذلك الحب الذى يحو الخلافات والعداوات المنتشرة بين البشر فى هذه الحياة الدنيا. إن المطلب الإنجيلي - محبة الله من كل قلب ومحبة الإنسان لقرابه مثل محبته لنفسه - ينتقل من اليوتوبيا إلى الواقع. وفضلاً عن ذلك منذ نهاية القرن الثامن عشر بوجه خاص فإن المؤمنين كانوا على يقين من تحقيق الرغبة الملحة لقاء من أحببهم وأحسنوا إليهم فى هذه الدنيا مرة أخرى فى الدار الآخرة. وهذا اللقاء فضل من الله. ومع ذلك فقد وردت تلك الفكرة قديماً فى نص ديني مسيحي عن الفردوس إلا أنها وللحق لم تحظ بمثل هذا الاهتمام الكبير الذى وُلّيت به الآن، إذ هى ليست واردة فى مؤلفات القديس توما الأكويني ولا فى مؤلفات بوسويه.

من جهة أخرى كتب القديس كبريانوس: "ننتظرنا فى العالم الآخر وبأعداد غفيرة كل من كان عزيزاً علينا ويرغب فى لقائنا من الوالدين والأخوة والأبناء. إن العنور عليهم ومعانقتهم هى قمة السعادة لنا ولهم". لقد خاطب القديس برنارد شقيقه المتوفى قائلاً: "إن عودتك إلى كنف الله لا يعصمك من رعايتك لنا فحيث المحبة معين لا ينضب فإنك لن تتساقى أبداً". وذات يوم انتقلت القديسة تيريزا دافيللا بروحها إلى السماء فقالت: "أول من رأيت هو أبى وأمى".

يجب على المسيحي اليوم بعد ابتعاده عن أسلوب الإبداع الرائع فى وصف الفردوس أن يتقبل أسلوب الفراغ فى تصوير عالم الآخرة. إنها خسارة فادحة ولكن يمكن تعويضها بالأمل فى تحقيق السعادة الكاملة فى نعيم الآخرة. إن الوجه الخفى عن هذا العالم هو الوجه الذى ستصبح فيه رسالة السيد المسيح حقيقة واقعة: الذين

يكون هم الذين سوف يواسون؛ والمفتقرون إلى العدالة سوف يُنصفون والرحماء
بالعباد سيجزون عنها رحمة. إن الفردوس، وفقاً للدين المسيحي، يعنى تحقيق هذه
الأحلام المجنونة.

هل من الممكن أن نحب أحد الأنواع الأدبية؟^(٨)

بقلم: جيرار جونيت

Gérard GENETTE

ترجمة: د. سهير حافظ

مراجعة: راوية صادق

إن التقييم الجمالي هو دائماً مبدئياً تقييم شخصي لشيء فريد. غير أن العلاقة بين عدة أشياء متفردة، التي يمكن اعتبارها مكونة لشيء جمالي تفترض الآتي:

- إما أن ننظر إلى هذا التعدد على أنه شيء واحد أكثر اتساعاً، ولكنه يبقى منفرداً، وذلك يحدث عندما يذوب أمامي عمل مثل آلام المخترع (Les Souffrances de l'Inventeur)، في عمل أكثر اتساعاً، الأوهام الضائعة (Les Illusions Perdues)، والذي بدوره يذوب في عمل أكثر اتساعاً، الكوميديا الإنسانية (La Comédie Humaine)، والذي لا يمثل إلا جزءاً منه، مثلما تذوب الوالكيري (La Walkyrie)، في ثلاثية خاتم النيبيلونج (L'Anneau du Nibélung)، أو دفع الجزية (Le Paiement du tribut)، لمزاشيو في مجموعة كنيسة برانكاتشي في دير فلورنسا (La Chapelle Brancacci). إن المبادرة المشروعة لهذه الأمور الخاصة بالدمج على صعيد التكوين ترجع مبدئياً، فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية إلى المؤلف - مما يجعل الأمر أكثر صعوبة إذا ما طبقنا مبدأ الدمج على مجموعات أكثر اتساعاً من الأعمال الكاملة للمؤلف المعنى - غير أن مظاهر الدمج لا تشكل خاصية مقصورة على الأعمال الفنية: إذ أن هذه الزهرة يمكن أن تكون شيء جمالي متفرد، أو جزء من شيء آخر متفرد - طبيعي هو الآخر - مثل هذا الدغل، أو أيضاً هذا الآخر ذو التكوين الصناعي: هذه الباقة من الزهور.

(٨) نص المحاضرة رقم ٣٦١ التي ألقيت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٠.

- وإما أن نجمع الأعمال تحت مفهوم مشترك، وفي هذه الحالة يكون بالضرورة على مستوى نوعي - عندما يتعلق الأمر بنوع تطبيقي أثبتته تقليد تاريخي على وعى إلى حد ما بنفسه (على سبيل المثال التراجيديا الإغريقية، الرثاء الروماني، السير الملحمية، الشعر الغنائي الأوكسيتاني، رواية الملك آرثر، رواية الترحال والمغامرات (picaresque)، السوناتا الكلاسيكية، الطبيعة الصامتة التكعيبية، أفلام رعاة البقر (Western)، و"الكوميديا الأمريكية") أو نوع مماثل مبنى عن طريق نقدي ونظري، عندما نعرف بطريقة تركيبية لا زمنية كيان يتعلق بموضوعات معينة مثل الملحمة - بوجه - عام (الملحمة التي تضم كل من الإلياذة، جلجامش، أنشودة رولان (La Chanson de Roland)، بما في ذلك، بالنسبة لي، الأمل (l'Espoir) لمالرو)، أو كيان شكلي، مثل "القصيدة الغنائية"، أو كيان ذو مضمون وشكل، مثل "الرواية" التي عرفها فيلدنج بأنها: "ملحمة هزلية نثرية". كما أنني لا أعتقد، فضلا عن ذلك، أنه بالإمكان تحديد أي نوع بطريقة تجريبية محضة: إن رواية الترحال والمغامرات الإسبانية (البيكارسك) في القرنين السادس عشر والسابع عشر، تمثل تقليداً محدداً من الناحية التاريخية والجغرافية، غير أن لفظ "رواية" كذلك لفظ "بيكارسك" يرجعان بدون شك إلى تعريفات نظرية، كما أن نماذج هذا النوع متباعد بعضه عن البعض زمنياً، أكثر مما نعتقد بصفة عامة بفعل رؤية وهمية مرتدة للماضي. هذه التجمعات النوعية هي تقريباً بلا حدود، بما أن كل مفهوم يمكن أن يندرج دائماً تحت مفهوم أكثر امتداداً لفئة أكثر اتساعاً.

هل في إمكاننا إذن أن نحب أحد الأنواع؟ لننحى جانباً حالة الأعمال الأدبية المركبة على غرار الكوميديا الإنسانية (La Comédie Humaine)، الثلاثية أو كنيسة برانكاتشي (Tétralogie ou Chapelle Brancacci)، حيث إن لهم خاصية التفرد الأوبرالي التي لا تحتمل الجدل، كذلك، بديها، قدرة مثل هذه الأعمال على إقامة علاقة جمالية. ويبقى السؤال: هل نستطيع إقامة مثل هذه العلاقة مع نوع ما، هو في تعريفه دال على الجمع، أي ما كانت حدوده وأياً ما كانت إمكانية فهمه

"التراجيديا الكلاسيكية" على سبيل المثال أو ("التصوير التكميبي")، مثلما نفع مع عمل متفرد؟

إن الجواب قد يبدو بديها، مدعماً بالرأى العام: لا أحد يتردد فى القول إنه يحب (أو يكره) - على المستوى الجمالى: الويسترن (أفلام رعاة البقر) أو التصوير التكميبي. غير أن الأمر البديهي المباشر يمكن أن يخفى صعوبة أو عدة صعوبات، أو على أبسط الفروض بعض الغموض، ينبغى محاولة حلها، أو على الأقل استجلائها.

ربما تكون الصعوبة الأولى أثرًا لفلسفة العصور الوسطى (السكو لاستيك): إذا قبلنا تعريف "كانت" للتقييم الجمالى، والذى سنه "بدون تصور"، فإنه من الصعوبة بمكان أن يطبق هذا التقييم على شىء جمعى مكون دائمًا بالضرورة على أنه مرتبة - فضلًا عن ذلك فإن هذا التكوين تاريخى أو مماثل - وبالتالي فإن هذا الشىء يتم تعريفه عن طريق مفهوم هذه المرتبة. غير أن تحفظ "كانت" لا يتناول تكوين الشىء، ولكن يتناول طبيعة حكم التقييم الذى يطبق عليه: إن "حكم الذوق" الكانتى - هو بمثابة تقييمنا الجمالى - ليس "حكمًا منطقيًا يكون معرفة بفضل مفاهيم الشىء"، ولكنه تعبير عن شعور بالمتعة أو بالكدر، لا يمكن أن تربطه "أى عملية انتقالية" بـ "مفاهيم"، حتى لو اعتقد الشخص الذى يتذوق الجمال عن طريق الخطأ، أنه بإمكانه أن يتكلم عن الجمال كما لو كان الجمال خاصية للشىء وكما لو أن الحكم (على الذوق) حكمًا منطقيًا؛^(٩) بعبارة أخرى، الـ "لا مفهوم" لا يميز الشىء، ولكن التقييم ذاته هو الذى يميزه، وهو أساسًا تقييم شخصى وليس هناك ما يدل عليه منطقيًا فى "خواص" هذا الشىء. إن غياب العلاقة المنطقية بين خواص الشىء وتقييمه الجمالى (لا نستطيع أن نردد مثل هذا القول على أنواع أخرى من التقييم - مثلاً: العملى أو الأخلاقى) يطلق عليه أيضًا "استحالة إيجاد مبدأ موضوعى للذوق"؛ هذا هو عنوان الفقرة الرابعة والثلاثين لـ "نقد ملكة التقييم"

(٩) Kant, Critique de la faculté de juger (نقد ملكة التقييم) Paris, Folio, Gallimard, p. 140.

"Critique de la Faculté de Juger"، والذي يبدأ هكذا: "مبدأ الذوق، يمكن أن نستشف أنه المبدأ الذي بموجبه إذا حققنا الشرط الذي يفرضه سنكون مؤهلين لأن ندرج مفهوم شيء ما لكي نصل إلى نتيجة إنه جميل بعد ذلك. لكن هذا مستحيل قطعياً. ذلك لأنى يجب أن أشعر فى التو بمتعة عند عرض الشيء، وليس هناك أى جدل يعتمد على حجج يمكن تصديقها يستطيع أن يخلق هذا الشعور بالمتعة". باختصار، فإنه ليس بالإمكان استنتاج المتعة الجمالية أو الكدر الذى يولده الشيء اعتماداً على مفهوم هذا الشيء. غير أن معرفة هذا الشيء يمر عبر "مفاهيم" - حتى، أنى افترض أن هذا صحيح، إذا كان الأمر يتعلق بشئ متفرد، الذى تستدعى معرفته، على أقل تقدير، اللجوء إلى مفاهيم تنتمى إلى نوع قريب واختلاف محدد؛ وتبعاً لهذا الرأى، فإن الشيء الذى يتصف بتفرد لا يمكن التغاضى عنه، سيكون له مفهوم "خاص به"، أو شبكة المفاهيم "الخاصة به" - إلا إذا كان الأمر يتعلق ربما بشئ لم يتم تعريفه حتى ولو مؤقتاً، وبالتالي يكون مجرد حدث حسى. ولكننا لن نلتفت لهذه الحالة، لأن مسألتنا تتناول أشياء "توعية" (تبعاً للمعنى الذى أوضحناه من قبل)، والتى يتم التعرف عليها إجبارياً عن طريق المفاهيم، حتى لو كانت هذه الأخيرة تقريبية، بل مشوشة أو مغلوطة. إجمالاً هذا يعنى أن كل شيء "يعرف" بواسطة مفاهيم، بالأحرى إذا أردنا الشيء النوعى، غير أن مفهوم هذه المعرفة لا يمكن أن يودى أو يبرر أى تقييم على مستوى جمالى، الذى لا يمكن أن يتحقق إلا بالمتعة "التي تشعر بها حال عرض" هذا الشيء. فبإمكانى أن أعرف (بدرجة أو بأخرى) ماذا أفهم من لقط "ملحمة"؛ بل يجب أن أقوم بذلك - من خلال مسعى يعتمد بديهياً على دراسة المفهوم - إذن لتكوين هذا الشيء، وبالتالي لنجعل منه شيئاً له صلة جمالية ("هل تحب الملحمة؟")؛ ولكن هذا التعريف للمفهوم ليس له علاقة بالمتعة التى أستشعرها، وبالأحرى مرة أخرى مع المتعة التى أستشعرها مع أى ملحمة أخرى على حده. وبالمقابل - أو بالأحرى، لهذا السبب ذاته - فإن فعل تكوين هذا الشيء عن طريق المفهوم لا يعد عائقاً فى وجه هذا التقييم الجمالى كما أن هذا التكوين لا يستطيع التحكم فى هذا التقييم: و "كانت" يقول هذا "مستحيل"،

كما أن باسكال كان يقول من قبل إن هذا ينتمى إلى "مقام مختلف" وهو يتحدث عن موضوع آخر.

أما الصعوبة الثانية فتعود بالتأكيد إلى التعريف، أو ببساطة مماثلة التقييم الجمالى ذاته، وربما لكل ما هو تقييم شخصى والذى يحتوى، تبعاً "لكانت"، على "أحكام" تنتمى "للاستمتاع" (الطبيعى: "إنى أحب هذه الكمثرى") كما أنها تحتوى أيضا على "أحكام الذوق" (أحكام جمالية بالمعنى الحديث: "إنى أحب هذه الملحمة"). قد يكون من المفيد أن نتوقف لحظة عند الحالات الأولى، التى تبدو ظاهريا ذات طبيعة أبسط.

إذا قلت (ولو ضمنيا) "هذه الكمثرى طيبة"، فإن هذا الحكم بالاستمتاع يبرهن بالتأكيد على المتعة، أو (نفس الشيء) الرضا البدنى الذى أشعر به، أو الذى شعرت به عند تذوقها. وبإمكانى بلا شك أن أعبر عن نفس الرضا إذا قلت: "أنا أحب هذه الكمثرى"، أو أفضل من ذلك: "إنى أحببت هذه الكمثرى" - وعموماً يكون من المستحب انتظار نهاية فعل ما أو حدث ما للحكم عليه بكل تأكيد: إن الدودة يمكن أن تكون فى آخر قفصة. حتى أن هذا التعبير أكثر تناسب للصبغة الشخصية للتقييم: "هذه الكمثرى طيبة" لا تعبر عن شعور الشخص الذى قد أكون تقاسمت معه هذه الكمثرى، والذى قد لا يشاركنى تذوقى لها (أقصد الكمثرى). إذن، "إنى أحببت هذه الكمثرى" تترجم إلى حد كبير بأمانة - ولو باختصار، لعدم وجود تحليل أكثر عمقا - رضا خاص بالتذوق، حدث فى الزمن: والحالة هذه، فى زمن مضى للأسف. ولكن لنفترض، لضرورات التقابل، إنسى فى مرحلة التذوق، وأصرح فى، زمن المضارع، مع درجة من الثقة فى البقية العاقلة التى ستبرر لاحقاً: "إنى أحب هذه الكمثرى". مرة أخرى، "هذه الكمثرى طيبة" لن تضيف إلى هذا التقرير بالمتعة إلا مساحة واهية للغاية من "ادعاء العالمية"، وهو ادعاء لا يعنينا الحديث عنه هنا فى هذا المقام. وهكذا ينسحب التقييم الذى حاول أن يكون موضوعيا والذى اعتقد أنه عالمي.

إن، "أحب هذه الكمثرى". الآن ما يهمنى، هو مقابلة حكم من هذا القبيل مع حكم آخر هو: "إنى أحب ثمار الكمثرى". إن اختلاف المعنى، كما يبدو لى، يجب أن يكون واضحا تماما: "إنى أحب هذه الكمثرى" يعبر عن متعة مفردة، "إنى أحب ثمار الكمثرى" لا يعبر عن "متعة" نوعية - بل فقط (أو بطريقة أرحب) ذوق نوعى - وهو مفهوم، على حد اعتقادى خيالى - بعبارة أخرى، إن فعل "يحب" ليس له نفس المعنى فى هذين (النوعين) من الإيضاح: فى الإيضاح الأول، فهو يشير إلى متعة حقيقية تتولد من اتصال مع شىء حقيقى، أما فى الإيضاح الثانى، فهو يشير إلى متعة كامنة من الممكن تجسيدها عندما نفكر فى فئة من الأشياء لا يمكن تواجدها بكاملها أمامى بأى حال من الأحوال عندما أفكر فيها بعقلى، وليس هناك كثير من التجاوز إذا قلنا، بالأفاظ أكثر شيوعا، إن الحالة الأولى يعبر الفعل عن إحدى المتع، وفى الحالة الثانية يعبر أكثر عن إحدى الرغبات: إن "أحب هذه الكمثرى" يفترض أنى أتذوقها، أو أنى خلصت لتوى من تذوقها، أن "أحب ثمار الكمثرى" يفترض بالطبع إنى قد تذوقت بعضها منها، وحفظت ذكرى طيبة عنها، غير أن ذلك لا يجعلنى بتاتا أتذوقها جميعا، كل ما يمكنى فعله هو أن أتمنى تذوقها جميعا. وبعبارة أخرى، "إنى أحب هذه الكمثرى" يعبر عن متعة حسية ومباشرة فى حضور الكمثرى، إنى "أحب ثمار الكمثرى" فتعبر عن تقرير لسلسلة من الشعور بالمتعة مضت متواترة إلى هذا الحد أو ذلك، وتعميم هذا التقرير المبنى على التجربة إلى صنف عام، تكون بالضرورة مجردة. ورغم هذا، من الممكن للحركة الثانية، وهى حركة تعميم، أن لا تحدث، تاركة للتقرير هيئته الواقعية الخالصة: فى أحسن الأحوال، "إنى أحببت كل الكمثرى التى تذوقتها"، وهنا، فإن عدم وجود تعميم للتذوق، سيمنع أى نوع من أنواع التأثير المستقبلى. مرة أخرى، إن الاختلاف شاسع بين التعبيرين ("إنى أحببت كل الكمثرى التى تذوقتها" و"إنى أحب الكمثرى"): الاختلاف ليس فقط على مستوى التقرير البسيط إلى الإسقاط الاستقرائى الذى قد لا نلتفت إليه، ولكن أيضا - إلا فى حالة إذا كان الاختلاف واحدا - تطبيق تقييم ذوقى لمجموعة تولدت عن طريق الخبرة (بعض ثمار

الكمثرى التى احتفظت بذكرها) على هذا المجموع النظرى: صنف الكمثرى بوجه عام، فى الماضى والحاضر وفى المستقبل. المجموعة الأولى تعبر عن مجموعة أشخاص، أما الثانية فهى تعبر عن فئة. ورغم هذا إذا "أحببت" مجموعة من الأفراد (فريق) لا يحمل بالضبط معنى "أحب" فرداً، ولكن وبكل تأكيد الأمر ليس مثل حب فئة. غير أن هذا الإيضاح الواقعى لا يظهر مطلقاً، ويتركنا موزعين بين تقرير المتعة "إنى أحب هذه الكمثرى" والرؤية المستقبلية "إنى أحب ثمار الكمثرى"، التى لا يمكن أن تكون تقريراً لمتعة ما، ولكن تقريراً عن ذوق نوعى، هو فى الحقيقة مجرد، كما لو كان ينقصه الشيء.

أما الآن فيجب ترك هذا المضمار، الذى يمكن أن يكون غاية فى اليسر وهو مضمار الأحكام الخاصة بالاستمتاع، والعودة إلى أحكام التقييم الجمالى بالضبط، وبصورة أدق الأحكام التى تتناول الأعمال الفنية.

بادئ ذى بدء، إن الحدود بين مجموعة وفئة تكون فى هذه الحالة أكثر مسامية، هذا بالتأكيد من جراء العوامل الجينية التى لا نقابلها بمثل هذا الوضوح، رغم وجودها أيضاً فى الأشياء الطبيعية: إن "المشاهد" المكونة لـ "الكوميديا الإنسانية" تنتمى بالطبع، إلى حد ما، لنفس الفئة (على سبيل القياس، وهى مرتبة النوع الأدبى "الرواية"، أحياناً "القصة القصيرة" - دائماً "السرد النثرى"؛ وهى تكون من ناحية أخرى مجموعة بنيت على التجربة، ليس فقط لأن بلزك هو الذى قام بجمعها فى مجموعة منسقة، ولكن أيضاً - وبصورة أبسط - لأن جميعها بالنسبة لنا، قد خرجت، كما يقولون، من قلم نفس المؤلف. ولكنها تكون أيضاً، وبطريقة أكثر وضوحاً، وذلك لعدم وجود أى تنسيق متعمد من قبل المؤلف - مجموعة تحمل نفس الصفات الجينية، أعمال ستاندال، وهى تنتمى لأنواع مختلفة (روايات، دراسات نقدية، سيرة ذاتية، وصف الرحلات...) وأعمال واحد من قبيل بيتهوفن (أوبرا، سوناتات، رباعيات، سيمفونيات...) أو أعمال بيكاسو (أتخلى هنا عن أى حصر نوعى، لما يتضمن هذا الحصر بصفة خاصة، من صعوبة وعدم جدوى فى

هذه الحالة). يمكننا إذن القول إن الهوية الوراثية تحدد وحدة مجموعة معينة تجريبية، وإن الهوية النوعية، على الأقل عندما يمكن التعرف عليها بجلاء، تحدد وحدة نظرية، أو خاصة بالمفهوم لفئة. غير أننا نجد أن الهوية الوراثية لا تقتصر على هوية المؤلف، لأن المؤلف، كفرد مادي ومعنوي، لا يكون بمفرده "المصدر" التجريبي القادر على تحديد وحدة مجموعة من الأعمال. كما أن أعمال المؤلف، أحياناً تكون قابلة (إلى حد ما) لخاصية نوعية مسيطرة (بلزك روائى، رغم مسرحه؛ شيكسبير كاتب مسرحى، رغم قصائده، فيردى مؤلف أوبرا، رغم الروكيم (مرثيته))، وأيضاً وبطريقة متبادلة فإن النوع يكون قابل لتحمل خاصية وراثية، على سبيل المثال نمط تاريخى وقومى. إن التراجم هي يونانية فى القرن الخامس (وماتبعها فهو ينتمى إلى الآثار أو الأحياء)، السيرة البطولية، "فرنسية" فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر، رواية المغامرات "البيكارسك"، إسبانية من القرن السادس عشر إلى القرن السابع عشر (نفس الملاحظة). هذه الأنواع التاريخية (ضمن أنواع أخرى كثيرة) كما نسميها أحياناً، تكون إذن فى آن واحد فئات (غير) منطقية بفضل تماثل المواضيع و/أو الأشكال، ومجموعات تجريبية بفضل الوحدة النسبية للمصدر. "نحب (أو نكره) نوعاً" لا يتعلق إذن بحب (أو كره) الصفات المشتركة لأعمال متعددة والتي لا تتوحد أحياناً إلا عن طريق الاشتراك فى المواضيع و/أو الشكل - مثلما يمكننا أن نحب (أو نكره) الصفة "الملحمية" فى آن واحد فى الإلياذة، فى جلجاماش أو "الشنسون دى رولان"، أو صفة "الطبيعة الصامتة" من شاردان إلى براك، أو الصفة "الأوبرالية" من مونتيفردي حتى البان برج، هذا إذا نحينا جانباً أى سلسلة وراثية محتملة -، ولكن أيضاً التعلق أحياناً بمجموعة من الأعمال تحمل صفات وراثية ونوعية، تمتد بينها شبكة مركبة من القرابة الحقيقية، التماثل فى المواضيع، التضاد فى الشكل، باختصار دورة أوبرالية نشطة يمكن أن تسبب جانباً كبيراً من المتعة نشعر بها أو العكس.

والعلاقة بنوع، مثلها مثل أى علاقة جمالية (العلاقة كما ندركها) هى فى نفس الوقت فعل لاهتمام معرفى وفعل لتقييم شعورى، غير أن الثانى يتحدد تبعاً

للأول، والذي يعتبر الشرط الأساسي ولكن غير الكافي: ليس هناك تقييم جمالي بدون اهتمام، حتى لو كان هذا الاهتمام سطحى، ولكن الاهتمام الجمالي يمكن أن لا يتبعه أى حركة تقييم، إما لأن هذا الاهتمام يؤدي إلى تقييم غاية فى الحيداد (هذا الشيء لا يهمنى) لدرجة أنه لا يمكن اعتباره تقييم، إما أن يكون هذا الاهتمام، وهو ذو هدف معرفى بحث (وجهة نظر المؤرخ أو الخبير فى الإسناد)، لا يواكبه أى حكم ولو ضمنيا، أما أخيرا أن يكون الشيء الذى ينصب عليه الاهتمام شديد العمومية ومجردا كى يكون شيئا جماليا: وهذا هو، كما يبدو، الوضع بالنسبة للأصناف التى يطلق عليها "نظرية"، التى يتم تعريفها بالقياس.

غير أننى لا أعتقد أن هذا الاعتبار السلبي كفى لاستبعاد إمكانية وجود علاقة جمالية بأحد الأصناف، حتى لو أن هذا الشيء يندرج تحت نمط وجود يعتمد على "المفهوم". لقد تذكرت من قبل لماذا الفقرة الخاصة بكانت بشأن "بدون مفهوم" لا تبدو لى فيها تتناول هذه النقطة، ويجب القول إن إحدى الفضائل النادرة للفن "المعاصر" كما يطلق عليه هى ربما، أنه جعلنا ندرك، أن "مفهوم" ما يمكن أن يكون محل تقييم جمالي: إن العمل القائم على المفهوم "يقدر" كما جاء على لسان أحد المدافعين عنه "بمقدار" مفهومه، أو عبارات أكثر نزوعا إلى المذهب الذاتى، أن هذا "المفهوم" (وبالتالى الفئة التى يعرفها على الأقل افتراضيا) يمكن أن يعجبني أكثر من هذا المفهوم الآخر. إنى لا أود أن أشبه قطعيا القانون الذى يحكم المفهوم لوجود نوعى بالقانون الخاص بأحد "الأشياء الجاهزة" أو أحد أعمال "الحدث"، ولكن التقييم الذى يركز، كما نعمل حاليًا يوميا، على اعتبار فكرة من هذا النوع "جيدة" أو "رديئة" على المستوى الجمالي، بدون أن يكون الشيء ذاته حاضرا وبصورة يمكن تطبيقها أيضا على أى إنجاز محتمل متوافق أو مماثل، هذا التقييم ليس بعيدا كل البعد عن التقييم الذى يركز على الحسنات والسيئات المتبادلة لشيء نظرى مثل التراجيديا أو الملحمة: "القيام بعرض حامله زجاجات على أنها عمل فنى" هى حقا بأحد المعانى عمل نوعى، حيث إن أى فرد ينتمى إلى فئة "حامله الزجاجات" يرتضى أن يصورها، وعندما أصف هذه العملية بأنها "جديرة بالانتباه"، وهو ما

يعتبر تقييم جمالي مثل أى تقييم آخر، فإنه من البديهي أن اهتمامى ينصب على نوع "حاملة الزجاجات"، وليس على هذه الحاملة بالذات، التى يمكن أن لا أكون قد رأيتها أبداً من قبل.

إن "فن الشعر" لأرسطو و"علم الجمال" لهيجل، على سبيل المثال وليس الحصر، يعرضان بعض الأمثلة للتقييم النوعى من هذا القبيل. فنجد أن "فن الشعر" ينتهى بمقارنة جمالية وتقنية بين التراجيديا والملحمة تغلب التراجيديا على الملحمة، وترد نقطة بنقطة على حزب مضاد لابد أن نتعرف فيه، من وراء قناع الشخصية المستترة، أفلاطون نفسه - تبدل للتعارض المعروف، ولاتساع نوعى أكثر رحابة بين مؤيد "الدييجازيس" "diègèsis"، أو السرد الخالى من أى حوار، ومؤيد "الميميزيس" (mimèsis) الدرامى بصفة عامة. يمكن أن نعتبر هذا الموقف صبيانياً: كما لو أننا لا نستطيع أن نقيم شيئاً (نوعياً أو فردياً) دون أن نضع فى المقابل، بغرض الإيضاح، شيئاً "مضاداً"! غير أنه يجب أن نعترف ببقايا هذا النوع من التفكير ذى النزعة الثنائية فى كل عصر، مثلاً فى القرن الثامن عشر "النزاع بين القدامى والمحدثين"، أو اليوم بين المؤيدين والمناهضين للفن "المعاصر"، أو عند الذين لا يفضلون "الخيال" إلا بإدانة الأنواع التى لا تعتمد على الخيال مثل السيرة الذاتية، التاريخ، أو الرواية غير الخيالية - وبالعكس، بالتأكيد.

