

الثقافة

وديناميكية التجدد

- ٧ اسم المؤلف: صبري المقدسي
- ٧ اسم الكتاب: الثقافة وديناميكية التجدد
- ٧ التنضيد: ص . م
- ٧ المراجعة اللغوية: الاستاذ عيسى يونس
- ٧ التصميم والاخراج الفني: كوثر نجيب
- ٧ تصميم الغلاف: كوران عبدالجبار
- ٧ الطبعة الاولى: ٢٠١٠
- ٧ عدد النسخ: ٥٠٠
- ٧ طباعة: مطبعة كاروان
- ٧ رقم الايداع في مكتبة المديرية العامة للثقافة والفنون / اربيل (٨٠٠)، لسنة ٢٠١٠.
- طبع على نفقة المؤلف

الثقافة وديناميكية النجد

صبري المقدسي

٢٠١٠

المقدمة

بدأت الثقافة الإنسانية حينما عاش الإنسان في جماعات ومجتمعات بشرية. وبعد أن إكتشف الكتابة بالحروف الابجدية، ودون نشاطاته التجارية والحربيّة والقانونية والتشريعية والزراعية. ظهرت للعيان حضارات مُتمدّنة استطاعت أن تحكم مساحات جغرافية شاسعة، وأن تعطي للبشرية كنوزا لا تُقدر بثمن من المعارف والعلوم المختلفة التي كانت أساساً للحضارة البشرية المعاصرة.

فالثقافة الحديثة إذن هي ثقافة جامعة. وهي وليدة كل الثقافات البشرية التقليدية القديمة. وتعد العامل الأول والأهم في تكوين خصائص الشعوب والأمم. إذ تختلف الشعوب باختلاف ثقافاتها وحضاراتها. فلا فكر لأمة، لا تملك ثقافة متميزة. كما ولا يمكن الوثوق والاطمئنان بثقافة لا تقبل بالعقل، ولا تستمد رؤيتها من قدراته الخلاقة. فلابد إذن للعقل البشري أن يلعب دوره الفعال والمسؤول في كل مكونات الثقافة، ومن ضمنها الثقافة الدينية.

وقد بدأت الثقافة اليوم أكثر من أي وقت آخر بإعادة تشكيل مفاهيمنا وخياراتنا وأذواقنا وسلوكنا اليومي، بشكل أكبر وأسرع من ذي قبل. وما نشاهد من المقاومة ضد الثقافة الحديثة بدلاليتها ورموزها الجديدة، هي من الأمور الطبيعية والمتوّقة. لأنّه من الوارد جداً، مقاومة كل تغيير جديد في المجتمع بسبب تنوّع البشر، وإختلاف أفكارهم، ومستوياتهم الفكرية والثقافية والاقتصادية.

ويبدو أن الثقافة في عصرنا الراهن قد أخذت بتغيير اتجاهها والابتعاد عن الأيديولوجيات السياسية والمشاعر القومية والطائفية والإقليمية والعرقية. وتحاول أن تحوز بإمكانيات وقرارات أكبر للظهور بمظهر العالمية لكي تنشر بظلالها على البشرية جماء. ولذلك تجد الثقافات المحلية تصارع من أجل الصمود في وجه هذه الموجة، ولكن من دون جدوى، وذلك لعدم امتلاكها القدرة الكافية للمقاومة والبقاء.

ومن الواضح جداً أن التقدم والتغيير المؤدي في هذا الاتجاه، له ضرورته القصوى. وليس باستطاعة أحد مهما امتلك من قوة وسلطان أن يوقف أو يُعطّل هذه الحركة، خاصة إذا كانت متوجهة نحو الأحسن والأفضل. وما نحتاجه بدورنا لقول كل ذلك، النّظرة العلمية والنقدية لواقعنا المحلي والعالمي، رغم كل التحولات والتحديات والتطورات المتلاحقة والسريعة التي تجري في العالم.

فمن الضروري إذن لتحقيق هذه الأهداف، انحصر النّظرية التشاورية المظلمة لدينا، والانفتاح نحو الآخر، وقبوله كما هو، مع قبول قيمه وثقافته وتقاليده. لأن الناس بدأوا يرون في القرن الواحد والعشرين وبشكل أوضح، الرؤى الجديدة للعالم من خلال الثقافة الحديثة، ومكوناتها التي تشمل كل العناصر اللامادية، كالمعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والعادات والأفكار واللغة والحقوق الأساسية للإنسان.

وتتأكد حاجتنا على ضوء التغييرات والتحولات الجذرية في العالم كله، إلى إعادة الاعتبار للعقل، والإهاطة بكل ما تتطلبه عملية البحث من شروط معرفية ومنهجية، ومحاولة استيعاب كل منجزات الإنسان عبر التاريخ، والتفاعل معها بطريقة تتسمج مع مقتضيات أوضاعنا الثقافية والحضارية.

لأن العقل هو القوة الحقيقة التي يحرّك العالم ويُقرّر مصيره، إذ به يصنع الإنسان الثقافة والحضارة، وبه أيضاً يستطيع هدمها وتخریبها، كما يستطيع هدم العالم والقضاء عليه نهائياً.

ولكن غياب العقل وعدم الاعتبار له يؤدى في الحقيقة إلى نتائج وخيمة ومؤسفة. إذ يحلُّ الضعف والوهن في جسد المجتمع، ويقضى على الطاقات المختلفة، ويُشلُّ الحركة ويوقف النمو ويجمد التطور ويؤخر النهضة و يجعل من الشعوب تعيش في التاريخ والتراص، بدلاً من العيش في الحاضر والتطلع نحو المستقبل، كما يحدث في مجتمعاتنا المحلية.

وقد يكون الحل الأمثل في هذه الحالة، النظر إلى كل تلك الأزمات بعيون نقدية وموضوعية، بعيداً عن الوعي الزائف بالتاريخ، وإلتباس الغير المعقول في التقاليد الموروثة. وبعيداً أيضاً عن التفسيرات العاطفية واللاعقلانية للحضار والدين والتراث التي تنتشر في أوساطنا الدينية والسياسية والثقافية والإعلامية، مع تعديل وتحسين المفاهيم الخاطئة التي تسيطر على عقولنا من نظرية المؤامرة واتهام الآخر، وإلقاء اللوم عليه في كل ما يُصيبنا من خراب ودمار وفشل.

فالمستقبل هو إذن للثقافة النزيهة والحرّة، ولدعوة الانفتاح والتجدد، وليس لممارسة القمع والاستبداد بكل أنواعه وأشكاله. فما لا يمكن قبوله في عصرنا الراهن هو ممارسة السلطات السياسية لهذه الأساليب الإنسانية واللامعقولة ضد حرية الفكر والصحافة، ضد الثقافة والمتقين. ولعل هذا هو السبب المباشر في ما آلت إليه الأمور في محيطنا الجغرافي الشرقي أوسي، وفي العالمين العربي والإسلامي.

وسوف نحاول من خلال هذا الكتاب إظهار دور الثقافة في بناء الفرد

والمجتمع، ودور التجمعات الفكرية والمراکز الثقافية في خلق نوع من التقارب المبني على التسامح وتبادل الأفكار، وخلق نوع من التنافس السلمي بين الأفكار والثقافات، مع محاربة الأفكار الهدامة والمنغلقة التي تحاول إستبعاد العقول البشرية بحجّة الحفاظ على القيم والتقاليد والتراث الديني أو الثقافي.

وما يدعونا للفخر والاعتزاز اليوم، وما يجعلنا نشعر بأننا جزء من هذا العالم الواسع والمتغير بسرعة شديدة، هو توجه البشرية نحو تحقيق هذا الحلم التاريخي العظيم، والقبول بالعيش في بيئه حضارية واحدة، من أقصى الشرق في اليابان إلى أقصى الغرب في الولايات المتحدة، وذلك لغرض تحقيق كيان بشري واحد، عوضا عن بشرى متنوعة. وحضارة إنسانية واحدة بدلا من حضارات متعددة منفصلة، كما كان في السابق. بالرغم من الخلافات والاختلافات في القيم والمعتقدات، والبحار والمحيطات التي تفصل بين الدول والقارات، والتعقيدات الكبيرة في مستوى الفهم والإدراك، والتوترات العميقه في العلاقات الدينية، وضعف الحوار بين الأديان والثقافات.

* * * *

الفصل الأول

تعريف الثقافة

ان التطورات الحافلة التي تتوالى بسرعة مذهلة، وتؤدي الى التغيير في رؤية الكثير من المرتكزات في مجال القيم الأخلاقية والاقتصادية والسياسية والحياتية، أدت في الحقيقة الى تغيير كبير في كل المفاهيم، ومعها مفهوم الثقافة الذي ينطوي على كل تلك المكونات والمرتكزات.

ويواجه الإنسان وخاصة في مناطقنا الجغرافية، وفي مختلف المستويات الثقافية والحضارية، الأسئلة التي يسألها دائماً في خصوص الثقافة، وعلاقتها بالحضارة والدين والتقاليد والسلوك والفن والأخلاق والسياسة والبيئة، وأهمية الحوار بين الحضارات، ودور العولمة والحداثة، وتأثيرهما على الثقافة والمتلقين، وصمود الثقافة، وكيفية نشرها وتحديثها وتجديدها.

ويبدو أن الإنسان في شرقنا العزيز، مُثقل بالهموم ومتهدّم تاريخياً وإجتماعياً، بسبب الجهل والأمية. وبسبب الاستعمار وما خلفه من تدمير وإهمال وتجزئة، بالإضافة إلى سلب كرامته من قبل الحكام المستبدّين القابعين على صدره، والذين يحرمونه من حقوقه الفردية المنشورة.

وعلى المفكرين والمتلقين، إيجاد السبل الصحيحة للقضاء على كل هذه الأسباب والمسبّبات لكي يكون في مقدور الجميع متابعة النهضة الحضارية الحديثة في العالم، والإطلاع على ما كتبه القدماء، والإقتداء بهم، بإعتبارهم الخميره الحقيقية للثقافات العالمية، والأساس الذي بنيت عليها المعرفة والأفكار التي لا يمكنها أن تقطع عن جذورها. لأنه ما قيمة ثقافة، تتجاهل

عن عدم أو عن غير عدم علاقتها بالتاريخ والجغرافية والأحلام والأمال التي عاشها المجتمع عبر تاريخه الطويل.

فالافكار لها قوتها ومداها الوجودي، ولها أيضا القدرة الرهيبة على التطور والانفتاح، والغزو والتوسيع، وخلق الواقع الجديد. فهي القوة الحقيقة التي حركت العالم عبر التاريخ وقررت مصائر البشر، وأخرجت الشعوب من الظلمات الى النور، وحررّتهم من العبودية، وقادتهم الى الحرية، وأخرجتهم من البوس والفقر الى الغنى والوفرة.

مع أن البشرية استخدمت قوة الأفكار خير استخدام لنھوضها من كبوتها وإستيقاضها من سباتها العميق، إلا أنها لا تزال تعاني من المجازة والحروب في الكثير من المناطق التي لم تصلها الحضارة والتمدن. انطلاقاً من المقوله القائلة: أن أفكار المجتمع ليست سوى إعکاس لظروف حياته الواقعية الموضوعية والتي تؤثر على مسيرة تطور المجتمع.

وعلى هذا، فإن استخدام الظروف الحياتية الطارئة بطريقة تلائم التطورات الحاصلة في العالم، ومناهضة الأفكار المستوردة، ومقاومة الغزو الثقافي بكل أنواعه وأشكاله، والمحافظة على موروثنا الثقافي، وتجديده على ضوء المعطيات العلمية والمعرفية والثقافية الجديدة. هي مسؤولية الثقافة والمتلقين قبل أن تكون مسؤولية السياسة والسياسيين.

وغايتنا من هذا العمل ليست الاستغناء عن مورثونا الثقافي والروحي، بل النظر إليه نظرة معاصرة تخدم أجيالنا القادمة في المستقبل، وخاصة إنساننا الشرقي أوسطي، الذي يحتاج إلى رفع مستوى الثقافة والحضاري والاجتماعي، ولتشجيعه على الانفتاح والتجدد.

وتتحضر غايتنا أيضا في نشر ثقافة الحوار والتسامح والانفتاح والتواصل

والقبول بالأخر وغيرها من الأمور الإيجابية التي لا بد من تعليمها كأسس أساسية لكل مجتمع متحضر ومتقدم. لأن غياب هذه القيم من واقعنا المجتمعي يؤدي بالتأكيد إلى تراجع مسيرتنا، والى تقهقر أوضاعنا الداخلية والخارجية، التي تكفلنا الكثير من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ومن هنا تبرز أهمية الثقافة، كعنصر لا غنى عنه في الدراسة التي تهدف إلى التعرف على الحياة الاجتماعية للناس وتفسيرها وفهمها صحيحاً. ولكن الثقافة تبقى كلمة غامضة المفهوم والدلالة، بسبب أبعادها وآفاقها الواسعة، ومكوناتها وعناصرها المتعددة، ومدلولاتها وإتجاهاتها المتوعة. إلا أنه مع غموضها وصعوبة تعریفها يتحقق المختصون: على أنها فعل ديناميكي حيّ، تتطلب كفاحاً عظيماً من أجل تحقيقها الفعال. لمواجهة أكبر وأعظم مشكلة في مجتمعاتنا وهي مشكلة التخلف بكافة صوره وأنماطه.

ولو تأملنا الواقع الثقافي الراهن في مجتمعاتنا، نجد أن فقرنا الثقافي يتجاوز الوصف، ولا يقبله العقل السوي. ولكن لا يمكننا إلقاء اللوم كله على الحكومات والمسؤولين، وإن كانوا يتحملون الجزء الأكبر من ذلك العبء التقيل. إذ تتحمل العائلة أيضاً الجزء المهم من ذلك، وكذلك الموروثات الثقافية والدينية والشعبية والقائمه على تفسيرها وشرحها للناس.

فالثقافة إذن هي في أمس الحاجة إلى التشجيع والفاعلية عن طريق الحواجز والدوافع والمهارات التي تضع الاستعداد الملائم، والأرضية المناسبة لتحقيقها وإنجازها. وهناك دور مهم للعائلة والمدرسة والمحيط والبيئة للتأكد على الثقافة عن طريق التربية الحسنة والتعلم الذاتي والتنقيف المستمر. لأن الإنسان ولد ضعيف، وليس كمثل الكائنات الحية الأخرى، التي تستقل عن

مربيها بسرعة، و تستطيع الإعتماد على أنفسها. ولهذا يحتاج الإنسان الى الركائز والمكونات والأسس التربوية والمنهجية والبيئية لتحضيره تربوياً وثقافياً. ويقول الفيلسوف كانت في هذا الصدد: **الثقافة ليست شيئاً موروثاً** يتناقله الناس جيلاً بعد جيل، بل هي عمل مكتسب، يقتنيه الإنسان من خلال حياته اليومية، وتعامله وبحوثه ومطلعاته، التي تساعده على الخروج من عجزه وقصوره، لـ**إتخاذ الموقف الحازم والشجاع في استخدام الفهم المتحرّر والمستقل في التأمل والتفكير بعيداً عن التبعية والتقليد الأعمى**.

ولعل ما يصيبنا اليوم في الشرق الأوسط من انتشار للأمية التي تتسع رقعتها يومياً، والتدنّي المزيف، الذي يُغطى معظم المجالات. والتجزئة العرقية والمذهبية، والطائفية الممقوّة والمفروضة علينا منذ قرون عديدة. والقصور الفضيع في غياب القدرة على إتخاذ الموقف الصحيح. وعدم وجود القدرة على التحرّر من تبعات التاريخ. وعدم التفكير الجدي في بناء الذات والمجتمع والدولة. والاندفاع نحو الماضي كمهرب أو ذريعة في كثير من الأحيان، والتباشير به في كل الفرص والمناسبات، هي كلها أمور سلبية وسيئة، تجعل من مجتمعاتنا، استهلاكية وغير مثقفة، تتّشد للرجوع الى الماضي، بدلاً من العيش في الحاضر، والتوجه نحو المستقبل.

ومن هنا نستنتج بأن الثقافة تميّز الوجود الإنساني والحضاري للبشر. فهي شأن كل عملية حيوية تتخطى على بنية مركبة، ووظيفة هادفة، وعمليات تتقاولت في درجة حيويتها، وتخالف في مستوى إبداعها. ولهذا تفسر الثقافة من قبل علماء النفس والاجتماع: بأنها الضامن الرئيسي الوحيد لتطور الأمم، والمظهر الأكمل للرقي والازدهار، والعامل الديناميكي الوحيد الذي يستطيع تحرير الإنسان، من قيود التاريخ والتقاليد البالية، وإنقاذ

الفرد والمجتمع من حالة الرتابة والجمود والكسل.

ويشترط بالثقافة أن لا تكون ثابتة وجامدة بل أن تكون دائمة التغيير والتجديد، بما تضيف إليها الأجيال الجديدة من خبرات وأدوات وقيم وأنماط سلوكية مختلفة. فهي إذن كما يُعرفها مجمع اللغة العربية: كل ما فيه استفادة للذهن وتهذيب للذوق وتنمية لملكة النقد والحكم لدى الفرد والمجتمع. وأما المثقف فهو: الشخص الذي يمتلك المعرفة الحديثة، ويطالع الأدب والفكر والفلسفة والعلوم المختلفة، ويحاول معرفة الآخر على ما هو عليه.

ومن هذا المنطلق يجدر بالثقافة في مناطقنا الجغرافية الخوض في التجربة الكونية للثقافة العالمية، وعدم تجاهل ما يجري من تطورات، وعدم رفض كل ما هو جديد، ومحاربة الانغلاق الذي يؤدي إلى ضعف البنى الثقافية وجمودها، وبالتالي موتها المحتمم.

ويؤكد العلماء والمختصون على ضرورة التفاعل مع جميع وجوه الثقافة العالمية، لكي لا تبقى مجتمعاتنا سجينه لثقافة منغلقة ومحدودة، بل تكون منطلقة مع ثقافة تتسم بالكرامة والأخلاق وتطورات المستقبل، في الفكر والسلوك، وفي كل العوامل التي تتعلق بها.

لذلك ليس هناك لوم ولا قصور في الإقتداء بالمجتمعات المتقدمة في العالم، والإستفادة من تجاربها في استخدام الوسائل والأساليب، لكي نصل إلى مصاف المتورين الحاذقين، الذين لا يحكمون على الأمور من الخارج، بل يركزون على منطق الأمور من الداخل، ويفحصونها ويتعرفون على وظائفها وأدوارها، فيقررون التسليم بها أو رفضها.

ولا شك في أن الإنتشار السريع والواسع للمعارف والآفكار والمعلومات أدى إلى فتح آفاق الثقافات والحضارات بشكل غير محدود.

وكان لا بد من أن يترك ذلك أثره البالغ في ثقافتنا التي تدعونا إلى النهوض بها، وإعادة تشكيلها وإعطاءها فرصتها الجديدة بعيداً عن الأطر التقليدية القديمة المتشبّثة بعناصر الماضي الجامدة والمتجردة. ولابد كذلك من الأخذ بمفهوم النهضة المعرفية والعلمية الحديثة بشروطها وعناصرها وقوتها. والتركيز على العناصر الثقافية الحديثة. ومعرفة الأخطاء والتواقص التي شابت مسيرة ثقافتنا في المراحل السابقة، والأسباب التي دعت إلى قصورها لقيام دورها التاريخي.

ولا يمكن تحقيق ذلك وإنجازه في طبيعة الحال، بعيداً عن الحرية التي هي مكسب إنساني وتاريخي، يضمن المساواة الحقيقية للجميع، ويتضمن بالدرجة الأولى وأساساً، ضمان حرية الضمير، وضمان الحريات الديمقراطية الأخرى، كحرية التعبير والنشر والتنظيم وغيرها من الأمور الأخرى.

ففي الحرية الثقافية، قوة لا يمكن التهاون بشأنها، فهي الطريقة الوحيدة لتحرير الإنسان من التخلف، وتحرير المجتمع من العمالة والرتابة والكسل. لأنها الشرط الضروري في تنمية المجتمع، تنمية شاملة وفي خلق الأجواء المناسبة لنهضة ثقافية حقيقة وتحقيق الإبداع في الأمور المتعلقة بها. وأما مسألة غياب الحرية الفردية والثقافية وإنكارها على الفرد، فهي مسألة تعد من المسائل المُخجلة والمضحكة خاصة في عصمنا الراهن، الملئ بكل المتغيرات السريعة.

وإن كان عمر الثقافة بمعناها المعاصر، حديثاً وجديداً نوعاً ما، إلا أن الثقافة البشرية وجدت منذ البدايات الأولى للجنس البشري. وهي أهم ما يميز المجتمع الإنساني عن التجمعات الحيوانية بعاداتها وأفكارها واتجاهاتها المختلفة.

وقد ظهرت الثقافة، كمفهوم جديد، في القرن التاسع عشر. وهي إذن لا يتجاوز عمرها بمعناها المعاصر، حسبما تقييد كل الترجيحات، بضع مئات من آلاف السنين من تاريخ البشرية المدون. ويمكننا إحصاء عدد كبير من المصطلحات الثقافية، ذات أبعاد جديدة ومستجدة، والتي ظهرت منذ تلك الفترة الزمنية، والتي مطلع القرن والواحد والعشرين، كالثورة الثقافية والمعلوماتية والاتصالاتية، والأصالة الثقافية والعلمة والحداثة وحوار الثقافات. وهي مصطلحات تُعبر في معظمها عن دور الثقافة وأهميتها وضرورتها، وعن المعانات الثقافية للفرد والمجتمع، والرغبة في التقدم والتغيير، والابتعاث الحضاري الجديد.

وقد وردت كلمة الثقافة في المعاجم العربية القديمة، ولكنها لم تتجاوز نطاق الكلمة الضيقة والمحدودة، إلى نطاق المعنى والمفهوم الذهني المتحرك. لذا يؤكد معظم العلماء والمختصين على الأصل الغربي لكلمة الثقافة في جذورها اللغوية. ففي اللغة الانكليزية تعود جذورها إلى كلمة *cult* والتي معناها: عبادة ودين، ومن مشتقاتها *cultivation* والتي تأتي بمعنى: حراثة وتهذيب ورعاية. ومن مشتقاتها أيضا *cultural* والتي تأتي بمعنى الثقافة. مما يعني أن كلمة الثقافة ترتبط في أصولها وجذورها الأجنبية بحراثة الأرض، ورعاية الزرع، والاستنبات والتوليد، والدين والعبادة. ولطالما استخدمت لفظة الثقافة في الغرب الأوروبي على الأمور المتعلقة بالفكر والثقافة، أو بالرجل المُهذب الذي يجني ثمار قراءة الكتب.