على الأقل فى هذا المضمار، موقف هيجل أقل هجوياً، فهو لا يواجه أى عدو خفى أو محدد. غير أن نظام "علم الجمال" بكامله، سواء على مستوى الفنون المختلفة والأنواع المختلفة بداخل كل فن، يعمل كآلة ضخمة خلاقية على نحو ضمنى حيث كل "لحظة" تواجه جدلياً اللحظة التى تسبقها، وهذا يعنى أن الجانبين المتضادين يخضعان لجمعية تتجاوزهما. ومجال الشعر هو خير دليل على هذا، الموضوعية الملحمية ذات الأركان الثلاثة زائفة الصيت، الذاتية الغنائية والجمعية المسرحية، غير أنه من الممكن أن نلاحظ أن الفنون ذاتها يجب أن تخضع لخطه من هذا النوع، مع التحفظ بأن التسلسل التاريخى، الذى كان من الصعب تطبيقه

على التقسيمات الثلاثة النظرية "ملحمية - غنائية - مسرحية" (القول بظهور الملحمة قبل الشعر الغنائي لم يعد سوى مُسلمة عملية) يتهيأ بصعوبة أكبر لممارسة هذا التطبيق الجديد، بما أن الفن (أو الفنون) الرومانطيقى (تصوير، موسيقى، شعر)، لحظة مميزة للسريرة الذاتية، يأتي يقيناً بعد اللحظة الاندماجية للفن الكلاسيكى (النحت الإغريقى)، الذى يلى اللحظة الموضوعية للفن الرمزي فى أروع أمثلته ألا وهو فن العمارة المصرية. فزمن التوازن الكلاسيكى، والذى تتضح كفاءته، على الأقل على المستوى الجمالى البحث، يجد نفسه فى موقع تاريخى أوسط، وهذا ما يضطر هيجل، وذلك على نقيض توجهه الجمالى الواضح، أن يضى إلى اللفظ الثالث، الذى يفتقد ميزة "التناوب" التجمعى، تفوقاً آخر أكثر غموضاً وروحانية من كونه جمالياً: "... هناك شىء رغم ذلك أرفع من التمثيل الجميل للفكر فى شكل يمكن إدراكه (...). الفكر الذى يعتمد على مبدأ الملاءمة مع نفسه، على اندماج مفهومه وحقيقته، لا يمكن أن يجد وجوداً مناسباً لطبيعته إلا فى العالم الخاص به، العالم الروحانى، فى روحه ذاتها، بالمشاعر التى تحتويها، باختصار فى سريرته الأكثر حميمية والأكثر عمقاً"^(١٠) وللمصادفة، إن الفنون الثلاثة الرومانطيقية ترضى فيما بينهم موضوع القصيدة التراتبية بأن تدرج من فن التصوير مرة أخرى (الموضوعى) للموسيقى (فن ذاتى) ومنه إلى الشعر، وهو جمعية جديدة - لم تعد "وسطية" مثل النحت الكلاسيكى، ولكنه "نهائى"، تحققة أكثر الفنون روحانيه"^(١١) لكن يجب، هنا أيضاً، التغاضى عن مسيرة التاريخ الحقيقى، لأن الثلاثة "أنواع" الكبرى المكونة لهذا الفن "الرومانطيقى"، وتبعاً لذلك فهو كمبدأ مستوحى من المسيحية، نجدها موضحة فى الإنجازات الملحمية، الغنائية والمسرحية للشعر الإغريقى القديم.

trad. Jankélévitch, Paris, Aubier-Montaigne, 1964. t.v. 8. (علم الجمال) Hegel, Esthétique, (١٠)

Paris, Gallimard, 1992. (فن العصر الحديث) Schaeffer (J.-M.), L'Art de l'âge moderne, (١١)

هذا التفاعل المتبادل والدائم بين العمل الفردى والمفهوم النوعى، هذه الطريقة التى تعتمد أحياناً على تناول النوع كأنه عمل والعمل كنوع توضح جيداً مسامية التمييز بينهما من وجهة النظر التى تشغلنا: إذا كان فن الشعر النوعى، الذى مثله أرسطو وهيجل بكفاءة، يتسامى من واقع تعريفه للأعمال التى لا يمكن له رغم ذلك، أن تجاهلها، فإن النقد نفسه لا يمكن أن يغلق فى الباطنية الفردية ويتجاهل الأصناف النوعية التى لا يمكن لممارسته الوصفية والتقييمية أن تستغنى عنها، وإلا سيكون معنى ذلك الانغلاق فى حالة من النشوى الصامتة، أو التعجبية الخالصة. إن "الاهتمام بالأوحد"، الذى كان جابريل مرسيل يوصى به للنقد، وهذا ما كان يعترض فوراً عليه ألبير تيبوديه، لا يستطيع فى الحقيقة الاستغناء عن "الشعور بالتشابهات والتجانسات، الذى ينبغى له أن يعبر عن نفسه من آن لآخر بالتصنيفات"^(١٢) - والتصنيف يعنى وضع مفهوم وبالتالي التعميم. ليس هناك أى اهتمام يستطيع الانغلاق فى باطنية الوجدانية، فليس هناك تقييم لا يفلت من تشبيه حتى لو كان ضمنياً. أما النقد أحادى الموضوع - أقصد، النقد الذى يتخذ من العمل الكامل لمؤلف أو فنان متفرد، موضوعاً نمطياً، بإرجاع هذه الأعمال للشخصية "العميقة" أو لا، لهذا الفنان -، هذه الممارسة متواجدة، على الأقل فى الأدب وفى كل الفنون منذ سانت بوف ودون أن نستثنى بروس، ألا يتمثل النقد بمعناه الدقيق فى أن يتناول هذه المجموعة، التى غالباً ما تكون رغبة وكثيرة التنوع، يشير إليها اسم كابلزك، بيتوفن أو مايكل أنجلو، كنوع من المابتة لفرد واحد، يحاول النقد استنتاج وتعريف الصفات الثابتة أو "المتواترة"، وبناء عليه مشتركة فى كل حالاته؟

لقد فهمنا بلا شك: أن "تحب (أو نكره) مؤلف"، أو "فنان"، كما نفعل دائماً وخاصة كما نقرن، فهذا يعنى أننا قد أحببنا، أو نحب أحد الأنواع لأن مؤلف ما أو فنان ليس إلا فئة و / أو مجموعة أعمال. ولست حتى متأكداً أن "تحب (أو نكره)

(١٢) Albert Thibaudet, Réflexions sur la critique. (تأملات فى النقد) Paris, Gallimard, 1939.

عمل متفرد" هو شعور يقترب كثيراً من هذا التفرد المطلق الذي أطلق عليه جابريل مارسيل "الأوحد". ليس هناك شيء متفرد تماماً، وليس هناك شيء نوعي بصورة قاطعة: في اللحظة التي نعرف فيها ما نحب، هذه المعرفة تُدخل في هذا الشعور خميرة النوعية، إذا سمحت لنفسى أن أقول، لأنها خميرة للتعميم. والإجابة المناسبة للسؤال "هل نستطيع أن نحب أحد الأنواع؟" فإن الإجابة السليمة ربما تكون إذن هذا السؤال الآخر: "هل يمكننا حقاً أن نحب شيئاً آخر؟".

السلوك الجمالي بوصفه واقعة أنثروبولوجية^(١٣)

بقلم: جان- ماري شيفر

Jean-Marie SCHAEFFER

ترجمة: د. أنور مغيث

مراجعة: قسم الترجمة بالمركز الفرنسي للثقافة والتعاون

افتراضات فلسفية

أنا واحد من المقتنعين بأن الفلسفة المعاصرة توجد في مفترق طرق. إنها تعيش منذ بضعة عقود لحظة مهمة تعادل في أهميتها اللحظات التي عاشتها في أيام ديكارت وأيام هيوم وأيام كانط وأيام نيتشه أو فيتجنشتين، وكما كان الحال في ظل ظروف الأزمة "المتمرة" المرتبطة بهذه الأسماء، فإن الوضع الحالي لاينجم عن أسباب من داخل الفلسفة وإنما هو نتيجة مرتبطة بالتطورات المعرفية في مجالات أخرى. ولكي أدخل في الموضوع أقول إن العلوم منذ أكثر من قرن لم تكف عن تعليمنا بأن الكائن الإنساني بوصفه نوعاً بيولوجياً يتطلب إعادة تعريف للمسائل التي كانت في قلب الفلسفة الحديثة: نظريات الذات، نظرية المعرفة، الأخلاق. وبالفعل تبين لنا دراسات كثيرة، وبصورة متزايدة في الأهمية، أن مانسميه الروح الإنساني هو خاصة بيولوجية للنوع الإنساني دون أن يعنى ذلك أنه مفصول عن الجانب الحيواني فينا. وإذا كان الأمر كذلك، فإن ما يجعلنا بشراً ينبع من منظور طبيعي Naturaliste وطبقاً لهذا المنظور لم يعد للسلوك البشرى مثله مثل المعرفة والقيم أى أساس متعال transcendental إذ ليس لها سوى نشأة بيولوجية وتاريخ ثقافي.

وباعتبار أن علم الجمال الفلسفي جزء لا يتجزأ من فلسفة الروح لا يمكنه أن يفلت من التعرض لنفس التساؤل. وهذا على الأقل هو الفرض الذي يمثل أساساً للتأملات التالية.

(١٣) نص المحاضرة رقم ٣٦٢ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٠.

ما السلوك الجمالي؟

إن تعبير "خبرة جمالية" يستثير لدى كل واحد منا تصورات منتقاة تمامًا وبالتالي متنوعة جدًا. ويرجع هذا التنوع إلى أسباب عديدة من بينها، وبلا ترتيب، تاريخنا الشخصي، ومستوانا في التعليم المدرسي، والثقافة التي ننتمي إليها، واللحظة التي يُطرح علينا فيها السؤال أثناء اليوم، فننتا العمرية، همومنا الأخرى أو مشاغلنا، ومحيطنا الاجتماعي، وهكذا دواليك إلى ما لانهاية. كما أنه من الصعب جدا أن نبدأ من مفهوم مشترك للمصطلح. ورغم ذلك فإن هذا يعد أمرًا لاغنى عنه لو أردنا ألا نتوه منذ البدء في أشكال لا تنتهي من سوء التفاهم. ولقد علمتني التجربة أنه لكي نحدد أفقًا لمرجعية مشتركة، حتى وإن كانت مؤقتة، يستحسن البدء ببعض الأمثلة. وإليك موقفان يمثلان، في نظري، خبرات جمالية نموذجية.

ها هنا في البداية، كيف يعدد ستاندال ما يسميه "ذاته الموسيقية" الأولى:

"- صوت أجراس كنيسة سانت أندريه، ولاسيما عندما تدق من أجل الانتخابات في سنة كان فيها ابن عمي أبراهام ماليان رئيسًا أو مجرد ناخب. - ضجة المضخة في ميدان جرونيت عندما كانت الخادמות في المساء تضخ الماء مستخدمة القضيب الحديدي الكبير. - وأخيرًا وإن كان أقلها تأثيرًا، صوت الناي الذي يعزفه أحد الباعة الجائلين في الطابق الرابع في ميدان جرونيت".^(١٤)

سوف أتوقف عند أربعة جوانب في هذه الفقرة. هناك أولاً الإحالة إلى فكرة "اللذة" التي لا تنفصل عن أي خبرة جمالية. ثم بعد ذلك خاصية الارتباط الوثيق بين الانفعالات الجمالية والتاريخ الشخصي. وفي هذا تتعارض مقومات خبرة ستاندال بصورة فريدة مع التعريف الفلسفي التقليدي للخبرة الجمالية والذي يشدد،

Stendhal, Vic de Henry Brulard, Paris, Folio-Galimard, p.242 (١٤)

بالنسبة للخبرة الجمالية "النقية"، على التحرر مما ينبع من أمزجتنا الخاصة. والجانب الثالث هو أن ستاندال، بدلاً من أن يضع الفن (والمقصود به هنا الموسيقى)، في تعارض مع مجموعات الإحساسات الإدراكية للحياة اليومية (صوت المضخة) يشدد على استمراريتها، وهو بذلك يضع أيدينا على أن ما يهم في تعريف السلوك الجمالي ليس هو موضوعه ولكن الموقف الذي نتبناه إزاء هذا الموضوع. وأخيراً تذكرنا شهادة ستاندال بأن الحياة الجارية مصدر دائم للحظات الانتباه الجمالي وهو ما يتضمن افتراض أن الانتباه الجمالي عنصر أساسي في الخريطة العقلية للإنسان.

المثال الثاني يأتي من نص ياباني كُتب في حوالى العام ألف.

"في يوم من أيام الشهر التاسع، توقف المطر، الذي كان يهطل طوال الليل، عند الفجر. أى منظر رائع! تحت أشعة شمس الصباح الساطعة تركت أزهار الأفيون في الحديقة أمام المنزل، الندى الذي كان يبيلها يسقط قطرة فقطرة. وعلى السياج ذى الفتحات، وعلى الأغصان المتشابكة، وعلى سيقان الأشجار كنت أرى خيوط العنكبوت الممزقة هنا وهناك. وكانت قطرات المطر معلقة بها وتبدو كحبات لؤلؤ بيضاء مصفوفة. ولقد شعرت، عند إعجابي بما أراه، بحزن لذيذ. وعندما صعدت الشمس قليلاً في صفحة السماء، ولأن الندى الذى أدى إلى ظهور الشجيرات الثقيلة للغاية كان قد سقط، بدأت الأغصان فى التمايل ثم انتصبت فجأة دون أن تمسها يد. وبعد ذلك أخبرت بعض الأشخاص لأى مدى كنت مفتونة. ولكن المدهش أن هناك بعض الناس يعتقدون أن الندى ليس جميلاً".^(١٥)

هذا النص ينطق بوضوح ولذا سأعرض له باختصار. إن المؤلفة ساء شونا جون تشدد، مثلها مثل ستاندال، على اللذة. ولكنها تبين لنا أيضاً أن هذه اللذة لا تتعارض مع شعور ما بالحزن. وهذا يطرح مشكلة معرفة فى أى شىء

Shonagón, Notes de chevet, Paris, Gallimard, 1966, p.152 Sci (١٥)

تكنم اللذة الجمالية على وجه التحديد، مع الأخذ في الحسبان أنها يجب أن تتوافق مع سلسلة متنوعة من المشاعر يمكن أن تصل إلى ما هو مأساوي. إن نص ساي شونا جون الأكثر تطوراً من الملاحظات المختزلة لستاندال يبين لنا، من جهة أخرى، إلى أي مدى تتضمن الخبرة الجمالية ازدياداً في شدة الانتباه، ويتعلق الأمر هنا بالإدراك البصري. هذا الاستغراق في الموضوع وهذا الاهتمام بالتفاصيل، وهذه الأحلام التشبيهية والمجازية التي تعد امتداداً للانتباه الإدراكي، هي من أهم الملامح المؤثرة للخبرة الجمالية. وفي النهاية تذكرنا الجملة الأخيرة في النص بأن ما يبدو لي بوصفه خبرة جمالية غنية لا يثير بالضرورة نفس رد الفعل لدى أشخاص آخرين. وهو ما يحيلنا إلى السؤال عن الحكم الجمالي وبصورة أكثر تحديداً إلى أساسه أو إلى مصدره.

ولا تعد هاتين الخبرتين على الإطلاق عينة ممثلة. في الواقع، إن محاولة فهم الوقائع الجمالية من منظور أنثروبولوجي تعنى البحث عما هو مشترك على سبيل المثال بين طفل مولع بالرسوم المتحركة التي يعرضها التليفزيون، أو شخص مصاب بالأرق يجد راحته في الاستماع لغناء الطيور في الصباح، أو ضجيج قطار يمر عبر السهل، أو واحد من هواة الفن التشكيلي متحمس أو ممتعض أمام معرض مخصص للوحات فيرمير Vermeer أو جوزيف بويس Joseph Beuys، أو قارئ أو قارئة مستغرق في قراءة رواية، أو أحد رجال البلاط في عهد الملك - الشمس (لويس الرابع عشر) يشاهد عرضاً لمسرحية فيدرا، أو مجموعة من القرويين يتحلقون حول منشد إغريقي أو ساحر إفريقي، أو هاو للموسيقى يتابع كونسرتو للموسيقى الكلاسيكية، أو الروك أو الجاز، أو سياح يبذون إعجابهم بوادي كانيون العظيم^(١٦) أو شعاب إقليم الأريديش بفرنسا، أو خبير في الشاي يزن في يديه فنجان الشاي ويدقق فيه بعد أن شرب ما فيه وهكذا دواليك. هذه المواقف تبدو متنوعة للغاية. ومع ذلك فإن هذا التنوع لا يوجد إلا سطحياً. إنه يشمل توجهها، أو بصورة

(١٦) وادي في منطقة جبال أريزونا غرب الولايات المتحدة الأمريكية. (المترجم)

أدق، نشاطاً ذهنياً يظل هو نفسه. إن هذه المواقف تشترك بالفعل فى خاصيتين تسمحان سوياً بتحديد خصوصية السلوك الجمالى.

كل أشكال السلوك التى وضعناها هى أنشطة للتمييز والإدراك. فالملمح الأول المميز للخبرة الجمالية. يكمن فى كونها تتعلق بخبرة معرفية، وهذه الصفة هنا تؤخذ بمعناها الواسع أى بمعنى أن التعرف يعد امتداداً مترامناً مع الانتباه الذى نوجهه إلى العالم. إن الوظيفة الأصلية و"الأصولية" للانتباه المعرفى لا تكمن بداهته فى استخدامه الجمالى، ولكن فى كونه يسمح لنا بالتوجه فى المحيط الفيزيقي والإنسانى الذى نعيش فيه. باختصار، إذا كان النشاط المعرفى شرطاً ضرورياً كى يوجد سلوك جمالى، فإنه لا يعد وحده شرطاً كافياً.

الملمح المشترك الثانى يبرز لنا الشرط الخاص الذى يجب على نشاط التمييز أن يحققه كى يكون ذا طبيعة جمالية. ففى كل الخبرات التى عددناها، نجد نشاط التمييز مشحوناً انفعالياً، بمعنى أنه ذو قيمة عالية بسبب حالة الإشباع التى يستطيع أن يحققها. وهذا تحديداً هو الشرط الإضافى: لكى يصير الانتباه المعرفى جزءاً من سلوك جمالى ينبغى أن تكون غايته هى الرضا والإشباع النابع من النشاط الانتباهى نفسه. بعبارة أخرى: إن نشاط الانتباه نفسه هو الذى ينبغى له أن يكون مُشبعاً أيًا كانت الأحاسيس التى قد يودى إليها الموضوع الذى يتوجه إليه هذا النشاط. وهذا يفسر لنا لماذا تستطيع ساي شونا جون أن تعيش خبرة جمالية مشبعة فى حين أن تأملها للندى يثير فى داخلها شعوراً بالحزن. وينبغى أن نضيف أن التقدير يمكنه بالطبع أن يكون سلبياً أى أنه يمكنه أن يتعلق بخبرة "عدم إشباع" واستياء. ولكن حتى يمكننا الحديث عن خبرة جمالية، ينبغى أن يكون عدم "اللذة" هذا منظماً لنشاط التمييز وينبغى أن يكون مصدر (عدم) الإشباع هو نشاط الانتباه المعرفى.

التقدير الجمالى وحكم الذوق

من المهم أن نميز بين التقدير *appréciation* أى الحالة الانفعالية التى يسببها الانتباه الموجه إلى موضوع ما، والحكم *Jugement* التقييمى أى الفعل القصدى الذى يعزو هذه القيمة أو تلك لهذا الموضوع. إننى لا أحكم إذا كنت راض أو غير راض ولكنى أكتفى بالشعور أو أكون على دراية به أو ربما استنتج منه النتائج فيما يخص العلاقة الجمالية التى أمر بها. إن الرابطة السببية بين الانتباه المعرفى و(عدم) الإشباع هى إذن رابطة تبعية داخلية متبادلة. أما الرابطة بين السلوك الجمالى وفعل الحكم الذى يشكل حكم الذوق فهى أقل مباشرة، اللهم فقط عندما نمارس مهنة النقد، فنحن لا ننخرط فى السلوك الجمالى "من أجل" أن نستطيع صياغة حكم الذوق ولكن لأننا نأمل أن يتعلّق الأمر بخبرة مشبعة. إن الحكم الذى قد نصيغه ليس إذن سوى "نتيجة" لهذه الخبرة فى حين أن الإشباع المعرفى هو غايتها الداخلية.

أما فيما يخص السؤال الذى يتعلّق بمعرفة مقام الحكم الجمالى، فإن الإجابة تتبع مباشرة من تحليل السلوك الجمالى: فإذا كان هذا السلوك يتم تعريفه بوصفه علاقة انتباه تقديرية وإذا كان الحكم الجمالى يقع على هذا السلوك، فإنه فى نهاية الأمر لن يمكنه التعبير سوى عن أنواع ذاتية من التفضيل بما أنه يتعلّق بنوعية خبرة شخصية. بعبارة أخرى، يعد الحكم الجمالى ذاتياً لأن "مصدره" حالة عاطفية يسببها النشاط المعرفى. كما أنه حكم لا يقبل التفنيد، وليس ذلك لأن له قيمة مطلقة، ولكن لسبب بسيط وهو أن الإشباع أو عدم الإشباع مثلها مثل أى انفعال آخر أو إحساس لا يعتبران فى عداد الأشياء التى يمكن تفنيدها ولكن يمكننا على أكثر تقدير استهجانها. وفى المقابل يكون الحكم قابلاً للإلغاء بواسطة سلوك جمالى جديد، يدور حول نفس الموضوع ولكن يكون مرتبطاً بمؤشر مختلف للإشباع، على سبيل المثال أن تكون معرفتنا بالموضوع قد تطورت وبالتالي يكون الانتباه الذى نعزوه له مختلفاً. وينبغى أن نشدد على أن تفسير الحكم الجمالى بوصفه خبرة ذاتية لا

يقطع الصلة التي تربط هذا الحكم الجمالي بالموضوع الذي يتعلق به. ولا يؤكد هذا التفسير على الإطلاق أن الخصائص الموضوعية والتقنية للموضوع الجمالي غير مرتبطة بالحكم، بل هي مرتبطة به بدهاء لأنها تكون سبباً لنشاطى المعرفى ومرجعاً له فى آن. من جهة أخرى، فإن التفسير من خلال المصدر الذاتى لا يتضمن البتة أن يكون الحكم الجمالى غير مشترك: فـ "الذاتى" يتعارض مع "الموضوعى" ولكن ليس مع "العام". فحين يكون هناك فردان يقومان بنفس الخبرة الجمالية أو على الأقل بخبرة متشابهة، فإن أحكامهما الجمالية يمكن أن تكون مشتركة.

الجمالى والفنى

قد نلاحظ أن الأمثلة التى قدمتها تنصب بلا تمييز على أعمال فنية كما تنصب على أى مجموعات من الإحساسات الإدراكية. وهذا يعنى أن الجمالى لا يقتصر على الفنى. وهناك على الأقل أسباب ثلاثة تاتى فى صف هذا التمييز.

فكما رأينا فى القرن الثامن عشر وكما تبين بعض الأمثلة التى قدمتها، لا تتجه العلاقة الجمالية إلى الأعمال الفنية وحدها. فالكائنات البشرية لديها إمكانية أن تتواصل جمالياً ليس مع أعمال مصنوعة فقط ولكن بصورة أشمل مع العالم الذى تعيش فيه، على سبيل المثال مع أجساد شركائها فى النوع، مع العالم الحيوانى ومع النباتات وبصورة أعم مع أى مجموعة إدراكية أو خيالية أو حتى مفاهيمية.

إن الإبداع الفنى لا يندرج على الدوام فى وظيفة جمالية. بعبارة أخرى، هناك العديد من المصنوعات البشرية التى نصنفها، لأسباب تتعلق بقرابة فى النسل أو بانتماء نوعى، بين الأعمال الفنية فى حين أنه لم يكن لها فى ثقافتها الأصلية وظيفة اجتماعية ذات طابع جمالى. فالأقنعة، كذلك التى نراها الآن فى متحف اللوفر، لم يتم على وجه العموم إبداعها بقصد التأمل الجمالى، ولكن كى تؤدي وظيفة طقسية محددة: فقد كانت تستخدم كسند يساعد على تجسد الأرواح. ورغم

هذا الغياب للوظيفة الجمالية، لا يوجد شك، سواء على مستوى النوع أو النسل، فى هذا القناع يندرج تمامًا فى فئة أعمال النحت، وهى فئة تعد من بين النماذج النمطية لفكرة "العمل الفنى" بمعناها الشائع. ومن المفيد أن نضيف أن وجود أشكال فنية، لها عندنا وظيفة جمالية لا يكون لها نفس الوظيفة فى ثقافة أخرى، لا يعنى بالضرورة أن هذه الثقافة لا تعرف الوظيفة الجمالية. ولكن أغلب الظن أنها تمارسها فى موضوعات أخرى وفئات أخرى من الأحداث. وهذا يعنى أن مسألة وجود سلوكيات جمالية فى حقبة ما أو ثقافة ما ينبغى أن تتفصل عن مسألة الوظيفة التى تعزوها هذه الحقبة أو تلك الثقافة للأعمال الفنية. باختصار، كما أن تاريخ أو أنثروبولوجيا الإبداع الفنى لا يمكن اختزالهما إلى تاريخ وأنثروبولوجيا إنتاج الأعمال الموجهة إلى التلقى الجمالى، فإن دراسة السلوك الجمالى لا يمكن أن تختزل فى التلقى الجمالى للأعمال الفنية.

ولكن السبب الأساسى الذى يقضى بالتمييز بين النشاطين هو أن الإبداع الفنى ونشاط التلقى الجمالى يتعلقان بعمليات عقلية مختلفة جد الاختلاف: فالنشاط القصدى الذى يتمثل فى إبداع شىء ما والنشاط العقلى الذى يتمثل فى إغارة الانتباه لشىء ما لا يمكن رد أحدهما إلى الآخر كما أنهما يستخدمان موارد ومقاصد مختلفة. ولكن هذا التمييز لا يلزمنا البتة بأن نستبعد البعد الجمالى للإبداع الفنى، ولكن فقط أن نميز بين ما يتعلق فى هذا الإبداع بالعمل وبالمشاكل التى ترتبط به وبين ما يتعلق بالانتباه الذى يعيره من يعمل للعمل الذى يقوم به، أى بالتالى ما يتعلق بالموقف الجمالى الذى يتبناه تجاه عمله الخاص. وهكذا فإن ضربة الريشة التى يؤديها الرسام تتعلق بعملية الإبداع الفنى ولكن الرقابة التى يمارسها على عمله الخاص، بالابتعاد عن اللوحة لتأملها وتفحصها لكى يرى "ما إذا كان الأمر على مايرام"، تتعلق بالموقف الجمالى بما أنه سوف يحكم على عمله بمقتضى سمة الإشباع أو عدم الإشباع الناتجة أولاً عن تفحصه البصرى وربما أيضاً عن تفحصه التأولى.

العمومية الثقافية للسلوكيات الجمالية أو نسبيتها

إن الأمثلة التي قَدِّمَتْها على السلوك الجمالي تأتي من حقب تاريخية ومن أجواء ثقافية مختلفة. وبالتالي فالسلوك الجمالي لا يخص الثقافة الغربية وحدها، كما أنه لم يولد فقط في القرن الثامن عشر. وبعد كل ذلك، فإن وجود نفس السلوك في ثقافات مختلفة لا يخبرنا عن سبب هذه العمومية ولا كيف تتشكل بهذه النسبية الثقافية الواضحة للعيان في صيغ تحققها. ولكي نرى الأمر بصورة أوضح علينا أن ننطلق من واقعة أن أغلب الحقائق الإنسانية تقوم على تدخل ثلاثة أنماط من العوامل السببية بدرجات مختلفة: الترسخ الجيني، والانتقال خارج الجسد (تاريخي) والتشابه التطوري. إن تضافر هذه العوامل الثلاثة هو الذي يفسر كيف أن صوراً من القرابة العابرة للتاريخ والعابرة للثقافات يمكن لها أن تتواجد مع تنوع ثقافي كبير في أغلب الأحوال.

ولكي أبتين خصوصية هذه العوامل الثلاثة وتضافرها سوف أضرب مثلاً من الأنشطة اللغوية. لو صدقنا الأبحاث الحالية لوجدنا أن كون كل البشر يتكلمون يرجع إلى وجود كفاءة لغوية مترسخة ومنقولة جينياً. وهذه الكفاءة عامة بمعنى أن أي وليد يمكنه أن يتعلم أي لغة، شريطة أن يوجد في المحيط اللغوي المناسب في لحظة التنشيط الداخلي لما يسميه ستيفن بينكر Steven Pinker، بشيء من الاستثارة، "غريزة اللغة". أما فيما يخص صلات النسب التاريخية فإنها تكون فعالة في كل أشكال التطور الثقافي. إنها في آن واحد عامل من عوامل التلاحم والتميز. وهناك مثال يأتي أيضاً في مجال اللغة وهو أن القرابة بين اللغات الرومانية يمكن تفسيرها بواسطة النسب التاريخي: فكلها ترجع إلى انحراف تاريخي تدريجي من لغة واحدة في الأصل وهي اللاتينية؛ فالأصل التاريخي المشترك هو سبب قرابته، والانحراف التاريخي هو سبب اختلافها. وأخيراً تعد التشابهات التطورية تشابهات لا تقوم على أساس انتقال جيني عام ولا على أساس انتقال تاريخي ولكنها ترجع إلى وجود عقبات من نفس النمط. مثل هذه التشابهات التطورية لا توجد فقط على

مستوى الملامح البيولوجية العضوية (بين أنواع مختلفة) ولكن أيضاً على مستوى الملامح الثقافية. وهكذا فواقعة أن جميع اللغات تعرف تقريباً نفس الوظائف البراجماتية، ونفس صيغ اللغة، مثل الصيغ الإخبارية والصيغ الاستفهامية والصيغ التعبيرية، ترجع بلا شك إلى تشابه تطوري، أي أنها تتعلق بمجموعة من التطورات المستقلة التي سببتها عقبات متشابهة، مثل حاجة كل جماعة لأن تشارك في المعلومات حول ما هو كائن (عبارات وصفية واستفهامية) ولأن تبلور تبادلات خاصة ذات طبيعة عاطفية (قضايا تعبيرية)، وتعمل على استقرار العلاقات التراتبية داخل المجموعة (أوامر)، وهلم جرا.

لو صح التحليل الذي تقدمه هنا للعلاقة الجمالية، على الأقل في خطوطه العريضة، فإن الاستعداد النفسى الذى لدينا والذى يجعلنا نعرض أنفسنا لخبرات جمالية له بلاشك هو أيضاً ترسيخ جينى. ويشهد على ذلك أنه فى مجتمعات عديدة تختلف كثيراً بعضها عن بعض كما تتطور كل منها بصورة مستقلة تركت لنا الكائنات البشرية شهادات على مثل هذه السلوكيات. ودراسات علماء النفس وعلماء الطبائع Ethologie وعلماء علم النفس العصبى وعلماء الإدراك والبيولوجيا تدعم هذه الفرضية، على الأقل بطريقة غير مباشرة. فلقد بينت الأبحاث فى بيولوجيا الأعصاب وجود ارتباطات عصبية مباشرة بين نظم معالجة المعلومات ومركز اللذة/الاستياء. وكذلك بدأت محاولات فى فهم الآليات المعقدة التى تتصل بالتنشيط ذى الغائية الذاتية Autotélique لمعالجة المعلومات، وهو ما يعنى أننا قد بدأنا نعى بوجود أنشطة انتباه فى غياب أى إلهام براجماتى. وبناء على ذلك فإن من البديهي أن موضوع السلوك الجمالى يرجع إلى مثل هذا التنشيط العصبى للانتباه الإدراكى المنتظم وفقاً لمؤشر الإشباع الداخلى. كما يساهم أيضاً فى زيادة معرفتنا بهذا الموضوع دراسات السلوك والبيولوجيا التطورية التى تخبرنا عن "ما قبل تاريخ" السلوك الجمالى. فنحن نعرف على سبيل المثال أنه لدى العديد من الأنواع الحيوانية تعد درجة الجاذبية التى تمارسها المحفزات الصوتية أو البصرية التى

ينتجها الذكور هي الطريق الذي يحقق عملية الانتخاب الجنسي. ونفس الأمر يتم مع غناء الطيور أو كذلك أيضا "الأعشاش" التي تبنيها ذكور طيور العرش (في استراليا وغينيا الجديدة) وتكون مهمتها هي إغواء الإناث التي تختار الذكر الذي تتلاقح معه بحسب درجة الجاذبية الموجودة في العمل الذي بناه. وكثير من علماء الطبائع يعتقدون أن الانتخاب الجنسي هو أيضا أحد الأسس التطورية للسلوك الجمالي الإنساني، وخصوصا في مجال التقدير الجمالي للجسد الإنساني وللوجوه وأيضا لزينة الجسد. وهذا يجعلنا منتبهين إلى أنه إذا كان النشاط المعرفي في الخبرة الجمالية له غائبه الخاصة في ذاته، فهذا لا يتضمن بالضرورة عدم اهتمام بالسلوك الجمالي بوصفه سلوكا عاما: فقد يكون السلوك الجمالي نفسه دائما مغرضا أو وظيفيا بمعنى أنه يمكن لحدث القيام بأنشطة معرفية ذاتية الغاية تنظمها اللذة أن يكون حدثا وظيفيا. إن الانتخاب الجنسي هو بلاشك وظيفة من بين سلسلة من وظائف أخرى يمكن أن يؤديها الموقف الجمالي. فعلى سبيل المثال كون أن هناك شيئا له وظيفة في طقس ديني لا يمنع أن يحدث في نفس الوقت موقفا جماليا. بل ويمكن لتبني هذا الموقف أن يلعب دورا مهما في ممارسة جيدة للطقس. وبكفي أن ننظر إلى العبادة الكاثوليكية التي تبين أن تراثنا الثقافي قد بلور مجموعة من الممارسات المعقدة حيث تكمن إحدى أهم خصائصها الأكثر أهمية في أنها لا تتوقف عن استخدام الموقف الجمالي بوصفه عنصرا إيجابيا للتدعيم.

من البديهي، أن وجود قاعدة جينية للعلاقة الجمالية - منظوراً إليها بوصفها نشاطاً معرفياً عصبياً يُنظم من قبل الإشباع الناتج عنه - لا يمكن أن يفسر التنوع والثراء الذي نراه في الأشكال الثقافية العديدة للانتباه الجمالي. وهكذا فإن تفاوت أهمية السلوكيات الجمالية بحسب الثقافات والعصور والطبقات الاجتماعية، والفئات العمرية، والظروف الفردية، يستدعي وجود عوامل سببية متعددة يمكن تفسيرها في إطار التشابهات التطورية والانتقالات التاريخية. وفيما يخص العوامل التي تتعلق بالتشابهات التطورية يمكن أن نقول بوجه عام أن تطور السلوكيات الجمالية يتاح بواسطة أسلوب في الحياة يكون فيه الضغط البيولوجي والاجتماعي غير مرتفع،

بفضل حياة وسط الجماعة منظمة تتيح مناطق للهدوء ووقت للفراغ لأعضائها أو على الأقل لجزء منهم. وهذه الحالة الأخيرة، أى حالة الاستقطاب الاجتماعى التراتبى، تؤدى إلى سلوكيات جمالية شديدة التعقيد ونخبوية لدى الشرائح الاجتماعية السائدة والتي يكون مقابلها فى بعض الأحيان، ولكن ليس بالضرورة، تخلفاً فى السلوكيات الجمالية لدى باقى الأعضاء المحكوم عليهم بإنجاز مهام إعادة الإنتاج الاقتصادى للمجتمع. وفى المقابل، نجد أن المجتمعات الأكثر تمسكاً بالمساواة فيما يخص اقتسام العمل تنتج بوجه عام ثقافات جمالية مشتركة ومناحة للجميع بصورة أسهل. ومن هنا فإن الصراع المعتاد منذ القرن التاسع عشر بين "الفن الراقى" و"الفن الجماهيرى" هو بلا شك أحد نتائج انتقال المجتمعات الأوروبية إلى بنية اجتماعية أكثر اقتراباً من المساواة من تلك التى أنتجت لنا الفن الكلاسيكى.

وتعتبر مسألة وضع الاتفاقات والاختلافات بين الثقافات فيما يخص الموضوعات التى تعد مؤثرة من الناحية الجمالية مسألة أكثر تعقيداً. بعض الاتفاقات تتبع بلا شك من العوامل الجينية. وفيما يبدو أن هذا هو الحال حينما نجد الكائن الإنسانى يتبنى فى كل مكان موقفاً جمالياً تجاه وجوه أفراد الجنس الآخر من نفس النوع. أما وضع الجاذبية التى تمارسها الزهور *Phytophilie* فهو يعد أقل بداهة. ويقدمه علماء الطبائع عادة على أنه ملمح عام راسخ جينياً. ولكن الأبحاث الأنثروبولوجية لا تؤكد هذه الفرضية. وإنما على العكس تشدد على عوامل خارجية مثل نوع المحيط الطبيعى، وكذلك على عوامل اجتماعية. ولقد وضع جاك جودى عدم اهتمام الثقافات الإفريقية بكل ما يتعلق باستخدام الزهور فى الزينة فى تعارض مع الشغف بالزهور الذى نلاحظه لدى شعوب جزر المحيط الهادى.^(١٧)

ولقد كانت أهمية العوامل التاريخية فى تنوع الخبرة الجمالية موضوعاً لدراسات لا تحصى ولا تعد، على الأقل فى مجال الاستخدامات الجمالية للابتكارات الفنية. وهكذا فمنذ العصر اليونانى القديم ومجدداً فى العصور الحديثة

(١٧) انظر: Jack Goody, La culture des fleurs, Paris, le Seuil, 1994

لعبت الاستخدامات الجمالية للفن المسرحى دورًا مركزياً فى الحضارة الغربية - وهو دور يتعارض بوجه خاص مع الأهمية المحدودة لهذا الفن فى الثقافة الصينية على سبيل المثال - ويمكن تفسير ذلك فى إطار الانتقال التاريخى، على اعتبار أن عصر النهضة قد عد نفسه بوضوح استمراراً للعصر اليونانى القديم ولاسيما لفن الشعر الأرسطى. وكون أن فن الخط الذى يحتل مكانة مركزية فى الفن الصينى، يكون له نفس المكانة فى الفن اليابانى يمكن تفسيره أيضاً فى إطار تاريخى على اعتبار أن اليابانيين عندما استعاروا الكتابة الصينية، استعاروا معها استخداماتها الاجتماعية المختلفة - ومنها الوظيفة الجمالية. إن عملية النقل خارج الجسد أى التأثير التاريخى تودى أيضاً دوراً مهماً فى مجال "الجمال الطبيعى" وهو الذى ليس أقل تأثيراً بالناحية الثقافية من مجال الفنون. ولذا، ولنظّل فى رحاب الشرق الأقصى، فكون الثقافة اليابانية تشترك مع الثقافة الصينية فى نفس نمط السلوكيات الجمالية تجاه الظواهر الطبيعية هو أمر يمكن تفسيره تاريخياً، بما أن الثقافة اليابانية قد تبنت رؤية للعالم يجد البعد الجمالى فيها مقوماته الأساسية فى الثقافة الصينية.

يبدو أن تطور السلوكيات الجمالية، مثله مثل تطور باقى السلوكيات الإنسانية، ينتج عن تضافر العديد من العوامل السببية. والتفسير الطبيعى Naturaliste الذى رسمت للتو ملامحه العريضة، مهمته الأساسية هى محاولة إنصاف تعددية العوامل السببية. وميزته الأساسية، فيما يبدو لى، تكمن فى كونه يسمح لنا بالإفلات من حبال البدل الزائف، الذى نجده فى تعبير "تسبية ثقافية" أو "عمومية". فى حالة ما يتصل بالأداء العلقى تكون العمومية البيولوجية التى لا تتعارض مع التباين الثقافى هى العامل الوحيد غير الغامض القادر على التفسير. بالفعل أن السمة الأكثر أهمية للمخ - أى للأساس البيولوجى للسلوكيات الجمالية - هى ما نطلق عليه المرونة التشكيلية للبنية العصبية. هذه المرونة التشكيلية هى التى تكون الأساس البيولوجى للتنوع الثقافى وما بين الفردى للوقائع الثقافية. ولو أخذنا التناول الطبيعى لعلم الجمال مأخذ الجد، فإن الصيغة المثلى تكون "عمومية

بيولوجية" و "بالتالى" نسبية ثقافية". وبناءً على ذلك يكون إضفاء التناول الطبيعى على علم الجمالى الفلسفى، لا يقلل من قيمة العلاقة الجمالية، ولكن يسمح بالإدراك الكامل للوظيفة الأساسية التى يؤديها ويستمر فى أدائها فى داخل المصير البيولوجى والثقافى فى أن للبشرية.

فن القليل^(١٨)

بقلم: بيير سانسو

Pierre SANSOT

ترجمة: إيناس عامر

مراجعة: د. سلوى لطفى

إن القضية لا تتعلق بالثناء على الناس الذين يملكون القليل أو حسدهم بحجة أنهم أفلتوا من الهموم التي يسببها الثراء والسلطة. فما يثير إعجابنا ليست الصعوبات الخاصة بالظروف المتواضعة بل فن القليل الذي بفضلها يعمل بعض الأفراد من أجل الأفضل بوسائل ضعيفة. فبمعدات بسيطة، يصلح العامل سيارة ويغير من معالم مسكن. فهو يخترع الوسائل والغاية في نفس الوقت - المشكلة وحلولها... وبرغم المفردات اللغوية المحدودة، يستطيع شخص ما أن يعبر عن مشاعره ويثير الضحك أو الشفقة عن طريق الإيماءات والعبارات الهزلية. الغذاء غير الوفير لا يمنع أن تجهز الأسر وجبة جماعية وتستمع وتشعل أنوار البهجة وتكثر من مظاهر الفرح الإنساني.

"هذا القليل" لا يخشى المبالغة فيه عندما يعنى الوجود بشكل مكثف. إنها الفرحة التي نتمسك بها لنتخطى ظروفنا العادية لا الرغبة في الاستئثار بالثروات العامة على حساب الجماعة. إنها الرغبة التي يثيرها الأمل في الاقتراب من المطلق؛ حفلة ينفق فيها أكثر من المعقول، راديكالية ثورة في مواجهة الظلم، كلمة تنتشر بلا مبرر وبصورة مبالغ فيها... الجشع المفرط يضايقتني. أنا لا أحاول الدفاع عن قضية مبالغ فيها. هل نستطيع أن نلوم شخصاً على نكائه المفرط وحساسيته الشديدة وكرمه الزائد عن الحد!

(١٨) نص المحاضرة رقم ٣٦٣ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٠.

سوف نستخدم بعض فئات من الطبيعة البشرية: التملك، السلطة، التقدير، ولكن من الممكن أن تكون التملك، العمل، الوجود.

تملك القليل، لا يعنى التجرد من كل شيء. بل يمكن أن يعنى العيش فى قلق من فقدان هذا القليل (وظيفة صغيرة، مدخرات متواضعة) وعدم القدرة على الصعود إلى السطح مرة أخرى. ويعتمد هذا الوضع على حسن التصرف. لكن ما أن نتولى مسئولية أسرة ونضع الآمال الجميلة من ورائنا، يتحول هذا الخوف إلى شعور ملح ويفسد علينا بعض من الحياة اليومية. فنقبل الشيء الذى لا يمكن قبوله (إدارة مكان كبير قبل الفجر، توبيخات رئيس العمل)، لأنه يجب أن نتماسك بأى ثمن، بل ويأتى أحياناً الوقت الذى نلقى فيه بأنفسنا إلى هاوية مخيفة.

احتمال آخر، إذا كان هذا القليل له بعض الأهمية، نتشبث به وندافع عنه بجميع وسائل الدفاع والهجوم ونهتم بأشياء قليلة الثمن ورتينة الذوق. نرفع لافتات "الكلاب الشريرة" و"ممنوع الدخول"، نتخذ الحذر من المجهول أو من أى إنسان يريد أن يتدخل فى خصوصيتنا. من هم هؤلاء المنزورون؟ أفراد، أسر منغلقة على نفسها أو أبطال شجعان تضع يدها على الزناد.

إن التملك ليس بالشيء القليل ما دامت "الأنا" بجوهرها الزائل ترتبط بما يخص كلاً منا" فشيئاً ما، شيئاً واحداً فقط يمكن أن يكون لنا المنقذ فى ظروف مأساوية (كالحكم بالنفى أو المرض). تتسم الناس التى تملك القليل، أكثر من غيرها، بحساسية تجاه ما يبقى فى ذاكرتها وحالات تعبها. فالخسارة تؤثر عليهم بصورة كبيرة.

تملك الكثير، من يكره ذلك، إلا البعض الذين يحملون بطفولة وجب عليها عدم الإسراف والتبذير، حيث يترددون قبل شراء الحلوى أو بعض النماذج الواضحة. فمحظور عليهم أن لا يزيدوا من حجم مشاريعهم، مثل هذه المكتبة محكوم عليها بالزوال إذا لم تزد من مساحتها. فالذى يملك الكثير الزائد عن الحد قد

يكون إذن ضحية نظام. ومع ذلك نحن نقدر، هنا وفي أى مكان آخر، أن يخضع مثل هذا الرجل لنزعة المبالغة.

ونحن نراقبهم، ألا نستسلم لعاطفة الغيرة أو لأيديولوجية المساواة بحيث لا يتخطى أحد الآخر؟ حتى إذا منحنا البعض منا قدرًا أكبر من الجرأة والمهارة، ألم تأتى ثروات هذا النظام من سلب الآخرين قوة عملهم؟

الوجود والعالم لم يسلمًا إلينا كما هما فى كمالهما. يجب علينا تخليدهما، سواء بالترحيب الحماسى أو بالسبق وبمضاعفة الغنائم: فبالنفوذ الفعلى، أقرر الحقيقة للقرىب والبعيد، أخترع الطرق لأسير فيها أو لأقترب من ما أرغب فيه. وينفوذ فكرى، افهم، أستوضح ما كان يبدو لى غامضًا، وبالفهم أصبح مشاركًا فى الأحداث حتى وإن اقتضت الضرورة ذلك. وعندما تخور قواى، ينهار عالمى، ويتلقى وجودى الضربات. استسلم بدلا من السعى. فغالبًا ما تتراكم الإعاقات بأنواعها، وتحد من قدرات بعض الناس. مبدئيًا، يستطيع هؤلاء الرد على ما يعتبرونه تحديًا وعندئذ يثيرون إعجابنا ولكن ليس ضروريًا لأحد منا أن يكون بطلاً أو مثار إعجاب.

كذلك تعتبر عدم السلطة فضيلة مدخرة لبعض الناس الذين يستطيعون إذا لزم الأمر الضغط على العالم، كدليل على الذوق والعلو المعنوى، وليس الحال هكذا بالنسبة للذين يمتلكون القوة المحركة وملكات فكرية متواضعة.

إن السلطة تؤدى إلى الجنون. السلطة المطلقة تؤدى إلى الجنون المطبق. فمن الصعب أن نحد سلطة ما بأنفسنا أو عن طريق دستور. وفى هذه الحالة الثانية، يكفى، فيما يبدو، أن نضاعف من السلطات ومن تشتيت مجالات اختصاصاتها. فلا تتعدى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بعضها على بعض. هذه قاعدة جيدة. ولكنها لا تحترم دائمًا (فى الغالب). وللفاعلية، لابد من وجود رجل يأمر وينسق ويقرر الحكم الأخير. كما يجب لحل المشكلات الفرعية

ربطها بمشكلات أكثر أهمية و هلم جرا. لابد من وجود شفافية وتواضع كبيرين لكي نتقبل احتمالية وقوعنا في الخطأ ولا نحيط أنفسنا بجمع من المنافقين.

عدم التقدير الكافي، وأعنى بذلك عندما لا يعطينا الآخرون حق قدرنا ويعاملوننا وكأننا كم مهمل. فيكفي، على ما يبدو، أن نرفض رأى البلهاء وأصحاب القلوب غير المبصرة ونقنع أنفسنا بأن لكل إنسان مقامه الرفيع. إن الأمر يحتاج إلى نفس قوية لكي تقاوم الرأى السائد عندما يتجاهلنا ويستهين بنا. فصورتنا تتكون من خلال الصورة التي يرانا بها الآخرون والتي تؤكد أنه فيما وراء التقدير الذى يمكنه نظرائى لى، يبقى جوهر غير قابل للإضرار ولا يتأثر بهجمات الآخرين واحتقارهم. إن عدم التقدير الكافي فى نظر الرأى السائد وعلاوة على ذلك فى نظر آبائنا، وأطفالنا، وأقاربنا يجعلنا نعتقد انه لاحق لنا فى الوجود، أو على الأقل، إن مثل هذا الوجود لا يستحق أن نعيشه.

يبقى الأمل فى مقابلة شخص (شخص واحد يكفى) يعترف بنا، إلا إذا ما جعلنى اليأس أن أسلك مسلكاً بائساً يتفق مع الرأى. لا يزال فى الإمكان اللحاق بمجتمع المنبوذين، الذين لا يتخاصمون، لا يصنعون نموذجاً ثم يلقون به، ولا يجتمعون على الأساليب السلبية من الإهانة وإلقاء التهم، ليدوم إيجابيا هذا المجتمع المعارض ذو الطبيعة الضعيفة والزائلة. كان ذلك حال العمال، سواء كانوا نقابيين أم لا، محاربين عندما ينتقدون، غير مباليين بالأيدولوجية المهيمنة. كانوا يعلمون أن لممارساتهم الفريدة ثمن، ثمن أكبر من السلوكيات الأخرى المبنية على النفاق والمنفعة. فالنسبة لهم، المباشرة وأحياناً المتعة والتضامن النزيه واندفاعات القلب والسلوكيات الحميدة اللاتى يضعونها (كانوا يضعونها) فوق عالم بارد يحسب حساب كل شىء.

المغلاة فى التقييم أو إعطاء الشخص نفسه قيمة استثنائية. فهذا هو الاكتفاء الذى يتعدى الزهو الأبله ويفقد به الرجل اعتباره. فمثل هذا الشخص يكفى بذاته. لم يعد يشعر بالنقص الذى يدفعنا إلى أبعد مما نحن فيه ويجعلنا فى احتياج إلى

نظرائنا. عندما نشعر بالضعف، نكون فى الواقع أقوياء والأمانة التى عرضت علينا كيشر متحملين للمسئولية ضخمة، ولن نشعر أبداً بأننا اقتربنا منها أو أديناها على أكمل وجه.

إن الشخص الذى نمحه المكانة الرفيعة، وبالتالي يحظى بالتمجيد وانحناءات التعظيم، يجب عليه ألا يرفض ذلك حتى لا يخاطر بمضايقة معجبيه (قد لا يكونوا بالضرورة منافقين) بل يجب عليه أن يتقبل ذلك بالابتسامة ويحاول أن يوضح لهم الخطأ الذى وقعوا فيه والمتعلق بشخصه. وبالنسبة للكاتب الشريف الذى يملك قلماً جميلاً، يكفيه أن يقدر أكثرهم علواً ولا يبالي فى تقييم بعض اكتشافاته أو بعض العبارات الموسيقية التى يعرف سرها (البائس).

إن المبالغة فى التقدير تجعلنا ضعفاء. فنعتاد على صورة معجبينا والمنافقين والمتسكعين السذج والمجاملين. والعودة إلى تقييم أكثر بساطة وأكثر تبريراً يتم فى ظروف صعبة. وهكذا فإن الحصول على جائزة "جونكور" سيتوقف فى الوقت الذى تكتب فيه "رائعة جديدة" وعبارات المديح الممزوج بالنقد بمناسبة ظهور عمل جديد ستضايقه وستملأه بالمرارة. هل يشعر رئيس جمهورية سابق بعزاء عند ما نستمر فى مناداته بـ "السيد الرئيس"؟ لقد عاد أثناء حفلة رسمية إلى الجمع الغفير من المدعوين، يصوب نظره لمن يوجد فى الصف الأول ويتمتع باهتمام جميع وسائل الإعلام.

ولعلاج هذا التهديد، هناك بعض الحلول: يجب أن نضع فى أذهاننا نسبة النظم التى تؤكد القيمة الصحيحة للرجل (لنقرأ من جديد بسكال فى مسألة الجسد، الفكر، الإحسان). يجب أن نتقبل المذلة بوازع من قانون الأخلاق أو أى شكل آخر من أشكال السمو، المذلة لا تقلل من شأننا (فهى تعيدنا فقط إلى مكاننا) بل وتعلى من قدرنا لأنه تم تقييمنا بمقتضى قانون بهذا النبل.

إن تملك قدرًا أكثر قليلاً من القليل (الاعتدال) لا يجعلنا فى مأمن من المضايقات. على مستوى التملك: هو البيت الصغير الذى ننزوى فيه. وعلى

مستوى السلطة: التصرف كرئيس صغير. وعلى مستوى التقييم: البحث الدائم عن التميز والأوسمة البسيطة.

يجاور "القليل" أحياناً اللائى أو ما يشبه ذلك تقريباً. هذا التجاور مع العدم يعطيه بهاء. و"الكثير" المبالغ فيه يختلط مع كل شىء وتزداد المسافة التى تفصل بينهما. ألا توجد طريقة أو ظروف تكفل الربط بينهما؟ لقد فكرت ومازلت أفكر أكثر فأكثر فى طريق سواء كان خياليًا أم حقيقيًا. فأشياء قليلة تكفى الشخص الذى يريد أن يتقدم وهذا القليل يعطيه ما هو ضرورى له، إلى أن يقبل التجرد من كل شىء بل ويقبل الفقر المدقع. وبإسكات الصخب الدخيل والأفكار الآثمة و الدنيئة، وبفضل هذا الصمت المستعاد، يكون الفرد على استعداد لاستقبال العالم: أحياناً بعض الحشائش، تحليق الطيور وأحياناً أخرى الكون كله.

الحكمة أم الفلسفة؟^(١٩)

بقلم: فرانسوا جوليان

François JULLIEN

ترجمة: د. زينب الخضيرى

مراجعة: بشير السباعي

للفلسفة مشكلة بإزاء الحكمة. على أن الأمور تبدو فى البداية واضحة - إذ كان الفصل بينهما والهيراركية التى تجمعهما محكمين بشكل جيد. كانت الحكمة، كما قال أفلاطون، من نصيب الآلهة، بينما لم يكن فى مقدور البشر إلا بلوغ الفلسفة من حيث هى "محببة للحكمة". إلا أن الأمور انقلبت مبكرًا جدًا فيما يبدو، فأزاحت الفلسفة الحكمة جانبًا، لكونها غير متماسكة، وغير نظرية بالقدر الكافى. وهكذا لم يعد القدر الكبير من التحفظ من جانب الفلسفة مفيدًا، إلا فى إخفاء طموحات الفلسفة الناشئة، فى الوقت الذى كانت تستعد فيه - بدءًا من أفلاطون نفسه - لعزل الحكمة فى الفقر الذى لا علاج له الخاص بكل ما ليس معرفة مبرهنا عليها (أو موحى بها)؛ وكان لابد لهذا الاحتقار أن يتزايد مع نمو الفلسفة. إذ كان بإمكان الفلسفة أن تتباهى، لكونها فى نمو مطرد، بأن لها تاريخًا. أما الحكمة فلا. ففى حين تكتب تواريخ للفلسفة، فليس بالإمكان الكتابة عن تاريخ للحكمة. ونتيجة لهذا رأت الحكمة نفسها تعامل بشكل معكوس، ليس من حيث هى "أعلى" مما هو فلسفى بل من حيث هى "أدنى" منه. بدت (الحكمة) وكأنها فكر لا يجرؤ على المجازفة بنفسه من أجل بلوغ المطلق، أى الحقيقة. بل بدت وكأنها عازفة عن ذلك - إذ بدت فكرًا رخوًا، وغير محدد، ومنهكًا، ومعتدلًا، ومسطحًا، وصالحًا لقول كل شىء، ومتخلفًا بشكل محزن: فهى فكر مبتذل، وراكد بشكل بعيد للغاية عن الانطلاق المبهر للأفكار. قال Wittgenstein فيتجنشتاين: "إن الحكمة هى شىء بارد، ومن هذه الزاوية، فهى

(١٩) نص المحاضرة رقم ٣٦٤ التى أقيمت فى إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٠.

شيء غبي" وقال أيضا: "الحكمة أشبه برماد بارد، ورمادى يغطي الجمر". تبدو المسألة إذن متفقا عليها، وتبدو الحكمة وقد أعيدت بلا ندم إلى طفولة الفكر.

وادعت الفلسفة أن المسألة قد حسمت، وأنها مسألة منتهية. وترد الحكمة عليها: إنك مرآئية، فإن هذا مما لا تصدقينه أنت نفسك، بل ولا تريدينه، على الأقل لكون الفلسفة تحتاج بشدة للحكمة لتتسامى. وتحتاج إليها بوجه خاص للخلاص من هذا الدور السوقي الذى لا تتوى لعبه. ففي الوقت الذى كانت فيه الفلسفة تتظاهر بازدرائها للحكمة، فإننا لم نكف عن إطلاق اسم الحكمة على كل فكر يفيد - كما يقال - الحياة - كما كان يريد الإغريق منذ البداية، الأمر الذى لم نتخل عن قوله، بالرغم من كل الاحتياطات التى تتخذها الفلسفة منذ ذلك الحين. فما زالت تعمل عملها فى جانب منا، الصورة القديمة للرواقية، أو للأبيقورية، أو للشك، على يد حكيم يطبق فكره، وبراهن عليه لتحقيق السعادة. بل أعتقد أن هذا المطلب يزداد إلحاحا اليوم، منذ أن لم يعد فى مقدور الفلسفة الاستناد للدين، أو لبدائله فى المطلق، أى ليوتوبيات العلم أو اليوتوبيات السياسية. بل وصل هذا الشك إلى قلب الفلسفة، بما أن هذه الحكمة المنبوذة عادت اليوم للظهور، وأستعادت فاعليتها، باختفاء المذاهب الكبيرة وانقشاع الزعم بشمولية الفلسفة، وبوجه عام مع فقدان دور الهيمنة الذى كانت هذه تزعم أنه دورها؛ ففي موضع ما يعاد فتح دعوى الحكمة حيال الفلسفة.