وتعني كلمة الثقافة في اللغة العربية بمعنى **الحذاقة**، وفهم الكلام بسرعة، والتمكن من الفنون والعلوم والآداب، كما يرد شرحها في المناجد اللغوية العربية. وفي قاموس (لسان العرب)، نجد أن كلمة الثقافة تتنسب إلى فعل

ثقف، والذي يدل على الحدق والفهم، وسرعة التعلم وثبات المعرفة. وأكثر ما ترکز عليه المعاجم اللغوية لمجمع اللغة العربية، هو التأكيد على معنى الحدق كجذر وأصل لكلمة الثقافة. وتوضح تلك المعاجم: أن (اللغة) تعتبر خادمة، وحاملة لمشعل الثقافة الى جميع أقصاصي الارض. فعليها أن تبقى دائما الخادمة المطيبة، وأن تقوم بدورها المشرف في القيام بوظيفتها كحلقة الوصل بين الفكر والصوت.

ولم يكن تعريف الثقافة هينا وسهلا لدى معظم الباحثين والمحتملين، وذلك بسبب التداخل الغريب بين الثقافة والحضارة، وعلاقة الثقافة بالمفاهيم الإنسانية الأخرى. ولا يمكن تعريف الثقافة وحصرها في إطار خاص ومحدد. لأن الثقافة لا تمثل شيئا واحدا، إذ يختلف محتواها ومستواها من محيط إلى آخر، ومن مجال إلى آخر. وكثيرا ما نجد الكتاب الذين يتعرضون لهذه المهمة، يقومون بجمع عشرات، بل مئات التعريفات المختلفة، والتي تقترب كلها من المعنى الحقيقي، ولكنها لا تعبّر تعبيرا دقيقا عنها، ولا تكتشف الفكرة الحقيقة لها ولمكوناتها الكثيرة. فلا يمكن لأي تعريف أن يهمل فحص واختبار كل المعاني والدلائل التي هي من مكونات فكرة الثقافة. وقد يكون التعريف الأكثر مبسطا ومحبلاً هو: أن الثقافة والمثقف متلازمان، فلا يمكن وجود الثقافة من دون المثقف، ولا يمكن وجود المثقف من دون الثقافة.

ولعب علم الاجتماع دورا كبيرا في تطوير فكرة الثقافة وتتجديد النظر فيها. إذ أصبح تعريف الثقافة بعد إكتشاف علم الاجتماع أكثر تحديدا ووضوحا. فالثقافة هي من أهم الظواهر الاجتماعية المميزة للإنسان، والتي تشكل موضوعا مهما لعلم الاجتماع، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من التاريخ الاجتماعي للإنسان، ومن سيرورة المجتمع.

ويعد الكاتب العراقي (علي الوردي) من أوائل الكتاب العرب الذين وضعوا تعريفاً شاملاً للثقافة، ولتمييزها عن الحضارة. ولعل الكاتب العراقي (الوردي) قد تأثر في دراسته المنهجية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تُميز بين مفهوم الثقافة التي تضم الأدب والفن والعلم والقيم والمعايير والنظم والاعتقادات والتقاليد، وبين مفهوم الحضارة التي تضم المظاهر المادية والاقتصادية.

وتشير القواميس اللغوية العالمية إلى تعريف الثقافة، وتحاول إعطاء المعنى الشامل لمكوناتها ودلاليتها، كما في قاموس اكسفورد الذي يعرّفها: بأنّها القيم السائدة في مجتمع معين، تعبّر عنها الرموز اللغوية والأساطير والطقوس وأساليب الحياة ومؤسسات المجتمع التعليمية والدينية والسياسية. وقاموس وبستر Webster الذي يُعرف الثقافة بأنّها: مجموعة معينة من الإعتقادات والتقاليد والاراء والقيم التي تؤلّف خلقيّة وأساس مجتمع ما. وتعريف أخرى كثيرة تدل في معظمها على المعنى التهذيبى والتربوي، وتركز على إعداد وصقل العقل البشري وسلوكه اليومي. بالإضافة إلى تهذيب المجتمع وتقويم الأعوجاج فيه، في السلوك والأخلاق والمعاملات اليومية.

وللعلم أيضاً تعريفه الخاص للثقافة، إذ يعرّف الأكاديميون والباحثون العلميون بأن الثقافة: منظومة متكاملة، تضم النتاج التراكمي لمجمل موجات الإبداع والإبتكار التي تتناقلها أجيال الشعب الواحد، وتشمل بذلك كل مجالات الإبداع في الفنون والأداب والعقائد والاقتصاد وال العلاقات الإنسانية، وترسم الهوية المادية والروحية للأمة لتحديد خصائصها وقيمها وصورتها الحضارية، وتطلعاتها المستقبلية ومكانتها بين بقية الأمم.

ولعلماء الاجتماع والأنثربولوجيين تعريفهم المتميز الذي يُركز على الفرد والمجتمع بصورة عامة ويدعون بأن الثقافة هي: إدراك الفرد والمجتمع للعلوم والمعرفة في شتى مجالات الحياة، فكلما زاد نشاط الفرد ومطالعته واكتسابه الخبرة في الحياة، زاد معدل الوعي الثقافي لديه، وأصبح عنصراً بناءً في المجتمع.

وأما التعريف الشائع والمنتشر للثقافة فهو: أنها مجموعة من القيم والأهداف الفكرية والمعيارية التي يؤمن بها المجتمع كضوابط لايقاع حركته السلوكية حسب العادات والتقاليد والأديان والفنون المعايير العالية التي ينبغي مراعاتها سلوكياً.

وبالنسبة إلى الأدباء والمفكرين العرب، تُعرف الثقافة بأنها: مجموعة من الإجابات التي تتشكل وتتبلور وتتكامل في صيغة أفكار وقيم ومعتقدات وسلوكيات، وتسمى بالكل المعقد والمتناهٍ روحياً وجسدياً وتسمى بالثقافة أو الجسم الثقافي أو المجتمع الثقافي أو الشخص الثقافي.

ونستشهد هنا بتعريف الكاتب العربي (مالك بن نبي) الذي يقول عن الثقافة بأنها: مجموعة الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته، وتتصبح لا شعورياً العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه.

وأما التعريف الحديثة التي جاءت بعد موجة الحداثة والعلمة، ترکز جميعها على المفهوم العالمي والكوني، سواء من جانب المعرفة والعلم والتقنية أو من جانب الفنون والأداب والسلوك والمعاملات اليومية. إذ يحث مفهوم العالمية، جميع المثقفين على التكلم باللغة العالمية، بالإضافة إلى لغاتهم المحلية. وبجعلها جزءاً من عالمهم الذي أصبح موضوعياً وعملياً، عالما

صغيراً يسمى بالقرية الكونية.

فمن حق كل الثقافات اليوم أن تطمح بالعالمية، وأن تكون منبعاً للقيمة الإنسانية العامة. وعلى الثقافة التي تتوى أن تكون عالمية وسامية، ويكون لها الاعتبار والوجود بين الثقافات الأخرى، أن تخاطب الإنسان وتتصون كرامته، وأن لا تنظر إليه نظرة دونية على أساس العرق والجنس والدين، كما هو الحال في مجتمعاتنا التي لا تزال تفرق بين الرجل والمرأة، وبين أتباع البيانات والقوميات المختلفة. وأن تعرف بالتنوع الثقافي بصفته مكوناً أساسياً للحقوق الإنسانية، وأن تحافظ على الهويات والثقافات الفرعية، وعدم المساس بها، بحجة الوحدة الوطنية ووحدة الصفة وما إلى ذلك. إذ لكل شعب ثقافته الخاصة التي تعكس روحه وتراثه وتاريخه. فلا بد من احترامها وصيانتها وتجديدها مهما كانت الظروف الداخلية والضغوطات الخارجية.

ويجدر بنا أن نقدم الشكر والامتنان للمنظمات العالمية مثل منظمة الأونسكو التي تحاول حماية الثقافات المختلفة من الضياع والاندثار، بكونها ميراث إنساني، ساهم في تطوير الفرد والمجتمع، وعمل على إغناء الجوانب الإنسانية والإبداعية عبر التاريخ.

وقد عملت المنظمات الإنسانية للأمم المتحدة في الإعلان عن حماية حقوق الإنسان المدنية والدينية والعرقية والجنسية. ففي شرعة حقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ في المادة ٢٧ (١) يرد ما يلي: لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع، وفي الاستمتاع بالفنون والإسهام في التقدم العلمي، وفي الفوائد التي تنتجه.

وبعد إعلان شرعة حقوق الإنسان الأولى سنة ١٩٤٨، وبعد الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية سنة ١٩٦٦، اعترفت جميع الدول رسميًا

في سنة ١٩٩٣ وفي الفقرة ٢٧ بالآليات كشريحة ضمن القانون الدولي، وحرست على ضمانة حقوقهم الدينية واللغوية أسوة ببقية أعضاء البشر الساكنين في ذلك البلد أو الدولة، لكي يتمتعوا بثقافتهم ويعملونها ويمارسوها بحرية كاملة.

ومن طليعة الحقوق الأخرى التي على الحكومات صيانتها: حق الإنسان في الوجود، وحقه في حماية لغته الخاصة، وحقه في الاحتفاظ بعقيدته وإيمانه الشخصي، والدفاع عن سيادته وكرامته وجوده. ولا تزال بعض الدول بالرغم من توقيعها على كل هذه المواثيق والشرعية الدولية تمارس التفرقة العرقية والدينية والمذهبية، وتحاول بكل الطرق اللاشرعية طمس هوية الأقليات العرقية والدينية أو إلغاء وجودهم، ولكن من دون جدوى لأن الاضطهاد لا ينجح يوما في حل المشاكل العالقة.

* * * *

الفصل الثاني

الثقافة والمنطق

يؤكد تاريخ الانسان منذ وعيه ونشوء حضارته، بأنه كائن اجتماعي، تاريخي ومُفكّر. يحيا بالفكرة أكثر مما يحيا بالطعام، ويَجُوِّع بفقدة أكثر مما يَجُوِّعه للطعام.

فالحياة المادية لا تتحقق للانسان، الرضى والسكينة والاطمئنان النفسي في ذاتها، من دون الكلمة التي بها يشبع ويسود، كما شبع الغرب، وأصبح سيداً للعالم بكل معنى الكلمة.

ولذلك يصدق الرائي يوحنا الانجيلي عندما يقول في افتتاحية انجيله: في البدء كان الكلمة .. وبغير الكلمة لم يكن شيء مما كان. ففي الكلمة قوة خلقة إذ بها خلق الإنسان، وبها كان الوجود والعقل. وبها أيضاً أصبحت اللغة، العامل الأهم على الاطلاق لتكوين أي ثقافة من ثقافات العالم.

وتثبت البيانات الإبراهيمية على دور الكلمة، وتؤكّد بأنّها القوة التي أنارت طريق الأنبياء والرسل، والوسيلة التي أيقظت الشعوب من سباتها، ووحدت طاقات البشر، وبعثت فيهم الروح الجديدة، فنشروا الرسائل السماوية في كل أرجاء المعمورة. وهي القوة نفسها التي ألهمت الشعراء والأدباء، فملأوا الدنيا قصائداً وقصصاً وأشعاراً، أصبحت بعضها أناشيداً تغنت بها الشعوب والأمم، وقرّبت قلوب المحبين والعشاق، وأفاضت فيهم الهوى والغرام. وهي القوة نفسها التي ألهمت شاعر المقاومة الفرنسي (بول إيلوار) قوله: **بقوّة الكلمة، أتابع حياتي من جديد، تلك الحياة التي كاد أن**

يقطعها اليأس. ولا نعني بالكلمة، في طبيعة الحال، مجموعة حروف أو ألفاظ، بل بالأحرى المعنى الذي يحمل النبض والحركة والفعل. فالعلاقة بين اللفظ والمعنى وثيقة جداً، بحيث لا يمكن لإحداها أن تتبلور وتعيش إلا في كف الأخرى. ولذلك تبقى الكلمة روحًا حية متحركة، تحمل أوجها متعددة تتپن بالحياة أبداً.

وقد سعى الإنسان منذ نشأته وتطوره إلى شق طريقه للسيطرة على الأرض، والقبض على الأشياء، وإستكشاف المجهول بالقصي والمغامرة والبحث والدراسة. وجاهد الإنسان من أجل تحقيق ذلك لقيام بالاكتشافات والاختراعات وإنتاج الأدوات والأفكار، وإعطاء المعنى والمغزى لكل الأمور التي كان يراها ويصنعها.

فالإنسان هو من أحدث من ظهر إلى الوجود. ومن أكثر الكائنات الحية على كوكب الأرض غموضاً وتعقيداً. وقد استطاع البقاء في مختلف الظروف البيئية والطبيعية. وكان إنتصاره على الأرض بقدرته على استخدام عقله في استخراج المعنویات من المحسوسات، وبقدرته على كبح جماح غرائزه، وبتحكيم عقله في إرادته، وبوضع نظام سياسي وإجتماعي، لتحقيق الخير والسعادة والكرامة والحرية والاستقلالية، له وللأجيال من بعده.

ومع ظهور الإنسان العاقل المنتصب القدمين، وظهور أولى محاولاته للنطق، والتعبير الصوتي عن كل مكنوناته. بدأت الحاجة إلى الحكمة، التي قادته نحو السمو والتمدن. ويجيب الكتاب المقدس بهذا المعنى في سفر الجامعة: كل ذلك إختبرته بالحكمة وقلت سأكون حكينا، فإذا الحكمة بعيدة عنى. هي بعيدة جداً وعميقة جداً، فمن يجدها؟ فتفحصت قلبي لأعلم وأبحث وأنشد الحكمة، وألتمس جواهر الأشياء، وفي معرفة أن الشر غباء وأن

الجهل جنون(سفر الجامعة ٧ : ٢٣ — ٢٥). فعلى الانسان أن يبحث عن الحكمة والمعرفة الحقة. وإذا ظن بأن له ما يكفي منها، فهذا دليل أكيد على أنه لا يملك منها شيئاً.

فالثقافة إذن هي الحكمة بالمعنى الحديث. تجذب الانسان وتصقله وتبنيه وتسمو به. وهي للعقل غذاء ودواء ومحبر إلى العلى. فإذا ظن المرء بأنه له منها ما يكفي، فهذا دليل أكيد على أنه لا يملك منها شيئاً. غايتها قيادة الانسان إلى مستوى الأنسنة الحقيقة، بإعتبار أن الثقافة تهذيب وتنقية للعقل من كل أنواع الجهل والتخلف والسفسطات الكلامية المتوارثة.

وتؤكد معظم النظريات العلمية، على أنه لو ترك الانسان من دون توجيه أو تربية، بعيداً عن البشر والعائلة منذ صغره، لعاش مثل الوحش، أو قريباً منهم. لأن الحيوان يستطيع الاعتماد على غرائزه، والقيام بوظائفه من دون عون ومساعدة. وأما الانسان، فهو ولد عاجز، يحتاج إلى التقويم والتشكيل والإعداد. ولا يستطيع العيش إلا في وسط اجتماعي بتوفير العوامل والمقومات المختلفة وتهيئة العوامل المهمة، كالضوء والماء والغذاء، التي تساعده على النمو والوصول إلى الأنسنة الحقيقة. لأن مزية الإنسان إلا يرتقي حقاً و تماماً إلى مستوى الإنسانية إلا عن طريق الثقافة بإعتبار الثقافة، من الإنسان وبالإنسان ولأجل الإنسان (التعليم العقائدي للكنيسة الكاثوليكية).

ولما كانت رسالة الثقافة الحقيقة هي خلق حياة نموذجية للفرد والمجتمع. فإن رسالة المثقف إذن تتحدد في خلق روح حضارية متجددة مع نشر قيم المحبة والتسامح في الفكر والعمل، ورفع مستوى الفرد والمجتمع. ولو لا الثقافة والدور الذي تلعبه، لكان الإنسان العاقل مجرد قرد يختلف عنه بعض الشيء في الذكاء والبنيان (رافل لنتون).

فالمنتفق هو الداعية الأول لإحداث هذا التغيير في المجتمع، وذلك لإنعاش الحياة، وخلق روح جديدة في المجتمع بصدق وشجاعة وإخلاص، والدفاع عن حقوق الإنسان، وحقوق الشعب والتطوعات المشتركة للإنسانية، واستعادة الحالة الإنسانية حتى في أبسط معانيها، بالرغم من خشية الناس من كل ما هو جديد، وعدم رغبتهم في تجاوز الأنماط الموروثة القائمة.

ولم تكن مسيرة الحكماء أو بالمعنى الحديث مسيرة المتفقين هيئنة وسهلة عبر التاريخ. إذ أنّهم المتفق منذ بدايات ظهوره، من مسألة التبعية والالتفاف حول السلطة. ولهذا سُمي من قبل الفلاسفة اليساريين: بالكسول والمتطفل والثشار الذي يدس أنفه في ما لا يعنيه (جان بول سارتر). يدفع به الغرور إلى الشذوذ عن روح الأمة وتراث الأسلاف (ليون دوديه).

ولم يرد مصطلح المتفق في القواميس الفرنسية القديمة، وما يثبت ذلك هو خلو القواميس الفرنسية المطبوعة في القرن التاسع عشر منه تماماً، كقاموس العام الكبير لبيار لاروس المطبوع سنة ١٨٦٦ – ١٨٧٨ ، ومعجم ليزييه المطبوع سنة ١٨٧٦ . وتبرأت إنكلترا أيضاً في تلك الفترة من مصطلح المتفق، وادعت بعدم وجود ما يسمى بالمتفقين في ربوعها، باعتبارهم ضالين وخارجين عن الطريق السوي. حتى أن فلسفه إنكليز كبار لم يستخدمو مصطلح المتفق، بل كانوا يستنكفون في حينها أن يُسموا أنفسهم متفقين .

ولم تستمر الشكوك ضد المتفقين كثيراً، وأصبحت المجتمعات البشرية تقبل بوجودهم، وتعتز بنشاطهم الفكري والثقافي الموجه نحو البناء والنهضة. وخاصة عندما اثبتو من خلال الواقع التاريخي الحديث ولادتهم في وسط الطبقات الاجتماعية العاملة، وعدم خضوعهم للسلطات السياسية الحاكمة، مما

يبطل الاتهامات القديمة ضدهم سواء في فرنسا أو إنكلترا أو روسيا أو في محيطنا الشرق أوسطي والعربي والإسلامي.

وما يدعو إلى الفخر والاعتزاز هو تحقيق المثقفين وجودهم من خلال الطبقات الاجتماعية الفقيرة، بنفس الطريقة التي حقق بها اليساريون وجودهم، وقطعوا ثمار نضالهم السياسي والثوري. وما لم يفهمه اليساريون عن المثقفين، ودورهم في النضال الثوري في بداية وجودهم، أدركه (فلاديمير لينين) قائد الثورة البلشفية في روسيا، الذي إستخدمهم خير إستخدام في نضاله الثوري، حتى أنه صرّح قائلاً: إن المثقفين، أهم وأدق من يعكس تصور المصالح الطبقية والقوى السياسية في كل مجتمع.

فمن واجب الثقافة الحقيقة إذن تناول السياسة، بصورة غير مباشرة وبصدق موضوعية. وليس من منطلق النفعية، وكسب السلطة، والتحكم في أمور الناس، كما يفعل السياسيون الذين غالباً ما تتم تدخلاتهم السياسية بالفرض والقوة، وباسم الاستثناء، للسيطرة على المثقفين. وقد أصابت تلك التصرفات، الضعف والهوان في مؤسساتنا الثقافية، وعطلت معنى الثقافة، وأوقفت نهضتها وإبداعها، وجعلت من الثقافة، آلة بيد السياسيين الذين همهم الأول هو البقاء في السلطة والتحكم في أمور الناس.

ولذلك يفترض بالسلطات السياسية، الامتناع عن تهميش الثقافة والمثقفين، وترسيخ العمل الثقافي الحي مع تحديث القوانين بحيث تتلاءم مع المفاهيم الحديثة للمؤسسة الثقافية، وإتاحة المساحة الكافية من الحركة والحرية، للثقافة والمثقفين وفسح مجال العمل أمامهم لكي يستطيعوا التعبير عن هموم الناس ومشاكلهم. وذلك باعتبار الثقافة بحث عن الحقيقة، وميدان للصدق، وخير مَعبر عن طموحات المجتمع وأحلامه.

وإن كان مصطلح (السلطة) قديم وواضح ومعروف بما يمثله من عنف وبطش وإنهاك للحربيات. وتدخل السلطات التنفيذية في شؤون السلطات التشريعية، وعدم استقلالية القضاء استقلالاً تاماً كما هو مطلوب وواجب في كل المجتمعات المتقدمة. فإن مصطلح (المتفق) على العكس من ذلك، فهو غامض ولبس، ويصعب ضبط مفهومه. إذ تحاول السلطات السياسية والتنفيذية السيطرة عليه وتسييره بطريقة تخدم مصالحها. فهو إذن مصطلح حديث العهد مقارنة بالمصطلحات الأخرى، كالحضارة والسياسة والأيديولوجيا والاقتصاد.

وقد دخل المصطلح (المتفق) في قاموس اللغة الانكليزية لأول مرة كترجمة للكلمة الانكليزية *Intelligentsia* وذلك من اللغة الروسية. ولم يكن المصطلح متداولاً قبل تلك الفترة، لا في الشرق ولا في الغرب. ولكن إستخدامه الحقيقي انتشر في الأوساط العلمية والأدبية، وبصورة رسمية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، في نص البيان الذي صدر من قبل مجموعة من المتفقين في فرنسا سنة ١٨٩٤ والذي وقع عليه الكاتب الفرنسي (أميل زولا) مع عدد من كبار الكتاب الفرنسيين مثل (أنطوان فرانس، مارسيل بروست، وليون بلوم). وحمل البيان اسم (بيان المتفقين)، وقوبل بإنتقاد شديد آنذاك، وبتهجم صارخ من قبل الفلاسفة الوجوديين واليساريين، وغيرهم من أقطاب الثورة الفرنسية الذين شنوا معركة تجريد المتفق من سلطة التفكير نيابة عن الآخرين. وإعتبروا المتفقين حالة مؤقتة مسيرة الزوال. ولكن مع اتساع قاعدة القراء وتطور وسائل النشر والطباعة والتعليم، وضمان حرية النشر والتفكير والتعبير، إتسعت مساحة المتفقين، وإشتدت قوتهم، وإزداد نفوذهم، فأحدثوا تغييراً عظيماً في أوروبا والعالم كله.