إنى لأعتقد أن Montaigne مونتائى كان أكثر من غذى هذه الدعوى، وسأعود إلى عبارات مقاله De l'expérience (فى التجربة):

"لا نقيّد الأبحاث والتأملات الفلسفية إلا كغذاء لفضولنا. إن الفلاسفة يحيلوننا، وهم على صواب فى ذلك بشكل كبير، إلى قواعد الطبيعة، تلك القواعد التى لا يعينها إلا تقديم مثل هذه المعرفة السامية، ولذا فهم يزورون هذه القواعد ويقدمون لنا وجهها المرسوم بالألوان بعناية بالغة، والمتكلف جدا، مما يتولد عنه العديد من الصور المختلفة لموضوع جد متجانس. وكما أمدتنا الطبيعة بأقدام للمشى؛ فهى

حريصة على إرشادنا إلى الحياة، وهو حرص ليس له قدر ابتكارية وصلابة وفخامة حرص ابتكارهم وإن كان يسيراً وصحياً بشكل مساوٍ، ويحقق بشكل جيد للغاية ما يقوله هذا الابتكار، عند من حظى بمعرفة كيفية التصرف ببساطة وبتناسق، أى بشكل طبيعي. الاستسلام التام للطبيعة، هو الاستسلام الأكثر حكمة لها".

هكذا نتحدث عن "حكمة" مونتاني، وإن كنا لا نستطيع، مع ذلك الحديث عن فلسفته، بالرغم من أنه، مثله مثل الكتلة الضخمة المنعزلة، لا يكف عن التفرس في الفلسفة، بل ولا يكف عن معاشرتها. وثمة قول يلخص فكر مونتاني هذا، الذى يقلت منا لبساطته: "إن أعظم روائعنا وأكثرها استحقاقاً للمجد، هو الحياة بتلاؤم". سأختار هذا القول هذا المساء، خيطاً رابطاً لهذا العرض، بل إن هذا الأخير لن يكون إلا تفسيراً لهذه الصيغة التى تكاد لا تفسر، والتى تميل إلى قول ما نطلق عليه لفظاً لم ننظر له أبداً: "التهيو" لأننى أتصور أن "التهيو" هو ما لا تكف الحكمة عن الرغبة فى قوله فى مواجهة الفلسفة. هو مفهوم لا يمكننا الاستغناء عنه، وإن كنا لم ننصوره، أو هو مفهوم لم يتردد كثيراً عندنا إلا فى عبارات "جيد" A.Gide فى *Les Nourritures Terrestres*^(٢٠) (الأطعمة الدنيوية): "سأقول إن كل جديد يجب أن يجدنا دائماً على أهبة الاستعداد.."; إن هذا المفهوم لا هو أخلاقى ولا هو نفسى، ولذا فهو يقلت من قبضة الفلسفة. ومع ذلك، فهو يقال فى الصيغة الأكثر تداولاً: "كن مهيناً. إلا أننا بالفعل، نستخدمه (هذا المفهوم) استخدام التعبير الشائع، أى نستخدمه بشكل عابر، دون أن نبغى التوقف عنده. أى دون منحه إذن أى مضمون نظرى، أى دون انتظار أية عاقبة فلسفية منه.

ولكن، كيف نبسّط هذا "التهيو" ليصبح مفهومنا، كيف نعطيه قواماً؟ أو بعبارة أخرى كيف نعيد اليوم شحن مفهومنا عن الحكمة؟ على ألا يكون ذلك بالطبع لا بالعزوف عن عمل الفلسفة، ولا باللجوء إلى المرشدين الروحيين.

(٢٠) الأطعمة الدنيوية * (١٨٩٥) هو ما عبر فيه جيد عن التهيو *disponibilité* الحسى للعبادة على الأرض، وهو ما كان له أكبر الأثر على الشباب فى حينه. (الترجمة)

وإذا كنت، فيما يتعلق بي، قد اخترت الابتعاد خطوة والمرور بذلك عبر الصين، أى عبر سياق فكر هو أبعد الأفكار عن فكرنا - وهو بعيد ليس فحسب لغة، وإنما هو بعيد أيضًا تاريخًا، وإن كان فى الوقت نفسه فكرًا متطورًا، وواضحًا، ومفسرًا- فلقد فعلت ذلك لأتمكن من تأمل الفلسفة الأوروبية عبر هذا الآخر. أى جملة، للرجوع لتحيزاتها (تحيزات الفلسفة الأوروبية) ولمحاولة مساءلتها عن اللا مفكر فيه الخاص بها. وفى حقيقة الأمر، إذا كنت مررت بالصين، فقد كان ذلك فى المقام الأول للوصول إلى مبادرة نظرية، وللخروج من الإطار الأوروبى، ولأرى، كيف يرتسم فكرنا، إذا ما أبعدته مسافة، على الأفق "الممكن" للفكر. فابتعدى، ليس بحثًا عما هو غريب، وإنما هو بهدف "إرباك" الفكر ولجعله يواجه معقولات أخرى، ولجعله يخرج من خاناته، أى "لقلقلته". ولكنى إذا ما مررت بالصين خاصة، إذا ما ابتعدت خطوة - هائلة - فإنما ذلك فى المقام الأول من أجل: "استرجاع النفوذ". استرجاع النفوذ على ما لم تفكر فيه الفلسفة. استرجاع النفوذ على أعماق البداهة، على التأفة، على المبتذل، على هذه الأعماق الخاصة باللا نظرى: على ما اضطرت الفلسفة إلى إهماله لكى تخوض هذه المغامرة المبهرة بالنسبة لها، ألا وهى البحث عن الحقيقة - البحث عن الحقيقة والبحث عن المعنى. باختصار، استرجاع النفوذ على ما اضطرت لإهماله، ولتتميشه، والذى ظل بالتالى بالنسبة لنا، هو بقايا "الحكمة".

سأنتقل فى محاولتى لإعطاء قوام لمفهوم الحكمة، عبر مفهوم التهيؤ من أجل شن الهجوم مرة أخرى على الفلسفة، سأنتقل من هذه الصيغة لكونفشيوس فى **Entretiens "الأحاديث"**.

"كان المعلم يخلو من هذه الأمور الأربعة: كان بلا فكرة مفضلة، ولا اضطرار مقرر سلفًا، ولا موقف (محدد) ولا أنا خاصة. (التاسع، ٤)".

ولابد من فهم ذلك على النحو التالى: أن يكون المرء بلا فكرة مفضلة يعنى بالتالى أنه بلا اضطرار مقرر سلفًا، وبالتالى بلا موقف محدد وأخيرًا بلا أنا

خاصة. أربعة تعبيرات كلها سلبية. إن المعلم لا "فكرة" لديه، وليس المقصود أنه بلا "فكرة غير واقعية"، أو "بلا فكرة مكتملة تمامًا"، كما ترجمت، وإنما المقصود ببساطة، وبشكل حاسم، أنه "بلا فكرة"؛ فهو يحذر من تقديم أية فكرة كانت، كما يقال: لدى فكرتى أو العمل وفق فكرتى. فهو يمتنع عن تقديم أية فكرة كانت، ولا يتحيز لأى شئ، بمعنى أنه يظل منفتحاً على كل الإمكانيات. ونظراً لكونه بلا فكرة، ولكونه لا يقترح أية فكرة، فهو يجد نفسه بلا أية ضرورة مفروضة عليه. فليس ثم "لا بد" يحدد سلفاً سلوكه أو رأيه. ولأنه بلا فكرة، ولأنه بلا ضرورة تفرض نفسها عليه، فهو "بلا موقف" لأنه لا يثبت عند أى موقف خاص ولا يتوقف عن التطور، عن التوافق مع الواقع. وختاماً، فهو يجد نفسه بلا أنية، لأنه لا يتجمد فى أى موقف خاص. و"بلا أنية" يعنى أنه بلا شئ يقرر تفردَه ويلاحظ المفسرون كيف تتداعى هذه الصيغة: فهو بلا فكرة، لأنه بلا أنية خاصة، وهذا هو ما يجعل هذه الصيغة تعبر عن "التهيو" أى عن كون الحكيم يحتفظ بكل الأفاق منفتحة، وعلى نفس المستوى، وعلى قدم المساواة، وعن كونه يمتنع عن تفضيل أى شئ. إن هذا هو ما لم يكف الفكر الصينى وخاصة الفكر الكونفشيوسى، فى العصر القديم عن قوله، ولأذكر النص: "إن الرجل الخير كامل (شامل) ولا يميل لأية جهة. أما الرجل المبتذل فهو على النقيض" (الأحاديث، الثانى، ١٤). وهو ما يجعل الرجل الخير لا يؤيد تحديداً شيئاً، وهو بلا مسبقات؛ وأولى مزاياه هى عدم التحيز. أى أنه يبقى على كل الإمكانيات منفتحة ولا يتركها تنقلص من أى جانب. وقد قيل أيضاً "إن الإنسان الخير لا يندفع بقوة فى الدنيا تأييداً أو رفضاً، ولكنه يميل إلى ما يتطلبه الموقف" (الأحاديث، الرابع، ١٠). وهذا ما أدى بكونفشيوس إلى أن يقول عن نفسه: "لا يوجد أمر أستطيعه أو لا أستطيعه" (أمر يلائمنى، أو لا يلائمنى، الأحاديث، الثامن عشر، ٨). وذلك لأنه يصنف الحكماء المختلفين على هذا النحو: فى جهة يوجد المتشددون والذين يرفضون أن يتلوثوا ولو بقدر قليل من أجل خير العالم، وفى الجهة الأخرى يوجد المستعدون لأن يتلوثوا، لو اقتضى الأمر، من أجل خير العالم. إلا أن كونفشيوس يقول: أنا مختلف عنهم جميعاً، فلا يوجد ما

أستطيعه أو مالا أستطيعه. أى أن كونفشيوس يستطيع هذا "بنفس القدر" الذى يستطيع به ذاك: فلا هو متشدد، ولا هو كذلك غير متشدد، وإن كان بإمكانه أن يكون متشددًا بنفس قدر الأكثر تزمًا عندما يقتضى الأمر ذلك، وأن يكون أيضًا متلانما بنفس قدر الأكثر تلانما عندما يقتضى الأمر ذلك أيضًا.

ولقد لخص Mencius^(٢١) منسيوس حكمة كونفشيوس هذه بالرجوع لأنماط الحكماء - فمن جهة هناك المتلائمون، ومن جهة أخرى المتزمتون، ثم الذين يحاولون إيجاد طريق بين الاثنين. ولكن، ماذا نقول عن كونفشيوس؟ فلا هو متزمت، ولا هو كذلك متلائم، فكونفشيوس هو "لحظة" الحكمة. فهو متزمت، أو على العكس، متلائم، وفقًا لما تقتضيه "اللحظة". وعندئذ نفهم أكثر لم يكون الحكيم "بلا فكرة": هو كذلك لأن الفكرة هى فى آن واحد فردية جدًا، لكونها تتبع من وجهة نظر خاصة، وهى فى الوقت نفسه عامة جدًا، لكونها تحتوى حالات متنوعة للغاية. إن "الفكرة"، بما تشكل مفارقة، إنما تفسد من الجانبين. فهى فى آن واحد جزئية جدًا، وبالتالي هى أيضًا متحيزة جدًا (فهى "فكرة، فكرتى")، وهى أيضًا مجردة جدًا (من حيث هى "فكرة" فهى ليست إلا أفكارًا) وهى فى آن واحد مقيدة للغاية بما تفضله، وبالتالي بما تستبعده أيضًا، وهى واسعة للغاية، لاحتوائها حالات متنوعة للغاية.

إلا أننى أعتقد أن هذه الرؤية للتهيؤ هى ما نجده خلال هذا المخزون من الفكر الذى نطلق عليه فى كثير جدا من الأحيان اسم "الحكمة" عندما يكون حديثنا عن "الوسط العدل". بالفعل كان للوسط العدل، بشكل ما، فى البداية فى التراث اليونانى، كان له قوام نظرى، هو قوام النسبة، فيقول سقراط لكاليكليس Calliclès: كاليكليس، أنت تهمل الهندسة... وعند أرسطو، الفضيلة تعنى الوسط العدل بين الإسراف ومجاوزة الحد المناسب والقصور عن الوصول إلى الحد المناسب Mesotès الاعتدال، الذى يتمتع من حيث هو كذلك بوضعية نظرية، لكونه مرتببًا

(٢١) Mencius هى الصيغة اللاتينية لاسم الحكيم الصينى Meng Izu، الذى عرض وفسر الكثير من الجوانب المثالية الكونفشيوسية دون إهمال الجوانب المادية للحياة الأخلاقية. (المترجمة)

بطبيعة المنصل، وبالتالي بطبيعة المنقسم، ولكونه متوصلا مع وشيجة التفكير العقلى فى المنطق، أو مع المركب فى الفيزياء. إلا أننا نعرف المصير الذى عرفه فيما بعد موضوع الوسط العدل هذا، عندما سُطِحَ فى إنسانياتنا (كما عند Horace هوراسيوس: *Est modus in rebus* هو الاعتدال فى الأشياء)، وهو ما سيطلق عليه *aurea mediocritas* الوسط الذهبى، لقد أصبح فكرة باردة، حذرة، تنصح بأن نحيا نصف حياة، وتفرض تجنب أى إسراف. إلا أنى أريد أن أبين كيف يمكننا التفكير بشكل مختلف تماما بصدد مسألة الوسط العدل هذه، وكيف يمكننا إعطاء قوام لهذا المفهوم الذى لم يعد يستخدم إلا كموضوع خطابى، لكونه قد فقد كل قدرة نظرية.

لهذا، سأتجه لهذا البناء العظيم من الفكر الصينى القديم، الكتاب العمدة لتقافته، ألا وهو *Classique du changement* "الأساسى فى التغيير"، أو كتاب الـ Yi: King^(٢٢) الشهير. لتأمل عين بنية صور هذا الكتاب: هى عبارة عن خطين متصلين أو متقطعين، وموضوعين أحدهما فوق الآخر، ويصنعان أشكالا - إما أشكالا مكونة من ثلاثة خطوط هى المثلثات، أو من ستة خطوط هى السداسيات. لتأمل الأشكال السداسية الأضلاع هذه فى "الأساسى فى التغيير" الأشكال ذات الستة الخطوط، السداسيات الأربع والستين): هل لها وسط؟ بوجه من الوجوه هى بلا وسط، بما أن الخطوط الستة الموضوعية بعضها فوق البعض لا يكون لها خط وسط، إلا أن فى الوقت نفسه ثم وسطان، بما أن كل مثلث، سواء الأسفل أو الأعلى يشتمل على خط (الثانى أو الخامس المتجه لأعلى) يمكن أن يكون هو الخط الوسط. هذا إذن شكل ليس له وسط وله وسطان. كيف يمكن فهم اتساقه؟ لأننا نعرف، كما يقول لنا الشارح، أن أية بنية يجب أن يكون لها وسط واحد لتجنب التشتت، واحد فقط لتجنب التشعب.

(٢٢) وهو أيضا فى صيغة أخرى الـ I-Ching، وهو من كتب التراث الذى تعددت تفسيراته لأهميته فى العبادة، وقد كان أساسا لعدد من النظريات الطاوية والكونفوشيوسية. (المترجمة)

ويُتضح لنا جيداً لم ليس للشكل وسط في الوقت نفسه الذي له وسطان: فهو ليس له وسط لأنه زوجي، وله وسطان لأنه فردي (قله ثلاثة خطوط متكررة: هو مثلثان يكونان سداسياً). إلا أن علينا متابعة التفسير الصيني عن قرب، لأنه يكشف لنا عن فهم آخر ممكن لما بسطناه إلى أقصى حد من حيث هو وسط عدل: ففي آن واحد تمّ وسط في كل من المثلثين، في المثلث السفلي وفي المثلث العلوي، لأن المثلث هو البنية الأصلية ذو القمة بينما السداسي، ذو الخطوط الستة، هو الشكل وقد انبسط. وفعلياً تمّ وسط في كل مثلث، سواء في الأسفل أو في الأعلى، في كل جهة من الجهتين، بل إن كل شيء في القمة يمكن أن يكون مبدئياً وسطاً. في البداية، كل وسط ممكن. أما في مرحلة السداسي، أي في مرحلة الشكل ذي الخطوط الستة، والمنبسط، " فلم يعد ثم وسط" لأن الشكل، ما أن ينبسط، حتى لا يعود ثم ما يتجه إلى الأسفل إلا "الطرق" المحددة، ولا يعود ثم نقطة استدلال ممكنة لتحديد وسطه: لا يعود هناك مقياس ممكن للوسط. تحملنا البنية، التي هي في آن واحد بدون وسط، ولها وسطان، في الطرفين، إلى الاعتقاد بأن الوسط يمكن أن يكون في أي من الطرفين: يمكنني أن أكون هذا أو ذاك "بنفس القدر" فأظل منفثاً على كل الإمكانيات، وبإمكان كل الأطراف القصوى، حسب اللحظة، أن تكون وسطاً واحداً. إن هذا الوسط العدل لهو مضاد لنصف المسافة، ولوسط المكان، ولمنتصف الطريق، والذي لا يفترض أيّاً من الطرفين..

وأعود لصيغة كونفشيوس: "ليس ثم ما أستطيعه أو ما لا أستطيعه". فهي أيضاً تتحدث عن وسط يكون هو القدرة المتساوية على فعل هذا أو ذاك، وفقاً لما تقتضيه "اللحظة". هناك إذن بالفعل وسط "عدل" بما أن هناك تعادلاً، هو تعادل الاستعداد المتكافئ تجاه هذا أو ذاك، وهو تعادل الانفتاح المتكافئ على هذا وعلى ذلك. ويفسره المفكرون الصينيون على هذا النحو: إن ثلاث سنوات حداد لموت أحد الأقارب، ليست كثيرة للغاية"، وشرب كؤوس نبيذ بلا حساب في وليمة "ليس كثيراً للغاية" كذلك. إن الوسط العدل، بعيداً عن أن يكون العيش نصف حياة، باعتدال ووسطي، بما يمكن أن يكون حكمة حذرة، ومتخوفة، تجنباً للإسراف، هو

هذه القدرة على استطاعة هذا وذاك بقدر متساو، ففي هذا "القدر المتساوي" يوجد التعادل الوسطى. وبهذا يمكننى التلاؤم مع اتساع الواقع، وما يمثل تمامه، دون المبالغة فى أحد الجوانب.

وإذا ما رجعنا بسرعة إلى فكرة الوسط العدل عند أرسطو، فى الأخلاق، لرأينا ما الذى تختلف فيه عن الفكرة الصينية. فالوسط الخاص بالفضيلة، فى اليونانية، يُنظر إليه دائماً فى علاقته بالعمل، أى يُنظر إليه بنظرة تقنية، وفقاً لنموذج وضع كغاية؛ بينما الأمر يتعلق، فى الفلسفة الصينية، بفكرة الضبط، التى تنطبق على مجريات العالم المادى، بقدر ما تنطبق على مجريات السلوك. ومن جهة أخرى، فلأرسطو بالفعل فكرة الوسط العدل المتغير - فهو ليس حسابياً من قبيل أن الرقم ٦ يقع بين الرقم ٢ والرقم ١٠، وإنما هو يستطيع أن يضع فى حسابه الموقف والتلاؤم مع ما تقتضيه اللحظة. إلا أن أرسطو لا تظهر عنده هذه الفكرة التى تذهب إلى إمكان وجود "وسطين" بالفعل، عند كل طرف، أو بالأحرى أن كل طرف يمكن أن يكون وسطاً، من زاوية اللحظة.

وقد طور منسيوس أرسطو فى تراث كونفوشيوس انطلاقاً من هذين الطرفين القصويين، فمن جهة هناك الفرديون (تقليد Yang Zhu يانج جو)، وهم الذين لا يقبلون، كما يقال، التضحية بشرة واحدة فى سبيل خير العالم، ومن جهة أخرى هناك، الغيريون (تقليد Mo-Zi مو - زى) المستعدون للتصفية الذاتية "حتى الكعبين" كما يقول منسيوس، فى سبيل خير العالم. وبين هذين الحدين القصويين، يوجد وضع آخر، يمثله Zimo زي مو، ليحاول أن يكون بين هذين الحدين، ويبدو إذن "أقرب منالاً" (Mencius, VII, A, 26) إلا أن، فيما يقول "منسيوس"، ما أن يُثبت هذا الوضع الثالث الذى اختار الوسط، فى هذا الوسط، ويتعلق به، حتى يفشل فى ذلك مثله مثل الموقفين الآخرين. لأن الثبات فى الوسط، ليس هو "التمسك" بالوسط، فالثبات فى الوسط، هو بالضبط عدم التمسك بالوسط، أى عدم جعله موقفاً ثابتاً، وهو البقاء منفتحاً على الإمكانيتين بالقدر نفسه. وهذا ما يقال كذلك، من قبل

الطاوين، بالنسبة لفكرة "الفراغ". فمن المعروف أن التراث الطاوى، قد أعلى من شأن مفهوم الفراغ، وإن كان الطاوى يقول إن الحكيم إذا كان يريد أن يظل مفتوحاً وبالتالي يفضل الفراغ في ذهنه، فإن عليه في الوقت نفسه أن يتجنب التعلق بالفراغ، وأن يتجنب جعل ذلك وضعاً. لأنه ما أن يتعلق "بالفراغ"، وما أن يجعل ذلك وضعاً له فيركز عليه، ويتركه يبتلعه - حتى يُحكم عليه بفقدانه: فعدم جعل وجهة النظر الخاصة وضعاً، أيا كان هذا الوضع، وإنما الإبقاء على كل شيء مفتوحاً تماماً، بالقدر نفسه، هو ما يحقق التهيؤ.

إننا لنجد، في الفكر الصيني، تأملاً في أخطار تكوين المرء لوجهة نظره الخاصة من "وضع". إن تكوين المرء لوجهة نظره على شكل وضع، لهو بالضبط نقيض "التهيؤ". وهو ما عالجه الفكر الطاوى تحت عنوان "العقل المتحدد" (cheng xin). ويتمثل الخطر في ترك العقل "يتحدد" أى في تركه يتخذ وضعاً خاصاً، أى في تركه "يتحدد" بشكل معين. فوجهة النظر الخاصة هذه، دائماً ما تكون محدودة. فعقلنا المتحدد، إذ يحرماننا بهذا التحديد من كل التحديدات الممكنة الأخرى، يجعلنا نرى الأشياء من هذه الزاوية بالذات ويجعلنا ننسى كل الزوايا الأخرى. فما أن "يتحدد" العقل، وما أن يتخذ وضعاً بعينه، ويتكوّن على شكل وجهة نظر بعينها، حتى تضع الحقيقة، إذ يجد الطريق (الطاو)^(٢٣) نفسه "محبوباً". واستشهد بالمفكر الطاوى Tchouangzi تشوانجزي، في الفصل الثاني من كتابه Qi Wu Lun "كي وو لون":

"كيف أحتجّب الطريق إلى حد أن صار هناك الأصل والمزيف؟ كيف أحتجّب الكلام، إلى حد طرح بدائل؟ فبالنسبة للطريق، أين يمكن السير فيه بحيث لا يكون موجوداً هنا، وبالنسبة للكلام، أين يمكن أن يوجد بحيث لا يكون شيئاً".

(٢٣) الـ Tao هو مصطلح استخدمه أصحابه للإشارة إلى مبدأ الحركة الذي هو أساس كل الصيرورات الطبيعية، وهو يتكون من الحركة المتبادلة بين المبدأ السلبى Yin والمبدأ الإيجابى Yang. (المترجمة)

ويحسم المفسر الأمر بإيجاز، بأن الطريق، موجود "في كل مكان"، سواء فيما نعتبره غير حقيقي، أو فيما نعتبره حقيقياً؛ ولهذا فليس هناك ما هو حقيقي ولا ما هو مزيف، فالفصل مصطنع. والكلام كذلك مشروع على الدوام، أى أن ثمة على الدوام وجهة نظر بعينها يكون بالإمكان قبول الكلام - من خلالها، ولا يمكن أن نقابل بشكل قاطع بين "هو ذاك" و "ليس هو ذاك". وهكذا تولدت انفصالات لا تحتفظ إلا بجانب، من "احتجاب" الكل، سواء تعلق الأمر بالطريق أم بالكلام. أو، إذا عكسنا القول، فإننا نجد الطريق ما أن نعدل عن الفواصل.. إنا نتبين أن الطريق ليس له توجه، إذا ما أدركنا أنه لا ينحاز بتاتاً لأى توجه. فهو مما لا يولى ظهره لأى شيء، وفيه لا يمكن إهمال أى شيء.) ولنستشهد مرة أخرى من نفس الفصل: "احتجب الطريق فى أحداث صغيرة، واحتجب الكلام فى ازدهار المجادلات" وإذا قيل إن الطريق حجب بواسطة أحداث صغيرة، فذلك لأن الأحداث فى حقيقة الأمر هى على الدوام "صغيرة". وذلك لكون أى حدث يكون، فى نفس الوقت الذى يحدث فيه، سالباً: فما أن يحدث الحدث، حتى يسلب إمكانية أخرى للحدث، وهو ما يعنى أن الطريق لا يكف عن الاحتجاب وراء الاستعدادات الضيقة، وبالتالي الاختزالية التى يتشكل بها العقل ويتكون وفق وجهة نظر خاصة، ومن هنا تنشأ الانفصالات. ولا يكف المفكر الطاوى عن القول إنه من هنا تنشأ النزاعات بين المدارس الفلسفية. ومن هنا لا تكف عن التوالد النزاعات بين ما يعتبر "صواباً" وما يعتبر "خطأ". لأن العقلية ما أن تتحقق وتتكون وفق وجهة نظر خاصة، فهى لن تستطيع أن تعمل إلا بواسطة البدائل، الصواب الخطأ، الخير أو الشر، إلخ. ولا يبقى أحدها إلا على حساب الآخر، ويضيع تعابش المتناقضات، فى حين أن هذا التعايش هو الذى يؤمن تجانس الحقيقة، ويصنع التهيؤ.

وهكذا يوجد نوع من الانحدار ومن فقدان الحكمة، أقرأ عليكم عرضه عند تشوانجزى" مرة أخرى:

"كانت المعرفة تصل إلى حدها الأقصى عند رجال العصور القديمة. أى حد أقصى؟ كان يُعتبر أنه لا وجود لموجودات خاصة: إنما المعرفة هى معرفة

قصوى، وكاملة، لا يمكن إضافة شيء لها. وفي الدرجة الأدنى، كان يُعتبر أن ثمة حقيقة موجودة خاصة، وإن لم تكن ثمة فواصل بينها. وفي درجة أسفل، كان يُعتبر أن ثمة بالفعل فواصلًا. وإن لم تكن ثمة انفصالات. لقد ضاع الطريق بسبب تسليط الضوء على الانفصالات؛ كما حدثت التفضيلات بسبب ضياع الطريق".

وهكذا نضطر، باسم العصر الذهبي للمعرفة، أو للتجربة إلى الرجوع على مبدأ الحكم الفاصل وفي البداية ليس ثم في أحسن الأحوال، إلا الوجود فحسب، المدرك كأساس غير متميز، لم ينفصل عنه شيء بعد. ثم يتخصص الوجود دون أن يتفكك، ثم يتفكك الوجود، وإن كان ذلك يحدث دون أن يكون ثم استبعاد؛ ويظهر الانفصال في نهاية هذا التمايز التدريجي، الذي هو نوع من تدهور الحكمة، أي نوع من فقدان الاستعداد.

وأنتم ترون جيدًا، في نفس الوقت، ما يهدد عندئذ فكرة التهيؤ هذه كما يعالجها المفكرون الطاويون. وذلك لأن فحا يهدد كل الذين تمنوا الخلاص من الأحكام الفاصلة: بما أن التحلى عن الفواصل هو أيضا فاصل، أو بما أن استبعاد الاستبعاد هو أيضا استبعادى. فبرفضنا للفواصل، نحن نواصل، لا لشيء إلا لهذا الرفض نفسه، السيرورة المرفوضة. إن الحركة إذن متناقضة ولقد اتفق كل المناطق على هذا. ويعبر المويون كذلك، المناقضون، في سياق الفكر الصينى القديم، للطاويين، عن ذلك على النحو التالى: " إن دحض أن باستطاعتنا الدحض لهو تناقض" وهم فى هذا، يلتقون بأرسطو وبكل من أقر، فى بداية الفلسفة، مبدأ التناقض: إن نفى مبدأ التناقض يودى إلى نفى هذا النفى نفسه.