ولا بد من الاشارة أنه لم يستخدم مصطلح الثقافة في مجتمعاتنا الشرقية والمجتمعات العربية، إلا في منتصف القرن العشرين. وما يهمنا في الأمر هو المعنى الاصطلاحي للمتفق، والميادين التي يشملها من الأدب والشعر والقصة والمسرح والرواية والفنون. ولم يكن المتفق المحلي في بداية ظهوره بأوفر حظا من المتفق الغربي. إذ طالما إصطدم بالسلطة الاستعمارية، وإتهم بالخيانة والخروج من الدين والطريق القويم، من قبل رجال الدين والطبقات الشعبية المسيرة من قبلهم.

وقد أدى الوضع المتردي في المجتمع، من إنعدام ثقة المواطنين بالمتقين الحقيقيين، والقيود المفروضة من قبل السلطات ضدهم، إلى ضعف الثقافة، وإفتقار المجتمع إلى الصوت الحيّ، الذي يحمل بصدق وأمانة، المبادى والمناطق الحضارية للمجتمع الذي يعيش فيه، ويقوم على خدمته، ويدعو إلى تجديده وتطويره، ونصرة قضيته.

وترکز التعاريف المنتشرة في الأوساط الثقافية والأكاديمية اليوم، بأن المتفق هو الشخص المتعدد الموهاب، الطموح دائمًا والمتفائل أبداً، الخلق جداً، المستعد للحوار مع الآخر. فهو من يواكب الزمن، ولا يعيش بعيداً عن الناس، ولا ينغلق على ذاته، ويستخدم قدراته لخدمة الآخر، ويفكر بلغة التعددية، ويقبل بالتعايش والتسامح، ويمارس الحرية والعدالة، ولا ينسى أوجاع مجتمعه، بل يعمل على تحويلها إلى آمال وطموحات للمستقبل المشرق.

فالمتفق الحقيقي هو الذي يصنع الثقافة، وينقلها ويعطي لها الحياة الجديدة، وينفح فيها الروح الجديدة، ويعطي لها الحرية والحركة، وينفذها من الجمود، ويدفعها إلى التقدم والنشاط والحيوية. فهو عند البعض مصلح

إجتماعي وفيلسوف عصره. ولكن عند البعض الآخر، يوضع في أدنى المراتب، لأنه يشاطر السلطة، ويتملق لها، من أجل المال والجاه والثروة. وأما عند المتندينين المتطرفين فهو كافر ومتمرّد على الدين والاعراف والقيم والتقاليد. يسعى للتغيير والتخلص من المواريث والأعراف القديمة، وينطلق من مرجعية غربية، وليس من مرجعية المجتمع، وقضايا المصيرية.

ولعل ما يميّز الشخص المتفق عن غيره من الاشخاص، هو في علاقته بالآخرين، وبالأشياء والأمور التي تدور حوله، بالإضافة إلى علاقته بالمعرفة والفكر والقيم والأخلاق. فلا يمكن القول بأن الشخص الفلاني متفق بمجرد أنه يكتب المقالات في الجرائد وال المجالات أو يصدر المؤلفات أو يختص في علم من العلوم. ولا يمكن في الوقت نفسه القول بأن شخصاً ما هو متفق بمجرد أنه يتكلم عن الحداثة والتجديد. إذ ليس كل ما هو جديد ببني ويفيد، وإن كان مغرياً وجذاباً. فالتغيير جيد، ولكنه يجب أن لا يكون على حساب الجوهر والقيم والأسسيات المعروفة.

حاول الكثير من المفكرين والfilosophes التمييز بين المتفق والمتعلم، وجاءت آرائهم مختلفة ومتشربة. ويميز الكاتب العراقي علي الوردي بين المتفق والمتعلم. فالمتعلم عنده هو من تعلم أموراً لم تخرج عن نطاق الإطار الفكري الذي اعتاد عليه منذ صغره، وهو من إعتقد رأياً أو مذهباً، وأخذ يسعى وراء المعلومات التي تؤيد رأيه أو مذهبة. أما المتفق فهو الذي يتمتع بمرؤنة رأيه وباستعداده لتلقي أفكاراً جديدة والتأمل فيها والأخذ مما يجعله يتقدم ويتجدد معها.

ويعتبر العلم من الضروريات الأساسية التي لا يمكن لأي متفق أن يستغني عنه اليوم. لأنه يعتبر أداة الوصل بين الحضارات، وناقل الإبداعات

الإنسانية من منطقة إلى أخرى. فعلى المثقف إذن أن يتبع كل ما يحدث في الساحة من النشاطات الفكرية والاجتماعية المختلفة. وأن يستفيد من المعلومات والمعارف الموجودة في بيئته وعصره لتحسين شروط حياته ورفع قدرته على التحكم بوجوده.

فالعلم يبقى جزءاً مُتمماً لشخصية المثقف. ويعتبر من مكونات بناء شخصيته، والشرط الضروري لبناء فكره وثقافته. ولكنه ليس شرطاً كافياً، إذ كلما ازداد غنى المرء منه، كلما أزداد وعيه أكثر، واتسعت آفاق فكره وقدراته وطموحاته. فلا يمكن للمثقفين اليوم تجاهل مناهل المعرفة المختلفة في العلوم النظرية والطبيعية والاجتماعية والنفسية والكونية والعقائدية والسلوكية التي تشكل كلها معاً الوعاء الكبير للثقافة.

وللبعثات الخارجية أيضا دور في نشأة المثقفين الذين يستطيعون من خلالها أن ينهلوا من تراث الشعوب الأخرى وحضاراتهم وثقافاتهم. ففي الإطلاع على حضارات وثقافات الآخرين، أهمية كبيرة لمعرفة تجارب الآخرين، وكيفية الاستفادة من خبراتهم الثقافية، بالإضافة إلى تعلم اللغات الأجنبية التي تجعل من مثقفينا، أقرب إلى مناهل المعرفة الحديثة.

ولا ننسى دور الكتب والمجلات والصحف على أنواعها وتعدد اتجاهاتها، ودور وسائل الإعلام السريعة في عالم الاتصالات الحديثة، التي غيرت بيئتنا عن تلك التي عاش فيها آباؤنا وأجدادنا. وجعلتنا نفرح مع الفرحين، ونحزن مع الحزانى والمتألمين.

وفي الثورة العلمية والتكنولوجية، وسائل وقنوات تصب في حياتنا شيئاً أم شيئاً وتلح على عقولنا وتحدانا كي نعيد النظر في تربيتنا وسلوكنا ومنظوماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن أهم وسائل الثورة

التقنية الحديثة هي الانترنت. وهي من القنوات العظيمة التي احتكرت الساحة العلمية والثقافية والاقتصادية، وأصبحت بمثابة الجامعات الفكرية في كل بيت وحارة. يسهل استخدامها بأسرع الطرق، ويمكن إقتناصها بأرخص الأصغار. وكذلك القنوات الفضائية والتلفزيونية التي أحدثت إنقلاباً كاملاً في التربية والتعليم، وفي التغلب على التخلف والأمية، ومعرفة العالم المحيط بنا، والتحقق منه، والتعبير عنه. وكثيراً ما يشكو منه الآباء والأمهات، بسبب صعوبة السيطرة على مشاهدته من قبل الأطفال والشباب.

ولذلك يجدر بكل المؤسسات الثقافية والروحية والمسؤولين السياسيين والإداريين والآباء والأمهات، القيام بحملة توعية وتنقيف للأطفال والشباب بطريقة تجعلهم يقاومون تلك البرامج السيئة الصيت والتي تدعوا إلى الهدم والتخريب، كالمشاهدات الخلاعية والجنسية، والأفلام التي تشجع على الجريمة، وتدعوا إلى الكراهية، وتعمل على غسل الأدمغة، للسيطرة على الأطفال والشباب وتوجيههم بصورة خاطئة ومعوجة.

فالثقافة تخص الإنسان دون غيره من الكائنات الحية. وهي من حيث مفهومها كقوة متحركة، لا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا انتشرت، وكان لها تأثيرها في المجتمع الواسع. وبما أنها تتبع من وجود الجماعة ورضاهما عنها وتمسكهم بها، فهي ليست ملكاً لفرد معين، ولا تموت بموته، ولا تتحصر في مرحلة محددة، بل تقوم على جمع فعاليات ونشاطات مجموعة من الأفراد في أزمان كثيرة.

وأما بالنسبة إلى دور المثقف في المجتمع فهو دور واضح. إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يصنع ثقافة نزية و خاصة به من دون وجود مثقفين مستقلين، يهتمون بصنع ثقافة مستقلة. ولذلك يفترض بالمثقفين أن يستشعروا بهذه

المسؤولية الخطيرة. ولكن يجب الحذر كل الحذر من الجهات التي تعمل على تعطيل دورهم في بناءها وتطويرها.

ومن إحدى وظائف الثقافة المهمة، إيجاد الطرق والوسائل اللازمة لزرع نوع من الشعور الوحدوي، والتماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمعات البشرية. لأنه لكل مجتمع ثقافته الخاصة التي تميزه عن مجتمع آخر، وهذا بالنسبة إلى كل فرد، إذ له ثقافته الخاصة التي تميزه عن غيره من الأفراد. فلا وجود لثقافة حية وملتزمة، إلا بوجود مجتمع حيٌ وملتزم. ولا يقوم مجتمع حقيقي ومحض، إلا بوجود ثقافة حية وملتزمة.

وتؤثر الثقافة أيضاً تأثيراً كبيراً في الفرد، إذ تتمي فيه القابلية في حب الآخر وفهمه، وحب الطبيعة وإحترامها، وحب الوطن وخدمته. وتضفي الثقافة على حياة الفرد قيمة ومعنىًّا، وتكتسب لوجوده غرضاً له أهميته، وتؤثر إيجابياً على إمكانياته، وتساعد على تحرير قواه وقدراته المتعددة.

فالفرد الذي يقضي حياته في مجتمع ذي ثقافة مستقرة نسبياً، يشعر بأن شخصيته أكثر تكاملاً من الشخص الذي يعيش في بيئه غير مستقرة نفسياً وسياسياً. ومن هنا ننطلق في بحثنا عن العلاقة بين الثقافة والشخصية التي هي علاقة جوهرية مُهمة جداً. بالرغم من أن العلاقة بينهما تتراقص كلياً، لأن الشخصية تميز بالتفرد، وبتخصيص السلوك في مجموعة من السمات الجسمية والنفسية. بينما الثقافة هي كلها عطاء وخدمة وتضحيه. فلا يمكن وجود شخصية من دون ثقافة، ولا يمكن وجود ثقافة من دون شخصية. ولما كانت الثقافة مُكتسبة، ولما كان الإنسان، صانعها وباعتها ومُحركها. فالإنسان إذن ينفرد من بين جميع المخلوقات بقدرته على صنع الثقافة والحفاظ عليها، كما ينفرد بتكوينه لشخصيته التي لا يشاركه فيها أي شخص آخر.

ولا يمكننا تجاهل أزمتنا الحالية في مجتمعاتنا الشرق أو سطية التي تبدو مُستفحة ومتقلة بالهموم. إذ يؤثر الفقر الثقافي فيها تأثيراً كبيراً سواء على الفرد وأخلاقياته وسلوكه، أو على عطائه في كل المجالات. مما يجعل من مجتمعاتنا، إتكلالية إستهلاكية في كل شيء.

فالمازن الذي تمر به ثقافتنا اليوم من فقدان الهوية، وعدم القدرة على إمتلاك الرؤيا الشمولية، يجعل منها ثقافة كسيحة وغير قادرة على قيادة المجتمع. ولعل الأسباب المهمة في كل هذا الوهن والضعف، تتلخص في العلاقة السلبية بين الثقافة والسلطة، والمتقين والسياسيين من جهة، والخلط الفضيع بين الدين والثقافة، وبين العلم والتخصص من جهة أخرى.

ولطالما أعاقت السلطات والأنظمة، نمو وتطور الثقافة، وحاولت ربط الثقافة والمتقين بتأثيرتها وبتضيق الخناق عليها، وبتوجيهها توجيهاً محدداً، لكي تجعل من الثقافة صوتها الخاص، ولكي تحولها إلى آلة مُسيطرة بيدها، تحركها فيما ترغب وتشاء. ولا عجب ما نراه من خمول للثقافة، وحتى موتها في بعض المناطق، وذلك بسبب الممارسات القمعية واللامانية لبعض الحكومات والسلطات التي تقوم بإقصاء المتقين، وتهميشهم أو إتهامهم بالخروج من الدين وتکفيرهم في بعض الحالات.

ولعل من أسوأ الحالات التي يمر بها المتقف الحقيقي، هي عزله عن اداء دوره في عمليات التغيير، وإبقاءه معزولاً عن الشعب، وعن قول الحقيقة. وتحوله إلى مجرد موظف في المؤسسات الثقافية، أو مجرد أداة تحركها إرادة السلطة السياسية، مما يؤدي به إلى فقدانه لدوره المستقل، وإعاده عن اداء مهامه الثقافية، وبالتالي موته كمتقف ومُبدع.

والعلاج في هذه الحالة هو في استقلال المتقين وإعطائهم حرية في

الكتابة وفي التعبير عن آرائهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الثقافي والاجتماعي والحضاري، حتى يكون باستطاعتهم الإسهام في مستقبل المجتمع وأماله وطموحاته. لأن في فقدان الحرية يكون الخناق الحقيقي لأي فكر مُثمر ومُبدع. ولا عجب في عدم وجود الابداع بين كتابنا ومتقينا، وذلك لافتقارهم إلى الزاد الرئيسي للثقافة وهي (الحرية).

وجدير بالإشارة أن النهضة الثقافية الحديثة، في مجتمعنا العراقي الحديث، تسير في الطريق الصحيح، ولاسيما في إقليم كردستان الذي أعطى المجال لكل أنواع الثقافات والحضارات، ولجميع شرائح المجتمع العراقي، وذلك بتأسيس المجالس الأدبية والعلمية الأكاديمية، والجمعيات والنوادي الأدبية والثقافية الحديثة التي تختص في نشر الثقافة والآداب والعلوم، والتي إهتمت في جمع شتات المفكرين والآباء والصحفيين، بعكس العهد البائد الذي مارس سياسات الخنق والتضييق والتهميش للثقافة والمتقين. والذي لم يكن يسمح إلا لبعض الملتفين حوله من المتقين التجار والمبوّقين لسلطته الدكتاتورية الغشماء.

والكل يعلم ما أدى بالساحة الثقافية والأكاديمية في العراق في تلك العهود السوداء، من هجرة المُبدعين والمتورّين وأصحاب الاختصاصات والشهادات العالمية، وتحويل العراق إلى سجن كبير لا يُطيقه الناس العاديون، ولا المتقوّن الحقيقيون. ونشكر الله على تحريرنا وإنقاذه من ذلك الكابوس المرعب والمُخيف. ونتمنى بناء عراق فدرالي حرّ وديمقراطي، يكون متسامحاً مع الجميع، ومتقفاً على الجميع.

* * * *

الفصل الثالث

الثقافة واللغة

من الاختلافات الكبرى بين الإنسان والحيوان، قابلية الإنسان على التكلم والاتصال بلغة، بعكس الحيوانات التي تتصل أو تتفاهم فيما بينها من خلال الإيماءات والاشارات، وإدراك حالات الاهتمام والانفعال، وإصدار أصوات معينة للعثور على مكان أصلح للإنقال إليه. وقد تكون الإشارات والأصوات التي تبديها الحيوانات مثيرة للإعجاب والذهول، ولكنها لا ترقى إلى مستوى اللغات التي نطق بها الإنسان، والتي ميّزته عن جميع الكائنات الحية الأخرى.

ومع كثير من الوقت والتضحيات الجسيمة وعلى فترات طويلة من الزمن، استطاع الإنسان، البقاء والتکاثر حتى ملأ ظهر الأرض بوجوده ونسله. وسيطر على كل الحيوانات وبسمائها بأسمائها كما جاء في التوراة: ((هكذا أعطى آدم أسماء على كل الطيور والحيوانات والبهائم)) تك ٢٠/٢. ولم يكن تفوق الإنسان ونصرته على الكائنات الحية الأخرى، إلا بقدرته العقلية والغريزية واللطمية، التي جعلته يجوب الأرض أكثر من مليون عام، وهو يلقط الثمار ويصطاد الحيوانات. ولكن شيئاً فشيئاً إستطاع أن يُسيطر على الطبيعة المُحيطة به، ويُكيّفها لمصلحته، ويَتَكَبَّفُ معها.

وتنظر الأبحاث العلمية والمكتشفات الأثرية، أن الشعوب البدائية، مارست التقليل والرعى، ولم يكن يتوفّر لديها الوقت الكافي لتقديم بتطوير أي شيء، بإستثناء عدد ضئيل من العناصر، لكي تؤمن الاتصال فيما بينها. وعندما

إستقرت، مارست الزراعة والتدجين وحراثة الأرض وجني المحاصيل الزراعية. فإنخفضت نسبة الترحال لديها، وبدأت لغتها تتطور وتتمو بالتدريج.

وتتميز منطقة وادي الرافين بكونها الموطن الجغرافي الأول للإنسان المُتحضر، الذي بدأ بتأسيس حضارته وثقافته، بينما صنع أدواته الحجرية والخبيبية والمعدنية، التي استعملها بذكاء في آثاره الفنية والدينية والثقافية، وأظهر من خلالها انفعالاته وعواطفه وتأملاته في الكون والوجود والحياة. وحقق الإنسان الرافيني القديم تطويراً كبيراً في بنيته الحضارية، عندما إستطاع صنع أدواته بتقنية أكثر تطوراً جيلاً بعد جيل. وأزداد تناوله وتوطد رخاؤه الاقتصادي، بينما إتقن الري والزراعة. وتجلت حاجته إلى تسجيل نشاطاته الدينية التجارية والزراعية.

فالزراعة إذا لعبت دوراً باللغ الأهمية في حياة الإنسان الحضارية والثقافية، لأنها أدت إلى ظهور الفاعليات التجارية، بالإضافة إلى ظهور الحاجة الماسة إلى الكتابة والتلوين، بإستخدام الأشكال الطينية والرقيمية لتصنيف منتجات الزراعة من حبوب وفاكهه وزيوت، وغير ذلك من العمليات التجارية المتعلقة بها.

وتمرّزت الكتابة السومرية التي يُطلق عليها المسماوية Cuneiform، في الهلال الخصيب، منذ قرابة ٥٥٠٠ سنة. وبدأت كحاجة مجتمعية، ومن ثم حاجة انسانية عامة، انعكست على تطوير المجتمعات البشرية إيجابياً، وشكلت طفرة حضارية وثقافية هامة جداً في التاريخ البشري، أدت إلى توثيق التقدم في كل مجالات تطوره، عبر تحريك الكلام من العالم السمعي والشفهي، إلى العالم الحسي والمدون.

ولما كان حُب الاستطلاع، وإكتشاف المجهول، والتفكير المنطقي، من أهم خواص الجنس البشري. فمن الممكن اعتبار التدوين بحسب العلماء والمختصين، إنجازاً كبيراً أبدع فيه الإنسان، فأصبح كنزاً وذخراً أبداً، أوصل البشرية إلى عصر الصناعة والالكترونيّون والفضاء والتّورة المعلوماتية والاتصالاتية.

وقد اكتشفت أقدم وثيقة تتضمن كتابة صورية في مدينة أوروك (الوركاء) العراقية، التي تعود إلى نهاية الألف الرابع ق. م. ولم ينفرد أهل ما بين النهرين في هذا المجال، إذ برع المصريون أيضاً، واستخدمو الكتابات والنقوش التي تشمل السلطة والدين والزراعة والتجارة والفلك وال العلاقات الاجتماعية. ولابد من تقديم الشكر الجزيل للعالم الفرنسي (جان فرانسوا شامبليون) الذي إستطاع بخبرته وجهوده العلمية، فك رموز اللغة المصرية الهيروغليفية التي تتكون من الرموز Logographic ، وهي بحسب علماء اللغة، تتكون من عدد كبير من النقوش والصور الرمزية Pictograms .

فالحضارة السومرية البابلية، والحضارة المصرية الفرعونية، لهما الفضل الكبير إذن في نقل البشرية من ظلام الأمية إلى نور المعرفة بأنواعها المختلفة، وفي الكشف عن نمط حياة وتفكير أجدادنا، وفي تقديم الدلالات الأولى لبداية نشوء الحضارة على اختلاف أنماطها الاقتصادية والدينية والثقافية والتشريعية.

ولم تكتف الحضارة السومرية بإكتشاف الكتابة، بل دعت إلى دراستها وتعلمها وتدوينها، وأسست مدارس خاصة لتعلمها وتدريسها ونشرها. وكان التعليم في تلك المدارس يشمل فرعاً من العلوم والمعارف الأخرى، كالرياضيات والفلك والطب والأدب والموسيقى وغيرها من العلوم. وإهتم

السومريون أيضا بتأسيس المكتبات لحفظ المدونات، كما هي الحال في مكتبة آشور بانيبال التي تعد من أهم وأكبر المكتبات التي عرفها التاريخ البشري القديم.

وكان التدوين ضرورة تاريخية وحضارية لا مثل لها. ولهذا يشير البعض من المؤرخين على أن: **التاريخ بدأ حينما بدأ الإنسان بالتدوين**. ويؤكد معظم العلماء والآثاريين في الغرب، ومنهم المؤرخ (توبيني) والعالم الفرنسي (جورج تات) والعالم (ج والتر أونج) من أن الكتابة حققت التواصل الفكري بين البشر، وأظهرت قدرة الإنسان على الخلق، وأدت إلى تغيير في الوعي الإنساني أكثر من أي إختراع آخر.

وبالرغم من قدم اللغة المدونة، إلا أنها تعتبر حديثة العهد بالنسبة إلى اللغة المنطقية، التي كانت وما تزال، الوسيلة الأهم في تسهيل أمور الناس، ومساعدتهم في التواصل والاتصال، وفي نقل الثقافة والحضارة من جيل إلى آخر. وفي خلق الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد، من أجل تيسير الحياة الجماعية التي يستحيل بدونها قيام العمل الاجتماعي الموحد.

ولذلك أصبحت اللغة برموزها اللغوية المرتبة والمنظمة، من أهم الوسائل للاتصال والاتصال البشري، وفي انتقال الحضارة والاكتشافات والاختراعات البشرية من جيل إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى. وقد دأب البشر منذ القدم إلى تعلم اللغة وتدريسها، والإستفادة منها في حوارهم مع الآخرين، وفي تبادلهم الحضاري مع الثقافات الأخرى. وكان التواصل يتم في هاتين، الحالة المنطقية والحالة المكتوبة. واحتلت الحالة المنطقية المكانة الأولى دائما، وتلتها الحالة المكتوبة التي أوّلت تراث وتقاليد وتاريخ وفعاليات البشر.

وتبقى اللغة، العامل الأهم في نقل الرموز والألفاظ والكلمات، والوسيلة الحضارية الرائعة لنشر الأفكار وتسهيل الحياة، وإيجاد الروابط الضرورية بين أفراد المجتمع الواحد. وهي قديمة قدم الإنسان، وقدم حضارته. لو لاها لما أستطاع الإنسان أن يسود على كل ما حوله، ولما كان في مقدوره صنع حضاراته وثقافاته التي توارثها من جيل إلى جيل.

ويؤكد المؤرخ (وول ديورانت) في قصة الحضارة الجزء الاول والثاني، على أن العلوم البابلية انتقلت إلى اليونان وروما والآوريبيين والأمريكيين والى غيرهم من الشعوب الأخرى. وما أسماء المعادن وأبراج النجوم والموازين والمقاييس والآلات الموسيقية والكثير من العقاقير، إلا تراجم لأسمائها البابلية.

ويؤكد العلماء والانتروبولوجيون أيضا على أن اللغة هي مجموعة من الرموز والحركات أو مجموعة من الصور الذهنية التي ترتسم في عقولنا وتطبع فيها آثارا تبقى إلى يوم إنتقالنا من هذه الحياة. فهي إثبات لوجود الإنسان، لأنها تخصه دون سواه من باقي المخلوقات، وتميّزه عن الكائنات الحية الأخرى. وفي تعريف معظم الباحثين اللغويين حول اللغة بأنها: نتاج اجتماعي لملكة اللسان ولمجموعة من التقاليد الضرورية التي تبناها مجتمع ما لكي يساعد افراده على ممارسة هذه الملكة. ولكن عملية النطق لا تتم باللسان بل بالفكر لأن المقاطع التي ينطق بها المرء إنما هي انطباعات صوتية تدركها الأذن. وليس لهذه الأصوات وجود لو لاأعضاء النطق كما تؤكد العلوم اللغوية (علم اللغة العام تأليف: فرديناند دي سوسور: ترجمة د. يونيل عزيز ص ٢٨).

وكان العالم القديم يشهد صعوبة كبيرة في نقل الكلمة عن طريق الرسائل

عبر البحار والجبال الشاهقة قديماً، إلا أن اليوم وبفضل الطائرات وال_boats والهواتف الشاهقة والالكترونيات، حلّت تلك المشاكل القديمة إلى حد كبير. إذ بوسع الإنسان اليوم نقل الكلمات عبر الحدود في غاية اليسر والسهولة. وتلعب وسائل الإعلام دوراً عظيماً في ذلك. وما نتمناه أن يكون الإعلام أكثر إيجابية في نشر الثقافة والمعرفة والسلام والتقارب والمحبة والتسامح.

فاللغات هي المظهر الأكثر أهمية في أي حضارة، لأنها تتشكل من الدلائل للمعاني الحية التي تحمل النبض والمعنى والحركة. وللفظة التي ينطق بها الإنسان هي الواسطة الشاملة الوحيدة للإتصال والتفاهم. إذ يجتاز الكلام الناتج عن الإنسان كل العقبات ومن دون خط اتصال مع السامع، ومن دون الحاجة إلى الضوء، كما تعتمد الإشارات البصرية.

ومن الواضح جداً أن العلاقة بين اللفظ والمعنى وثيقة جداً، بحيث لا يمكن لإحداثها أن تتبلور وتعيش إلا في كنف الأخرى. ولذلك تبقى الكلمة روحًا حية متحركة، تحمل أوجهها متعددة تتپس بالحياة أبداً. ومع كل ذلك فإن الكلمة بمفردها لا قيمة لها، لأن الكلمة المفردة تذبل وتموت مثل أوراق الخريف، إذا ما لم تأخذ موقعها في الصيغة والجملة. ولذلك فالكلمات المرتبة بصيغ جميلة لها وقوعها الرائع والحسن في القلوب. فإذا تحركت، حرّكت معها الأفراد والشعوب والأمم والجبال والسيوف والعواطف والمشاعر والهمم. فهي القوة التي تحرك الجبال من مكانتها وتشعل الحروب وتطيب الخواطر وتلهب المشاعر وتصنع المعجزات.

وهذا يدل على أن المجتمع البشري يلتزم باللغة إلتحاماً عميقاً، إذ ليس ثمة إنسان اعتيادي مجرد من هذه القابلية التي ما أن تحل عليه حتى تصاحبه

بصورة دائمة، وتظهر من خلال سلوكه وتصرفاته اليومية. فلا يستطيع المرء من خلالها، التعبير عن نفسه، والتفكير مع نفسه، والإبداع في الأشياء التي يصنعها أو يخترعها والأمور التي ينتجهما أو يكتبها. ولذلك تصرف الدول أموالا طائلة لتشجيع أبناءها في تعلم اللغات الأجنبية.

ونستنتج من كل ذلك أن اللغة كانت وما تزال، أهم ركيزة لتحسين الثقافة والهوية والذات والشخصية. فهي مليئة بواقع الحياة وتجارب الماضي وتخيلات المستقبل. وتعتبر اللغة بحسب ما تثبته الدلائل التاريخية والثقافية بكونها الوسيلة الوحيدة للتفكير والتعبير عن الأمور الخارجية والداخلية للإنسان، وعن مشاعره الجياشة، وحبه ولوعته، وغضبه وكرهه، وميوله وطموحاته.

وتدل الدراسات العلمية على أن اللغات في العالم يتجاوز عددها ١٠٠٠٠ لغة. وبالرغم من ضخامة هذا العدد، إلا أنها تقسم بدورها إلى لغات أو لهجات فرعية عديدة. وهي تتتألف من مجاميع لغوية كبيرة ترتبط بالمجموعات العرقية في حقب تاريخية بعيدة.

وتعاني عدد كبير من اللغات اليوم من محن البقاء والاستمرار، بسبب العولمة التي من الممكن أن تقضي عليها بالفناء والموت المحتم. إذ تشير التقارير العلمية الصادرة عن الباحث الفرنسي في اللغات (كلود هاغييج) بأن: العولمة تسبب في موت ٢٥ لغة من لغات العالم كل عام. وفي نهاية القرن ٢١ سيختفي نصف لغات العالم إضافة إلى ما تجريه وسائل الاتصال الحديثة من تسريع في ذلك.

وما نأسف له حقيقة هو ضياع واندثار عدد كبير من هذه اللغات التي تشكل خساراة كبيرة للثقافات البشرية. إلا أن قانون الغاب أو بالاحرى

قانون البقاء للأصلح، قد بدأ يظهر مفعوله وعمله في غربلة اللغات، لإبقاء الأصلح منها في المستقبل. وعلى لغاتنا المحلية أن تأخذ حذرها واحتياطاتها الضرورية في كيفية صيانة وتطوير لغاتها قبل أن يفوت الأوان.

ولهذا تحتاج اللغات إلى التطوير والتجديد حتى يكون في مقدورها مقاومة التطورات الجارية في العالم. ولا يتم ذلك إلا من خلال تشغيل الثقافة اللغوية الايجابية، وإحداث تغيير جزري في الخطاب الديني والتلفيسي والسياسي، واستكمال المعرفة اللغوية، وتقدير مستواها وقابليتها لقبول المفردات الجديدة، وتشجيع البحوث اللغوية ورعايتها بإصدار المجالات والدراسات المهمة بمدى مقاومتها للظروف والتحديات الجديدة.

فالثقافة واللغة إذن يحتضنان بعضهما بعضاً، ولا يمكن لثقافة مهما كانت عريقة وفعالة أن تبقى وتصمد من دون أن يكون هناك لغة حية تحملها على جانبيها وتنتشرها في العالم.

وقد جاء مصطلح الثقافة، بصورة متداولة في تاريخ اللغات العالمية وبصيغ مختلفة. ورافق استخدام الثقافة إضطراب وخلط كبير، سواء في اللغة العربية أو في اللغات الأخرى.

وينتشر مفهوم (الثقافة) في اللغة العربية اليوم، إنتشاراً واسعاً. ففي قاموس (لسان العرب)، نجد أن كلمة الثقافة تتنسب إلى فعل ثق، والذي يدل على الحذق والفهم، وسرعة التعلم وثبات المعرفة. وأكثر ما ترکز عليه المعاجم اللغوية، هو التأكيد على معنى الحذق كجذر وأصل لكلمة الثقافة. وأكثر ما توضحه تلك المعاجم هو أن (اللغة) تعتبر الخادمة والحاملة لمشعل الثقافة إلى جميع أقصى الأرض.

فعلى المهتمين باللغات مسؤولية كبيرة، وخاصة في سياق التحوّلات

المعاصرة والتحديات الجديدة، التي تفرض على اللغة واقعاً جديداً من فرض نموذج ثقافي مهيمن، وإلا فسوف تتطبق علينا مقوله (ابن خلدون)، عن ولع المغلوب بتقليد الغالب. وحينها نقرأ السلام على لغاتنا وثقافاتنا، فتبقى محجوزة ومخزونة في المعاجم والمخطوطات والمتحف.

* * * *

الفصل الرابع

الثقافة والحضارة

حاول الإنسان منذ بداية وجوده بتطوير قابلياته وإمكانياته وذلك باستخدام ما توفره الطبيعة من الماء والهواء والنار والتراب. ولا شك في أن الإنسان يحتاج إلى مستوى معين من النظام، بينما عاش، وفي أي مجتمع أو بقعة جغرافية. وتثبت الدلائل التاريخية على وجود نوع من أنواع الحضارة لدى الإنسان القديم، ونوع من أنواع الضوابط والتشريعات.

ولهذا نستطيع القول بأن الحضارة الإنسانية الحديثة، إنما تعود بجذورها وأصولها إلى ما قام به الإنسان القديم من إكتشافات للنار بإستعماله للتدفئة والطبخ، وإكتشاف الحديد وتصهيره، وإكتشاف الري والزراعة، وإختراع الحروف الأبجدية، وغيرها من الاكتشافات والاختراعات الأولية التي بني عليها الإنسان حضارته البدائية، وطورها إلى أن قادته إلى التمدن الذي نشاهده اليوم.

وقد أثارت الحضارات القديمة، الرغبة الشديدة ولقرون عديدة خلت، في معرفة الصورة الواافية للثقافات الأولى، التي كانت تمارس فيها حياة القنص وجمع الغذاء، وتدجين النباتات، بفضل الري والزراعة، والقدرة على إنتاج كميات أكبر من الطعام مع بذل جهد أقل، مقارنة بالجهد الذي كان يبذله الإنسان القديم.

وكانت الثورة الزراعية المرحلة الجديدة والمهمة في حياة الإنسان، لأنها بذلت قدرته على صنع الثقافة الخاصة به، وما يتبعها من صنع المكائن،

وترويض الحيوانات، وتأسيس المدن، واختراع الوسائل المختلفة، من فنية وصناعية واقتصادية، واختراع اللوازم الضرورية لسعادة الفرد والمجتمع، عن طريق سلسلة من المراحل التي بدأت بتطوير الاقتصاد، وتطوير العلم والأخلاق، وتحقيق الذات الفردية والاجتماعية، والنضال من أجل الكرامة والحرية والاستقلال.

ويكفي الإنسان فخراً واعتزازاً، بكونه صانع كل تلك المدنيات ومهندساً للمُبدع، الذي ناضل منذ بدايات العصر الحجري القديم، للتكييف مع البيئة المعقّدة والمُعادية، محاولاً إكتشاف ذاته عبر تصرفاتها القاسية. فإعتبرها الأم التي تعطي الحياة، وتعامل معها بالطرق الملائمة أحياناً لترضية طموحاته الامتناهية، وبالطرق العنيفة والقاسية أحياناً أخرى، بسبب سلوكها القاسي والمدمر.

وبالرغم من أن الثورات الزراعية والصناعية والتكنولوجية، ساهمت في تطوير قابليات البشر وتمدّنهم، إلا أنها أثّرت تأثيراً سلبياً وبالغاً على البيئة والطبيعة والمناخ. إذ قضى الإنسان على ملايين الدونمات من الغابات والأراضي الزراعية، وحولها إلى مشاريع سكنية و عمرانية لتدرّ له ربحاً أكثر غزارة. وقضى الإنسان كذلك على عدد كبير من الطيور والحيوانات والحشرات والنباتات النادرة. وأدت تصرفاته العشوائية وغير المسؤولة إلى انتشار مساحات الصحراء في كثير من البلدان والمناطق الجغرافية، وإلى نضوب المياه الجوفية والأنهار والبحيرات، وإنساح ثقب الأوزون في طبقات الجو، وإرتفاع مناسب المياه في البحار والمحيطات.

فالحضارة Civilization التي ننعم من خيراتها واجزاءها العظيمة اليوم هي نتيجة جهاد طويل وشاق جداً. بدأت مع بداية الإنسان في تكوينه

الحضاري، عندما استخدم الأيدي في الحصول على الغذاء، وإستعمل الحجارة للدفاع عن نفسه. وتعلم كيفية الربط بين النظر وقذف الحجر، وكيفية تشكيل الحجر وشظفه وقطعه، مع استخدامه للأدوات الأخرى، من مواد هالكة كالأخشاب والمعظام، كسهام وحراب ذات النصال الحجرية.

وتجدر بالإشارة أن الصناعات الحجرية وصناعة إبرة الخياطة من العظام الدقيقة لعمل الملابس والقوس والسهم، تمثل مرحلة متقدمة ومهمة بالنسبة إلى الإنسان القديم في تأسيسه للحضارة. وتشهد تلك الفترة أيضاً استخدام الإنسان للكهوف، كمساكن وأضرحة ومدافن لموتاه.

ويظهر من خلال التاريخ أن الإنسان في تلك الحقب الجيولوجية السحيقة، هو الإنسان الحيوان أو الإنسان الشبيه بالبشر. وتسمى مرحلته الحياتية بالمرحلة الوحشية. وتلتها المرحلة البربرية وهي الفترة التي بدأ فيها الإنسان بإستئناس الحيوانات، وإستخدام الأرض للزراعة، ولكن من دون أن يعرف فيها أية لغة مكتوبة، فيما عدا بعض الرسومات البدائية في الكهوف والمغاور. وتلتها بعد ذلك، المرحلة المدنية. وهي مرحلة إكتشاف المعادن كالنحاس والبرونز والحديد وصهرها واستخلاصها، واكتشاف الأحرف الأبجدية، وإنقال الإنسان من طور القنص والصيد، إلى طور الفلاحة والزراعة التي اعتمدت على الري للحصول على القوت اليومي. وكانت تلك الفترة مظهراً من مظاهر التمدن والازدهار البشري، إذ بدأ الإنسان بزرع كميات تزيد عن حاجته المعيشية، فصار يخزن الغلة، ويحافظ عليها، كمصدر مهم للرزق والثروة. ومن هنا بدأ الفكر التجاري يُسيطر على عقله، وببدأ يطمح بالحصول على الأراضي الشاسعة للزراعة، سواء بشراءها أو بالاستيلاء عليها عن طريق القوة أو شن الحروب.

ومع أن الكيانات الحضارية القديمة، قدمت خدمات جليلة للبشرية في تلك الفترة، إلا أن روحًا إستبدادية وطاغية كانت تهيّمن عليها، مما جعلتها في تناقض وصراع شديدين فيما بينها لغرض السيطرة على بعضها البعض. ولم يكن غرضها يوما خدمة الشعوب المغلوبة، بقدر ما كان غرضها إتساع رقعتها الجغرافية، وتأمين المنافع الجزيله لنفسها، وبسط سيطرتها على تلك الشعوب والأمم.

وبالرغم من كل الشرور والسلبيات التي نتجت عن الحروب والغزوات والفتورات، إلا أن الحضارات القديمة ساهمت في الحقيقة على الصعيد التاريخي، بنقل الصور المتعددة من التفاعل الحضاري والثقافي والتي تطورت إلى تحقيق الحضارة الإنسانية التي تجمع في طياتها كل الأفعال والنشاطات والفعاليات الشعبية والفكرية والثقافية والدينية والفنية. مع تطورات أخرى كثيرة أدت إلى إخراج الكثير من الشعوب البشرية من المرحلة الوحشية والبربرية، إلى المرحلة المتقدمة، وبصورة تدريجية.

فالمفهوم (الحضارة Civilization) مع أنه بدا واضحًا وجليًا لدى معظم علماء الاجتماع اليوم، إلا أنه لا يزال يثير اختلافات كثيرة من حيث التعريف والتحديد مقارنة مع المصطلحات الأخرى كالثقافة والسياسة والأيديولوجية. والمعنى الحرفي لكلمة الحضارة يعني ((ساكن المدينة Cities _ Civilities)), أي الإقامة في الحضر أو المدن بخلاف الريف والبداوة. ولذلك يطلق مفهوم الحضارة على مظاهر التقدم والرقي في جميع الميادين الثقافية والعلمية. فهو مرادف لمفهوم الثقافة Culture ، ويشمل كل مظاهر الحياة في المجتمع، مع جميع التجارب الاجتماعية والسياسية والفكرية للفرد والجماعة، وكل أبعاد التقدم والإبداع، ومن جميع الجوانب

الثقافية والاجتماعية والفنية والمرئية والقانونية والروحية.

وقد يسأل المثقفون عن الفرق بين الحضارة والثقافة، وبين الحضارة والأيديولوجيا كمفاهيم ومصطلحات. وقد يكون الجواب صعباً وغامضاً في بعض الأحيان، بسبب التداخل العميق في مفهوم تلك المصطلحات. ولعل الفرق الرئيسي والواضح يمكن في إطلاق مصطلح الثقافة على الطابع الفردي وعلى النشاط العقلي والنتاج الروحي للفرد، والذي يشمل مختلف صنوف الإبداع والفكر السياسي والفلسفي والديني مع التراكمات الثقافية من الأدب والفنون والموسيقى. وبينما يطلق مفهوم الحضارة على جميع المظاهر والاتجاهات وال المجالات من الآثار المادية لأمة من الأمم كوسائل الانتاج والتكنولوجيا والعمارة والملبس.

ويرى العلماء من خلال هذه النظرة بأن مفهوم الحضارة أعم وأشمل من مفهوم الثقافة. ويسيرون إلى أن في كل حضارة جانبيين، جانب مادي وجانب لامادي. في حين أن الثقافة تشمل فقط الجانب اللامادي. ولذلك تبقى الثقافة مظهراً من مظاهر الوعي الحضاري الذي يستوعب الإنسان من خلالها كل ما يدور في العالم، وتؤهله لكي يكون منسجماً مع الواقع، وشفافاً في التعامل مع الآخر، ومتقهماً معه بالرغم من اختلافه في أمور كثيرة.

ومن الطرق المهمة جداً في انتقال الثقافة والحضارة من جيل إلى جيل، هي التنشئة الاجتماعية التي يتم من خلالها تشكيل الأفراد منذ طفولتهم لتمكينهم من المعيشة في مجتمع ذي ثقافة معينة. وبذلك تضمن الثقافة استمرار حضارة المجتمع، وصيانتها وتقاليدها، وكافة أنماط السلوك والعناصر الثقافية فيها.

وجدير بالانتباه إن الكثير من العلماء والباحثين يميزون بين الحضارة

والتقاقة إلا أن البعض منهم يرفضون التمييز، ويعتبرونه جهدا مصطنعا سببه الترجمة من اللغات الأجنبية. وأن اللفظتين (الحضارة والثقافة) بحسب رأيهما، هما بمعنى واحد. ويؤكدون على أننا لا نستطيع أن ننظر إلى حضارة مادية وحدها، مجردة مما لها من الآداب والفنون والترااث والفلسفة. ولهذا فإن البعض من العلماء، يجيزون تعريف الحضارة بإسلوب يجمع بينها وبين الثقافة.

ولعل المناهج الأمريكية هي الأولى التي فصلت بين المفهومين بصورة واضحة، وركزت بوضوح على الثقافة التي تدل على الابداع الادبي والفنى والعلمى والفلسفى والروحي، وعلى مفهوم الحضارة الذى يدل على المظاهر المادية والاقتصادية مع جميع الانجازات العلمية والتكنولوجية والفكرية. فالحضارة إذن هي الثقافة (Culture) بالمعنى الواسع للكلمة. ولكن مع وجود تمييز واختلاف بينهما فيما يتعلق بالأمور الذهنية بالنسبة إلى الثقافة. وبالأمور المادية بالنسبة إلى الحضارة. ولهذا غالبا ما تعرف الحضارة على أنها: الإطار العام الذي تشتراك فيه الثقافات المختلفة، وجميع مكوناتها من اللغة والعادات والتقاليد والفنون والفلكلور والأفعال والامكانيات الاجتماعية التي يستحصلها الإنسان من خلال امتلاكه لكل الوسائل التي تكون الوجود المستمر لأمة ما أو لشعب من الشعوب. أو هي بحسب علم الاجتماع: المركب المتجانس من الذكريات والتطورات والقيم والرموز والمتغيرات والإبداعات التي تحفظ بها الجماعة البشرية بهويتها الحضارية في إطار ما نعرفه من تطورات بفعل ديناميكيتها الداخلية، وقابليتها للتواصل والأخذ والعطاء.

ولذلك فالحضارة بكل مكوناتها وفعالياتها، بحسب معظم الباحثين

والمختصين هي الثقافة الديناميكية الحية التي يجب أن يظل مشعلها مضيئاً في كل الأجيال والعصور. وتستمد تطورها وإبداعها من الديناميكية ذاتها، على نحو يحافظ على خصوصيتها. وقد اعتمدت كل حضارة عبر التاريخ على غيرها من الحضارات كما حدث في الماضي مع الحضارة العربية الإسلامية، التي اعتمدت كثيراً على الحضارات الأخرى كاليهودية والفارسية والاغريقية والسريانية في نمط البناء والفنون والأحرف الابجدية. وكما حدث أيضاً في القرن العشرين بالنسبة إلى الحضارات في الصين أو اليابان أو كوريا الجنوبية التي اعتمدت على غيرها من الثقافات والحضارات، وقدرتها في كثير من الأمور الصناعية والفنية والاقتصادية والاجتماعية مع احتفاظها بخصوصيتها وتقاليدها ومقدساتها.