وما هو جدير بالاهتمام، فى هذا الصدد، رؤية الحد الذى يمكن لفكرة التهيؤ بلوغه، للتحرر من الدحض وبالقدر نفسه من دحض هذا النقض. وحتى لا نسقط مرة ثانية فى فخ الانفصال بواسطة رفض الانفصال ذاته، فإننا لن نتمسك بمبدأ اللا - انفصال، كما لم نتمسك بمبدأ الانفصال. ومن جديد، لن نتورط فى أى اتجاه، أى لن نتورط فى أى من الموقفين، وإنما سنظل منفتحين بقدر متساو على الاثنىين -

وعندئذ سيبتل استبعادهما. وأذكر ملاحظة مفسر يبدو لي مميزًا في هذا الصدد (هو Guoxiang جوشييانج):

"ما أن نستبعد الفصل بين الصواب والخطأ، حتى نستبعد أيضًا هذا الاستبعاد [للانفصال]: استبعاد هذا، واستبعاد، مرة أخرى، ذلك نفسه (اللا - انفصال)، إلى درجة بلوغ اللا - استبعاد، وعندئذ، لن يكون ثم استبعاد، ولا ثم لا - استبعاد، ويختفى الانفصال من نفسه".

يبدو لي مثل هذا الانحلال للتناقض، مميزًا للمسيرة التي تأخذ بها الحكمة حيال الفلسفة. فالأمر لا يعنى حل التناقض بإيجاد جدل بين قطبي التقابل، لاكتشاف مقولة أعلى لهما تتيح تجاوزهما. إنما الأمر يعنى عدم الامتثال لاستثنائى أى من الأطروحتين، أى عدم الاستسلام للانحصار فى أى من الموقعين، بحيث يكون بالإمكان التطور بحرية بينهما، وعدم الوجود فى موقف الانحياز لأى منهما. إن الحل، كما رأينا من قبل بالنسبة لكونفشيوس أو منسيوس، هو فى عدم التعلق (عدم التورط). لأن عدم التعلق هذا، يتجلى أيضًا، فى الواقع، كعدم تخلص - عن كل منهما، من جراء عدم الامتثال للانغلاق فى أى الجانبين، كما أنه لن يكون ثم حرمان كذلك من أى منهما. انظروا، كيف أنه بدلا من حل التناقض بواسطة تقدم للفكر، يتيح تجاوزه، نحله بتصفيته، بواسطة الخلاص من التورط فى أى من الموقعين المطروحين. بمعنى أنه بدلا من ادعاء بلوغ تجاوز للتناقض، فإننا نأمل الانسحاب منه والخلاص منه. ففى أن واحد إذن، نستبعد الانفصال وإن كنا نستبعد أيضا استبعاد الانفصال، فلا نتعلق إذن بأى جانب، فنفلت بذلك من استبعادهما. ليس ثم تولى بين الأطروحتين، وإنما ثم سحب لهما، من حيث هما قضيتان متناقضتان و"مطروحتان". باختصار. ليس ثم إعلان لحقيقة وإنما ثم تحرر داخلى بفضل غياب التحيز.

لهذا ترون أننى لا أريد أن أجعل مرة أخرى من اللا - انفصال، ولا من الانفصال، موقفاً يتشكل هو نفسه كقضية، وبالتالي، يصبح انفصاليا. وهو ما يتيح

لى الإقرار بحرية بالانفصالات للفائدة التى قد تحققها، دون الامتثال لحجرها على. بل أننى استمتع أكثر بما توفره لى من راحة خاصة أننى لم أعد مقيدًا بها. وما قبله هو أنه لم يعد هناك - إذا ما استعدت كلمات الاستشهاد - لا "مستبعد" ولا "غير مستبعد". فلأنتى لست موجهًا لى الجانبين، فإنى أظل "مهيا" للثنتين، أى أن الاثنين متاحان لى بنفس القدر. وعندئذ، لم أعد أنا الذى يرفض الانفصال، والذى يظل برفضه، فى الانفصال، وإنما الانفصال هو الذى ينحل من تلقاء نفسه: وهو الذى يتلاشى بواسطة اختفاء موقف أأخذ لصالح هذا الجانب أو ذاك. لم أعد أنا أذن الذى يستبعد، وإنما يصبح الاستبعاد هو الذى يتفكك.

ولكن، هل باستطاعتى الاكتفاء بهذا الحد لتأمل التيهو؟ لو فعلت لكان ذلك استمرارًا آخر للصمت حيال هذا الغائب الكبير عن الفلسفة الأوروبية أى الجسم الذى نعرف جيدًا أن الفلسفة لم تتصوره، طوال العصر الكلاسيكى، إلا من زاوية المحسوس والإحساس، وبالتالي لم تتصوره إلا كعقبة، أو فى أحسن الأحوال كعضو مشكوك فيه، وعلى كل غير مكتمل لا يفيد المعرفة. إلا أن التيهو مرتبط بتوفرها فهو لا يتعلق أساسًا بالأخلاق، أو بالنفسية، وإنما هو يتعلق بالصحة. هل كان نيتشه هو الوحيد عندنا الذى ربما يكون قد قال ذلك؟ الإنسان الحقيقى، فيما يقول الحكيم الطاوى، يكون تنفسه "عميقًا، عميقًا". وما هو غير متوقع بقدر أكبر، هو أنه يتنفس "بدءًا من كعبيه"، بينما عامة الناس تتنفس بدءًا من الحلق".

لم إذن إعطاء اهتمام بالتنفس؟ إن السبب فى ذلك حقيقة، هو أن التنفس يجثم فى كل مرة بفضل هذا التجديد المستمر، على "اللحظة الآتية، على هذه "اللحظة" التى تصنع "الحكمة". فهو ابن اللحظة، ولا يمكنه إلا أن يكون ابنًا للحظة - فهو لا ينتمى لما قبل أو لما بعد، فهو لا يحتفظ ببقية ولا يمكنه أن يستيق نفسه. ومن جهة أخرى، فالتنفس، يتبادل الزفير والشهيق، هو بالفعل ما يحافظ على كل منهما، ولا يستبعدهما: فهو يحافظ على كليهما، بواسطة التبادل الذى يؤسسه بينهما، دون أن يتعلق بأيهما. وأخيرًا، فهو الذى يحقق التواصل، الأصلى تمامًا، بين "الخارج"

و"الداخل"؛ وفيه يتحقق "الانفتاح". وهكذا يسجل بشكل جسماني دون أن تقتصر بالطبع هذه الظاهرة على "الجسماني"، هذا "الانفتاح" الجذري، أى الذى يتحقق بدءًا من الجذر، وهو ما يشكل التهيؤ. إن الكائن المهيأ، الذى يتنفس من خلال كل جسده، هو الكائن غير المشدود، المنفتح، المسترخى - نحن نقول ذلك أيضًا فى أوروبا، وهذه التعبيرات هى تعبيراتنا، بل إننا نقول ذلك عادة. وإن كنا نفعل ذلك على وجه التحديد على سبيل النصيحة المعتادة، العابرة، وبشكل مبتذل للغاية، دون التفكير فيه إذن، ودون النظر إليه على أنه "مما يجب التفكير فيه" على هذا النحو يكون ما يوجد تحت الفلسفة.

أعود إذن لهذه المسألة: ما لم تفكر فيه الفلسفة. ما بدأت فى إهماله، ما "اضطرت" لإهماله، لتصبح على وجه التحديد الفلسفة. إن هذا "المهمل" ليس سلبياً، وإنما هو ما وجهها فى البداية وهو الذى ألهمها. إن ما اضطرت لإهماله هو ما نعرفه، هو ما نعرفه جيداً، بل هو ما نعرفه معرفة جيدة للغاية بما أنه مألوف للغاية: "تنفس بعمق"، "خذ وقتاً كافياً للتنفس"، وإن كان ذلك، من هذا المنطلق نفسه، ليس بعيداً ومتمایزاً بالقدر الذى يتيح له أن يصبح موضوعاً للفكر، وبالتالي، لم يستطع انتزاع اهتمام نظرى. وإذا ما تحدثت كما فعلت فى البداية عن اختيار ضمنى، مستتر، أو بعبارة أخرى عن تحيز الفلسفة، فذلك لأن ثم كماً هائلاً من الفلسفات التى تعاقبت، وتقدم بعضها البعض، وتعارضت، وتشتعبت، وحاولت باختصار فى كل مرة اتخاذ نقطة انطلاق جديدة، وإن بدأت كلها كفلسفة للإدراك، بما فى ذلك الفينومينولوجيا (من ديكارت إلى ميرلو بونتى فى فرنسا) دون التفكير أبداً - دون التفكير فى التفكير - لأن المنظور مختلف تماماً، هو منظور ما قد يكون، وقد تكون كإمكانية أخرى، هو "فلسفة تنفس".

وختاماً أقول، إن المرور بالصين، بالنسبة لى، أى القيام بهذه الخطوة المبتعدة، هذه الخطوة الهائلة -، لهو بداية رفضى لما يفعل غالباً وفقاً لنمط غرائبى، وكان فكر الشرق الأقصى يجرى ليمدنا، على هيئة "حكمة"، بما سيعوض

عن العقلانية الأوروبية وبما سيكون وجهها الآخر. والأسوأ من ذلك هو هذا: الفكر الذى له معلمون روحيون، لأنكم رأيتم أن كل ما استطعت عرضه فيما يتعلق بالتهيو، لم يكن ثم ما هو "صوفى". لا داعى للهروب من الفكر الأوروبى، ولا للتبرؤ منه؛ ما يعرضه لنا الفكر الصينى لا يفعل إلا أنه يجعلنا أكثر قدرة على قرأه، ما نعرفه بالفعل، على طريقته، وما نجده فى تعبيراتنا الشائعة، ما يتردد فيها على شكل أمثال - أو ما نقرأه عند مونتائى وقد أحسن قوله. فالمسألة أن مشروع الفلسفة النظرى قد استعاد هذا المخزون المشترك للخبرات، وهذا المخزون هو الذى ننتبئه سواء فى التعبيرات الشائعة التى لا نكف عن قولها - أى التى نقولها دون التفكير فيها - أو ننتبئه مطروحاً فى الفكر الصينى.

وهو ما يستدعى الإنصات مرة أخرى، أخيراً، لقول مونتائى: "إن إبداعنا الكبير والمجيد، هو العيش بالشكل المناسب". وهذه أيضاً صيغة من صيغ التهيو. ولكن لم يصعب قراءة هذه الصيغة إلى هذا الحد؟ السبب فى ذلك هو من ناحية تعظيم الموضوع فيها لدرجة التشبع: فهو عظيم، ومجيد، وإبداع. بينما يبدو الخبر بعد هذا التعظيم، عادياً لأقصى درجة، ومسطحاً لأقصى درجة، ومؤسساً بأقل قدر: فهو "الحياة بالشكل المناسب" فهو الأسوأ تشبيهاً، بل والأقل قبولاً للتحليل، والأكثر ذوباناً. وهو الأكثر غموضاً. وذلك لأن اسم المصدر هذا لا يمثل حتى حدة الأمر، على عكس النمط الإيعازى الرواقى، فالصيغة لا توصى حتى "بالحياة الرغدة"، ولا حتى "بالحياة السعيدة". فهى ليست أخلاقية، ولا حتى مذهبية، ولا معنوية، ولا متطلعة للذة. وهى لا تنتمى لأية مدرسة، ولا تشكل قضية، وهى ترفض اتخاذ أى موقف. هى باختصار، بلا حد، بلا وبلا غصن يمكن للفكرة التعلق به، ولا يمكن الوقوف على مضمونها.

ونحن نرى جيداً ما الذى يصنع صعوبة مثل تلك الصيغة، بالنسبة للفلسفة: فليديها بالكاد معنى، وهى لا تبني شيئاً. وهى تكفى بالبوح، بشكل لا نظرى، بالطابع الصامت لهذا الحد الأدنى الذى يصنع الحياة. وبما أن الفلسفة قد أرادت

لنفسها تاريخياً أن تكون بحثاً شغوفاً عن الحقيقة، وأرادت لنفسها أن تكون فى العصر الحديث، بحثاً شغوفاً عن المعنى، فإن مثل هذه الصيغة لى أدنى من المعنى. وهذا هو السبب فى أن الفلسفة ليس لها من سيطرة عليها؛ ولهذا فى تظل بالنسبة لها بلا أى تعليق. وذلك لأن ما يكون الحكمة، وما يعبر عنه التهيؤ الذى يوصى بها، هو كون الحكمة قد ظلت لا مبالية بالبحث عن المعنى وعن الحقيقة. فى حين أرادت الفلسفة لنفسها على الدوام أن تكون أكثر طرافة، مما جعلها مبتكرة، فإن الحكمة - حكمة الإمكانية، تلك الحكمة التى تحذر اتخاذ موقف - هى الفكر الذى لا يسعى للتميز، ولا للنقاش، ولا للتناقص فهى الفكر العادى، المعول على الأمثال، الفكر الشائع. وكما يقال: "لابد من أخذ من كل شيء بطرف لصنع عالم..". ولهذا فإنى أريد دعوة الفلسفة للرجوع لما هو "تحت الفلسفة" الذى هو موطن الحكمة، بدلا من تنمية "التفكير بشكل مختلف" الشهير والذى يميز الفلسفة، كما قال "فوكو" وكما قال "دولوز". على ألا تصب فى ذلك لأدنى - الذى لن يكون إلا نتاجاً ثانوياً، هو "الثانوى فى الفلسفة" مثل هذا النوع الموجود اليوم. لتعود الفلسفة لهذا المعروف للغاية، القريب للغاية؛ المعتاد للغاية، لهذا الذى لا تعرفه جيدا"، بل تعرفه بشكل جيد للغاية، ولهذا لم تفكر فيه، لم تفكر فى التفكير فيه". وإنما عليها أن تعود إليه كما تعلمت كيف تفعل ذلك، بأن نحمله لنور العقل Logos، بأن نظرحه كمفهوم.

وبما أن الفلسفة تعمل دائماً، بطريقة بعينها، هى طريقة التحول، إلى *metánoia*، وبما أنها تدعو إلى نظرة أخرى، فإنى أريد دعوة الفلسفة إلى تحويل نظرتها، لا من سماء الاتساق، أو من التأمل، إلى مجال الأخلاق، كما فعل سقراط، وإنما إلى هذا المجال المعتاد، إلى المخزون غير الطريف وغير النظرى، إلى غير التأمل - الذى انفصلت عنه الفلسفة. وإن كان عليها استغلاله. وأعتقد أن على الفلسفة، بعد الازدهار الأقصى الذى عرفته، فى بحثها عن المعنى والحقيقة، أن تعيد إلى حوزتها هذا المخزون - هذا المخزون من حيث هو خلفية، ومن حيث

هو ما تبقى، ولكن أيضًا من حيث هو رأس مال ومورد - هذا المخزون الذي أهملته أو الذي اضطرت لإهماله، والذي ظل بالنسبة لنا الجانب اللا مفكر فيه للحكمة. إنى أدعو، باختصار، لا إلى حكمة خاصة بالفلسفة - أى لا أدعو إلى فلسفة تصبح أخيرًا أكثر حكمة، وأقل طموحًا وأكثر امتثالًا (أى فلسفة نظرية بقدر أقل ومخفضة لمطلبها درجة)، وإنما أدعو إلى "فلسفة الحكمة" إلى فلسفة تستعيد هذا الشائع للغاية، المعروف للغاية، الخاص بالتهيؤ، "بالمناسب"، الذى أهملته لتصبح الفلسفة وتحدد مطالبها. فلنستعد بالفكر ما هجرته، على مقربة منها، والملقى هكذا، بلا عناية.

ما الأسلوب^(٢٤)

بقلم: ماري داريوخسك

Marie DARRIEUSSECQ

ترجمة: راوية صادق

مراجعة: د. أمينة رشيد

"الأسلوب: طريقة في الكتابة". تتفق القواميس العادية على هذا التعريف الأولي. و"أسلوب" مشتق من stylus، السن الذي كان الرومان يستخدمونه للحفر على الصفائح المعدنية. وتنوع التعريف بعد ذلك ليشمل كل مجالات علم الجمال: فالحديث يدور عن الأسلوب في الأثاث، والموضة، والعمارة والتصوير الزيتي بل حتى لوصف الأفراد. وباعتباري كاتبة، سأتمسك بـ stylus. وسأترك أيضا إلى علم الأسلوب، كما وضعه ليو سبيترز Léo Spitzer في كتابه "دراسات في الأسلوب"، مهمة تحليل "طرق الكتابة" هذه، ووصفها من الداخل، مثل آلات ينبغي تفكيكها. أريد بالأحرى تناول الـ، "كلمة" مباشرة. فكلمة "أسلوب" هذه تثير فضولي، لأنها مبهمة إلى حد خلق فجوة في اللغة. إنها نوع من اللا-كلمة، اللا-المكان للغة، كلمة، منذ "خطاب" بوفون Buffon - العبارة الشهيرة "الأسلوب، إنه الإنسان نفسه" -، لم تعد تعني شيئا، أو تعني أكثر مما ينبغي. ومن ناحية أخرى، يرتاب النقد الأدبي الحديث منها، من ناحية أخرى، ويستخف بها، وفي هذا السياق، يصبح طرح مشكلة الأسلوب مسألة عفا عليها الزمن. غير أن الكلمة موجودة، ولا زالت تحتل مكانة في لغتنا. فكيف السبيل إذن لتعريفها، حتى لو جازفنا ربما بالتخلص منها؟

(٢٤) نص المحاضرة رقم ٣٦٥ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٠.

كلمة "أسلوب" اليوم: ما يقوله النقد

بعد الحرب العالمية الثانية، أراد بالفعل شكل جديد من النقد الأدبي، ولد من البنيوية، من خلال أدوات محددة أن يحل محل عدة مفاهيم مربكة أو غير واضحة، ومصدرا للالتباس أكثر من كونها مصدرا للوضوح، وذلك للحديث على نحو أفضل عن النصوص، ولتبرير حقنا في الحديث عن النصوص. وهكذا جرت محاولة التخلص من الكلمات التي كانت تترك مساحة واسعة للأفكار المسبقة مثل الهوائيات "إلهام" أو "يعبر عن نفسه"، الكرات المنتفخات في هواء القرن التاسع عشر. وقد شكلت كلمة "أسلوب" جزءا من هذه الإدارة المنزلية الكبيرة. ويبدو لي أنها قلما تستخدم حاليًا إلا من جانب نقاد الصحف: "لى موند دي ليفر" أو "لو فيجارو ليثيرير"، حتى لا نذكر سواهما، الذين يستخدمونها بطريقة متواترة للإشارة إلى كل ما يثير مشكلة في أحد النصوص. وكلمة "أسلوب" بطبيعتها المبهمة، تساهم في أيديولوجية "هذا مكتوب على نحو جيد أو ردىء"؛ فالنقد الصحفى يعانى بالفعل من تناول النصوص على نحو مغاير لعلاقات القوى الاجتماعية: مسألة ذائقة وألوان، صراع المصالح، والطبقات، وأفكار مسبقة حول مستويات اللغات، الأسلوب الجميل أو الردىء، هذا ما يحرك هذه المقالات. فعندما تبرز كلمة "أسلوب" فى كل تجلياته، نرى الصفحة وقد تقبت بالمثل بفجوات رتابة كلامية: "أسلوب" توضع بالضبط بدلا مما لا نستطيع تسميته فى الكتابة.

وإزاء كثرة استخدام الكلمة فى النقد الصحفى، تتعكس الظاهرة عندما نتناول النقد "العالم"، أو الجامعى، مثلما يظهر منذ الحرب: فإذا كان جيرار جونييت Gérard Genette أو جان-بيير ريشار Jean-Pierre Richard يسائلان الكلمة أحيانا، فهى مهملة فى أكثر الأحيان، بل يتم تجنبها بتبصر. كما أنها ليست جزءا من مفردات أصحاب نظرية الرواية الجديدة، ميشيل بوتور Michel Butor، نثالى ساروت Nathalie Sarraute أو آلان روب-جريبه Alain-Robbe-Grillet. وأحد المتخصصين فى دراسة الأساليب مثل تزفيتان تودوروف Tzvetan Todorov

يتجنبها في كل إنتاجه النقدي باستثناء، بالتحديد، في محاولته تعريفه: إنه مقال "الأسلوب" في مؤلفه "القاموس الموسوعي لعلوم اللغة". يستبعد تودوروف، وقد لجأ للاستبعاد لخصر مجال هذا الدال الواسع، في بادئ الأمر إلى المعاني المتداولة التي لها علاقة بالأنواع الخاصة بعلم الجمال، والفكرية والوظيفية ("أسلوب إداري...")، ليتوقف عند "الاختيار الذي ينبغي لكل نص أن يقوم به بين عدد معين من التيسيرات التي تتضمنها إحدى اللغات". والـ "اختيار" /المذكور لا يستتبع سيكولوجية مؤثرة- مؤلف- وإنما لغة مدركة كبنية تحدد النطق. هذه المعالجة التقنية يبررها الشاغل المبرر في بناء أدوات دراسة أسلوبية: فالأسلوب يعرّف باعتباره نظامًا عاملاً لأحد النصوص، لكنه مستبعد ككلمة من الخطاب الأدبي.

ويؤكد تيار نقدي، يميزه ليو سببترزير، جان كوهين Jean Cohen أو ميشيل ريفاتير Michel Riffaterre على مفهوم "الفارق". كان سببترزير يسعى لاكتشاف القاسم المشترك للأساليب، عن طريق "الانحرافات" التي يخرعها الأسلوب بالنسبة لـ "استخدام عادي". ويعرف كوهين الفارق على أنه مخالفة لشفرة اللغة وكتجاوز عنها في أن: فحيث قد يوجد فارق، سيوجد أسلوب. وهكذا يصل كوهين إلى تنظيم الأدب وفقاً لمرتبته من الأسلوب، حيث يمثل الشعر ذروة درجات الأسلوب، والنثر ماهو إلا شعر معتدل: "من النثر إلى الشعر، ومن إحدى حالات الشعر إلى الأخرى، فالاختلاف يكمن فقط في الجراءة التي تستخدم بها اللغة الأنساق المسجلة على نحو افتراضي في بنيته".^(٢٥) هنا أيضاً، تحدد بنية اللغة ما هو مكتوب، دون الإحالة إلى روح أحد المؤلفين. "جرأة"، و"إضافة"، لا يعرّف الأسلوب هنا إلا بالنسبة للغة مفترضة محايدة، نستطيع "الابتعاد"^(٢٦) عنها إلى هذا الحد أو ذلك. سيصبح الأسلوب زيادة، زخرفة للتعبير الأدبي.

Jean Cohen, Structure du langage poétique, Paris, Flammarion, 1966. (٢٥)

(٢٦) ويفترض ريفاتير، من نفس المنطلق، "عملية اتصال في حدّها الأدنى"، كلمة محايدة، سيضيف إليها الأسلوب شيئاً ما من خلال تعديلات معبّرة (تكثيف التمثيل، تلوين عاطفي، تضمين جمالي).

والشيء المبتذل الخاص بالـ "تقصان"، هو النتيجة الطبيعية الناتجة عن نظرية "الزيادة" هذه. هناك شيء قد ينقص اللغة، يقوم الشعر - أو الأسلوب، وفقاً لخليط كوهين-، أو العمل الأدبي بشكل عام، ليملاه. ويفتح مالارمييه Mallarmé ما سيصبح "بيان" الشعر، حسبما يقول، "يعوض قصور اللغات". فبعيداً عن أن يكون فارقاً يجبر اللغة، فهو يستفيد من هذا القصور الأصلي ويمجده.. إذ لو هناك تنوع للغات، فإنه يعنى، بالنسبة لمالارمييه، أن فيها قصوراً: وبابل هي الدليل على أن اللغة الأصلية، التي كانت كلية، عالمية، بلا مشاكل قد فقدت. وللعثور عليها مرة أخرى، لم يبق سوى الشعر، الذى يتمثل أساساً فى تحفيز الرمز. فـ "قصور" العلامة يعود بالفعل إلى أنها اعتباطية: فعلى نقيض حلم يقظة كيبلينج Kipling الشعرى فى "حكايات على هذا النحو"، فإن حرف الـ a فى كلمة carpe (بلطى) لا يبرره الانفتاح الصامت لعم هذه السمكة... وقد أخطأ كراتيل Cratyle عندما اعتقد أن اللغة، فى الأصل، ينظمها محاكاة متناغمة، فالشيء يترجم فى صوتية كلمة على طريقة المحاكاة الصوتية، وكأن "انتزاع" يقدم أصواتاً ممزقة بالتحديد لأنها تمزق (كراك!)، أو كأن "سائل" هو كذلك، من ناحية الصوتيات، (بلوف!)... ولأن هذه "الحالة الطبيعية" الأسطورية الخاصة باللغة يُزعم أنها فقدت، يرثى مالارمييه "الضلال الذى يمنح النهار كما الليل، على نحو متناقض، أجراس مظلمة هنا، ومضيئة هناك". ورغم هذا فإن إصدار مرسوم يقول إن "ui" لها جرس صاف وأن "ou" قد تصبح مظلمة هو عرف صوتى، يمكن مجادلته: نشعر أن مالارمييه فى "حاجة"، كى يكتب، أن يعتقد أن هناك قصور فى اللغة، كى يصنع منه محرك فنه الشعرى، و"الأسلوب" الذى يخصه.

أسلوب، نشر، شعر

نرى من خلال هذا العرض النقدى إلى أى حد تمتاز كلمات أسلوب، وشعر ونثر. ومن المدهش ملاحظة أنه حتى عندما يدفع رولان بارت Roland Barthes وجيرار جينيت بجذرية النقد إلى حد الرغبة بتعريف الشعر والنثر بالتعارض،

فكلاهما يحتاجان لمفهوم الأسلوب-ويمكننا التساؤل عما إذا ما كان هذا اللجوء يساعدتهما، أو لا يؤدي إلا إلى تعقيد المهمة. وجينية، بعد أن ساءل نظرية كوهين، يقر أن للأسلوب فارق، "بالمعنى الذى يبتعد فيه عن اللغة المحايدة بتأثير معين يخص الاختلاف والمبالغة"^(٢٧) لكن الشعر لن يكون فارقاً بقدر ما هو اختصار طوباوى للقصور، "هامش من الصمت"^(٢٨) حول إحدى لحظات اللغة. وكان أبوللينير Apollinaire ، منذ "زون"، يحتقر القافية والنظم التقليديين، فيعزل على صمت الصفحة جملاً، وأسماء، بل علامات متقاطعة على الممر اليومي للشوارع:

"تقرأ النشرات الإعلانية الكتالوجات الملصقات التى تغنى

عالياً

اللوحات المعدنية التحذيرات على طريقة البيغاوات تصرخ

أحب لطف هذا الشارع الصناعى

الواقع فى باريس بين شارع أومون- تيفيل وجادة

تيرن"

لدينا هنا إحدى مؤثرات أسلوب أبوللينير الشعرى: الفارق هذا الصمت المخلوق حول كلمات كل يوم، يحولها إلى قصيدة. وبالنسبة لجونيت قد يكون النثر بالفعل هو الذى ربما يظهر لغة غير مترابطة، بمعنى أنه قد لا يبحث، مثل الشعر، عن هذه الحالة التى بلا نقيصة، هذا الحلم بلغة مبررة من "الألف للياء". والواقع أنه، إذا كان "النثر" و"الشعر" يجدان فى تصنيف جونيت هذا معنى منفصلاً، يبدو أن استخدام الـ "أسلوب" يظل مبهماً، وينتقص من قدره بوضوح: مثلما عندما يقال "يبنى أسلوباً" أو "تمرين فى الأسلوب" بالمعنى السيء للكلمة، الأسلوب - وقد دفع

"Langage poétique, poétique du langage", in Figures II, Paris, Le Seuil, 1969 (٢٧)

(٢٨)التعبير لـ.إيلوار Eluard.

به في اتجاه النثر - قد يصبح وقفة للغة، معارضة لفرضيته الطبيعية، مع هذه الطبيعة التي قد يسعى إلى العثور عليها مرة أخرى. فالأسلوب - الأساليب - بالنسبة لبارت قد يكون بالمقابل نعمة من الشعر، عندما يتخلص من الخطابات الأيديولوجية أو من تأثير إحدى العصور: عندئذ "لا يوجد سوى أساليب، من خلالها يلتفت الإنسان بشكل كامل ويواجه العالم الموضوعي دون أن تخطر له أى صورة من صور التاريخ أو الأنماط الاجتماعية".^(٢٩)

لكلمة "أسلوب" بالفعل معنى محدد تمامًا بالنسبة لبارت - وهو حسبما أعلم الناقد الوحيد لما بعد الحرب الذي واجه عن عمد الكلمة. فبارت يربط بدءًا كلمة "أسلوب" بكلمة "مؤلف"، مع تمييز ثلاثة عناصر للإبداع الأدبي: الـ "لغة"، أفق الممكن، ومجال العمل الذي يضم كل إبداع أدبي؛ الـ "أسلوب"، الذي سيكون ضرورة على نفس النحو، طبيعة غير مختارة، لكنها فريدة، ولا يمكن فصلها عن المؤلف؛ وأخيرًا الـ "كتابة"، تمرين في حرية المؤلف، فعل، كشف لأحد الخيارات في مجتمع ما. وهكذا يميز بارت بوضوح بين الأسلوب، "النتائج عن حالة من الاندفاع وليس من إحدى النوايا"^(٣٠)، والكتابة، نقس اجتماعي للمؤلف فى الـ "تاريخ". وربما سيكون للمؤلف أن يختار كتابته، ليس أسلوبه. فالكتابة طريقة لتأمل الأدب، وأن يتبوا مكانًا فيه بوعي، عندما يمتلك الأسلوب، حسبما يقول بارت، أصلاً حيويًا: "صور، تدفق، معجم تولد من الجسد ومن ماضى الكاتب وتصبح شيئًا فشيئًا آليات فنه نفسها. وهكذا باسم الأسلوب، تتكون لغة مكتفية بذاتها لا تغوص إلا فى الأسطورة الخاصة والسرية للمؤلف".

هذا المقال، المكتوب فى قلب المرحلة البنوية لـ "موت المؤلف" ينظم كلمتى مؤلف وأسلوب، تلك الكلمتان الإشكاليتان، فى قلب الخطاب النقدي. لم يعد الأمر، إذن، يتعلق بالإضافة أو الزخرفة التى قد يضيفها الأسلوب على الكتابة:

"Ya-t-il une écriture poétique" in *Le Degré zéro de l'écriture*, Paris, Le Seuil, 1953, (٢٩) rééd. 1972

"Qu'est-ce que l'écriture?" , *ibid* (٣٠)

فليس هناك زيادة ولا مخالفة للغة ولا تصديق لقصور، فالأسلوب لا يتقدم دون المؤلف: فهو تجسيد له على الصفحة. ومع هذا التعريف للأسلوب كظاهرة "حيوية"^(٢١) يحتل "الجسد" مكانا لن يتركه أبداً في الخطاب حول الأدب. فالأسلوب هو الجسد الأدبي للمؤلف، جسد نصي، حي ومستمر من كتاب لكتاب.

والتمييز الذي يقوم به بارت بين الكتابة والأسلوب يبدو في الواقع فعالا للغاية. وإذا كان مؤلفون مثل بروست، سيلين أو برنهارد Bernhard يتمتعون بأسلوب يمكن التعرف عليه فوراً "بالعين المجردة" (صفحة برنهارد المضغوطة، نقط الإرجاء لسيلين، "إسهاب" بروست...)، فالأمر يختلف بالنسبة لكثير من المؤلفين الآخرين، الذين تتنوع كتابتهم من كتاب لآخر. فمن "ممر" ميلان" إلى "عبقرية المكان" لبوتور، يبدو ما يسميه الصحفيون عادة أسلوبياً - هذا المظهر الذي تضفيه القراءة السريعة على الجمل - أكثر فأكثر تركيباً ومخترباً بأساليب مختلفة. ونفس الأمر بالنسبة لسولرز Sollers الذي، من "جنة" إلى "عاطفة ثابتة"، يبدو أنه "غير من أسلوبه" كثيراً. ومع ذلك فأسلوب هؤلاء الكتاب هو الذي يجعلنا نتعرف عليهم ونحن نقرأهم: فالكتابة تتنوع، والأسلوب يبقى. وكثيراً ما ننسى أن فلوبيير Flaubert، "كاتبنا الوطني الكبير أنيق العبارة"، مؤلف "مدام بوفاري" هو أيضاً مؤلف "عواية القديس أنطوان"، وهو عمل كتابته مختلفة تماماً. وجويس Joyce في "قوم دبلن" ليس هو نفسه في "عولس"، وأيضاً بدرجة أقل في "المياه الفنلندية". هل هؤلاء المؤلفون هم لهذا دورات هواء، ومصابون بانفصام في الشخصية، ومتذبذبون؟ كل صفحة من فلوبيير، بوتور أو سولرز هي "بصمة فلوبيير"، "بصمة بوتور"، و"بصمة سولرز".

(٢١) دون إتاحة الفرصة، بالضرورة، لما هو خاص بالسيرة الذاتية: إن نظرية سانت بوف التي تفيد أن كل عمل أدبي يتضح وفقاً لحياة المؤلف، هي، منذ بروست على الأقل، باطلة تماماً.

استمرارية الأسلوب: الأسلوب والفنانون

نكر الرسام جان-ميشيل سانجوان Jean-Michel Sanejouand مؤخرًا،^(٣٢) أنه إذا كانت أعماله، التي تبدو متنافرة ظاهريا للغاية، مخترقة من تيارات متعددة- التي كان يحلو له أن يصنفها على طريقة النقاد: سيرريالية، فن الخط، تشخيص حر، غنائية تجريدية...-، فهو لم "يغير أبداً الأسلوب"، مشكلة واحدة فقط شغلته دائماً: "عرض تعقيد الفراغ"، بمساعدة أشكال يمنحها التنوع معنى. وإزاء تأكيد بيكابيا Picabia الشهير "لا يوجد أسلوب"، يجيب سانجوان أننا نتعرف على الفور على أحد أعمال بيكابيا أياً ما كانت المرحلة. فهناك أسلوب بيكابيا. ربما يكون الأسلوب إذن الترابط المنطقي، أياً ما كانت الانقطاعات التي يبدو أنها توسمه. ومن عام لآخر، كان سانجوان يتحقق بارتياح من أن أعماله - شأنها شأن أغاني البيتلز- تتوافق مع بعضها ". فأعمالى تتجمع نحو شيء ما، نقطة ينبغى تعريفها - حتى لو لم أعرف ما هو، هذا الشيء".

هذا الحديث مع سانجوان يرتبط حسيماً يبدو لي بعرض الارتباك الذى يصيب الفنانين وإصرارهم على مفهوم الأسلوب. فالمقولة القاطعة: "أسلوبى هو نفسه دائماً" تتجدد كذريعة للدفاع عن "أصالة" أو "جدية" أحد الأعمال - كلمات أخرى مضجرة يطالب بها من يربطهم التنافر الظاهرى لأحد الأعمال. فغالباً ما يدرك الكتاب كلمة أسلوب كتمهيد للهجوم:^(٣٣) "عدم التمتع بنفس الأسلوب" قد يعد مؤشراً على فقدان الهوية، وعلى بحث متردد مجفف لمهنة الكتابة- وباختصار،

(٣٢) برنامج à voix nue، الذى أذاعه "راديو فرانس" فى ١٥ ديسمبر ٢٠٠٠.

(٣٣) يمكننا قراءة كل الـ "صورة شخصية للفنان على هيئة قرد شاب" - بيتور من زاوية كلمة "أسلوب"، مثل استعارة مسيرته ككاتب: فالكلمة فى هذا الكتاب دائماً بمعنى أداة مدببة، فالأسلوب يرتبط هنا بمتعة رسم الحروف، ويجعل من نفسه أيضاً وسيلة استكشاف - فكى يفرس درجات نحو أعماق مكتبة مشتهة - أو عنصر تهديد: فهو يشى بحضور الكاتب الشاب، وقد ترك على الأرض؛ وعندما يفقد، يودى إلى تحوله لقرد؛ وعندما يقلب ضده، يكون قد "عبر من خلال جسده": كم من الأوضاع للكاتب الحديث، المستكشف الجريح لكنه مسلح، وخاضع للتحول.

على فقدان الأسلوب. وإذا تتبعنا هذا المنطق فعلينا تقسيم الكتاب إلى فئتين: "من يصنعون دائماً نفس الكتاب" - من قد يتمتع بأسلوب - ومن يصنعون "كتباً مختلفة" - من قد لا يتمتع بأسلوب. من هو إذن بطل الأدب؟ أنى إرنو Annie Ernaux، التي تبدو - عبارة مكرسة - وكأنها "تحفر دائماً نفس الأثر"، هل هي كاتبة فديرة إلى هذا الحد أو ذاك، أكثر "أصالة"، إلى هذا الحد أو ذاك، من هذه السيرة الذاتية الأخرى، هيرفيه جيبير Hervé Guibert، الذي يتسم بكتابة متنوعة، بل بالافتباس؟

ربما لا يكون الأسلوب سوى رغبة مستمرة: الرغبة في الكتابة، والرغبة في جعل القارئ يرى العالم. وإذا كان علينا مطابقة كلمة أخرى لـ "أسلوب"، فسأختار كلمة "صوت". فالأسلوب هو صوت يلح. إن مؤلفات بيير جيوثا Pierre Guyotat - المتنوعة للغاية خلال حياته، تستمد انسجامها الكامل ووضوحها عندما يقرأها بصوت عال، عندما "يغنيها": عندئذ نسمع الصوت الذي يتحدث في جيوثا عندما يكتب.

"لغة مؤلف - فنان هي صوته، هي رثائه اللتان وهبتا له [...]، السرعة الفطرية للقلب، سرعة رد فعل القلب الطفل في العالم الذي يكتشفه [...]؛ لهذا الإيقاع علامات ترقيم تتلاقى، مضخمة بالتأكيد، في كتابات الراشدين. لكن الأمر دائماً نفسه؛ وهذا يعنى أننا دائماً ذاتنا. لا شيء سوى إنسان، على العموم، للأسف".
لم أعد أنظر أبداً لكتاباتي السابقة، لكننى أعرف، إنه نفس البناء.

فالبنية لم تتغير، بل ثمة تفضيل لكلمات معينة، ورفض بعض الروابط، وما هو غير مادي...^(٣٤)

وبالنسبة لـ جيوثا، "تكبر لغة الكاتب معه؛ وتنتهج طريقها داخل عقله، داخل قلبه وداخل جسده". هل يغير الطفل من "الأسلوب" لأنه يكسب مفردات،

Pierre Guyotat, Explications. Entretiens avec Marianne Alphant, Paris. éd Léo Scheer, (٣٤) 2000

وتجربة وتركيب الجملة؟ لقد أثار موضوع روايتي الأولى "بديهيات" كثيراً من سوء الفهم. الكتاب مغامرة وأيضاً مغامرة أحد الأصوات، يتحول، ويعثر هويته، يتفرد، كى يخلص نفسه من القوالب الثابتة بمشقة، من "البديهيات". لم تكتب هذه الرواية إلا عندما بدأ هذا الصوت، الساذج، والأمى، فى الرنين فى رأسى. لم يكن صوتى "الذى يخصنى" - ليس صوت شخصيتى النفسية التى أنا عليها "فى الحياة": فأن تكتب، هو أن تغيب-؛ لكن كل ما كان يقوله هذا الصوت يخصنى؛ ونعثر عليه فى رواياتى التالية، التى هى جميعها مغامرة أحد الأصوات. لاهت، منقطع، وتقسمة الفواصل والأقواس فى "مولد الأشباح"، صوت فقد مركزه ويبحث عنه فى نهاية الجمل الطويلة، الممسوسة؛ مبهم، متأرجح، تائه فى "دوار البحر"، رواية مكتوبة بصيغة الغائب تتقدم على إيقاع إحدى النغمات، وأحد الألوان بالمعنى الموسيقى للكلمة. والأسلوب، الذى هو أسلوبى، "الذى أحرص عليه وأنا أكتب"، هو هذه القوة التى تريد أن تضى صوتاً - حد، فضاء وتوافق - لثأثة؛ لأصوات لا زالت فى طور التكوين، التى هى خارج ذاتها فى بداية الكتاب، أسيرة "القيـل والقال" لكلمات الآخرين. وعلى مستوى السرد، فإن الشخصيات-"أصواتى"- الشريفة، تتاضل كى تتكلم، وبشكل طبيعى، تتحرك. والخطأ أن نرى فيها تحليلاً نفسياً بينما هى روايات صوتية.^(٣٥) والرهان هو منح أصوات للأشباح، و؛ من خلال هذا الجانب نجعل العالم مرئياً وكأنها المرة الأولى التى يكشف عنه. إذ أن الأسلوب يولد بلا شك فى بادئ الأمر من الطفولة، من هذا الزمن الذى لا نتحدث فيه: من هذا الزمن القديم الذى تخلق فيه اللغة خلال اكتشاف العالم لنفسه.

لقد طرحت السؤال: "ما الأسلوب؟" على عدة فنانيين، وكتاب وشعراء أدرك أننى قريبة منهم.

"إنها مسألة كبرى، وشائكة للغاية، هاوية، ولا تصدق على الإطلاق فى أن كموضوع"، حسبما تجيبنى دومينيك فوركاد Dominique Fourcade. "الأسلوب

(٣٥) ربما نتعرف على المترجم الجيدين من حقيقة أنهم، من لغة لأخرى، يصونون الصوت.

هو: إما ما لا أفهم فيه أى شىء، أو ما يفضل أحد الكتاب، ضمن كل الأشياء الأخرى، ألا يمتلكه، أو البحث عن علاقة، مباشرة أو غير مباشرة، بالكلمة، المقطع اللفظي، المعنى-الصوت، فى الزمان المكان،، مسألة داخلية (لغة داخل لغة) لا يعيها أى كاتب تمامًا وبشكل أقل أيضا المعلم، فالمطروق يعبر عنه بشكل أفضل ربما من خلال الكلمة الإنجليزية beat، نعمة مقدرة وحرية ذات مظهر باعث على الدوار فى آن[...]; استمرارية مجنونة أيا ما كان ترخيمها الصوتى. صوت حازم لكنه صوت شخص، صوت لا يريد شيئًا وهو فى الحد الأقصى لا يريد نفسه".

"طريقة فى الوجود"، حسبما يقترح كلود سيمون Claude Simon.

"الأسلوب، إنه الفرار- ما يهرب منا. أو ليس هو لا شىء آخر سوى كلمة إضافية كى لا يكون علينا أن نسمى، ونواجهه، كل ما يكشفه كل فعل أدبي كحركة خالصة، رعب؟"، حسبما يتساءل فرديريك بوييه Frédéric Boyer .

"هو ما لا يمكن أن نمنع أنفسنا عنه"، مثلما تتبين الصورة الفوتوغرافية جان هيلارى. (٣٦)

وتقول كامىي لورانس Camille Laurens: "الأسلوب هو صوت الكاتب. ويبدو أن للحبال الصوتية نفس سمات بصمات الأصابع: إنها متفردة، وخاصة بكل فرد. ويعود أصل الأسلوب[...]. إلى هذا الاختلاف. وسيكون الأسلوب هو ما يجعل الكاتب، مثلما يقول جيد Gide، "أكثر الكائنات تفرّدًا". نتعرف عليه إذن من أسلوبه مثلما نتعرف على شخص من صوته أو من بصماته- ومن استعاراته، بالتأكيد. لأن الأسلوب يشق بالتأكيد، وهو لا يمنح دفعة واحدة، فهو ينتج ثماره من الأصوات الأخرى، إنه ثقافى - لكن لهذا لا أحد يتعلمه[...]. إنه اللقاء المتفرد بين أحد الأفراد والمساهمات الموسيقية الخارجية."

(٣٦) صرحت صورة فوتوغرافية أخرى، أن باريان، فى العدد السادس من مجلة Fin: "مسلمة الأسلوب الأولية: لدى داخلى كل ما احتاج إليه."

"الأسلوب طريقة في الإعلان عن العالم"، حسبما تجيب أنى إرنو، "تخص مرحلة بل طبقة اجتماعية، وجنس (أسلوب "تسائي")، أو خاص بكاتب وبه وحده. وفي هذه الحالة فالأسلوب هو، ويوهب مثل، صوت فريد، نستطيع، بالتأكيد، تحليل مكوناته، الإشارة إلى وسائله، بطريقة عميقة للغاية، لكن أبدأ دون شرح، واستفاد، هذا التفرد. عبثاً ننزع الملابس، الجلد نفسه (الأسلوب)، فلن نصل للكانن [...]".

وتخلص مستشهدة بفلوبير: "له وحده طريقة في رؤية الأشياء".

وعندما زال الذهول الذى أثاره السؤال - "بم نجيب؟" (سيمون) - "عندما أكتب، لا تطرح أبداً مسألة الأسلوب؟" (إرنو) ... - الذى تلاه إثبات الحالة الذى انطلقت منه - أن ثمة وجود للكلمة إن لم يكن للشئ، فضاء فارغ للمفردات -، فكل تعريف يظهر بدهاء أسلوب كل مؤلف: فالإجابة فى كتابتهم. صوت، عالم، رؤيا، كانن، إيقاع، موسيقى، حركة لا إرادية، هى الكلمات والأفكار المرتدة.

وعلى نحو مواز، لا يتراجع الشاعران بيير ألفيرى Pierre Alféri وأوليفيه كاديو Olivier Cadiot أيضا أمام الكلمة، بإبطال سمتها المقدسة، ومنحها وضعا "قابلا للتحول". وفى نظريتهما التى يمكن التخلص منها عن "الخيال (واحدة لكل عدد من المجلة)"،^(٢٧) يمكن لكل موضوع، من خلال معالجات مختلفة - قطع، استشهاد، تصنيف، تقنية الـ "سامبلينج"،^(٢٨) تقليص، التقسيم لكسور عشرية، الاعوجاج، الترجمة، الدمج... - أن يصبح (OVNI) - وحدة لفظية غير محددة الهوية - والاندماج على هذا النحو فى مجموعة اتصالية، أحد النصوص، فى الإنتاج الذى يساهم فيه. فالأسلوب يشكل جزءا من هذه المواد بنفس طريقة النوع، أو البحر السكندرى، الصفة الهوميرية، وذكرى الطفولة، ووصفات الطهى، وكتالوج محلات "تروا سويس" ... وحدات قابلة كلها بنفس القدر للمعالجة والنقل.

Revue de littérature générale 1et 2.P.O.L., 1995, 1996 (٢٧)

إن الـ "سامبلينج" على سبيل المثال، لا يتلخص فى الكولاج، ولا فى الاستشهاد. إنه يتيح استعادة كاملة فى مخطط إجمالى، (ولنقل الارتجال البوب أو موسيقى ماهليير السيمفونية) فى شكل موضوع موسيقى موحد [...]"، المرجع السابق.

ويختفى المؤلف باعتباره سلطة، وليس الغنائية: " مع هذه التصميمات الشكلية، وهذه الأساليب المصغرة، لن يكون للوحدة على أية حال أى تجسيد إجمالى، فى أسلوب قد يكون إنساناً (فلا شىء حميم). ولن ندين بأى شىء لتوقيع أحد المؤلفين، وبكل شىء لاستمرارية مسار عبر أسلوبى. وقتية الأساليب، عبور الحدود فى الهواء." لنلاحظ أن هذا العبر أسلوبى^(٣٩) يبطل تماماً فكرة الحدود بين النثر والشعر، التى كانت حتى ذلك الحين تؤسس دائماً مفهوم الأسلوب. والأشكال القديمة، الخاضعة لهذه الـ "الاختيارات - العذاب"، تجدد نشاطها، ويمكنها أن تعيد انتشارها بنفسها، والهرب - لكن لا مجال للعب مقدماً - للتجسر أو للقوالب الجاهزة، لـ "الفوز بإحدى الحريات الإضافية"، فى ظل "تنافس أصوات" ضخمة، جدل لمستويات النص يعيد اختراع الأدب باعتباره "آلة لخلق الانفعال".

وفى مواجهة الجملة الضجرة والمهزومة- "كل شىء سبق قوله"- وفى مواجهة "وما الفائدة؟" تلك التى تهيمن على مقاطع من الخطاب الفرنسى حول الأدب- مع الوهم الثابت فى أن مستقبل الأدب ربما يكون فى البحث فى الخارج: وفقاً للموضات، أمريكا الجنوبية أو الشمالية - فى مواجهة الـ "البيان" الخاص بموت الأدب، الذى يردده غالباً أتباع، ونقاد نثير الكتابة سخطهم، أو مؤلفون لا يتحملون من يخلفهم، فإن تجدد نشاط المؤلفين "الأحياء" فى مواجهة كلمة أسلوب، بالإضافة إلى جهد بعض المجالات، يبدو لى دليلاً على الحيوية فى بداية القرن الحادى والعشرين هذا. إن المهمة التى عهد بها مالارميه إلى الشاعر، "إضفاء معنى أنقى لكلمات القبيلة"، ينبغى أن تخصص كل مظاهر العمل الأدبى - نثر، شعر، نقد، تمايزات مضجرة. فميزة الكاتب هو التمهّل، والكتابة تتقدم على إيقاع هذا الزمن، لا أكثر ولا أقل. وربما لا يكون الأسلوب سوى وسيلة لقضاء الوقت، للارتباط بإيقاعه والهرب من سطوته فى آن، غياب الذات الأسيرة لإحدى النغمات.

(٣٨) يقترح بوتور، فى إجابته عن استقصائى: "الأسلوب المقرط" للكلام عن هذا التداول أو تراكب الأساليب فى نفس النص، لبلزك (أسلوب الشخصيات) نحو المرتدة الخاصة به.

الارتباط^(٣٩)

بقلم: ميشيل دوجي

Michel Deguy

ترجمة: د. منار رشدي

مراجعة: راوية صادق

هل يشكل الشعر جزءاً من "كل المعارف"؟ هل هو وبأقل ما يمكن أحد المعارف؟ وما الذي يعرفه الشعر؟ ففي دائرة الرؤية والاعتقاد والمعرفة، يمثل الشعر أسلوباً يسمح برؤية الأشياء وإن كانت لا تحمل مهارته وتفكيره إزاء الذات أيًا من سمات المعرفة العلمية.

فمعرفة الشعر لا تتألف من علم مؤكد أو من علم علمي. ومما لا شك فيه أن الشعر لا يمكن ألا يتضمن في "تقليده" علماً عن ذاته وأن يحمله معه. فالشعر يعرف ما يفعله ومنذ أرسطو و"فن الشعر" يتعقبه مثل ظله، أو أحياناً يسبقه مثل فريسته. لكن المعرفة وفقاً لكلمات بلانشو Blanchot يمكن أن تأتي في المرتبة الثانية بعد الحمية التي تدفعه نحو "فضائه الخارجي الأبدى".

تحت اسم "ارتباط" أقوم بدراسة هذه المزية التي تتمثل في نشوته تجاه الأشياء، وفي حبه لعالم الأرض، هذه الحمية التي سماها الشعراء اللغويون حركة "مرجعية".

ما الذي يستطيعه الشعر؟ يتنامى القلق الذي يعير عنه هذا التساؤل، كما يقال، مع اسوداد الأزمنة في نهاية القرن، والآن حتى مع ظلام الأزمنة المظلمة dark times وفقاً للتعبير الشهير والقديم الذي صاغه حنا أرندت Hannah Arendt والمرتبطة، أيضاً، بظلامية مناهضة للآداب، وبشكل أكثر عمومية معاد للفكر.

(٣٩) نص المحاضرة رقم ٣٦٦ التي أقيمت في إطار مشروع جامعة كل المعارف بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠.

ويتساءل الأدب - هذا الفكر المكون من لغة طبيعية التى فى قلبها الشعر بلغة القصائد - عما إذا كان قادرًا على "التنوير" و"التجليات" إن لم توجد رؤيا.

اسوداد الأزمنة، هكذا أكرر قولى؟

وصلت الإنسانية من جرائم قتل الوالدين إلى جرائم قتل الأخ، من الانتحار إلى المذابح الجماعية والمذابح العرقية لتصل إلى "المذبحة الأرضية". إن هناك مذبحه أرضية جارية الآن. ولكن لا يمكن أن يكون هناك عدد كبير منها. فالأرض "إن" واحدة. ولا توجد كواكب أخرى غيرها. وذلك حتى يحين الوقت الذى تقوم فيه "كواكب" من "نظم" أخرى بالإشارة أو "الاستجابة". فالأرض ليست "إن" "كوكبًا" فحسب. إنها عالم (واحد) وتعدد العوالم صنع عالمها. إنها واحد، ووحدايتها توحد التنوع لتجعله "ملكًا لها". إنها المتنوع وقد توحد وهو يتنوع. إنها كلية المتنوع والمتكامل، أى أن كل "جزء" فيها (المقتطع بعد فوات الأوان عن طريق البراءة فى النسيج المسمى "طبيعى")، هو جزء مكمل إذا كان "الكل" الذى يخصه والذى لا يمثل شيئاً "منفصلاً"، ليس له وجود آخر إلا هذا التكامل الناشئ عن تجاور الأجزاء من أقرب إلى أقرب ومن أبعد إلى أبعد على "الأرض" كما فى السماء.

من أى زاوية يمكن رؤية "الأرض" على هذا النحو؟ ومن أين يمكن أن نرى المرئى على هذا النحو؟ مشهد من السماء، من الفضاء. الأرض - مرئية - من السماء (أتحدث عن الولوج الذى نشأ هذا الصيف إزاء معرض "مشاهد"). وهذا المشهد الخاص بالمصور الفوتوغرافى يان أرتوس برتران Yann Arthus Bertrand يأخذ مظهرًا يشبه شكل هذا التنوع الكونى، هو الصيرورة الوحودية لما لا يتوقف إطلاقًا عن التنوع وعن التواجد المشترك عن طريق المثول - تقلب متغير الألوان فى السماء كما على الأرض. إن النظرة التى تراها وهى تظهر على هذه الصورة، متوحدة التنوع، ومندمجة، وكونية (بالمعنى القديم الذى كان الكون فيه جميلًا لاقترابه من شكل الشعر)، لا تأتى من "أعماق العالم" الخاص بطبيعيات النجوم، والبعيد بدرجة هائلة، ولكن من الكوكب التابع الواقع تحت القمر والذى

يظهر بهاؤه الدائر حول نفسه "المشاهد" المتقلبة، المتداخلة بعضها فى البعض الآخر: فالأرض تدور وتقدم هذا المشهد. والذى ليس لسبرويس ولكنه "شبه إلهى" المعنى الذى يعنيه الفيلسوف الشاب فيليب فرستراتن Philippe Verstraten فى "بهاء الأرض"، (شعر Poésie، رقم ٩٢). الأرض "موحية بالصور" للعالم ولن أقول البتة أن الأرض "هى" الفن...

إن المرئى آسر، والأرض وهى الرباط حيث يعلق الارتباط المذهل الذى يندھش (ميلاد الفكر...) من جمالها الصانع للمعجزات. ولهذه النظرة المنعدمة الوزن، فى السماء كما على الأرض، لهذه النظرة المنفصلة، يمجّد الارتباط بسمو...

والحال أنه "ينبغى الذهاب هناك للرؤية" حتى ترتبط به ونربطه بنا. وعلى هذا الارتفاع، يقوم العلم بدور السلم الطويل: وهذه الرؤية التى لم نزل نطلق عليها اسم شعرية، تركز على التقنية أو يمكن القول إنها هى التى جعلت منها أمراً ممكناً. هذه الرؤية التى لم يستطع رواد الفضاء إلا أن يتبنوها، وهم يرون - مثل «يهوة» فى سفر التكوين - أن ذلك كان جميلاً.

ورغم هذا، فالارتباط يكابد نوعاً من "ازدواج البصر" الحديث، وهو حول إحدى النظرات "الشعرية" على أرض البشر ونظرة أخرى على "الكوكب" العلمى.

وتجد «المعرفة الشعرية» التى تبعد بمقدار مسافة واعية عن "المعرفة" العلمىة سعتها فى الحياء السقراطى الذى يعرف أنها لا تعرف. وهذه اللا معرفة التى لها علاقة باللا شىء (أعرف أنى لا أعرف شيئاً) ليست بجهل ولا ارتياب مسلم به ولا عدمية مزدوجة بعدم متأخر. إن كلمة سوفوس sophos القديمة التى كان يتعين علينا ترجمتها فى سنوات الدراسة "بالحكيم العالم" تتطوى على مخزون لا يرتبط بالعلم، قدر ارتباطه بالشعر والفلسفة.

لقد ذكرت كلمة "الازدواج البصرى"، والمفهوم هنا يتذبذب بين اضطراب

"الرؤية المزدوجة" وبين هبة "النظرة المزدوجة". هناك نظرتان متميزتان، ولن تلبث أن تكونا منفصلتين. نظرة بيرو (Pierrot) (أو شونبرج Schönberg) الذى يرى القمر فوق الأسطح أو فوق قراميد البحر، ونظرة الفيزيائى الفلكى، العين التى لا ترى حتى "كوكبا ميتا"، الذى سيكون بعدا إنسانى الشكل، وإنما يرى حمم وذرات السيليسيوم. عين على القمر وعين على الإصبع الذى يشير إليه. هذه هى الصيغة الجيدة لما بعد الطاوية، فالقمر هو هذا الشيء - الظاهرة فى أدبنا منذ الهائمة - الليلية لبارمنيد Parménide، هذه المرأة الباهتة للإنسان، والظاهرة - الشيء للمراقب الفلكى ثم الفيزيائى الفلكى.