وقد اعتمدت التعريفات القديمة للحضارة، كثيراً على المفاهيم المحلية والضيقه. ومنها تعريف (رالف بيدينغتون) الذي وصف الحضارة: بأنها مجموعة من الأدوات المادية والفكرية التي يستطيع بها ذلك الشعب، اشباع حاجاته الحيوية والاجتماعية وكيف نفسه لبيئته. وكذلك تعريف (ادوارد تايلور) الذي وصفها أو عرفها: بأنها ذلك الكل المركب الذي يحتوي على المعلومات والمعتقدات والفنون. وكذلك تعريف (وول ديورانت) مؤلف (قصة الحضارة)، الذي عرف الحضارة بأنها: نظام اجتماعي يُعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي وت تكون من عناصر أربعة هي: الموارد الاقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية، والعلوم والفنون. وغيرهم من العلماء والمفكرين الذين استخدمو المفردات المختلفة للتعبير عن معنى الحضارة، ولكنهم يجمعون على رأي واحد مع الاختلاف في استعمال المفردات.

وتجدر بالاشارة أن ما يترکز عليه مفهوم أي حضارة في العالم هو الطاقة البشرية الفاعلة، وذلك بالمتابر المستمرة للقدرات العقلية والفكرية والنفسية. فالعقل النير هو الأساس والمقياس الحقيقى لبناء ونشوء الحضارات، مع فتح الأفاق العلمية التي أدت إلى ممارسة القابليات الذهنية في عملية التعلم والتعليم. وأما المقومات المادية والطبيعية كالماء الوفير والمناخ المعتدل والأرض الزراعية الخصبة التي اعتمد عليها الإنسان، واستخدمها في تحقيق النمو الاقتصادي والنهضة الصناعية والتقنيات التكنولوجية، فلها ضرورتها وأهميتها أيضاً، ولكن ليس بالأهمية نفسها كالقابليات العقلية والفكرية. إذ نجد كثيراً من البلدان التي تتوفر فيها كل هذه المعطيات المادية والطبيعية، ومع ذلك يصيبها التخلف والخمول في كل شيء. بينما تفتقر بعض الدول إلى تلك المصادر، ومع ذلك تتطور في جميع الميادين العلمية والتقنية.

ولهذا فإن الانفتاح الفكري والثقافي، هو ضرورة حتمية لأي تطور ونهضة في المجتمعات البشرية. إذ يبحث المجتمع ويدفعه إلى البناء والنهضة والازدهار، على مستوى الفرد والجماعة. ولكن الانغلاق الفكري، وبفعل التطور السريع في جميع الميادين، أصبح اليوم أمراً مرفوضاً وغير مقبول. لأنّه يقيّد الفرد والمجتمع، ويُبقيه متّلفاً، حتى ولو إمتلك كل الموارد الطبيعية والبشرية.

ولعل من أهداف الحضارة الإنسانية المعاصرة الجوهرية والمهمة، إيجاد السُّبل الكفيلة لإيصال التقنيات التكنولوجية إلى أكبر عدد ممكّن من البشر، سواء عن طريق الانترنت أو الشبكات الفضائية أو الاتصالاتية. وما ساعد على تحقيق هذا الهدف، هو التّقريب في المسافات، وإزالة الحاجز العرقية والدينية والجغرافية بين الأفراد والشعوب والدول.

فالحضارات السابقة كانت إما زراعية ترتكز على تربية الماشي وجمع الطعام وزرع البذور والحبوب والأشجار بأنواعها. أو كانت تدعو إلى الصراع والحروب والسيطرة على مقدرات الشعوب الأخرى. أو كانت مشبعة بالأفكار السياسية والأيديولوجية، كما شهد القرن العشرين، نشوء المعسكر الغربي الرأسمالي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الشرقي الاشتراكي، بقيادة الاتحاد السوفيتي، والمعسكر الوسط المسمى بمعسكر عدم الانحياز. والتي أدت إلى نشوء معسكرات اقتصادية وسياسية متافسة، أوصلت البشرية إلى فترات حرجية جداً، كادت تقضي على وجود الجنس البشري بأكمله.

ومن الأسباب والعوامل التي أوصلت البشرية إلى تلك المرحلة الحرجة، إهمال الآخر كفرد، وإعتباره وسيلة للوصول إلى المُثل العليا، وليس كغاية له قيمته وكرامته. بالإضافة إلى ذهنية العداون والكراهية ضد الآخر كوسيلة لضمان المصلحة الذاتية. وعقلية النهب والسلب لخيرات الشعوب المغلوبة ومحاولة طمس حضارتها وتقاليفها العريقة.

ولم تؤدي تلك العوامل كما هو واضح من خلال التاريخ، سوى إلى دورة متواصلة من العنف والكراهية التي لا تنتهي إلا بالإعتراف بالآخر، وبوجوده وبآراءه وأفكاره. وتأسيس الاحترام الإنساني المتبادل بمعزل عن الأنما والكربلاء والقناعات الذاتية المفرطة. مع تأسيس الفهم الإنساني القائم على الحوار والتواصل الحضاري مع الآخر، والذي يحول دون الصدام والتضارب.

فكل الحضارات التي سلبت الحرية الفردية وطعنـت في حقوق الإنسان، وعملـت على سحق الفرد على حساب الدولة والمجتمع والدين، كانت في

الحقيقة حضارات استبدادية فاشلة. وثبت التاريخ والواقع فشلها وتحقيق إندثارها.

وما لم تستطع كل تلك الحضارات القديمة النجاح فيه، نجحت فيه الحضارة المعاصرة التي تختلف في فعالياتها ومفاهيمها وممارساتها عن الحضارات السابقة في الفكر والاتجاه والنظرة إلى الآخر. وتبدو الحضارة المعاصرة راسخة الدائم، وثيقة البناء، أكثر من أي وقت آخر. وإن بدت لا دينية المظاهر في تطبيقاتها وممارساتها، إلا أنها ليست بعيدة عن الدين بروحها وارثها وخصائصها. إذ أن الحضارة المعاصرة تشتراك مع معظم الأديان في الغاية الرئيسية، والنظرة المستقبلية البعيدة، وذلك بجمع شمل الأجناس البشرية، وانجازاتها المختلفة في مصلحة كونية واحدة، تتجاوز حدود الأعراق والأديان والثقافات.

وما يدعونا للفخر والاعتزاز اليوم هو توفر هذه الأجراء في جميع الثقافات والأقطار للعيش في بيئة حضارية واحدة، من أقصى الشرق في اليابان إلى أقصى الغرب في الولايات المتحدة، ولتحقيق كيان بشري واحد، عوضاً عن بشريات متعددة. وحضارة انسانية واحدة بدلاً عن حضارات متعددة منفصلة، كما كان في السابق. ومن الممكن تحقيق هذا المفهوم، بالرغم من الخلافات والاختلافات في القيم والمعتقدات، وبالرغم من البحار والمحيطات التي تفصل بين الدول والcontinents، والتعقيدات الكبيرة في مستوى الفهم والإدراك، والتوترات العميقة في العلاقات الدينية، وضعف الحوار بين الأديان والثقافات.

فالمفهوم الجديد للحضارة المعاصرة، يُركز على كل الثقافات والأديان والتقاليد الشعبية، بالإضافة إلى القدرات الذهنية والفكرية لكل الأجناس

البشرية، وذلك بتوحيد العالم عبر السوق والتقنية، وخلق التجانس الثقافي والحضاري، وتحرير المجتمعات البشرية من الجهل والتخلف، وقيادتها عن طريق سلسلة من المراحل، يتداخل فيها تطور الاقتصاد مع تطور الفكر والعلم والتقنية الحديثة، وإجتماع كل الأعراق البشرية في أسرة واحدة، من دون تمييز في اللون والعرق والجنس والمذهب. وتشكيل الحضارة الكونية الواحدة التي مجالها الكره الأرضية، بحيث تكون نتاجاً متجانساً لكل الحضارات الإنسانية القديمة.

ولا نستغرب من الانتقادات اللاذعة التي توجه دائماً من قبل بعض المتدلين ورجال الدين، مع كثير من المتفقين التقليديين بسبب الجوانب السلبية الواضحة للحضارة الإنسانية المعاصرة، ولاسيما في الجوانب الروحية والأخلاقية أو الجوانب اللامادية. إذ تتهم الحضارة الحديثة بكونها إلحادية والإتجاه والهدف، غايتها التسلل إلى عقول وقلوب البشر من دون استئذان، ولا رقيب دولي. تتحو بإتجاه محو ذاكرة الشعوب، وإفراغها من انتماءاتها وأصالتها وانظمتها الاجتماعية والدينية. وما نشاهد من انتشار اللامبالات والفتور الروحي، في كثير من الأوساط البشرية في أوروبا والبلدان العلمانية الأخرى، دليل وبرهان على ذلك (بحسب رأيهم).

وكان البابا الراحل (يوحنا بولس الثاني)، من هؤلاء المتشائمين، خاصة في القضايا الأخلاقية، ومارسات الحضارة المعاصرة، وتشجيعها لحالات الاجهاض، وقتل مئات الآلاف من الأطفال غير المولودين كل سنة، ونشر ثقافة الموت الرحيم الذي يتسبب في قتل الحياة قبل أو انها، بحجة إراحة المريض. وانتشار الأسلحة النووية والبيولوجية في كثير من دول العالم. بالإضافة إلى الفساد الخلقي، والانتهاكات الصارخة ضد قوانين الله والطبيعة.

وإدخال الجينات الغريبة في الارث الجيني للإنسان، وإنشار الأمراض الاجتماعية والنفسية، والانحرافات الجنسية والتشدد والتسلّك في الشوارع، والفقر والحرمان بأنواعه المختلفة.

ويرى الذين ينطلقون من المنظور الایجابي، عكس ذلك، إذ ينظرون نظرة متوجهة نحو التعاون والتفكير بالآخر، الموجودة في الحضارة المعاصرة. ويدعون بأن الكوارث الطبيعية التي تحدث في العالم اليوم، لها آذان صاغية، أكثر من قبل. وخير دليل على ذلك ما حدث في البوسنة والهرسك ومقاطعة كوسوفو الصربية، من مذابح جماعية، لم تستطع الشعوب البشرية السكوت عنها. ناهيك عن الفقر والمجاعة في إفريقيا، إذ تحاول الدول الغنية مساعدة شعوبها المنكوبة بكل الطرق والوسائل. والمثال الأقوى على ذلك هو الزلزال الذي ضرب دولة هايتي، وأدى إلى دمار شامل لتلك الدولة، وقضى على بنيتها التحتية، وأدى إلى موت مئات الآلاف من البشر. وما قدمته الكثير من الدول والشعوب لهايتي من مساعدة ومساندة وحملات التعمير وإعادة البناء لهو دليل آخر (برأي هؤلاء)، يثبت الشعور الأخوي النابع من البشر، والذي يدل على التقارب بين الشعوب، والتجاب مع آلام وعذابات الذين يقعون فريسة الكوارث الطبيعية والانسانية.

* * * *

الفصل الخامس

الثقافة والدين

يصف علماء الاجتماع، الانسان بأنه الكائن الثقافي المتدين بالطبع، وذلك لكونه فريد في مقدرته على النطق والكتابة والتفكير، وتطوير عالم الأفكار الثقافية والروحية. وهو بحسب علماء الاجتماع (الانثروبولوجيين)، مثال بغريزته الى أن يكون صاحب ديانة أو نظام روحي. ولذلك يجب الحرص على فهم الانسان من هذا المنطلق، وعدم تهميش الجانب الثقافي والروحي فيه، وعدم تحريميه من الحرية في التفكير والتعبير عن نفسه، وعن الامور الثقافية والروحية.

ويرجع تاريخ نشوء الاديان والمعتقدات الروحية لدى الانسان منذ بداية وعيه وشعوره الانساني. أي منذ أن كان يعيش في تجمعات إجتماعية في الكهوف والمغارات. حينما بدأ يسأل عن معنى الوجود والكون والزمن، وعن علاقته بكل ما يحيط به من التراب والماء والنار والأرض والشمس والقمر والنجوم، وكل أنواع الحيوانات والكائنات الحية الأخرى.

ويؤكد علم الآثار اليوم، بأن الشعوب البدائية كانت متدينة جدا، بدليل الأنصاب والرسوم الدينية والمقابر والتعاويذ التي تركتها، كما قال الفيلسوف الروماني (شيشرون): ليس من أمة مهما توغلت في التوحش، إلا ولها إله تعده حتى ولو جهلت من تعده إذ قد توجد مدن لا بيوت فيها ولا حصون لها، ولكن ليس هناك من مدينة بدون بيوت للعبادة. وهذا ما يدعونا الى الاستنتاج بوجود دليل على وجود الدين منذ بدايات الإنسانية.

ولقد اهتمت معظم الاديان منذ نشأتها بأن الشعوب جميعها تلتف أسرة واحدة، لأنهم جميعهم من أصل واحد، ولهم جميعهم غاية قصوى واحدة، وهي الله الذي يبسط على الجميع كنف عنائه وآيات لطفه ومقاصده الخلاصة. فالدين إذن فطرة في الإنسان، أو هو غريزة مشتركة بين كل الأجناس البشرية. يصفه البعض بأنه الشعلة المضيئة في كيان الإنسان الذي أوحى له بالشعر والموسيقى والنحت والغناء وبكل أنواع الفنون. والحقيقة التي لا يمكن إنكارها أنه لا شيء يقوم مقام الدين في إقامة الحجة القوية لدى الإنسان لتعليميه الشعور والإحساس بالواجب تجاه الآخر والطبيعة والكون، وبما يستطيع أن يقدمه من الخدمة في المجالات المختلفة.

والملفت للنظر أن ظهور الاديان لم يكن باعثه العقل العلمي، بقدر ما كان باعثه النزوع الأخلاقي المتصل بضرورة التحلي بفضيلة التسامح. والتمييز بين الأخلاقيات كالأمر والنواهي، والفضائل والرذائل، التي لعبت كلها دورا لا يُنكر في تأسيس الاديان، وتنظيمها طقسيًا وعقائديًا وأخلاقيًا.

فالاديان جاءت في معظمها لتأكيد هذه المفاهيم، بالإضافة إلى تأكيدها على أنها أنظمة روحية وخلقية يَشَّرُّ بها الرسل والأنبياء، الذين وضعوا لها الأسس والتشريعات، لكي تبقى ذخرا حيَا للعالم أجمع. فهي لم تأتِ إذن لتحط من قيمة الإنسان وطموحاته، بل لتسمو به، ولتحفظ كرامته وكرامة الإنسانية. ولهذا يصف بعض العلماء (الاديان): بكونها، المرأة التي تنطبع عليها القيم الروحية والثقافية للشعوب بأجل صورها. وبكونها، الحدة من العين التي ترسم عليها صور الحقائق التي توليها الاهتمام.

وتشترك غالبية الاديان في أمور متشابهة حول مكانة الإنسان باعتباره أسمى المخلوقات. وتؤكد معظمها على ضرورة توفير الحماية للإنسان من

حيث وجوده وأمنه، وتوفير الحياة الكريمة له من حيث حاجاته الأساسية، وتومن جميعها تقريراً بتوفير الفرص المتساوية للجميع، من دون تمييز، على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو المذهب. وتؤكد على الدخول في علاقات تعاونية وتفاعلية بين البشر من أجل مستقبل الإنسانية الأفضل.

فعلى الدين والثقافة إذن مسؤولية أخلاقية جسيمة ومشتركة. غرضها خير الناس، وتقريرهم من بعضهم البعض، وزيادة وعيهم وقابلياتهم وثقتهم بأنفسهم، بالإضافة إلى اهتمامهم بالأمور الماورائية الميتافيزيقية. ولا يتم ذلك إلا بتشكيل حملات جدية وحقيقية، لإزالة العقبات الرئيسية: كالجهل، بمحاربته في جميع أنواعه وأشكاله و مجالاته. والاستبداد، ومحاولته إيقافه بالموعظة الحسنة والطرق السلمية. والخوف والخجل، العدوان اللدودان الذي يقعان على صدورنا، و يجعلان من مجتمعاتنا، عبيداً للتقاليد القديمة خوفاً من التغيير، وخجلاً من الآخرين. مع رفض ثقافة الممنوع والمحرّم التي ورثتها، والتي تعتبر حاجزاً ضد التقدم والإبداع.

ولما كانت الثقافة الضامن الرئيسي الوحيد لحضر الأمم، والمظهر الأكمل للرقي والازدهار، والعامل динاميكي الوحيد الذي يستطيع تحرير الإنسان، وإنقاذه من حالة الرتابة والجمود والكسل. فهي إذن لا تختلف في مفاهيمها ومنطلقاتها ودلائلها عن الدين في رسالته الجوهرية. إذ يدعوان كلاهما إلى التربية والتهدیب والأخلاق، وإعادة بناء الفرد والمجتمع الحضاري الصحيح.

ولا شك في أن الدين له حكمته وفلسفته الخاصة به، كما أن للثقافة حكمتها وفلسفتها الخاصة بها. فلا يمكن للدين والثقافة أن ينفصلان عن القيم والأخلاق. فإذا انحرف الدين عن مساره، وأنقلب على أصوله، فلا يكون إلا

مصدراً للتخلف والانحطاط. وكذلك الثقافة، فإذا انحرفت عن مسارها ولا سمح الله، فإنها تحول إلى ثقافة منحرفة ومزورّة، لا تنتج سوى متعلمين، وتصبح وبالتالي من دون أصالة حقيقة. ولذلك فعلى الثقافة أن لا تبعد الدين عن موضوعاتها، وكذلك الدين لا يمكنه إبعاد الثقافة عن مجالاته الروحية والتراثية.

وجاهدت الأديان منذ مجئها جهاداً حقيقياً لتأسيس الحضارات، التي تبلورت من خلالها العلاقة الحقيقة بين الثقافة والدين. وعملت بجد وإخلاص في صنع التقاليف الكبرى، التي رفدت الحضارات البشرية بالمعرفة والعلوم والقيم والأخلاق. ولا غرابة من أن تتشابه الأديان فيما بينها، وخاصة في جوهر رسالتها التي تكمن في حث البشر إلى التقارب والعمل والبناء، والإستزادة من العلم والمعرفة، والتحكم في القيم والأخلاق.

فالدين قلب الثقافة النابض، الذي يدخل في جميع مجالاتها الحيوية. والثقافة أيضاً هي لسان الدين وفكره الحي. وكما أن المجتمعات البشرية لا يمكنها أن تعيش من دون حضور حقيقي للدين كمصدر يوفر القيم الضرورية للمجتمع، هكذا بالنسبة إلى الثقافة التي لا يمكن للمجتمعات البشرية أن تحضى بوجود حضاري متمدّن من دونها.

وإنه لمن الطبيعي وجود التوتر والخلل في العلاقة بين الثقافة والدين. لأن الصراع القائم بينهما هو أمر واقع لا يمكن نكرانه. ويبلغ الصراع أشدّه في مجتمعاتنا الشرق أوسطية، وخاصة بين الثقافة من جهة، وسيادة الدين على معظم المرافق الحياتية وإحتكاره لها من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى الصراع بين الثقافة الحديثة والثقافة التقليدية القديمة.

فلا بد إذن من السعي الحقيقي والصحيح لفهم الدين والثقافة فهما صحيحاً.

والاقرار بوجود الصراع بينهما. إذ لا يمكن حل الاشتباك من دون تشخيص السبب، ولا يمكن إعطاء الدواء والعلاج الناجع من دون معرفة وتشخيص المرض. فالعلاج الامثل في هذه الحالة هو القبول بتجديد الدين والثقافة معاً، وجعلهما مناسبين لمواكبة واقع العصر وظروفه وتغيير واقع الحياة ومتطلباتها. مع خلق الاجواء الحرّة والديمقراطية لكليهما، وإنشاء السُّبل التي تهتم بالشأن الثقافي والديني معاً في مهامهما بحرية وديمقراطية، ومن دون رقابة حكومية أو إرهاب ديني. لأن وجود الحرية الحقيقة، ضرورة حتمية تؤثر على وجود الثقافة الحقيقة، وعلى صيانة مقدساتها بصورة حقيقة.

من الواضح أن الحياة الراهنة لم تبق في إطارها التقليدي القديم، بل أصبحت حياة متغيرة ومتطرفة في كافة المجالات. ولذلك لا يمكن للدين أن يبقى كما كان في القديم. فإذا لم يتجدد ويتطور، تراكم عليه الغبار، وأصبح شيئاً من الماضي العتيق. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الثقافة التي يؤكّد العلماء والمختصون على استمرارية تجدها وتحديثها لكي لا يبقى الإنسان أو المجتمع سجين ثقافة محدودة ومنغلقة، بل لكي يكون منطلاً مع ثقافة تتسمج مع كرامته الشخصية وطموحاته المستقبلية.

فمن الضروري إذن إنقاذ الدين من جموده وقيوده التاريخية وإنقاذ الثقافة من التعلق الشديد بالتاريخ والمواريث القديمة والتراث الجامد. ولا يتم الخلاص إلا بإعادة تفسير الدين، وتأويله وفقاً لمنطق العصر وضروراته. وبالتالي على أهمية العلاقة الروحية والإيمانية بالله، والفصل بين مفهوم الدين والدولة بكلّة الأنشطة والمظاهر كما حدث في أوروبا وأمريكا ومجموعة الدول المتقدمة التي حققت نجاحاً باهراً في هذا المجال.

ولعل السبب الرئيسي في نجاح الدول الأوروبية هو أنها أعطت القيمة

العليا للثقافة والدين، ورفعت من شأنهما معاً. مع أن البعض يتصور أن في العلمانية طعن للدين وتهميش له، إلا أن الحقيقة غير ذلك، لأن الدين يبقى في ظل هذا النظام، مُحافظاً على قيمته الأخلاقية وقدسيته الروحية، ومساهماً بصورة جدية وعميقة في النهضة الحضارية والفكرية الحديثة. ويكون حينئذ فقط في مقدوره القيام بدوره الحقيقي الذي كان غائباً ولقرون عديدة.

وعلى كل حال، فإننا في أمس الحاجة إلى النهضة والإصلاح الديني والثقافي، وتجاوز الفهم الأحادي والمتعرج لقيم الدين، والطعن المقصود والمباشر بالثقافة والمتقفين. فالإصلاح ضروري للدين لإنقاذه وتحريره من الجمود والقشرية. كما هو ضروري أيضاً للثقافة لإعطائها الدافع القوي في النهوض والتطور والتخلص من التبعية للسلطة والتقاليد البالية. وما يصيب الشرق الأوسط من جمود وتخلف هو نتيجة من نتائج الجمود في الفكر الديني، وتحجر رموزه الشخصية والدينية والثقافية.