وإظهار الأرضى بهذا المظهر الذى يسمو على كل المظاهر الأخرى ليس "هدف" العلوم التى هى - كما يقول الفيلسوف - علوم الكائنات الإقليمية. فإظهار تفرد الأرض هى مهمة الفن. وكان هولدرلن Hölderlin يقول: "الشعراء يحشدون جمال الأرض".

وبالطبع، إن تجميع التشابهات الأرضية، - هذا "العمل التجميعة" - غير قابل للاكتمال، وكل وجه من أوجه التشابه، وهو يمثل شيئا مصنوعا بيد الإنسان أو "قصة خيالية"، يجاور، التماعات وبرقشات وليس تحت ريح النظرات وسخريات الريح الشمسية التى هى وراء شروق الأرض.

وقد كتب أوجستان برك Augustin Berque فى كتاب جميل صدر مؤخرا بعنوان "مسكونة" (ما يسكن من الأرض) Ecoumène (دار نشر بلان): إدراكنا للأشياء يسهم فى انتشار أحد العوالم (...). كان القدماء يطلقون على هذا الانتشار اسم "قصيدة العالم". (...) وإذا كان للعمل الإنسانى دور فى قصيدة العالم، دور ضرورى، فإنه يفقد كل معناه عندما يزعم "الانسلاخ عنه".

لنسم شعرا العناية أو الفن الذى يعنى بهذا الارتباط. فالـ "ثقافة" هى le cultivate. وسوف أتحدث عن ما يهددها: تهديد؟ نعم. وإذا كانت عصور الظلام

(كما خاطرت بذلك) تمتد فهذا لأنها لا ترى ما ينبغي رؤيته؛ وأنها لا "تصور" الخطر. ويتوجب علينا أن نتساءل بشأن هذا العمى النرجسى الذى أصابه الذهول من تأثير صورته هو المسماة "إنسانية". لربما الصورة هى التى أصبحت مثيرة للذهول: الصورة "الأيقونية" التى تحول دون فهم الأشياء، بإخفاء ما سمته النظريات الشعرية "صورة"، المتماسكة من تقارب الكلمات، أى فى المجال "المنطقي"، منذ أن أصبح العالم عالماً للأدب، (وأصبحت اللغات والآداب تطلق عليه هذا الاسم).

ويتمثل المحرك الرئيسى للأدب أو الفكر المشخص - وأنا أسحب طواعية نطاق هذه العمومية التمهيدية على الفن "بصفة عامة" والذى يتخيل "الممثلين الصامتين" الكبار لما أطلق عليه مالارميé Mallarmé "الصورة المقولبة الأصلية" - فى "التشخيص"، وفقاً لى إذا ما أسبغنا على هذا اللفظ كل معناه الاشتقاقي: فالفن كله يهدف، فى الواقع، إلى تصور ما هو مهدد، و"التشخيص" يعطى وجهها لما لا وجه له ولا يستطيع أن يكون له وجه، "مثل" أحد الوجوه.

إن المهمة (وأنا أراها فى الارتباط الذى يستقر) مثلما قال الشاعر، هى فى "التمكين من الرؤية"، من التشخيص فيما يبدو كذلك، فيما "هو كذلك". (لقد جازفت فى الماضى باستخدام مسلمة إنها "كما لو" كانت "كذلك").

لقد قال كانت Kant: المعقول ليس ظاهراتي؛ ولكننا نعلم أن كل تعريف ينشأ من تعريف مثل السكين - بلا مقبض - ونصل (أى "المفهوم" التجريبي) ينشأ من السكين الذى يقطع. وبعبارة أخرى، فالمعنى ملتزم بالرؤية وبالعكس، وهو شفاف. ومهمة الأدب تتمثل فى أنه يبدو من خلال ما يظهره باعتباره مثلاً، إنها مهمة الأدب... نحن نخاطر - نعرف ذلك أيضاً - بـ"عبادة" كيان ما؛ خطر الخرافة، التى هى على العموم وصفية مؤثرة وتشخيصية.

وإذا ما سمينا شهادة (سوف أعود إليها لاحقاً) الحركة الجمالية المتمثلة فى تقديم رؤيا المرء الخاصة عن الأشياء (و"استبصار" إذا فضلتم هذا اللفظ) لإتاحة -

الرؤية، فسوف ندرك السبب الذى دعا بولدبير إلى "بدء" قصيدته بـ"المنارات" التى تمثل نداءً لكبار الشهود حتى يشهدوا.

وجوهر المسألة لا يعبر عنه إلا فى "قصيدة" فحسب - من لغة، ومن موسيقى، ومن رسم، ومن حجارة... لأنها قصيدة بأسرها. ما جوهر المسألة. إننى أطلق عليه اليوم اسم "ارتباط".

إنه الاستمتاع، إذا ما أردتم، وإنى أوافق على اللجوء إلى هذه الكلمة القديمة الجميلة التى صاغها سبينوزا Spinoza كان المقصود بـ"الاستمتاع" Gaudere و"فرحة داخلية" gaudium، اللذان كان الله مكملاً لهما فى الماضى. ولنستعيد هنا السطور الأخيرة من الكتاب الخامس: (Deinde Quo Mens hoc Amore divino) (seu beatitudine magis gaudet, eo plus intelligit...) نحن نحن، نحن الذى أمتعنا وأبهجنا أو ما الذى نأمل فى أن يمتعنا ويبهجنا، إنه اللغز. لم يعد الله نهاية العلاقة المتبادلة؛ أما الموضوع الجنسى الذى يتسلط الخيال اليوم عندما نتحدث عن الاستمتاع فهو الاستعارة عنه. وربما ليست الوحيدة. وعندما يعتبر المجاز المرسل ("الأجزاء") نفسه استعارة يكمن خطر الخلط فى "الرمزى".

ما الاستمتاع، ومم يستمتع؟ هذا هو فقط ما أبحث عنه. ومما لا شك فيه أنه يكمن فى التعبير البليغ القديم "الاستمتاع بالحياة"، ولكن ينبغى أن نفسح له المجال للإفصاح عن نفسه. الحياة حلوة، هكذا تقول الأغنية، أحب الحياة... والحياة هى ما يستمتع بالحياة - أو بالوجود؟ ما "الحياة"؟ وكيف ينفصل عرى الوجود عن الحياة؟ فعلم الحيوان، والبيولوجيا، وعلوم الحياة التى تعرض تفصيلاً لمراحل "تطورها" لا تقول لنا أن حب الـ "حياة" هذا الذى نشعر به "نحن" كان ضرورياً للحياة، إن معرفة الحياة "تضفى" على الحياة "القيمة" التى تخصها: إنها الصدفة التى تنتج هذه الحرية الكلمة للحياة. وعندئذ، فإن الانشقاق يبدأ من الانعكاسية بداخل السلبية. يتم «إنزال» الحياة الممنوحة الـ«مفروضة» - كما يقول شاتوبريان - ولكن إلى أين ستمضى الحياة، لو لم يوجهها الحب؟

لقد تَعَلَّمْ الاستمتاع إلى حد المطالبة الفردية تاريخيًا بنوع من "حق الاستمتاع" كى نستعيد كلمات الخطاب الديكارتى، "بلا أدنى مشقة من كل أسباب الراحة الأرضية". ونحن لا زلنا ندرك فى هذه الصياغة نوعًا من الصدى الأخير لعلم لاهوت خاص بالجنة التى كان آمم حتمًا "يقطف فاكهتها". واليوم، نجد فيها تعبيرًا عن الإيعاز التاريخى "بالاستهلاك" الذى يوصى بالاستفادة من فاكهة العلوم التقنية. السؤال إذن هو: هل يوجد استمتاع آخر أو إمكانية أخرى للاستمتاع. وما الاستمتاع - المضاد الذى لا يحمل نزعة استهلاكية، الغريب عن الاستهلاك أو المعادى له، الذى لم يزل يطرح مطلبًا عن طريق الفن أو الأدب؟ وهو مطلب يحول دون الخلط بين إنتاجهم وبين السلع الثقافية القابلة للاستهلاك، حتى لو تعذر على أعمالهم الظهور فى الأسواق بهذا الأسلوب. وكأنه لا يزال هناك نوع من قيمة استخدام بلا نظير، وبلا مقابل فى التبادل، أو أيضا كما لو كان لا يمكن تحويل كل الغايات إلى وسائل؟ وهم؟

أوجل التقدم فى المناهة النظرية - فى لحظة ولوجى فيها - بكل حلقاتها، وطرقها المسدودة، وانقلاباتها التى يقودنا إليها "الارتباط" لفحص المصطلحات. فنحن نعرف قبل علم اللغويات أن الشيء، والكلمة والمفهوم تقيم علاقة فيما بينها، وأن هذا الاعتماد المتبادل المعقد هو الذى يتيح "التجربة الفكرية" التى تتمثل فى التأمل فى عنصر اللغة وفى التمثيل "الغيايى" لما نتحدث عنه، أو بعبارة أخرى عن طريق الخيال.

ولنراجع برهة مفردات لغة العلاقة التى يستند عليها عنوانى: الارتباط والانفصال.

إن الارتباط يغفل التجرد ولا يعارضه. وهيمنته كبطل للرؤية التى أخرجها لا يختصر دور الانفصال. الحق يقال إنه كان بالإمكان وضع الانفصال الذى يستخدم غالبًا للتطيف تحت إضاءة "الانفصال" طالما أنه الشيء نفسه. والارتباط الذى يشيع استخدامه كإثبات بالنفى وبصفة خاصة فى خطاب الغزل، يقترن

بالانفصال وسأقول هنا أنه ينطوى عليه. الانفصال مثلما نسميه - بالكائن وبالعالمه. ويوجد هنا إحدى الخفقات أو إيقاع شبيه بإيقاع التطهير الخاص بالتقدم - التراجع، إذا كان صحيحًا أن الشفقة تتقدم وتحنو علىّ في حين أن الهول أو الهلع يتقهقران.

في تحفظه، يدرك الانفصال من خلال هذا التراجع أو الانحسار الذي تبرزه حركة الرهان بمعناها العام (أو ضربة حظه إذا جاز القول) النقطة التي يختلط فيها مع الارتفاع السامى (وهى النقطة *péri hupsous* التي تحدث عنها لونجان Longin) ليتبين مكان هذا العالم.

وبالطبع، نحن مرتبطون بكل السبل، وفي كل مرة بدافع الحب والالتزام والضغط (ولن أحدث هنا عن تقليد أنصار تارتوف Tartuffe، الذين يتظاهرون بالتزهد والورع إزاء طيبات "هذا العالم")، نختلف رغم هذا عما كان عليه حالنا عند الرباط، وبالارتباط نتمكن من قياس ما لا نستطيع الانسلاخ عنه، وهذا لا يتوقف عن الكشف ويزيد من تمسكنا به. ويعبرّ عوليس بطل هوميروسى عن الحنين، فنحن على علم بارتباطه بإيثاك Ithaque. أما ارتباط دانتي Dante قبلا عودة، وهو إذا كان يترك "الطريق" - الذى يربط بين مكان وآخر، وفقًا لما يقوله لنا القاموس - فهو لا يترك هذا العالم الذى سيدعوه كورنى Corneille "هذه الكومة من المعجزات" ولا لغز انعطاف الكائن لصالح العالم. ونحن نفضل هذا العالم، على غيره من العوالم الأخرى - وهذه هى المزية التى يتميز بها. وعلينا الذهاب فيه بلا عودة؛ هذه هى المهمة. وسوف نرضى بالموت، شريطة أن يتبقى لنا "عين مفعمة بالحياة"، أى نظرة شبح نرميها "على الأرض" فيما وراء قبورنا.

أكد هيراكليطوس Héraclite نحن أخلاقيون... êthosanthropô daïmôn ويقول إن سكن الإنسان هو daïmon ولكن ليس على طريقة الأوابد، كما أننا لا نترجم كلمة êthos بالـ"حجر" بل لقد ذهبنا لترجمتها بكلمة "أخلاق". ونحن مرتبطون بالأحرى بانفتاحها اللانهائى. فكرم الضيافة هو الذى يربطنا. وفى النسخة المعاصرة، أستشهد مجددًا بأوجستان برك Augustin Berque: يشمل

المسكونة ما يسكن من الأرض ومجموع الأوساط البشرية بما تملكه من إنسانى، وبنفس القدر من بيئى وفيزيائى. (...). إن écoumène تعنى "مسكن" الكائن البشرى.

اسمحوا لى بتعليق منفلت حول الإرداف الذى تبناه هيراكليلوس: فليكن الإنسان من ناحية و"وسطه" من ناحية أخرى، وإقامته الأرضية، الشيطانية: بالنسبة لنا المناخ، أو التقلبات الجوية... أو إذا كنتم تفضلون ذلك، هى الآلهة. هكذا عاش (الإنسان) خاضعاً للأسماخ الضخمة التى تنثى السموات: الأرض والمياه؛ بوسيدون Poséidon وأبولون Apollon، وهيفايستس Héphaïstos وأبولوس Eole والشمس والبراكين، والأغوار، الآلهة، هى ما نطلق عليه اسم أرساد جوية.

ورغم هذا، فهذا العنصر لم يزل مقاوماً للعمل التكنولوجى، فهو آخر "الموضوعات" غير القابلة للخضوع للموضوعية (بمعنى "الموضوعية" العلمية والمنهج التجريبي). لقد تمت "السيطرة" على كل الازدحامات المعقدة والأعداد الكبيرة، والقوتين اللانهائيتين اللتين وضعهما باسكال أو هى تبدو قابلة للخضوع للمعرفة، إن تكن خلايا عصبية أو سديمية، أو جينوم، متعلقة بالإحصائيات البشرية، بيد أن هناك شعبان، أو مضاعفان فى القومية لا يزالان غير قابلين حتى الآن للترويض، أو للتعامل معهما أو مواجهتهما: إنها المجتمعات البشرية المؤلفة للأمم وآلهة الأرساد الجوية. هذا أمر غريب. والحال، أن ما هو "مناوى" (بصفة خاصة بالنسبة للأداب) هو أنه عندما تكون قدرة العقلانية (جانيكو Janicaud) قد قُصت هذه "اللاعقلانية" الأخيرة، فنسكون قد فقدنا الضوضاء والغضب، الغضب والغموض، عالم الآلهة والبشر، عالم ترنر Turner، وفاجنر Wagner وشونبرج Schönberg...

إن الرغبة التى تتحدث عن نفسها فى الارتباط ليست صادرة عن التملك. ولربما حتى كانت محنة السلب هى التى تؤدى إلى الارتباط، فأمنية المالك لا تتمثل فى أن يكون للآخرين. فالعلاقة التبادلية المتصلة برغبة الارتباط (ونعنى هنا

بماذا)، والتي يزعم غالبًا هنا بأنها الجانب الأرضي - إذا كان يحمل صفات ما يتملص وما ينسحب، مع ومن خلال "التجرد" ولا "يتمثل" في هذه الملكية أو تلك - لا نقل عن كونها المستمر، بالنسبة لتجربة تجمع بنفس القدر بين أفكار بارامنياد وهراقليط فيما أطلق عليه الفكر اليوناني اسم الكائن. فالرغبة المجنونة - إذا لم تكن هناك رغبة بلا جنون انجذاب للمستحيل - تتمثل في لا استمرارية للحال القائم؛ ولربما فيما تعنيه كلمة سلام، ليس بمعنى الثبات الثقيل، ولكن الاستقرار الذي ينادى به بارامنياد أو كي نستخدم إحالة حديثة، لطمأنينة النفس الرائعة الخاصة بجمال بودليرى. (أقول جمالا "واحدًا" لأن هناك اثنين).

الرغبة في المماثل وفي بقاء ما يدعونا للارتباط. ولكن ما "المماثل"؟ فحتى يأخذ أحد الأشياء شكله نفسه، "حقًا" كما يقال، عليه التغيير في ذاته، من تبدله رأسًا، إذا جاز القول؛ على غرار ما تقصه إحدى روايات الإنجيل في أن "البقاء معًا" هو شرط "التجلى": ... هو تجلى الموجود إلى ما هو هنا، وتغير الآن إلى الخلود الذي يخصه وفقًا لكلمات جوته.

وقد قال فاليري في كلمة له: "انزعوا كل شيء حتى أرى". وإذا كان "سجل أحوال" السيد تست Teste تعبيرًا عن "الشعرية" لكان قد تعجب قائلًا: "اتركوا كل شيء حتى أرى" كما لو كانت هناك لوحة تدير نحونا استمرارية هذه الخطوط لنضعها في اعتبارنا. فلتبقي كل الأشياء على حالها، وبهذا لا يظهر شيء من خلالها. هذا اللا شيء الذي سبق الحديث عنه في التعبير الفرنسي: "ليس إلا ذلك!"

الكائن النازح نحو الارتباط أصوره من خلال نقش صغير. وهذا بالأحرى تراجع وليس استطرادًا.

إنها قصة من قصص روبنسون، ولكنها تحدث اليوم. إن غرق أوتيس/عولس هو، في هذه القصة، غرق كل سائح مستحم. هي قصة الارتباط، من المياه العميقة إلى الأرض العميقة، السابقة للتملك، وللحق إنها محنة الحاجة.

عندما أنا أسبح إلى الشاطئ، فإننى أثبت قدى من جديد، مثل عولس أو روبنسون على حافة الأرض عند الملتقى المملح للعصرين. فهذا فى أى مكان على الأرض فى العالم. أنا فى تايبي أو فى ساردينا، أو فى العام الماضى فى البرازيل، بعد هذا التاريخ بخمسمائة عام. أنا لم أحل على هذه الأرض بوصفى أول من يشغلها، رجل عار وجديد، ابن دوكاليون، لا فرق بينه وبين الرجال قليلى الثياب الذين يستحمون، هؤلاء المنتمون إلى "هنا". لا يوجد أدنى مواجهة مع سكان البلد المجردين، فالفينيقيون من الشباب ليسوا موظفى جمارك؛ نحن سويًا؛ ناجون، ومرحب بنا. لحظة خاطفة حيث تشع العناصر. فالأرض للجميع.

أو بالأحرى إنها ليست الأرض التى هى ملكٌ للجميع أيضًا؛ إنه كل فرد بوصفه أوتيس Oütis، شخص ممن هو على الأرض. وللعودة للتجربة المؤسسة على نحو ظاهراتى، أعلى من "حق كل فرد فى التواجد أينما يشاء" ودون كل رغبة فى التملك، وإننى أضع هذا المشهد البدائى (مثل جان جاك قبل "أول من...") لحظة الارتباط المجردة بفعل مضيفيه أنفسهم - والتى تأتى لحظة التملك فى المقام الثانى.

ولكن ما هو أن يُرى؟

يعرف، ويعتقد، ويرى تقيم فيما بينها علاقات دقيقة تساعدنا الأعب اللغة على الفصل فيما بينها. ولتأذنا لى بذكر بعض منها.

فالاعتقاد يتطلب الرؤية حتى يتغير ويأخذ شكل المعرفة. وقد يحدث ألا تصدق المعرفة أعينها عندما ترى. فرغبتها فى الرؤية لا تقاوم ونحن نقرأ أن توماس الشكاك قد حاز على الرضاء ولم يلق العقاب. ما هى إذن تلك الرؤية الموعودة حتى للعميان، والتى يتخذ منها القديس بول أحد عناصر القياس للتعبير عن الاستمتاع الأقصى. "فى هذه الحالة، سوف نرى وجهًا لوجه!" أو التى تسمح لرامبو Rimbaud بتحديد اختلاف الشاعر من الرؤية إلى الاعتقاد بالرؤية: "وقد رأيت أحيانًا ما اعتقد الإنسان برؤيته".

دوران مذهل أن يعتقد "مع" الرؤية، من المعرفة "مع" أن يعتقد ويرى. فالاعتقاد يتذبذب بين المعرفة والرؤية. وهكذا، طالما أنني لن "أرى" نفسي ميتاً، فإنني أميل للأسف، مع معرفتي بذلك، إلى عدم تصديقه، إلا إذا حدث ذلك: أن أعتقد فيه رغم عدم معرفتي به، وربما من هنا تصور ما هو غير قابل للموت.

المعرفة تسبق الأمور، لذا "فالتعلم" أمر ممكن. فهو يسبق الرؤية، حتى ينتهي به الأمر إلى "الاعتقاد"؛ وهذه المرة وفقاً لأسلوب اعتقاد آخر، بمعنى "اقتناع شخصي" الذي أحياناً ما يؤدي إلى الخطأ، كما تعلمه لنا، وتقدمه لنا للمعرفة، أي قضية "قضائية".

وهناك أتوقف بعض الشيء عند سقراط. هناك استخدام أولى يصوره سقراط، يهدف إلى إذلال ادعاء المعرفة. وهكذا - وحتى لا أترك مجال أمثلتى - فهل كان إيون Ion مفسر النصوص القديمة يعتقد أنه يعرف، وهل كان سقراط يعذبه حتى ينزع منه هذه الثقة: ربما كان أحد العالمين بهوميروس، ولكن لأنه لم يستطع الإجابة على السؤال: "ما الشعر"؟ فإن إيون لا يدرك القضية الخاصة بعلم الكائنات.

هذه المرحلة مسلمٌ بها؛ على أية حال أصبحت كذلك، فنحن قد فهمنا سقراط بشكل أفضل، وعلمنا أن أيون لم يكن يلعب الدور الجيد. إن علاقة سقراط بالمعارف تنزعنا من اعتقاد أننا نعرف، فنحن لم نعد نعتقد أننا نعرف.

ولكني قد أقول بمنتهى الفظاظة: من زاوية ما، السؤال لم يعد يكمن في هذه النقطة. فسقراط لم يلتق مع فاوست Faust، ولو كان قد فعل، لما كان الأمر قد تم بهذه السهولة. لقد عقد فاوست صفقة مع الشيطان حتى ينتصر على الموت، أو لنقل مع ديكارت حتى يعفى نفسه من كل الآلام الممكنة - عن طريق "العلم" بوصفه تقنية. ورغم هذا، فليس العلم هو من ينتشلنا من أوامنا وذلك لأنه كلما ابتعد بنا عن المركز (كوبرنيك - أينشتاين - فرويد) كلما اكتسبنا القدرة. حتى أننا

"تعتقد" أن العلم "يعد" لنا، حتى وإن كان العلم "نفسه" لا يعد بشيء وأن هناك مبدأ آخر يحول "التقدم العلمي" إلى وعود.

وبعبارة أخرى، فإن العلم ليس المعرفة؛ إلا أن الاستخدام الشفهي لـ "المعرفة" ولـ "المعارف" في صيغة الجمع، يجعل من هذه أو تلك تابعة للعلم. ولهذا فإن رجوعى إلى كلمة فلسفة (philosophie صديق: philo) الارتباط الصعب، "ازدواج البصر" والتشابك المعقد للمعاني التي تلاحقها في لغتنا إمكانية تتساق اثنتين من هذه الأفعال في صيغ مثل "يعتقد أن يرى"، "يعتقد أن يعرف" أو يعرف أن يرى أو يعرف أن يعتقد... ولربما يتوجب على القول إننى أعود إلى الـ "تردد" بإدراج ملحوظة تؤكد على الدافع الخفى وراء كل ملاحظاتي.

التردد هو التكرارى للارتباط، فالارتباط و"التردد" هو الشيء ذاته. فالارتباط يتردد ويرتبط بالتردد فى التردد، فالتردد هو التردد "بين" والتردد ينظم (مع) طرفين، مع قطبين تظهر فيهما الحقيقة، الممزقة والممزقة كما بوسعه أن يقول رينر شورمان Reiner Schürmann، وباختصار، فإن الحقيقة مفارقة، كما أن التشعب الذى يتردد فيه هرقل الفيلسوف الحديث لم يعد التردد بين الرذيلة والفضيلة، ولكن بين متممات متناقضة حيث تنفصل "حقيقة" ما هى نفسها مؤقته وتاريخية.

العودة إذن إلى "التردد الممتد" (وهو تعبير صاغه بول فاليرى وهو يبلغ فى سرعة البرق جوهر ممارسة الشعر) بين يعرف، يعتقد، يرى. وحيز التردد هذا، حيز التقاطع والانتقال والازدواج هو حيز الشهادة. فالشهادة "فى" غياب الشيء المعنى تربط الرؤية بالمعرفة عن طريق الاعتقاد. يقول أحدهم "أرى"، وعليك "تعرف" ذلك، "صدق" ما أقوله.

ولننشغل بالشاهد، فى هذا الظرف، الذى هو ظرفنا، حيث يفتح فحوى الشهادة ومجالها الطريق، وفى "جميع" الاتجاهات وفى كل "مرافعه"، لأشرس

وأعنف أشكال الجدل والمشادات والقتال على إحدى الساحات، المحلية والعالمية، حيث تبلغ آلاف الأحكام النهائية أجلها، وحيث الأمر يتعلق فقط بـ"حوارات" و"قضايا" وحيث تفسح المجال لسماع كل الأقوال والكلمات (اتهام، دفاع، ثقة) سواء أقوال هذا الجانب أم ذلك ضد بعضها البعض، مستخدمة كافة وسائل الاتصال من خلال شبكة هائلة.

لن أتحدث بإسهاب أو أثرثر عن "الذاكرة والتاريخ" وفقاً للجدل المحتكم الآن لأن الموضوع خارج عن نطاق حديثي. ولكنى سوف أحصر إشكاليتي في الحديث عن الشهادة، والتي أثارها تساؤلي عن العلاقة القائمة بين الأدب والمعرفة. لقد زججت بالشاهد على المسرح، وسوف أوجه له مزيداً من الأسئلة - وهذا ما يفسر سبب عدم حاجتي لوضع حديثي تحت حماية بول سيلان Paul Celan.

والسؤال هو: بم يشهد الشعر وشعراؤه؟ هل بوسعنا تصديق شهادتهم؟ ما الذي يعرفونه هم في زمن تقلصت فيه الثقة كثيراً إزاء الأدب والفن بصفة عامة؟

سرعان ما أحول سؤالي هذا إلى سيل من الأسئلة الأخرى: تمثل عقدة مستعصية، واحتمالات يصعب التحقق منها؛ مقطع نصفه قصة خيالية والنصف الآخر مسلمة من المسلمات. ولكن الأمر يتعلق باقتراحات "عقلانية" وشهوانية في أن واحد، فهي كما يوحي بذلك لفظ "مقترح"، تحمل في طياتها الممكن والمرغوب، وهي لفظ يدرك في تعبيره أنه يمكن رفضها مثلها مثل أى مقترح آخر. وهي اقتراحات غامضة لاعتقادها في "استجابتها" لألغاز أبي الهول التي تعترض طريقنا.

من الشاهد؟

الإجابة: هو من "رأى المسخ من قريب" (كلمات بريمو ليفي Primo Levi وآخرين).

نحن نعلم ماذا ينتظرنا:

ينبغي علينا رؤية المسخ ("عن قرب")

إلا أن برسيه Persée لم يعد يقهر جورجونا Gorgone.

وتقول الأسطورة إنه لم يكن عليه تصور ذلك حتى لا يتعرض للتحجر.

إلا أنه اليوم (وهذه قد تكون طريقة للفصل بين الأسطورة والتاريخ)، يتخلى

عن انتصاره (الأسطوري كغيره من الانتصارات) ويتحمل نظرته.

وهو لا يحصل على أية أندروميد حالمة على سبيل المكافأة، فالمقصود

تعيين هوية ميدوزا Méduse (أو، ما "الشنيع")

وكنت أتصور إذن لو دعوت للمثول أمام القضاء أحد الشهود الرئيسيين

والمعاصرين وهو ريمو ليفي. وأنا لا أقوم بذلك هنا إلا بدافع من التلميح البالغ

السرعة، معتقداً أنه من الملائم التفكير ملياً في هذه التجربة الفريدة من المنظور

الآتي: ما العلاقات التي تقيمها رؤيا الفن والرؤى العلمية؟ فمن ناحية يوجد التصور

الساذج البشري، ومن ناحية أخرى التقدم بلا تأجيل للسيطرة العلمية "اللا إنسانية".

وكيف يمكن تحول هذا الأزواج البصري المؤدى إلى ازدواج في الشخصية الذي

وصل إلى ذروته - اليوم على سبيل المثال - على الساحة التي يحتدم فيها الصدام

بين معتق النزعة الإنسانية والتجريبي في مجال الاستنساخ. بريمو ليفي كاتب وهو

يعرف أن البحث هو المبدأ المشنوم وهو السلطان الحتمي ومصير الإنسانية.

لماذا يستطيع "بريمو ليفي" مساعدتنا؟ لأنه يتعرض لتغير مذهل. فلقد تحول

من عالم إلى (إذا ما جاز القول) كاتب التجربة الجهنمية التي تعرض لها، وكان

فيها الشاهد، والنتيجة: فهو من أحد الناجين في أوشفيتز أصبح ذكاؤه العلمي

والمعرفي أديباً. وهو تحول جعله "ينعكس" في "مرآته المتحدثة": إننى ألمح

للذكريات والخرافات التي جمعتها الطبعة الفرنسية في كتاب "صانع المرايا"

(١٩٨٦).

إنه يعبر الحاجز القائم بين السلالات، حاملاً في اتجاه الفن (والأدب) نظرته ومهارته العلمية. العالم يصبح كاتباً. الكاتب لا ينسى شيئاً؛ فهو يكتب ذلك بالأحرى (ص ١٣٧) "إنني لم أنس سنوات نضالي الثلاث في مجال الكيمياء الصغرى ومتحفى الشخصى ليس عقلاً بل هو مادي". فالعلم والأدب يتداخل كل منهما فى الآخر. ونقطة العبور هذه هى التى سينبغى تحديدها بشكل أفضل؛ نقطة ثابتة، "من نقاط أرشميدس"، ولكنها ليست خارج العالم؛ بل بالأحرى هذا العالم، من عالم البشر، فى أن، ومن الكون بما يحمله من طابع "فيزيائى".

إذن فالأدب "ملتزم".

فلننطلق مرة أخرى من هنا.

كما يقول سارتر "المقصود معرفة ما المظهر الكونى الذى يريد أن يغيره الكاتب".

إن صيغة "الأدب الملتزم" أكثر غموضاً مما يوحي به لفظ "الالتزام" فى بادىء الأمر. فنحن نعلم أن كل جيل "يلتزم" بشكل أكثر غموضاً مما كان يتصور، وهو التزام حتمى ومعتم مثل شهوة تستحوذ عليه أولاً قبل أن تجعل منه جيلاً ملغياً. "المقصود معرفة أى مظهر من الكون يريد من يكتب تغييره"... الإجابة (ربما - تكون - فقط هذه إجابتي "التى تخصنى"): ما لا يتغير. أو فى صيغة سؤال: هل هناك ما هو غير قابل للتغيير؟ هل هناك ما هو مقاوم؟ ولكن باسم ماذا فقط قد تكون هناك إمكانية "المقاومة"؟ ما الذى يقاوم؟ فيما سيكون ارتباطاً؟ (لست أقول إن القصيدة والشعر لا ينبغى أن يتغيرا... ما "يطراً" على القصيدة يغير من مضمونها. فقد تفقد مضمونها...

هل "اقتراح" الشعر اقتراح حقيقى، مثل السياسة أحياناً والدين؟ أو هو تحريض، إذا قصدت بذلك شيئاً لا "يمكن" تلقيه كاقترح عام،... كتشعب حقيقى لخلق الصفات البشرية على الله؟ وبالشكل الذى يمكننا من التساؤل على سبيل

المثال، إذا كان الاقتراح السيربالي اقتراحاً "حقيقياً".

إن البوم؟

الشيء المذهل - كما يبدو لي -، حقيقة أن هناك ثورة مغايرة تماماً عن ثورة الشعر فى القرن العشرين، (تغيير أسلوب الحياة) والسياسة (تغيير الحياة)؛ وهى الثورة العلمية التقنية، التى نطلق عليها مجازاً اسم الثورة المعلوماتية، الإلكترونية أو الحيوية وتتجاوز علماء الوراثة وغيرهم من القائمين فى مجال تحولات الجسم البشرى، بما فى ذلك رجال المال والمقاولون الذين يتعاونون ليشكلوا جزءاً منها. وأمام هذا الاستحواذ غير المتوقع الذى تمكن من البشرية هناك جيل يتهددها بزيادة أو تقليل بشريتها بشكل يصعب تصوره، فماذا بوسعنا أن نفعل، أو بالأحرى نقول باسم "الارتباط"؟ ولكن أن يشكلوا عالماً لا يعنى "إعادة تشكيل العالم". فالأمر هنا لا يتجاوز إقامة نوع من التحالف (سعيًا وراء مزيج) مع الفكر (والعلم) مما أطلق عليه أوجستان برك لفظ "ايكومان" (ما يسكن من الأرض)، والذى يمكن أن نسميه "علم البيئة" فى عالم ليس قنراً.

فى الشهادة ثمة "تبادلية" فى موضع اتهام فهناك دائماً "وجود" الشهود. أو أن الشاهد "يتخذ شاهداً من آخر". وكما "فى الحياة"، أن يتملص كل فرد، فأنا لا أريد أن يتخذ منى شاهداً. لماذا؟ لماذا هذه الموافقة الضعيفة، أو هذه المبالاة من جانب شاهد يستدعى شهادة آخر. فالشاهد يبحث وهو ينذر ويوبخ المارة (أشباح) بوجود خلق موقف "شهادة". الموقع الموضوعى. الدعوة إلى الشهادة! لكن لن نلج. ولكن ما أحاول وضعه تحت الأعين ليس مرئياً فى شيء: فالمسموع ليس المرئى. وبفس هذه القورية، فالشاهد هو من يتم تصديقه "و" من لا يتم تصديقه. أما "آخر" الشاهد الذى تم استدعاؤه، فهو ساذج سريع التصديق واستدعى للشهادة وهو لا يرغب فى الدخول فى سلسلة الاعتقاد. هذا شيء غير مقبول.

ومن هنا نشأت مهمة الفنان: كيف يجعل مما أصبح قابلاً للتصديق أمراً لا

يزول (صموئيل ويبر Samuel Weber).

إن، فيم علينا "الاتخراط"؟

ومما لا شك فيه أن الأمر بالنسبة للجميع يتعلق بالعالم والعالمي؛ ولكن الجنس هنا مثلما في موضع آخر: يمثل مشكلة. يتم التغاضي عن الاختلاف بين لفظ عالمي الانتشار worldwide الذي نجده في الإعلانات ولفظ عالمي/دنيوي weltlich في الفلسفة الألمانية.

بالنسبة لنا نحن الكتاب (أو الشعراء)، ما الذي يمكن أن يعنيه لنا القتال مع،
أى ضد العولمة؟

إن العالمي بالمعنى الذي أصبح على سبيل المثال يفرض نفسه، في تعبير مثل "مونديال كرة القدم" والذي يعني "العالمي". وهذا يعني أن "العالم" بوصفه الناس جميعاً المتوحدين من خلال الاتصال والمعلومات، أو اختصاراً بفضل الشاشة وما يفرض عليهم من ميول أو أنواق من خلال الإعلان العالمي، هذا العالم الملتف حول الشاشة يجتمع بصورة افتراضية حول إسناد النهائي.

لماذا من شأن هذا أن يكون غير كافٍ من أجل "صياغة عالم ما؟"

ما الذي يعارض قيام العولمة المذكورة؟

إن الارتباط يهدف أساساً إلى تحقيق استمرارية، واستقرار وأحد أشكال النقل التاريخي (بروديل Braudel و"سلام" إن نوع من الحفظ المجدد (الوجود الإنساني في صمت الحياة الأرضية) الذي يتعرض للقلق بفعل كل ثورة وللتهديد الآن تحت تأثير ثورتنا التقنية والسيرناتيقية. وحديثاً، أحاول تلخيص الاعتراضين الرئيسيين اللذين يثيرهما هذا القلق.

إن التعدد - قديماً وحديثاً - للعوالم غير المبالية فيما بينها، أو المتجاوزة بعض الشيء، كان يحافظ على الأرض، دون أن يمثل هذا همّاً أو قلقاً لهذه العوالم.

أما ما يتهدد الأرض فهو ما يجرى فى عالم واحد. هل ستستطيع الأرض والعالم أن يتحابا ويجمعا ولا ينقسما؟ أو أن العالم - فى نهاية الأمر - سيخرجنا من الأرض؟.

ربما يكون من غير الممكن أن يستطيع الإنسان - فى تشبيهه - البقاء على قيد الحياة دون الاعتقاد الدينى فى وجود عالم آخر. وبوسعنا التخيل أن العديد من "السلطات الدينية" تعرف ذلك، ولكنها لا تستطيع الحديث عن حقيقة لغة خيالية تؤثر عامة على "العقائد" المصطنعة. وربما أن كل شيء سينتقل من الجانب الآخر من الإيمان وبعد نهاية الإيمان، وبعد "الآلهة" إذا ما جاز لى القول (طالما أن هناك ديانات متعددة وأن الدينى هو مملكة منقسمة على نفسها فى زمن العولمة) فلن يعود الإنسان هو المقصود.

وباعتبار أن الشعر لا "يستطيع" وحده القيام بشيء فى هذا العالم، أى لاشيء آخر عدا تحويل بعض العقول هنا وهناك، وعليه إلهام بعض الأفعال والمشروعات، فيما يمكن أن يُمثل "مقاومة" هذا الدافع الذى نجده فى الصفحات الأخيرة لبعض الكتب الحديثة التى تحمل توقيع فرانسواز بروسست أو جاك دريدا أوليوتار (Lyetard، أو دولوز) والتى أستعيد الحديث عنها هنا بالباح.

كنا نقول: إن الشعر يوضح. ما الذى هو بصدد توضيحه إذن؟ سوف يقول إن العالم الذى يتحدث عنه والذى تعين القصائد والأعمال الأدبية على إظهاره من خلال نمط مخفف للكائن - يكون مثل أو يكون - مع (هذا العالم "تابع" للكائن...)، إنما هو عالم يعجز التاجر المتعولم عن إخفائه. والشعر يسعى برفق إلى الفصل بين التاجر والعولمة (استدعى هنا دوافع هيدجر المتعلقة "بالرفق الصارم" ودعاه يكون"، دون تطرف رجعى أو رجوع إلى العدوانى. وهنا، ينبغى لى الاعتراف بشعورى من جديد بنوع من "التردد": فما لبثت أن تفوهت بلفظ "الرفق" (وقول رامبو "رفق، رفق" فى قلب الإلهام)، حتى سمعت، تتردد فى الذاكرة، أصداء الصوت الآخر للأدب وهو العنيف الذى يحتج، فـ"الشعر يؤلم" إنه الصوت النقيض

للوحى: ويقصد به الإخفاء وليل العالم، والأزمة المظلمة، والانغلاق المتكرر، والغباء الذى لم يعد "يرى" شيئاً لأنه محروم من كل "ضوء". إنها عصور الظلام وهذا الشغف بالجهل (لا كان Lacan). وإننى أتذكر - وذلك قريب العهد بنا - سب المأسوف عليه "جيل ساتليه"، هذا المفكر والمتخصص فى الهندسة وما ذكره إنن فى لهجات "أنيميلية" ضد مجموعة من عصابة الخنازير التى أصابها المس "التي ترمح فى الهاوية...".

إننى أسعى إلى التحدث عن "أحد" التوجهات للإظهار الجديد للعالم بتكاليف جديدة (هذه "التكاليف الشعرية"، تحديداً وفقاً لإجراءات لا أتحدث عنها هذا الصباح): فإذا كان المعولم يتسم بالتوحد، بالتمائل، - مع "صور" المنتجات، فإن الميل الآخر (نحو العالم الآخر الموجود دائماً هنا، هذا العالم غير القابل لأن يعولم والذى يستمد تشابهه لذاته، من "المقارنات"، أى من "منطق" القصيصة)، هو هذا الميل المنجذب إلى التنوع الشديد فى الاختلاف، والنزوع إلى التعدد، وعدم القدرة على بلوغ الجانب اللا سياحى: على سبيل المثال المشهد التليفزيونى الذى تمت رؤيته منذ بضع ليال (نعم، إنه "مشهد" تليفزيونى، لكن أليس ما يهم/ هو "ما" "يفرضه" القول على المشهد وما ينتزعه الخطاب، "الحديث" من المشهد وسواء تمت رؤيته فعلاً أو "على الشاشة؟")، الرؤية، كما أقول (مرة أخرى "رؤية الأرض من السماء") رؤية مركز لمياه خضراء ترتفع لستة آلاف متر عند سلسلة جبال الأندس وهى بمثابة "عين مياه حزينة" كما قال الشاعر رامبو، ويحيط به رجال أضناهم الجهد الذى بذلوه للصعود ورؤية هذا المدى الجغرافى الذى يجمع بين الخاصيتين الاشتقاقية والعلمية: كانت هناك نظرتان، نظرة العالم - و - التقنى، "مع" نظرة الشاعر - الرياضى. والـ "عالم" هو الذى لا يكف عن التجلى لـ "علم" من العلوم. و"العداء" الذى يميز هذا العالم "قد يقاوم" دائماً بفضل الرؤية الشعرية.

وإذا كانت "العولمة" تسير فى اتجاه جعل كل "منتج" فى المتناول على نحو مباشر، فإن "الشعر" يسير فى اتجاه مغاير أو معاكس للاستخدام. فهو يقوم بدور

التباين، والانفصال، وتمييز تفاصيل الهاوية الحقيقية؛ مثل إحدى رسومات ج. م. هوبكنز G. M. Hopkins، الذى يقوم من خلالها بالتمييز من جديد، وإعادة منح الصيغ التعبيرية، وفتح الهوة الحقيقية فى كل مرة، وإعادة طمر الكل فى الجزء وفقاً لصيغة بودلير الخاصة "باللانهاى المصغر" وفقاً لوجهة النظر هذه (إن الشعر) البالغ الصغر لا نهائى. أو أيضاً (حتى نستخدم كلمات رامبو!) بحثاً عن الـ"صيغة" حتى يستمر المكان فى "الحدوث". فهى صيغة تحرص كل الحرص على الاختلاف.

ما الذى يحدث؟ ليس فقط التساوى بالطبع! وليس تحقيق وثيرة واحدة مع كافة الأمور، الاتصال المتبادل "الزمن الواقعى" بين كل مكان محلى آخر، ولكن الانفكاك وإزالة الكونية، ترتيب أحداث وفقاً للـ"تقاربات" (إنها إحدى الكلمات المحورية فى الشعرية. وكان بوسعى الاستعانة بها كعنوان يقيم نوعاً من التقارب مع الانفصال)، وهى تقاربات غير متوقعة من أجل الغوص الذى ينادى به بودلير فى أعماق المجهول، تقاضى كافة التدابير الاحتياطية "الاحتياط" الذى نتخذه لتعطى صدى نشازاً لإحدى الشعارات الخاصة بالوحى الإلهى البالغ الغرابة والمتباطئ لـ هيدجر "فقط إله بوسعه أن ينفذنا"، حيث أفهم ببساطة أن النافع لا يخضع لسيطرتنا.

فالشعر فى مجمله؛ لا يمثل نظرة، ولكن نظرة فكرته (ما تشتمل عليه الفكرة من نظرة) تتطلب التجول أيضاً فى هذا الاتجاه: فى مقابل هذا أو إذا ما وضعنا ذلك فى الحسبان وهذا ما ليس "قابل للسيطرة - للاستحواذ" (ديكارت). وبعبارة أخرى، التصوير البيئى أو السكنى لا يمكن له الاستغناء عن التصوير المقطعى التكنولوجى، على سبيل المثال التصوير العالى الجودة "للأرض منظوراً إليها من السماء"، ولكن هذا من أجل أن تتخطى نظرتنا للمشهد الغرض الوحيد الخاص بـ"الاستمتاع للاستمتاع" كما يقول كانت. إن روعة الأرض (فى نظرة إليها من السماء ومن ثم بشكل تكنولوجى) لا يضيف شيئاً للقيمة التجارية ولا يزيد من سعر بيع موروث الكوكب. الأرض ليست للبيع. ويوضح هذا الإظهار ما يحدث حقاً من

زاوية الحقيقة - الجمال. وهذا لا يغير من الأمر شيئاً.

يشير هذا التعبير إلى وسيلة من وسائل الحفاظ أو الاحتفاظ (لفظ "صيانة" يذكرنا بعض الشيء بجيش الخلاص) والذي تمثل فيه في "الكونسرفتوار". فليس المقصود المحافظة ولكن إعادة التخليل. تحقيق وفرة التنوع، اعتبارها الجمال الخلاب، وهذه النزعة إلى صياغة هذا العالم، والتي تفرز الأرض من خلالها المجازات، إنما هي النزعة التي نرتبط بها حتى وإن كانت انعكاسات هذا الحب تسقط لصالح اقتصاد الثقافة...

إن المعيار السليم الذي حاولت اتخاذه للتعبير عن "الارتباط" وإيرازه في فكرة" كما لو كانت شكل من أشكال اليوتوبيا، أى فاتحاً ابتعاده مقرباً أفق الرؤية والحياة، إنما هو هذا المعيار الذى ينطوى على ويمحور جهتين متناقضتين يتطلب كل منهما أن يتم تعزيزها كأسلوب جيد ومتناقض للتعامل مع التضاد (الممثل للكائن المكون - لحقيقة - الأشياء - بالنسبة لنا.)، أى وفقاً لمبدأ أن "الأول لا يمنع الآخر - بالعكس".

وفى اتجاه أطلقنا عليه اسم "أخلاقي" بالمعنى اليونانى، أو بينى بالمعنى الاشتقاقى العميق، يحترم الارتباط بالأرض بوصفها مكاناً لإقامة البشر، روعة نشاهدها من السماء، ما يسكن من الأرض، ومكان لم نعد نشاهد منه إلا عالماً واحداً ولكنه مهدد فى تكوينه، نتيجة الخراب الذى تسبب فيه التدهور العالمى نحو الإفناء الذى تحدث فيه قدرة العقلية التقنية الاقتصادية.

وقد كررت هوبير ريفز Hubert Reeves قولها مؤخراً حول هذه الاحتمالية المتمثلة فى أن الإنسان يقتل الأرض، معربة عن دهشتها إزاء البطء الذى يعى به "الناس"، كما تسميهم، الأمر الذى يثير قلقهم. ما الذى يستطيع الأدب (الشعر) القيام به - تساءلتُ كى "أمكن من رؤية" هذا "التهديد" من منطلق موهبته التى تتمثل، مثل بولدبير، فى الإعلان عن أن "العالم سوف ينتهى" وفى الوعد بما سيؤول إليه (سعادة

أو شقاء). إن "التناقض الرئيسي" هنا، الذي يجعل من هذا الإعلان إنذاراً بنهاية الارتباط مسموعاً بدرجة ضعيفة، هذا لأن الفكر المهتم بهذه الهشاشة التي تميزه، عليه أن يأخذ في الاعتبار اللا إنساني الذي "لا يتعلق فيه الأمر أساساً بالإنسان"، كما يقول هيدجر.

أما الاتجاه الآخر، "المعنى" الآخر للارتباط، فهو يثير اهتمام ما كانت سيمون فيل Simone Weil تطلق عليه اسم "التجذر": وهو ارتباط قصير النظر، على مستوى محلي، حيث تأخذ الأرض في إطاره معنى أرض "أملكها" حيث يثير الشغف الأيديولوجي بـ"جذوري" الحماس الخرافي، حيث يقوم كل تنقيب للمواطنة العالمية بالمعنى العقلاني الذي قصده كانت، (دون التحدث عن المواطنة العالمية لدولة القرن العشرين) بإلهام الشك والرغبة والكرهية. كما لو كان كل توسع أمراً لا يمكن القيام به. والتناقض عند هذا المستوى يتمثل فيما يأتي: فمن ناحية، نحن نعلم (أرندت Arendt) أن الانتماء الملموس وحده "المعترف به" لعائلة، لمجتمع أو لأمة أو، لدولة يتيح لـ"إنسان ما" أن يحيا بحرية بإمكاناته التي تميزه؛ في حين أننا من جانب آخر نستمع لقول آخر وهو أن كلمة "ارتباط" attachment هي من جزئين attache و ment، أي كذب الارتباط، وأعمال العنف التاريخية لكل أشكال الربط Correction illisible.

كيف بوسعنا أن نتقاسم الشيء ذاته ونحن كثيرون؟ فالشعار آنذاك سوف يكون: يجب الدخول في عدم الانقسام، ولكن كيف؟ إذا كان الجمال لا يزال قابلاً للتقسيم، وما نطلق عليه اسم فن، يمكن أن يساعد في ذلك.

المؤلفون

شبنجس أكتار: إدارى فى الأمم المتحدة وعضو فى لجنة تحرير مجلة La Revue
.du Mauss

ميشكا أساياس: محرر فى مجلة Inrockuptibles.
مارك أوجيه: مدير دراسات فى المدرسة العليا للدراسات فى العلوم الاجتماعية
(EHESS).

هنرى بكرى: أستاذ متقاعد فى الفيزياء بجامعة المتوسط (Méditerranée).
بييرتران بديع: أستاذ كرسى فى معهد العلوم السياسية (IEP) بباريس.
لورانس بنعيم: صحفية فى جريدة Le Monde مسنولة على ملحق "Mode en
.capitals"

كلود برمان: أستاذ فلسفة، وأستاذ فى مدرسة الدراسات العبرية ومدير برنامج
College International de أبحاث فى الكوليج الدولى للفلسفة
.philosophie

إيف بونفوا: شاعر وأستاذ شرف فى الكوليج دى فرانس.
رينيه بونيل: مدير استراتيجية البرامج ومستشار الرئيس لبرامج France
.Télévision

جان فيليب بوشو: خبير فى وكالة الطاقة الذرية (CEA).
دومينيك بورج: أستاذ فى جامعة التكنولوجيا بتروا (Troyes).
داينيل بورين: فنان
روجيه شاريتيه: مدير دراسات فى EHESS.

أن شينج: أستاذ فى المعهد القومى للغات والحضارات الشرقية (INALCO).
جان لويس كوهين: أستاذ فى المعهد الفرنسى للتمدين فى جامعة باريس وأستاذ
تاريخ فن العمارة بجامعة نيويورك ومدير المعهد الفرنسى لفن
العمارة.

- داينيل كوهن-بنديت: نائب فى الاتحاد الأوروبى
- أنتوان كنبانيون: أستاذ فى جامعة السوربون باريس
- لويس داندريل: موسيقى، أستاذ مؤسس لأستوديو Diasonic.
- مارى داريو ساك: كاتبة.
- ميشال دوجى: شاعر وأستاذ متقاعد بجامعة باريس.
- ميراي دلماس-مارتى: أستاذة فى جامعة السوربون باريس بانتيون وعضو فى المعهد الجامعى بفرنسا.
- جان ديومو: أستاذ شرف بالكوليج دى فرانس.
- جان لوك دومينيك: مدير علمى فى المؤسسة القومية للعلوم السياسية وباحث فى مركز الدراسات والأبحاث الدولية (CERI).
- بول دوموشيل: أستاذ فى قسم الفلسفة بجامعة كيبيك - كندا.
- جبلير دوران: أستاذ متقاعد لدى الجامعات.
- باسكال إنجل: أستاذ بجامعة السوربون باريس ٤.
- روبرتو أسبوزيتو: أستاذ تاريخ المذاهب السياسية فى كلية العلوم السياسية فى المعهد الشرقى بنابولى وأستاذ علم الأخلاق بمعهد Suor Orsola Benincasa بنابولى.
- ماتياس فينك: أستاذ فيزياء فى المدرسة العليا للفيزياء والكيمياء بباريس جامعة باريس ٧.
- ايليزابيث دو فونتنى: أستاذ شرف محاضر بجامعة السوربون بانتيون - باريس ١.
- مارك فوما رولى: أستاذ فى الكوليج دى فرانس، عضو فى الأكاديمية الفرنسية وفى أكاديمية الآداب.
- مارسيل كوشيه: مدير دراسات فى مدرسة الدراسات العليا فى العلوم الاجتماعية، ومدير تحرير مجلة Le Débat.
- جيرار جونيت: مدير دراسات فى مدرسة الدراسات العليا فى العلوم الاجتماعية، مدير سلسلة "Poétique" لدى دار النشر سوى (Seuil).

أندرية جراتشيف: محرر بـ Temps nouveaux وNouvelles — وعضو
المجلس الروسي لشنون السياسة الدولية والدفاع.
جزائيه جريف: أستاذ بجامعة السوربون بانتيون باريس ٨.
سرج جليلبو: أستاذ فى قسم الفنون بجامعة Colombie-Britannique بفانكوفر -
كندا.

كلود حبيب: أستاذ بجامعة "ليل" Lille 3.
داينيل هرفيو-ليجيه: مدير دراسات بـ (EHESS).
إيريك.ج. هوبسباون: أستاذ تاريخ متقاعد ورئيس جمعية Society for the study
of Labour History عضو فى الأكاديمية البريطانية وعضو فى
الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم.

محمود حسين: اسم مستعار مشترك لكل من بهجت النادى وعادل رفعت وهما
صحفيان ومدير Courrir de l'Unesco سابقا.
فرانسوا جوليان: أستاذ بجامعة باريس. رئيس الكوليج الدولى للفلسفة — سابقا.
بيار كيبيرى: أستاذ تاريخ إفريقيا بالمدرسة العليا (ENS) بأبدجان، ووزير التعليم
بساحل العاج سابقا.

رينيه كورينج - جولان: أستاذ بجامعة ستراسبورغ ومستشار بمحكمة النقض.
جاك لاسكار: عالم فلك ومدير أبحاث فى CNRS.
مارك ليفين: أستاذ مساعد تاريخ بجامعة Warwick وعضو فى جمعية
International Association of Studies

كلود ماكوفسكى: منتج سينمائى.
باتريك موريس: كاتب، ناشر، مؤسس دار نشر Promeneur.
إليشيا امبوكولو: مدير دراسات بالـ EHESS.
بيار ميلزا: أستاذ متقاعد بمعهد الدراسات السياسية بباريس. مدير مركز تاريخ
أوروبا القرن العشرين (Chevs) بالمؤسسة القومية للعلوم السياسية.
جان - بيير موهين: مدير مركز الأبحاث والترميم التابع لمتاحف فرنسا.

سامى نير: أستاذ علوم سياسية فى جامعة باريس 8. نائب فى الاتحاد الأوروبى.
طوبى ناتان: أستاذ علم النفس الكلينكى والباثولوجى بجامعة باريس 8 .
أندرية أليان: مدير أبحاث بالـ CNRS وعضو فى مركز CEPREMAP بمدرسة
Polytechnique.
بيريت بونسيللا: أستاذة محاضرة فى القانون الجنائى ومديرة مركز القانون الجنائى
وعلم الإجرام (جامعة باريس نانثير) – ومحامية بمحاكم باريس.
جينيت رامبو: محللة نفسانية ومديرة أبحاث فى الـ INSERM.
هوبير ريفز: مدير أبحاث فى الـ CNRS، عالم طبيعيات النجوم وأستاذ فى قسم
الفيزياء بجامعة مونتريال.
فيوليت راي: أستاذة فى المدرسة العليا للآداب والعلوم الإنسانية بليون Lyon.
ألينا ريس: كاتبة
بول ريكور: أستاذ فلسفة متقاعد بجامعة باريس نانثير وجامعة شيكاغو.
إيمّا روتشيلد: مديرة مركز Center for history and Economics King's
college بكامبردج.
جاك روبنيك: أستاذ بكوليج أوروبا بيروج ومدير أبحاث بمركز الدراسات
والأبحاث الدولية (CERI) التابع لمؤسسة القومية للعلوم السياسية
بباريس.
بيار سانسو: أستاذ علم اجتماع متقاعد بجامعة بول فاليرى بمونبوليه.
جان - مارى شافر: مدير أبحاث بالـ CNRS.
كلود سيمونو: مدير برامج Handicap International.
جوليا سيسا: أستاذة بجامعة Johns Hopkins قسم اللغات القديمة.
بيتر ملوتردجك: أستاذ فلسفة وعلم الجمال بجامعة Horl.
سانجاي سبرهاتيام: مدير دراسات بالـ EHESS.
كريستوف توريو: مدير أبحاث بمعهد Henri Beaufour مختبرات Beaufour
Ipsen.

محمد طوزى: أستاذ علوم سياسية بجامعة الحسن الثانى كلية العلوم الاقتصادية
والقانونية والاجتماعية وباحث بمركز الدراسات والأبحاث الدولية
(CERI) التابع لمؤسسة القومية للعلوم السياسية بباريس.
جورج فيجاريلو: أستاذ بجامعة باريس مدير دراسات بالـ EHESS.

التصحيح اللغوى : عبر الوهاب الصاوى

الإشراف الفنى : حسن كامل

ما الثقافة ؟

جامعة كل المعارف

إشراف : إيف ميشو

الجزء السادس

ما أحوجنا ونحن في مستهل القرن الحادى والعشرين إلى اكتساب المعرفة العلمية ، سواء فى مجال الإنسانيات أو فى مجال العلوم الطبيعية . فالمعرفة العلمية لا يجب أن تقتصر على العلماء والمتخصصين ، بل ينبغى أن يتسع نطاقها ليشمل كل فرد فى مجتمعاتنا العربية . وإذا كان على العلماء التعمق كل فى تخصصه ، ينبغى أن تنتشر المعارف العلمية العامة - دون تبسيطها على نحو مُخل - بحيث تصبح أداة منهاجية تقود خطانا نحو المستقبل المأمول . وفى هذا السياق ، وعلى ضوء أهداف المشروع القومى للترجمة التى تتمثل أساساً فى تحقيق التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والإبداعية ، فضلاً عن بناء ودعم الجسور الثقافية بين مصر والعالم ، تأتى ترجمة موسوعة "جامعة كل المعارف" فى إطار التعاون مع قسم الترجمة بالمركز الفرنسى للثقافة والتعاون فى مصر .

شيدى غلاف ألقيب العربية : عمير الككران

تصميم الغلاف : فيليب ايلو

جابر عصفور