فالدين والثقافة أمران متشابهان. إذ لكل منهما، دوره العظيم في خدمة الإنسانية. فمن الممكن أن يعملان معاً في نشر القيم والأخلاق الحميدة. لأنهما كلاهما يدعوان إلى الأخلاق الصحيحة، والسلوك الحسن، والعمل النظيف، مع نشر ثقافة الاحترام للإنسان وفكره وحضاراته. وكلاهما يدعوان إلى تتميم وتهذيب الشخصية الإنسانية المثالية، وإلى فهم الحقائق الإنسانية، من تنظيم العائلة والمجتمع البشري الواحد.

ولا بد من التتويه على أن الدين والثقافة لا يمكنهما أن يعملان دون وجود الدور الحقيقي للدولة، ولا سيما في التربية والتعليم التي هي من أهم الوسائل المؤثرة لخلق مجتمع متآخ ومتسامح. إذ يجب على الحكومات أن تقوم بدورها في هذا المجال، وذلك بدعم برامج البحث التربوي والعلمي، من

أجل العناية بالانفتاح على الثقافات الأخرى، وقبول الاختلاف، ومنع الصراعات أو حلها بالوسائل السلمية والسليمة.

وما يجري الآن في كردستان العراق هو في الحقيقة، الإنموذج الأمثل في الشرق الأوسط من تأسيس النظام الديمقراطي الحر، وإعطاء الفرص في التعبير والتفكير وبناء الذات، وخلق الثقافة التسامحية مع الآخر، respekt واحترام الأديان من دون تمييز أو تفرقة. وما نتمناه يوماً أن تنتشر هذه الثقافة في عموم العراق والدول الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي، وذلك لخير شعوبها وتطورها وتمدنها.

* * * *

الفصل السادس

الثقافة والسياسة

لعبت تساؤلات الإنسان القديمة التي كانت تأخذ شكل رموز وأساطير وقصص، دوراً كبيراً في إنشاء وتكوين الحضارات والثقافات والمعارف المختلفة. فـإنقلبت تلك الحضارات والثقافات من منطقة إلى أخرى، عن طريق التجارة أو الهجرات أو الغزوات أو غيرها. وكان لكل ثقافة أو حضارة على مدى التاريخ أسلوب جديد في فهم الإنسان والحياة والوجود والمجتمع.

ولقد ثبت العلم والتاريخ أن حب الإنسان للاختلاط والتعارف، أدى به إلى تكوين بعض التشريعات والنظم القانونية التي منها تطورت النظم السياسية، والشرعية والقضائية والتنفيذية وأنظمة الحكم السياسية بعد ذلك.

وبالرغم من اختلاف أنظمة الحكم في العالم، وإختلاف مشاكلها الداخلية والخارجية، إلا أنها تكاد تتفق على بعض الثوابت والركائز في حكم الناس وإدارة شؤونهم. ولكن السلطات الحكومية لم تكن دائماً صادقة وعادلة في حق شعوبها ورعاياها، خاصة في الأمور الاقتصادية والقضائية وممارساتها التشريعية والقانونية. ومن هنا فكرت الشعوب المُعذبة والمقهورة بإحداث تغييرات لتلك الأنظمة، وكشف عيوبها وشوائبها الرببيّة.

ولما كان الفكر السياسي يهتم بالظواهر السياسية المحيطة بالانسان، فلا تستغرب من وجود هذا الفكر لدى الانسان، منذ نشوء الحضارات البدائية. كما يؤكّد الدكتور نظام محمود برکات، في كتابه (مبادئ علم السياسة)

ويقول: فأينما وجد الإنسان ظهرت معه الحاجة لإيجاد نوع من التنظيم لحياته، ووجب وجود سلطة تكون مسؤولة عن إدارة شؤونه.

ومع نشوء العائلة في عهد ما قبل التاريخ، تكون مفهوم السلطة التي إحتاجت إلى سلطة الأب لإدارة شؤونها الداخلية والخارجية. كما يذكر الاستاذ بركات في المصدر نفسه قائلاً: أن إطاعة الوالد وقبول سلطته في الأسرة قد انتقلت إلى مجلس شيخ القبيلة. ومع إجتماع الأسر تكونت العشيرة التي إحتاجت بدورها إلى سلطة رئيس واحد يتحكم في أمور العشيرة، ويدبر شؤونها، سواء مع مجموعة شيخ يتحاور معهم، أو بمفرده كسلطة مطلقة. ومع ظهور فكرة المال والثروة والتعامل بهما في البيع والشراء، تطورت الحاجة إلى المحاكم التي تقضي بالقضايا والأمور التشريعية المختلفة(السلطات التشريعية). ومع تلاحم العشيرة مع البطون الأخرى المرتبطة معها بصلات القربي، تكونت القبيلة التي شكلت الدولة القبلية. وتطورت الحالة إلى إنشاء منظمات سياسية أدت إلى نشوء الدول والحكومات السيادية لتقوم بإدارة الناس وتحقيق مصالحهم، وتمشية معاملاتهم اليومية وضبط الأمور (السلطة التنفيذية)، وفرضها بالقوة من خلال الجيش والشرطة، إذا تطلب المصلحة العامة. ولم يكن الهدف من ذلك كله إستبداد الناس وقهرهم، وسلب حريتهم، والطعن في كرامتهم. بل بالأحرى، تحقيق مصلحتهم، وسن القوانين لفائدة، وتفسيرها بشكل يلائم وضعهم، لخيرهم وسعادتهم، ولتحقيق طموحاتهم وتمدنهم.

ولا يزال الكثير من الشعوب البشرية تعاني من هذا التعسف، وهذه المرارة، ولاسيما في الدول النامية والمختلفة والدول الشرق أوسطية التي تجثم على صدور شعوبها أنظمة استبدادية تحول دون التقدم والتطور

السياسي والحقوقي والحضاري، مما يمنعها من الشروع بأية نهضة حقيقية، ومن إرساء معلم صادقة وعادلة لمستقبلها ومستقبل أجيالها المظلوم.

وإذا أردنا لشعوبنا ودولنا العيش في كرامة، والتتمتع بسعادة وهناء، فما علينا إلا الإفتخار بهذه التشريعات كإرث لا غنى عنه، والعمل على إحترامها وتطبيقها والحفظ عليها. فهي تبقى ضرورة بالغة لتسوية التجاوزات والخلافات، والسيطرة على المتجاوزين والمخالفين وتأسيس مجتمعات حديثة ومتطرفة.

وفي ذروة بلوغ البشرية الرقي والتقدم، قام الناس بالثورات، بسبب شعورهم بالظلم والغبن، وذلك بسبب تحكم المستبددين بإمور حياتهم رغمما عن إرادتهم، بلا خوف ولا خشية حساب ولا عقاب مُحقفين. فقام الناس بتنظيم الأحزاب والمفاهيم الآيديولوجية، لغرض الحصول على الحرية والعدالة، على أساس القيم والأخلاق الجماعية، وتكوين عوالم جديد. ونجح بعضهم وأنتصر بعد أن قدم تضحيات كبيرة، وذلك ببذل دماء غالية من أجل الحصول على الحرية والعدالة والديمقراطية. ولكن فشل البعض الآخر، وينتظر فرصة أخرى، ونرجو أن لا يطول الانتظار.

وقد عرفت الأمم والحضارات القديمة بعض مظاهر التشريعات القانونية والأفكار السياسية كما في الحضارة العراقية القديمة، التي أكدت على ظهور أولى الخطوات والمحاولات الإنسانية في المسيرة التاريخية الطويلة عبر العصور، للوصول إلى تنظيم مجتمع حضاري ومتمدّن.

ويستمر هذا الاعتقاد وتحوّل بمرور الزمن إلى نظرية سياسية. ومورس هذا الاعتقاد حتى عصور متأخرة في حكم المناطق والبلدان العديدة في العالم. وكان الملك في الحضارات القديمة وخاصة في العراق القديم، بمثابة الوسيط

بين الآلهة والبشر، وبمكانة القاضي الذي يتلقى الأوامر والتشريعات من الآلهة، ليحكم بمقتضها بين الناس. وبرز في تلك الحضارة المعلم والمشرع (حمورابي) الذي كان ملكاً وقاضياً. والمعلم والحكيم (كونفوشيوس) في الصين، والمعلم (كوتيليا) في الهند وغيرهم.

ومما يلفت الانتباه لدى العلماء والآثاريون أن التشريعات في العراق القديم هي من أقدم ما عُرف من شرائع وقوانين فيسائر المجتمعات والحضارات الأخرى، سواء في مصر القديمة أو الهند أو اليونان أو الرومان. وتثبت الأبحاث العلمية والكتشوفات الأثرية أيضاً، أن الحضارة في وادي الرافدين، سبقت الحضارات الأخرى في الكتابة والتدوين، وفي تطبيق التشريعات القانونية في نظام الدولة بقرن عديدة.

ويؤكد العلماء على وجود هذه التشريعات القانونية في وادي النيل أيضاً، إذ لعبت مصر دوراً كبيراً في هذا المجال. وكذلك الحضارة الاغريقية في اليونان، التي كانت المثال والأنموذج في العالم القديم، لكونها طورت الأفكار القانونية والسياسية للحضارات الأقدم منها، وتحولت الفكر الإنساني من التأمل في الكون والطبيعة والامور الخيالية، إلى الإنسان ومشاكله، بإعتباره الأساس الذي يجب أن يقلّس به كل شيء.

وتطورت الأفكار السياسية في العصور الوسطى المسيحية، كتعبير عن الصراع القائم بين السلطات الزمنية، والسلطات الدينية والتشريعية المتعلقة بها. وتميزت تلك الفترة بظهور صراع حاد بين الكنيسة من جهة، والدولة الممثلة في الامبراطورية من جهة أخرى. ومحاولات كل منهما، بمد نفوذهما إلى مجال الأخرى للسيطرة عليها وإحتوائهما من جميع النواحي. واستمر الصراع لفترة طويلة إلى أن بدأت الدولة القومية بالظهور. فإمتدت الأفكار

السياسية الى وقتنا الحاضر، لتشمل نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية.

ولا يزال الناس يحاولون جاهدين تطبيق القوانين والشائعات لتحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة، وذلك لحل الأزمات المختلفة في المجتمعات البشرية، ولكن من دون جدوى. وتبدو حالة العالم الراهنة بتناقضاتها المتفاقمة على صعيد السياسة والاقتصاد، دليلاً كافياً على ضرورة العقل والتفكير المنطقي، الذي لولاه لبقيت الشعوب قابعة تحت نير الجهل والتخلف والطغيان.

ويشغل عالم السياسة نواحي سلوك الإنسان، وتصرفاته المتعلقة بالقوة السياسية كوسيلة للسيطرة الاجتماعية. فالفرد الذي يستطيع أن يقود مجموعة أو مجموعات من الأفراد الآخرين، ويسيطر عليهم ويوجههم، يجب أن يكون في الواقع ذي قوة وسلطان. وليس المقصود بذلك السيطرة والاستبداد، بل تأمين السلام والطمأنينة والحرية. وقد اتفق على أن الدولة هي المنظمة الوحيدة التي تستطيع إحتكار هذه السلطة ازاء المخالفات، وهي الوحيدة التي لها صلاحية سحبها من الأفراد.

فالسياسة إذن هي دراسة السيطرة والمسطرين كما يقول آرسطو في كتابه (*السياسة*). وللسياسة اشتراكات في جميع اللغات، ولكن بنفس المعنى والمفهوم. وغايتها حكم الناس وإدارة شؤونهم، وكيفية إدارة مدنهم بطريقة منظمة لتسهيل أمور حياتهم، وزيادة سعادتهم وثرائهم.

واللُّفْظُ الْلُّغُوِيُّ لِلسيَّاسَةِ بِالإنْكَلِيزِيَّةِ politics ، وبالفرنسية politique ، يدلان على المفهوم نفسه. إذ هما مصطلحان مشتقان من اللُّفْظِ الْلَّاتِينِيِّ polis الذي يأتي بمعنى المدينة أو الناحية، أو بمعنى اجتماع المواطنين. وقد تأتي بمعنى الفن السياسي أو معالجة الامور التي تعنى المدينة.

وأما في اللغة العربية فإن كلمة(السياسة) كما وردت على لسان العرب: هي من السوس وتأتي بمعنى الرئاسة، أو بمعنى القيام على الشيء بما يصلحه. ويُقرّبنا إشتقاق هذا المصطلح من دلالة الكلمات ومعانيها الاولية، إذ لا يمكن تصور سلطة سياسية من دون ممارسة التسلط. ولذلك يستدعي وجود السياسة في جميع المصطلحات والتعريفات مع وجود السلطة السياسية.

ومن هنا تعرّف السياسة بأنها: إدارة أنس يعيشون في مجتمع، حاكمين ومحكومين، مدافعين عن الواقع أو معارضين له. وفي الموسوعات الأدبية والعلمية تعرّف السياسة: بأنها علم دراسة الحكومة ودراسة عملية الممارسة السياسية والسلوك السياسي أو هي علم حكم الدولة الذي يهتم بدراسة التوزيع السلطوي الالزامي للقيم في المجتمع، والذي يتبع الصراع بين الصالح العام، وبين مصالح الجماعات الخاصة، والتي تشمل دائمًا على استعمال القوة أو السعي إليها. وبحسب مفاهيم الكاتب جوليان فروندي: السياسة هي تأمين السلامة الخارجية والوفاق الداخلي لوحدة سياسية خارجية مع صيانة النظام داخل الجماعة. وأما الفيلسوف (ماكس فيبر) الذي يُعد من كبار علماء الانثروبولوجيا (علم الاجتماع) فهو يعرّف السياسة بأنها: الفعالية التي تطالب بحق السيطرة من أجل السلطة القائمة على أرض ما، مع إمكانية استخدام القوة أو العنف في حالة الحاجة، سواء من أجل النظام الداخلي أو من أجل الدفاع عن الجماعة في وجه التهديدات الخارجية.

ونستنتج من خلال هذه التعريفات وغيرها بأن عالم السياسة وإن ركز كثيراً على السلطة والسيطرة التي تفرضها الدولة، إلا أنه لا يقتصر فقط على الدولة والحكومة، بل يمتد ليشمل بعض المؤسسات الاجتماعية والتجارية مثل

العائلة والمدرسة والنادي الثقافي والاجتماعي والمصنع والبنك والنقابة العمالية وشركة الاعمال الجامعة والمؤسسات الثقافية.

ويستبعد البعض من المفكرين، المدرسة والاسرة والنادي الاجتماعية والشركات والبنوك والمعابد الدينية من مجال السياسة. لأن السياسة عندهم تهتم في الأساس في الامور الباعثة على السيطرة السياسية، وأسسها ومكوناتها وحيويتها، لتشغل في نواحي سلوك الانسان وتصرفاته المتعلقة بالقوة السياسية، وللسيطرة على الناس وإدارتهم وتنظيمهم. وتنطلب أسلوبا خشنا ومرارغا، لا يليق بتلك المؤسسات. لذلك يجب أن تكون السياسة بعيدة عن بعض المؤسسات المعروفة بالمدارس الاخلاقية التي لا تقبل المساومة على حساب كرامة الانسان وقيمه السامية (بحسب مزاعمهم).

ويُعد آرسطو من الاولى الذين عرّفوا السياسة تعريفا علميا شاملًا: بكونها علم السيطرة والمسطرين وكيفية السيطرة على الآخرين، وإدارتهم وتوجيههم نحو سلوك معين لخير وفائدة المجتمع بأسره. وترتبط السياسة عنده بالأخلاق ارتباطا عميقا ومكملأ، وغایيتها الحياة الرغيدة. ولا تختلف السياسة عن الاخلاق، إلا بمدى تطبيقها المتعلق بالمجتمع بدل الفرد. والشيء المميز بخصوص آرسطو هو نقله لعلم السياسة من أسلوب المحاورات المعروفة لدى أفلاطون، إلى أسلوب المحاضرة المعروفة بدقتها، والتي تظهر بشكل أدبي مميز.

ويُفسر البعض الآخر من الفلاسفة الغربيين بأن السياسة هي القدرة على الاتصال بالناس والتفاهم معهم. وأما الفيلسوف المعروف (جون لوك)، فإنه يعرّف السياسة بأنها: القوة للمحافظة على الحياة والحرية والاملاك. وننطلق من هذه المفاهيم والتعاريف لنبيان العلاقة بين الثقافة والسياسة،

وتأثير السياسة في المجال الثقافي، ودورها في بناء المجتمع البشري وتنظيمه وقيادته. فالمسألة الثقافية التي هي من أساسيات كل مجتمع متقدم وحضاري، تؤكد على وجود صلة حقيقة بين الثقافة والسياسة. فهي في حقيقة الأمر صلة ضرورية وحتمية، مع وجود الكثير من الإشكالات وسوء الفهم بينهما. فال تاريخ لم يعرف حالة توافق حقيقي بين الثقافة والسياسة، إلا في بعض المظاهر السطحية. ولكن العلوم السياسية والاجتماعية تؤكد اليوم على وجود السياسة في الثقافة، وعلى وجود الثقافة في القرارات السياسية، بالرغم من أن طبيعة كل منها تختلف عن الأخرى، وأن أساليب السياسة والسياسيين هي غير أساليب الثقافة والمتقين.

للثقافة وظيفة تاريخية جوهرية، وهي الحفاظ على العناصر الضرورية لأي مجتمع بشري من اللغة والتاريخ والمعرفة والدين والأخلاق والهوية والانطلاق إلى المستقبل المشرق. ومن هنا يبرز دور المتقين بإعطائهم الحرية الحقيقية للتعبير عن مكنوناتهم من دون تقييد وتجريد من أفكارهم وآراءهم. وينبع هذا أملًا وحُلْمًا لكل المتقين في العالم، وخاصة في بلدانا التي هي في أمس الحاجة إلى الاصلاح السياسي والنهضة الثقافية الحقيقة. إذ أن التضييق على المتقين بحجة المحافظة على القيم والتراث والتقاليد ووحدة الصفة، أدى بدوره إلى نشوء أزمة غياب المتقف السياسي، وإنقطاع معظم المتقين المختصين عن السياسة، وإنصرافهم للثقافة فقط. مما أدى كنتيجة لذلك إلى ظهور عدد كبير من السياسيين العاطلين والفارغين من الثقافة، والمسطرين على الساحة، من الذين هيمّنوا على المراكز الحساسة في المجتمع، مع عدد هائل من رجال الدين الذين جعلوا من الثقافة والسياسة منبرهم المقدس ليفتوا من خلاله، ناسين رسالتهم الدينية والأخلاقية في بناء المجتمع.

ويشرح علماء النفس وعلماء الاجتماع من الجانب الآخر الروح الإلزامية الفضيحة التي تسيطر على معظم أفراد مجتمعنا، والتي تظهر أكثر جلاءً في السياسيين، وأصحاب السلطة السياسية التي تؤثر على مصداقيتهم في الحكم على الأمور المختلفة، ناهيك عن الصراعات الاجتماعية والاثنية، والتوترات الدائمة بين الأنماط التقليدية والأنماط الحديثة، وبين الانماط الثقافية والدينية، والانماط الثقافية والسياسية.

فالثقافة من جانب، هي مطلوبة ومرغوب فيها، من قبل معظم الحكومات في بلداننا الشرق الأوسطية والعربية والإسلامية، لغرض إعطاء حكوماتها الشكل الحضاري المتتطور. ولكن في الوقت نفسه، تشكل الثقافة الخطر بعينه لتلك الحكومات، وخاصة إذا كانت نزيهة وحرّة ومستقلة، لأنها تثير البلبلة(بحسب رأيهم)، وتزكي ستار عن أشياء يفترض أن تكون خفية ومستورة. ويعاني المثقف في هذه الحالة من المشكلة نفسها، إذ يعتبر موضع شك وريبة وتساؤل؟! فإن جرب التقرب من السلطة والحكومة، وحاول تطمينها، فلا فائدة من ذلك، لأن الحاكم الفاسد والمستبد، يمارس سلطته بشكل مطلق وقمعي وإستبدادي. فلا قيمة عنده للمثقف، ولا لمصير الثقافة، بقدر ما يهمه حكمه، وإستمراره في السلطة.

فهل يقوى المثقفون المفكرون والمتورون على إخراجنا من أزمتنا الخانقة هذه بسبب كل هذا الخلط والخلل الحاصل؟!. وهل تستطيع الثقافة الحقيقة التي هي أوجبة لهمونا وأمالنا وطموحاتنا، أن تزيل سوء الفهم بين الثقافة والسياسة، وبين الثقافة والسلطة السياسية؟!. وهل تستطيع الثقافة البدء بقراءة جديدة للقوانين والدساتير والدين والتراث والأخلاق والمستقبل، وإنقادنا من سير السلفاة البطيء نحو الانفتاح والحضارة والتمدن؟!. وهل

من الممكن إنقاذ الدين من عزلته الفكرية والسياسية، وإنقطاعه عن مناخ العصر الحاضر؟!.

ومع كل هذا التشاؤم في النظرة والتحليل إلا أن هناك حلولاً مثالية لهذا التعقيد، والتي تكمن في تطوير المؤسسات الثقافية المستقلة لكي تكون المعيار الوحيد، والملجأ الدائم والمستقل لكل المثقفين والمفكرين بعيداً عن إستبداد السلطة والسياسيين. وأطلب العذر من بعض السياسيين، إذ لعل هناك من يُحب الثقافة، وينهل منها زاده الثقافي، وإن كانوا قلة قليلة. والحل الآخر في طبيعة الحال يكمن في توفير الحرية الحقيقية للصحافة والفكر. لأن القابضين على الحكم منذ نشوء الدولة الحديثة، لم يتركوا الحرية للمثقفين، والمثقفين السياسيين، في معظم دول الشرق الأوسط، والعالمين العربي والاسلامي. ولم يعطوا المجال للتعبير الصادق عن طموحاتهم بحجة وحدة الصف وحماية المشروع الاول والأهم، وهو بناء الدولة القوية، وتأسيس الجيش العمرم، والاساطيل الحربية، وحماية المجتمع من الاخطار الخارجية. وينطبق هذا أيضاً على معظم الشعوب الاستبدادية والشمولية التي سخرت كل طاقات شعوبها لبناء وتسلیح الدولة على حساب الثقافة والإبداع الحضاري. وأدت في الحقيقة إلى إلغاء العقل والحرية في آن واحد، وإلى تحطيم ذاتية الإنسان وكرامته، وسلب المثقفين إرادتهم الحرة، وجعلهم مجرد موظفين في الدوائر والمؤسسات الثقافية.

فالسياسة إذن لم تستطع بمفردها، ولن تستطيع، معالجة مشكلات الشعوب. فلا بد من تعاضدها مع الثقافة والسير معاً في تغيير المجتمع. لأن الثقافة تتناول الانسان بكليته، جسداً وروحاً، عقلاً ووجداناً. وكما أن البشر يحتاج الى السياسة، كذلك يحتاج الى الثقافة. وكما أنهم بحاجة الى السياسيين،

فهم بحاجة أيضاً إلى المثقفين والمتفقين السياسيين، الذين عليهم أن يلعبوا دورهم السياسي في الساحة.

وقد إختلطت الأمور كثيراً لدى شرائح كبيرة من المجتمع عن المتفق الحقيقى، ومفهومه ودوره السياسي في المجتمع، وعن السياسي والسياسي المتفق والمتفق السياسي. إذ هناك من يتحصن بالسلطات السياسية، منذ بداية وجوده، ويتحاشى المساس بها وبممارستها الظالمة. ومنهم من يقوم بدور الخدم للسلطات السياسية، ولكنه يظل يقتصر بالاستقلالية وحرية الرأي، وينتظر الفرصة لإظهار استقلاليته، والكشف عن مفاهيمه. ومنهم من يحاول إقامة الجسور مع السلطات السياسية لحماية نفسه من الحرمان والسجن والتشريد، ولكن من دون جدوى. ومنهم من بقي صامداً ولم ينهرم، ولكنه جاع وضعف صوته أو هاجر، وقد هويته وشعوره الوطني.

ولعل الاختلاف الرئيسي والاهم بين المتفقين الحقيقين والسياسيين يمكن في تركيز المتفقين لبناء الإنسان، والالتزام بالواقع الموجود، والحرص الشديد على التراث المعرفي والتجدد الإبداعي. في حين أن هموم السياسيين السطوريين، تتمرّكز في بناء الاقتصاد والدولة القوية، وتحقيق السيطرة على رقاب الناس وحماية الكراسي، والظهور بمظهر الحامي للوطن والأمة.

وقد تكون تلك الأسباب وراء ضعف الأقلام الثقافية النزية وإختفاء الإبداع الثقافي الصناعي والتكنولوجي في مناطقنا الجغرافية. لأن الثقافة الحقيقة لا يمكنها العيش إلا في مناخ الحرية والديمقراطية، والمساواة أمام القانون لسائر الناس كما يقتضيه المنطق والأخلاق.

فالحرية كما هو معروف هي غرض كل إنسان، وخاصة المتفقين والمفكرين الذين يعتمدون عليها أكثر من أي شخص آخر. فلا يمكن أن يكون

المستقبل للقمع والتضييق والإغلاق الفكري والثقافي، بل للثقافة النزيهة والحررة، ولدعاة الانفتاح والتجديد. ولذلك لابد من توفير الحرية الحقيقة لكل أنواع المجالات والجرائد المستقلة.

وتجدر بالذكر أن المناخ الانفراجي النسبي الذي يحدث في بعض المناطق ولاسيما في مسألة حرية الفكر والصحافة، كما في إقليم كردستان العراق ودولة لبنان وجمهورية مصر العربية، هو الفرصة الذهبية لمثقفينا وأدبائنا لكي يتناولوا القضايا بصدق ونراهه، وشجاعة وموضوعية. إذ تقع عليهم المسؤولية في تطوير المؤسسات الثقافية والتشريعية والقضائية للعمل على استقلاليتها وإبعادها عن استبداد السلطات وتدخلات السياسيين.

* * * *

الفصل السابع

الثقافة والتربيـة

يحتاج الوليد البشري إلى من يقوم بتربيته وتكوينه وتشكيله، من الناحية الجسمية والنفسية والاجتماعية. لأنّه يتميّز عند ولادته بعجز كبير، ولا نجد لعجزه مثيلاً في الكائنات الحيوانية الأخرى. ولهذا فإن التربية ضرورية لبقاء الفرد وإستمراره، بل هي وسيلة نموه وتقديمه وتطوره، لولاها لعاش الإنسان قريباً من المرحلة البهيمية، ولتأخر المجتمع البشري، وإندثرت معه الحضارات والثقافات إندثاراً كبيراً.

ويؤكّد معظم علماء التربية، على أن التربية بدأت بدورها منذ أن وعى الإنسان بدوره الانساني، ومنذ أن وجد آباء وأمهات رعوا أبناءهم، وكونوا أسرّهم وتجمعاتهم البشرية. ونقلوا عبر التربية مجموع المعايير الاجتماعية والثقافية التي تؤمن التضامن بين أعضاء المجتمع (أميل دوركهايم). ولما كانت الحياة الإنسانية قصيرة جداً، كان على الجيل القديم أن يصل أسبابه واستمراره ببقاء قيمه وعاداته، ونظمه السياسية والاجتماعية وغيرها.

ولعبت الكتابة والتدوين دوراً كبيراً في تنمية الوسائل التربوية الأكثر تهذيباً ودقّة، وساعدت الإنسان على ممارسة سيطرته على البيئة والطبيعة، والانتقال من ثقافة بدائية إلى ثقافة حضارية متقدمة ومتقدمة. مع أن المعرفة كانت امتيازاً لفئة صغيرة حاولت المحافظة عليها بشتى الطرق والوسائل. ولكن تلك المعارف أصبحت اليوم ملكاً للجميع، وساهمت في تطور البشرية وتقدمها الكبير. ويعتقد الدكتور (عبد الله عبد الدائم) في كتابه التربية عبر

التاريخ ص ٨ : بأن الاتجاهات التربوية الحديثة تتم عن طريق وسائل المجتمع وثقافته في شتى أبعادها ... فال التربية عرفت أشكالاً أخرى أكثر مرونة وأرحب مجالاً .. وتهدف التربية أولاً وأخراً إلى دمج الفرد بعادات مجتمعه وتقاليد وقيمته وأساليبه.

ولذلك يعرف معظم العلماء والمختصين بأن التربية: عملية يقوم بها المجتمع لتربية أبنائه ولتمييزهم عن غيرهم بصفات معينة، وذلك باكسابهم معارف ومعلومات معينة تمكّنهم من إدراك المفاهيم التربوية واكسابهم المهارات المختلفة، الوجدانية والإجتماعية والاقتصادية والسلوكية.

ففي دراسة قام بها العالم (أميل دوركهایم) عن الأقوام البشرية البدائية، كشف فيها بوضوح، على أن الشعوب القديمة، علمت أبناءها ودرّبتهن على أعمال الخدمة المنزلية وصناعة الأدوات الضرورية، وحياة الأقمشة المختلفة، والتمرس بالصيد والتدريب على أمور الحرب، ورعاية الماشية والقيام بالأعمال الزراعية والتجارية، بالإضافة إلى المأكل والملبس والماوى وإقامة الطقوس الدينية، والتكلم بلغة الأم. وتأكد تلك الدراسة: على أن التربية التي عرفتها تلك الشعوب، تحمل في حقيقة الأمر، سمات وخصائص شبيهة جداً في أنواع التربية التي تمارسها شعوبنا في أكثر مراحلها نمواً وتطويراً.

وهذا يدل على أن البشرية سارت على نهج بعضها بعضاً في سياق التربية، مع اختلاف الأفكار والأماكن والتضاريس والمعتقدات. وتأثير هذه الظواهر في الفرد تأثيراً كبيراً، وتكسبه طابعاً خاصاً. فالجماعة التي تعيش في الصحراء وفي السهل وفي الساحل وعلى الجبل، لها كلها سمات خاصة تميزها عن غيرها، تبعاً للمحيط الذي تعيش فيه. ولكن الشيء الذي لا يمكن

الخلاف ب شأنه، هو السمات الإنسانية التي وكلت إلى بني الإنسان في كل العصور. فهي من المهام الضرورية والأساسية، كالشعور الخلقي القائم على التمييز بين الخير والشر، والحرية والعدالة والمساواة، وتكوين الأسرة، والعادات والتقاليد، والمساهمة في بقاء الجماعة وإستمرارها.

ولم يبق مفهوم التربية جاماً عبر التاريخ، إذ تطور وتغير من عصر إلى آخر، مع نمو وتطور الأبحاث التربوية، حتى بلغ اليوم حداً عالياً من النضج، مما جعله من العلوم المنتشرة والمتطوره في خطوات ثابتة مع البقاء على المثل العليا القديمة وتطويرها بما يلائم العصر.

وتأخذ الوظيفة التربوية في المجتمع دورها الهام بتطبيق العلوم التربوية والمنهجية، لكي تكمل ما تعلمته الفرد من والديه، ومن البيئة المحيطة به. ولهذا فالوظيفة التربوية لها مكانة مرموقة في كل المجتمعات البشرية. ويبقى دورها نافذاً وفعلاً في شرح المراحل التربوية للأفراد مع زرع القيم والأخلاق.

وأما الغاية الرئيسية من التربية فهي لتشكيل الفرد والمجتمع تشكيل إنسانياً، وتطويره خلقياً، لغرض بقاء المجتمع الإنساني وإستمراره. وتلعب الثقافة دوراً كبيراً في هذا التشكيل، لأنها تجمع كل المكونات من اللغة والعادات والتقاليد والتراث والسلوك الاجتماعي والديني التي تستند عليها التربية.

ولما كانت الثقافة بهذه الأهمية بالنسبة إلى التربية، فلا عجب من أن تأخذ التربية دورها الحقيقي والفعال في نقل الثقافة عن طريق الأفراد. فال التربية هي تجسيد للثقافة، التي تؤكد مع التربية على وجود وتجذر الحضارة. فلا بد من تطور التربية مع تطور الثقافة والمعرفة والتعليم. ولا يمكن تجاهل القيمة

العظيمة للمعرفة العلمية والعلوم الادبية والخالية. فهي بمثابة الرأس لكل الحضارات والثقافات، وإن خلت منها حضارة أو ثقافة لفاقت على نفسها وأصبحت في عداد الموتى، كما وصف البابا الراحل يوحنا بولس الثاني حضارة الغرب بأنها: حضارة الموت بسبب العدد الهائل من حالات الاجهاض وجرائم القتل والصناعات النووية والبيولوجية والقتال الجرثومية وغيرها من وسائل القتل والدمار والفناء. وكما وصف المبشر الامريكي (بيلي غراهام) الذي صرّح في إحدى خطاباته الانجيلية قائلاً بأن: الله إذا لم يعاقب أمريكا، فعليه (والعياذ بالله)، أن يعتذر لأهل سدوم وعمورة. فالتربيبة الصحيحة إذن ليست إرغام العقل غير المستعد وغير الواعي على قبول التعليم. بل هي إيقاظ قوى العقل وإثارة الإهتمام من خلال الفعل التربوي الصحيح.

وتلعب الأسرة دوراً مميزاً في تزويد الأطفال بالمعرفة الثقافية، بدءاً باللغة ومعاني المفردات والكلمات والرموز والاسارات والممارسات اليومية لشؤون الحياة إلى الحكم على الأشياء بالصواب والخطأ وتنمية الأبعاد الإنسانية فيهم. حتى يصلون إلى أقصى حد لهم من النمو والنضوج، كما يُقال قدِّيماً: ان حضن الأم هو المدرسة الأولى. وبالتالي فإن الأسرة هي أول موقع ل التربية الانسان ونضجه. فعلى الوالدين تعليم أطفالهم منذ الصغر دروساً في الاحترام والإتيكيت، بالإضافة الى الطريقة المناسبة لإرتداء الثياب، والاسلوب المناسب في الأكل والشرب، ونظافة الجسم، مع إعطائهم دروساً سهلة وبسيطة عن مبادئ الفسيولوجيا وعلم الصحة الجسدية.

ولعل من أبرز جوانب التربية الخلقية هي القدوة، والتي تمتد من مرحلة الحمل إلى مرحلة النضوج والثبات. ويكون الأطفال أكثر تأثراً بالقدوة. إذ

يقلد الطفل في سنواته الأولى كل ما يفعله الكبار. ويعتقد الأطفال أن ما يفعله الكبار صحيح، وبأن آباءهم أكمل الناس وأفضلهم. لهذا فهم يقلدونهم ويقتدون بهم. وعلى الوالدين مسؤولية جسمية تقوم بمساعدة أبنائهم في النمو والنمو، ومحاولة زرع الثقة في أنفسهم لتجاوز الصعوبات والعقبات، وتجنب تثبيط همتهم بالضرب والتوبخ والكلام الجارح.

فالعملية التربوية هي عملية يومية من السعي والبحث والتعلم عن الحكمة والمعرفة والأخلاق إلى آخر يوم في حياة الإنسان، كما جاء في سفر الإمثال ٤: ١١ ((قد أرشدتكم إلى طريق الحكمة، وهديتكم في مناهج الاستقامة ... تمسك بالارشاد ولا تطرحه. صنه لأنه حياتكم. لا تدخل في سبيل الاشرار ولا تنهج منهجهم)). وتقع مسؤولية الوالدين في الدرجة الأساس، في تشجيع أولادهم لكي يكونوا حكماء أكثر من أي شيء آخر. وعلى الأولاد واجب الاصغاء للوالدين والنيل منهم بطاعة وإحترام كبارين.

ويعتبر المختصون الوظيفة التربوية بداية وأساس الوظائف التي تؤديها المؤسسات المجتمعية الأخرى عامة، والمدرسية بصورة خاصة. فإذا أنشئت الأسرة على أساس وقواعد ثابتة راسخة من القيم والفضائل، فإنها بذلك تبني المجتمعات ببلورات قوية متماسكة، لا تؤثر فيها عوائق الزمن، ولا متغيرات الأحداث. أما إذا أهملت الأسرة دورها في التربية والتقويم، فإن أفراداً في المجتمع يتخرجون من هذه الأسرة، قد لا يستطيعون المساهمة في بنائه بل يكونون عوامل هدم وتخرير له.

وتلعب البيئة الاجتماعية أيضا دورها الكبير في تنشئة ونمو الفرد. وتختلف البيئة في طبيعة الحال من منطقة إلى أخرى. فالبيئة المفتوحة والقابلة للتجديد، تخلق شعراً مفتوحاً ومسؤولاً، يتقدم في كل مناحي الحياة. ولكن البيئة

المتحجرة والجامدة، فهي البيئة السيئة التي تقف بالمرصاد من كل أنواع التطور والتحديث.

ولم تأخذ المدرسة دورها الظليعي في التربية إلا متأخرا. ففي زمن الأقوام البدائية، إقتصرت التربية على التقليد والتدريب، التي كانت تمارس في القبيلة للنشء الجديد، خاصة في إرواء الحاجات المادية من مأكل وملبس وأمّوى، بالإضافة إلى أعمال الخدمة المنزلية، وصناعة الأدوات الضرورية، وحياكة الأقمشة، والتدريب على السلاح، ورعاية الماشية والأعمال الزراعية المختلفة.

فالمدرسة هي من الواقع المميزة للتنفيذ ولنقل الثقافة. إذ تتحمل بجميع مستوياتها، القسط الأكبر من هذه المسؤولية لتكميل المشوار الذي بدأته الأسرة في التربية، وذلك بمساعدة الطلاب والطالبات في كافة مستوياتهم على التفكير في ذواتهم، وجعلهم قادرين على التفكير في مجتمعهم، وتحمّل مسؤولياتهم اليومية والمستقبلية. ولهذا يجب الحرص على ضرورة اختيار مدرسين مؤهلين أكفاء لهذه المسؤولية، ولكي يجعلوا من هذه المؤسسات مراكز تنفيذية وعلمية وتربوية.

ففي المدرسة إذن تتم التنشئة الحقيقة لتشكيل الأفراد وتمكينهم من المعيشة في مجتمع ذي ثقافة معينة. لأن المدرسة وجدت أساساً لتكميل دور المنزل والعائلة، وذلك للقيام بوظائف تربوية لم يستطع المنزل إكمالها، من تعليم النشء مبادئ القراءة والكتابة والعلوم، ونقل التراث الثقافي، وإكتساب الخبرة والمعرفة، والتدريب على المنهج الصحيح في التفكير، وحل المشكلات، وتجاوز العقبات المختلفة، وإكتشاف وتنمية القدرات العقلية المختلفة، والمساعدة على تحقيق الطموحات، مع توفير بيئة اجتماعية متزنة

يتفاعل الفرد معها لضمان استمرار ثقافة المجتمع واتساقها والمحافظة على الهوية الثقافية.

ومن هنا نقول أن على المربيين في المدارس، إحترام الطلاب والطالبات، لكونهم في حالة تحول ونمو في جميع المجالات. وتثبت النظريات العلمية الحديثة بأن التهكم الهدام، والمزاح السمج، والأحكام الفجة، التي يصدرها بعض المعلمين والمربيين، توقف تقدم الطلاب والطالبات، وتثير عدوانيتهم، وتهبط من عزائمهم. فهم بحاجة ماسة في تلك المرحلة إلى مد يد العون لهم، ومساعدتهم على الإنفتاح على الآخر، وإقامة علاقات ثقة معهم لاكتشاف ذواتهم. وتنظيم أسلوب حياتهم ومنحهم منظومة من المعايير والقيم الصالحة، وحثهم على العلم والتعلم والتعليم، لكي يكون لديهم القدرة على مواجهة التغييرات والتحديات المعاصرة.

حاول الفلاسفة والعلماء المختصون في التربية، في كل زمان ومكان، وعلى طول التاريخ، بتطوير الوظيفة التربوية، وجعلها أكثر ملائمة مع العصر، وأسهل تطبيقاً وتوثيراً وممارسة. ويقدم لنا تاريخ العملية التربوية، دور المذاهب الفلسفية والدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذا الصدد. ويبعد تأثير العولمة والإعلام والمدارس التربوية الحديثة أوضح على الفرد والمجتمع مما كان في الماضي. وهي تأثيرات إيجابية في بعض جوانبها، وسلبية في جوانب أخرى كثيرة. فلا بد من اشتراك الدولة مع المدرسة والأسرة في إرشاد النشاء الجديد، والتمييز بين ما هو صالح، وما هو طالح، وما يمكن قبوله والبناء عليه، وما يجب نبذه وعدم القبول به. وتلعب الوسائل الإعلامية المختلفة من المرئية والسمعية والالكترونية، دوراً كبيراً أيضاً في المجال التربوي، وفي توجيه الأفراد والجماعات.

ويتجاوز ذلك الدور اليوم، إذ يشمل القضاء على الأمية والجهل، ومكافحة التخلف الثقافي، وتطوير مهارات الأساتذة والطلاب والطالبات، والعاملين في جميع المؤسسات التربوية.

وتشغل الوسائل التقنية الحديثة وأجهزتها المتنوعة حيزاً كبيراً في حياة الناس، ويقاد لا يخلو منها بيت أو مقهى، أو متجر، لما تشمل عليه من تقنية متطورة، وجاذبية فائقة. إذ أصبحت في نزاع مع المؤسسات الاجتماعية في دورها التربوي، وجعلت من دور الأسرة والمدرسة في معظم الدول، يكاد يقتصر على الارشاد والتوجيه فقط.

وللأديان أيضاً دور كبير في تنشئة الأجيال وتربيتها على الجوانب الخلقية، وخاصة في موضوع التمييز بين الخير والشر، والتفريق بين العالم المرئي والعالم الغير المرئي، والشعور بالخضوع لعالم أعلى، والتوعية في خصوص الخطيئة، التي تعاقب عليها سلطة غير مرئية أو ممثلو هذه السلطة، مع تنظيم العبادات كالصلوة والذبيحة وسوهاها. إذ قدرت الأديان بدورها المعرفة العلمية والعلوم الأدبية تقديرًا عاليًا عبر التاريخ، وشجعت على الإستزادة من العلم والمعرفة، ولكنها ركزت على الأعمال الصالحة والسلوك والأخلاق، أكثر من المعلومات والعلوم والمعارف والتكنولوجيات المتطورة.

وفي عهد الشريعة الموسوية تميزت التربية بطابعها الاسري والمنزلي. إذ كانت حياة الأسرة في اليهودية، قوام المجتمع اليهودي البدائي، الذي كان يعتقد بأن الله هو الرئيس والملك الحقيقي للجماعة. ولهذا ترکزت التربية بحسب تلك الشريعة، حول مفهوم الله وشريعته وكيفية الانتماء إليه. فأعلن موسى النبي بموجب توجيه من الله قائلاً للإسرائيليين: **لتكن هذه الكلمات**.

التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك. وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم (تنمية ٦ / ٦ و ٧). وكان على المعلمين للشريعة ممارسة مبادئ الله عملياً، لأنه لم يكن في مقدورهم إقناع الآخرين إلا بعكس صفات الله على إستقامة حياتهم وبنلها. وكان على الأطفال أيضاً أن يتعلموا عن طريق المثال والقدوة، القواعد الخلقية والمعتقدات الدينية لدى آبائهم.

وفي التربية المسيحية وجدت الأجيال المؤمنة، إنقلاباً حقيقياً في السلوك والأخلاق، وكيفية الخضوع للقوانين والسلطات الدنيوية، مع الاهتمام بالانسان (كل الانسان)، ورفع كرامته وسمو شأنه.

ويشهد التاريخ على ما بذلته المسيحية من جهود جبارة في تأسيس المدارس والكليات والمعاهد والجامعات عبر التاريخ، والتي ساهمت في خلق النهضة العلمية والثقافية والحضارية في كل مكان.

ولم تكن التربية الاسلامية بعيدة عن جذورها التوراتية والانجيلية النصرانية. ولعل الفرق الوحيد بين التربية الاسلامية والتربية اليهودية – المسيحية يكمن في التعليم عن الدين والدنيا الذي يختص به الاسلام، وفي إعداد المرء من صغره على هذه القيم. ويشهد التاريخ أيضاً على دور الاسلام في جميع المناطق التي توغل فيها، بإنشاء المدارس الدينية والمدنية التي إهتمت بالعلوم والثقافة، وتطوير القابليات المختلفة.

ويستمر الوضع كذلك الى أن جاءت عصور النهضة الاوربية بالأفكار التحررية، وبالشعارات التي تدعو الى الحرية والعدل والمساواة، والتي بعثت الحاجة الى الثقافة والعلم والمعرفة والتجدد. وب بدأت المدارس تتحو نحو الفكر البيرالي المتحرر، لتشجيع النساء على القيم الانسانية المشتركة، والعمل

المشترك، مع إزالة الحدود المرسومة بين البشر، والقضاء على الفروقات على أساس اللون والجنس والعرق والدين. وإعداد الفرد والمجتمع، إعداداً علمياً وروحياً وبدنياً، بإعتبار الثقافة تهتم بالجانين الروحي والبدني.

ونشهد في أيامنا هذه ثورة تربوية جذرية تحاول أن تعيد النظر في الإرث التربوي كله، وتنتجه إلى مراحل العمر كله، وتستمر من المهد إلى اللحد. ولا تقتصر التربية على فئة معينة دون الأخرى، بل تشمل المجتمع بكامله. فال التربية إذن وثيقة الصلة بالثقافة التي يكتسبها الإنسان منذ مولده عن طريق الخبرة الشخصية، وعن طريق المجتمع الذي يعيش فيه منذ الصغر.

ويؤكد العلماء والمحظون بأن الطفل يستطيع التقاط ثقافة أي مجتمع، إذا عاش فيه فترة زمنية كافية. وتأكد ذلك الدراسات أيضاً بأن التربية هي الميدان الذي يتم من خلاله صياغة الشخصية الإنسانية بكل مقوماتها الأخلاقية والسلوكية، والتي تؤثر على الإنسان وتجعله قادراً على إنشاء العلاقات الضرورية مع محيطه المادي والاجتماعي والفكري، وتحدد علاقته بأخيه الإنسان، وبمحيطه وبالبيئة التي يعيش فيها.

* * * *

الفصل الثامن

الثقافة والعلم

لقد رغب الإنسان دوما في السيطرة على الطبيعة، وعمل جاهدا على ضبط الكوارث الطبيعية والأوبئة والأمراض وسواها. وبذل العلماء عبر التاريخ، جهودا جبارة في هذا الاتجاه. غالبا ما واجهوا الكثير من الرفض وسوء الفهم للحقائق التي إكتشفوها وأعلنوا عنها. وكانت قضية غاليلو غاليلي خير مثال على ذلك. ونظرية التطور والبقاء للأصلح مثل آخر يثبت وجود الكثير من سوء الفهم والتفسير الخاطئ والمعوج للنظريات العلمية.

وكما تطورت العلوم النظرية والطبيعية، وتقدمت البحوث العلمية، بإستخدام المعايير والتقنيات الحديثة، كلما أصبح في مقدور الإنسان فهم وإدراك الحقائق العلمية الغامضة، وكشف الأسرار الخفية وتبسيطها للناس. وشهدت العصور المتأخرة خدمة جليلة قدمها العلماء للبشر، وذلك بالتبؤ لكثير من الحوادث الطبيعية قبل حدوثها. ومعرفة التغييرات المناخية مع علاج الكثير من الأوبئة والأمراض التي كانت تقضي على عدد كبير من البشر.

وشمل التطور كذلك وسائل النقل السريعة من البرية والبحرية والجوية، والتي أدت إلى تقليل المسافات بين القارات والدول وبين البشر. وكان للتقارب مزايا الحسنة والسيئة في الوقت نفسه. ولعل من أهم الأمور التي نتجت عنه، المزايا العلمية والتقنية التي انتشرت في العالم كله، وأصبحت متوفرة للجميع، وبأسعار مقبولة جدا.

ومع أن التطورات العلمية المختلفة، التي تبدو أنها قد نجحت في قيادة العالم نحو المزيد من الاختراقات والاكتشافات لخدمة البشرية، وتسهيل أمورها، وتحسين أحوالها المعيشية. إلا أن المسيرة العلمية عجزت حتى الآن وللأسف الشديد، عن ضبط الكثير من الحوادث والظواهر الطبيعية، كالعواصف الشديدة، والزلزال والبراكين، والأمراض المستعصية التي لم يستطع التحكم فيها، مثل السرطان والروماتيزم والايذز (السيدا) وغيرها.

ونتمنى أن يكون في مقدور العلماء والاطباء القضاء على جميع تلك الأمراض والأوبئة، والسيطرة على الظواهر الطبيعية المختلفة. والمضي قدما في إكتشاف أسرار الكون وغزو الفضاء، وبناء حضارات إنسانية أخرى في الكواكب والنجوم السماوية، وخاصة بعد أن أعلنت الإحصائيات السكانية على عدم قابلية الأرض، في إستيعاب المزيد من البشر في نهاية القرن الواحد والعشرين.

وتثبت الكشوفات العلمية ومعارف الانسان القديم، بوجود أدلة دامجة على الطاقة الخلاقة والمبدعة لدى البشر عبر الآلاف من السنين. فالتطور العلمي لم يأتي مرة واحدة، ولم ينحصر في مكان واحد أو في بلد واحد فقط، بل جاء بالترانيم حيناً، وعن طريق الوثبات حيناً آخر. وإشتراك في تكوينه وإنشاءه عدد كبير من البشر، وفي مختلف العصور الزمنية. ولا بأس من الوثبات العلمية طالما بقيت في حدودها الايجابية، وطالما بقي غرضها خير البشر وخدمة الإنسانية.

وتدخل كلمة العلم اليوم في كل مجال من مجالات حياتنا سواء في الحديث عن السياسة أو الاقتصاد أو الصحة أو الثقافة. ولا يخلو من ذكرها مجتمع من المجتمعات البشرية، مهما كان ذلك المجتمع متاخلاً ومتاخراً. لأن العلم قد

دخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا اليومية، وهو من أهم المكونات والأدوات للتغيير الاجتماعي والثقافي. ولا يستطيع أي فرد أو مجتمع الإستغناء عنه، إذ هو الحجر الزاوي والأساس الذي تبني عليه أية حضارة مُتمدة.

ولم يقبل العلم منذ بداية العمل به، الطرق العشوائية والخيالية المعروفة في المجال الثقافي الواسع. لأن الأسلوب العلمي يتميز بالدقة في الطرح، وباستخدام الكثير من الأدلة الدامغة، والبراهين الثابتة، مع التفكير والاستدلال والاستنتاج، والإثبات والنقد والتحليل. ولعل هذا هو الفرق الأساسي والجوهرى بين العلم والثقافة.

ولعب العامل الاقتصادي دوراً كبيراً في تطور الحركة العلمية عبر التاريخ. فكلما إغتنت الدول والامبراطوريات، كلما إزدهرت فيها العلوم والمدارس والترجمات. وخير دليل على ذلك الامبراطورية الإسلامية في العهد العباسي والأموي، والإمبراطورية الرومانية والبيزنطية.

وكان المدرسة وبشكلها البسيط قديماً، من أعظم الانجازات التي حققها الإنسان لتطوير مهاراته، ولتسجيل إنجازاته اليومية، إذ لعبت دورها الكبير في نشوء الحضارات الإنسانية، وفي عملية التعليم والتهذيب، والتي أدت إلى نشوء آراء ومذاهب فكرية وعلمية وفلسفية مختلفة.

ولعبت الفلسفة أيضاً دوراً مهماً في العلوم الطبيعية والتقدم العلمي. إذ أن الرؤيا الفلسفية في مجالاتها وإمتداداتها، كانت أوسع وأشمل من مجال العلم الضيق. ولهذا نجد العديد من الفرضيات العلمية، قد إنبعقت من التأمل الفلسفى القديم. وكان العلماء يعتبرون في القديم كالفلاسفة والفنانين، إذ كان الفيلسوف يجمع بين الفن والحكمة والعلم والشعر والطب والموسيقى. وكان من الصعب قدّيما الفصل بين العالم وعلمه وفلسفته وفنونه وأدبه وشعره.

فالثورة العلمية إذن لم تأت من فراغ أو بطريقة مفاجئة أو بقرار من فرد أو مجموعة من الأفراد، بل كانت حتمية تاريخية، جاءت نتيجة لحاجة اقتصادية مستمرة، رافقت حياة الإنسان وحضارته.

وقد شكلت آراء العلماء القدماء، واكتشافاتهم منذ العصور القديمة أساساً للنهضة الحضارية والعلمية التي ننعم من خيراتها اليوم. وأصبح العالم اليوم أكثر من أي يوم آخر، مُدركاً عظماً ما نحن مدينون به إلى عدد من العقول البشرية في العصور الماضية، سواء في بلاد ما بين النهرين أو في مصر أو في اليونان. إذ أبدع علماءهم وحكماءهم في علوم الفلك والرياضيات والطب والكيمياء والفنون المختلفة.

وكانت الإسكندرية إحدى القلاع العظيمة للعلم في العالم القديم، وخاصة في حقل العلوم والفنون. وهناك أسماء لا ينساها التاريخ كالعالم (بطليموس) الذي عمل في الخرائط الكونية، ووضع خريطة لمجموعتنا الشمسية. والعالم (هيباركوس) الذي قدر المسافة بين الأرض والقمر. والعالم الجغرافي (ابراستس) الذي توصل إلى تقدير حجم الأرض تقديرًا مضبوطاً.

وكان للعرب أيضًا نصيبهم من العلم وتطوير حقوله. وبرز فيهم علماء كبار (الخوارزمي وابن الهيثم وابن رشد) وغيرهم، من الذين حملوا مشعل العلوم الذي أوقده الحضارات السابقة في سومر وبابل ومصر والصين والهند واليونان. إلا أنه بعد فقدان العرب لقوتهم، وسقوط امبراطوريتهم، بدأت الشعوب الأوروبية نهضتها العلمية العظيمة التي شملت كل الخبرات الإنسانية مجتمعة. وكان (ليوناردو دافنشي) العالم والفنان والرسام، خير عنوان لتلك النهضة، بالإضافة إلى (كورينيكوس وغاليليو غاليلي ونيوتون وكبلر) وغيرهم من العلماء والعباقرة، الذين وضعوا الأسس لكثير من

الحقائق العلمية حول الكون والفلك والطب والحياة والفنون والجغرافيا وغيرها من العلوم الأخرى.

ولذلك ليس من السهل تغافل دور العلم وإهماله في جميع مجالات الحياة. إذ تكفل المنجزات العلمية وتطبيقاتها المختلفة، التي تظهر بإستمرار بتغيير حياة البشر بكل الأشكال المباشرة وغير المباشرة. ونتوقع المزيد من الاكتشافات، بل محيط واسع من الاكتشافات والاختراعات.

وقد أحصينا عدداً كبيراً من التعريفات التي حفظت عبر التاريخ حول العلم، وتطور مفهومه، وعلاقته بالفلسفة والثقافة والفنون. ففي المعاجم الإنجليزية، العديد من التعريفات لكلمة (علم) ومن أشمل تلك التعريفات: ((أن العلم فرع من فروع الدراسة تلاحظ فيه الواقع وتصنف وتصاغ فيه القوانين الكمية، ويتم التثبت منها)). ويتبيّن من خلال تلك المعاجم أن العلم لا يُكتسب إلا بواسطة الملاحظة والتجربة، ولا يتم توضيحه إلا عن طريق القواعد والقوانين والمبادئ والنظريات. ومن غایاته: حب المعرفة والاطلاع ودفع الإنسان إلى التعرّف على العالم المحيط به، وحفظه إلى وضع تفسيرات للظواهر الطبيعية المختلفة. ولكن من إحدى وظائفه الرئيسية: التوصل إلى الحقائق، ودفع المعرفة إلى أمام من أجل تحقيق التقدم والتطور. وأما إشتقاق لفظه فهو من فعل علم بالشيء أي عرفه، أو أطلع عليه.

ولما كان العلم من الأركان الثقافية المهمة، ومن وسائلها المعروفة. فهو إذن جزء من حضارة الإنسان، وسيبقى ضرورياً للحضارة الإنسانية إلى الأبد. ولم يجد الإنسان أفضل منه كوسيلة تعينه في التغلب على مصاعب الحياة والطبيعة، والتحكم في ظواهرها المختلفة. فالعلم هو من صنع الإنسان،

ومن سعيه وبحثه الدؤوب، لتحقيق احتياجاته من السكن والغذاء والكساء والنقل والدواء والاتصال والبريد وتكنولوجيا البناء وغيرها من الاكتشافات والاختراعات.

ومن المعلوم أنه لو لا العلم، لقضى الكثيرون من الناس من الأمراض والبرد والجوع والزلزال والبراكين. إلا أنه بالرغم من أهمية العلم وضرورته، إلا أنه يشكو الكثير من صعوبة تدريسه، مقارنة بالموضوعات الأخرى. ولذلك يتتجنب دراسته عدد من البالغين الذين لا يرون أي ارتباط له معنى في حياتهم الخاصة. ولكن مع ذلك يبقى العلم أسلوباً معرفياً، يتأهل الفرد من خلاله لتكوين عقلية منطقية، يستطيع من خلالها حمل الثقافة ونشرها بين البشر.

والملفت للنظر أن العلم يتتصف بالوضوح والدقة، بعكس الثقافة التي قد تشمل بعض الطرق الخيالية والرمزية والحسية والعاطفية، البعيدة نوعاً ما عن الطرق العلمية والمنطقية. وهذا يدل على أن العلم والثقافة، يرتبطان إرتباطاً جذرياً بعضهما ببعض، إذ يعملان كلاهما على تغيير الإنسان نحو الأفضل والأسمى. ولهذا فكلما انتشر العلم في مكان ما، انتشرت معه الثقافة، وقل الجهل والأمية، وزاد معدل الأعمار، ولوعي بالذات، وبالوجود والآخر.

وتلعب وسائل الاعلام المختلفة، كالتلفزيون والانترنت والصحف والمجلات والمناهج الدراسية، دوراً متميّزاً في نشر المفاهيم الثقافية والعلمية لدى الأفراد. وقد استخدماها الغرب ونجح في نشر ثقافته والترويج لأفكاره وقيمته الثقافية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية من خلالها. فإذا لم نواكب العالم المتمدن، بإعادة صياغة برامجنا وأوليائنا التنموية، فإننا سنبقى في

مرحلة الاعتماد على تلك الدول في كل شيء، بالرغم من إمتلاكنا لمعطيات التقدم، ووسائل التغير نحو الأفضل.

ولذلك أصبح نشر الثقافة العلمية اليوم على نطاق واسع، ضرورة بالغة الأهمية ولاسيما في مجتمعاتنا الشرق أوسطية التي تواجه التحديات الحقيقية للبقاء والاستمرار. بسبب التأثر الحضاري، وتأثير الحضارات المتطرفة، وأسلوب العولمة المنتشر اليوم، والذي يغزو ثقافاتنا بكل الوسائل والطرق.

ولابد في هذه الحالة من فتح النوافذ، والأبواب، والسمع، والحواس للتكنولوجيات والتقييمات العلمية المتطرفة، والقيام بحملة تحديثية للمعارف والثقافات، والكشف عن الطاقات القادرة على التفاعل الحي والخلق، للحاق بالركب الحضاري، ومواكبة العصر الذي نحن فيه. ولا بد أيضا من وجودوعي تقافي شامل يتضمن برامج البحث والتطوير والتعاون المشترك مع الدول المتطرفة.

فقد استطاع الإنسان أن يبتكر ويتطور آليات ثقافية متعددة ونامية، حق من خلالها معرفة واسعة في جميع المجالات. وتعزز هذا الدور من خلال الوسائل الحديثة التي توجت بثورة الاتصالات والمعلوماتية، التي جعلت من التواصل الإنساني أكثر قدرة على إخراق الحواجز والجسور بين البشر.

وعلى شبابنا اليوم، إستغلال الفرصة للإستزادة من التعليم الصحيح الذي يؤدي إلى الثقافة الحقيقة، والاستعداد لممارسة الفضائل الأخلاقية بجانب المعرف الأخرى، وذلك بخلق نوع من التوازن الصحيح بين العقل والإيمان وبين الجسد والروح.

* * * *

الفصل التاسع

الثقافة والحداثة

شهد العالم كثيراً من الثورات وفي كل المجالات. فكل جيل جديد يأتي بثورة خاصة به. وكما أن هناك ثورات زراعية وصناعية و沐علوماتية وفنية في العلوم والتكنولوجيا، كذلك هناك ثورات ثقافية، لا تقل قوتها وتأثيرها عن الثورات الأخرى. ولو لا الثقافة التي هي الأم الحاضنة لكل تلك الثورات، لما كان بإمكان البشر النهوض والتقدم، سواء في المجال العلمي أو الصناعي أو الفني أو غيره من المجالات.

وتتميز الثقافة عادة بديناميكية الحركة، والانفتاح، والتحاور والتجدد والحداثة. ومن طبيعتها الإستمرار في النمو، إذا لم تقم، لأن الإنسان بطبيعة محبول على حب المعرفة، والرغبة في البحث والاستقصاء من دون توقف. وقد أخذت الأحداث تجري بسرعة فائقة إنسجاماً مع ايقاع الحياة السريع. وتغيرت أبعاد الزمان والمكان في العالم اليوم، مما أدى إلى تقلص المسافات وإلى خلق جو من العالمية والأمية بين المفكرين والfilosophes والمتقدفين في العالم، وظهور ثقافة عالمية واحدة وموحدة، وذات اتجاه حداثي وعقلاني عالمي الهدف والإتجاه. تلهمنا وتدفعنا إلى تبادل الأفكار والآراء، وإلى ضرورة الإعتقد الدائم بوجود الحداثة في المجال الثقافي وفي المجالات الأخرى.

وتعطي الحداثة جميع فروع الثقافة والحضارة والعلم والتكنولوجيا، لكونها ظاهرة تاريخية قابلة للتطور. لذلك لا يمكن تجاهلها بالرغم من تعقيد

المصطلح، وسوء الفهم في معناه وضرورته. ولكن هناك شبه إتفاق على أن المصطلح ((الحداثة)) يعني لغويًا، كل ما هو حديث وجديد وعلمي ومنطقي ومعاصر. ففي معاجم اللغة العربية، هناك جذور متصلة للحداثة في تراث اللغة، إذ يقول ابن منظور في لسان العرب: **الحداثة هي من الحديث والحديث، وهي نقىض القديم.** وأما اصطلاحاً فهي تخص الحياة الإنسانية، في كل مجالاتها المادية والفكرية على حد سواء.

وينطبق مفهوم الحداثة على الإنسان وتاريخه وأفعاله وسلوكه وفنونه وأفكاره. وأما نهضته وصناعته، فينطبق عليها مفهوم الحديث أو الجديد، لأن نقول عندما نصف أحد المجتمعات البشرية بأنه مجتمع حديث، أو مصنع حديث، أو آلة صناعية حديثة أو جديدة. وينطبق المصطلح نفسه على الحركة الحديثة والعصر الحديث والتراجم الحديثة والفن الحديث.

فالتحديث سيرورة تاريخية واجتماعية مستمرة لا حدود لها، ولا تتعلق فقط بتبلور العلم والتكنولوجيا والاقتصاد والسياسة فحسب، وإنما تتعلق بنظرية الإنسان إلى نفسه، وإلى الآخر، وإلى علاقته بمنظومة القيم والمعايير وطرائق التفكير والعمل والسلوك، وكل ما يتصل بحياة الإنسان والمجتمع. وأما الحداثة فهي منهج علمي وفكري، يسعى إلى تجديد الفكر والحياة، وتطوير المجتمع بكل فئاته وطبقاته ومناطقه وقواته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والإدارية والعسكرية وغيرها. فهي إذن ظاهرة كونية عالمية، وليس محلية، كما يزعم خصومها والمناوئين لها. لأنها تتضمن قيمًا ومشتركات إنسانية، وفي مقدمتها المساواة وحرية الفرد وحق الناس في المشاركة السياسية، واستتاد السلطة السياسية إلى الشعب، بالإضافة إلى الانفتاح والتطور في كل نواحي الحياة.

وللحداثة وجوه عديدة، منها وجه باسم ومقابل، يصلح لكل المجتمعات البشرية، يرتبط بالتقدم والاكتشافات العلمية وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، واحترام قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة الشعب، وحق التصويت العام، والتناوب على السلطة من قبل الشعب بالانتخاب الديمقراطي الصحيح.

ومنها وجه عبوس ومتشائم، لا يصلح لأي مجتمع بشري، لكونه وجه مُخرب وهادم لا يبني ولا يُفيد. وخاصة في حالة التمجيد بالتفكير العقلاني في مقابل التفكير الديني. ومحاولة الحداثة بتجاوز الدين وإلغاء سلطة الأخلاق، وزرع كل ما هو جديد، حتى وإن لم يكن بالضرورة ملائماً وصالحاً لزماننا ومناطقنا الجغرافية. ويقودنا هذا الاعتقاد إلى القول بوجوب تطبيق تجاربنا الخاصة مع الحداثة بما يلائم وضمنا وقيمنا وتقاليدنا وعقائدهنا التي ترعرع بالأفكار والقيم العظيمة التي من الممكن إحياؤها وإخلاصاب النكافي فيها، لكي تتلائم والعصر الذي نحن فيه.

ولذلك يختلف موقف الناس من الحداثة، إذ يؤيدوها البعض وينهون عنها، ويقف منها البعض الآخر، موقفاً حذراً وخائفاً ومُرعباً، بإعتبارها ثورة على كل ما هو ثابت وأصيل. فهي لا تمثل عندهم إلا الفوضى الفكرية والحضارية التي تعمّ حياتنا المعاصرة.

وتهدف الحداثة إلى تحرير الإنسان من قيود الماضي وتقاليد الزمان الغابر والى حثه على الإبداع والتمتع بما جاءت به الثورة المعرفية بجميع فروعها وتفرعاتها. والى توفير الركيزة الأساسية للتطور المادي من الناحية العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية، مع تحديث الأفكار، وتحرير الشعوب من التخلف والجهل، وتوفير الوسائل المساعدة للإبداع الفكري والعلمي والاقتصادي

والاجتماعي.

وأما علاقة الحداثة بالثقافة فهي علاقة حقيقة غير عابرة، فهما (الثقافة والحداثة) تتعلقان بالذهن البشري المتغير، وغير الثابت بحواسه وعقله. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفكر البشري الذي له القابلية على التطور والتتوسيع وخلق الواقع الجديد.

فالفكر هو القوة الحقيقة التي يحرك العالم ويقرر مصائر البشر، إذ له منافعه وطبياته ومخاطرها وسلبياته العديدة. فهو الذي صنع الثقافة والحضارة. ويستطيع أيضاً هدمها وتخربيها، كما يستطيع هدم العالم والقضاء عليه نهائياً. ويؤكد العلماء والمختصون أنه لو لا الفكر لما كانت المدنيات والحضارات، ولما سيطر الإنسان على كل ما حوله. ولو لا الحداثة لما إستطاع الإنسان تعديل وتطوير أفكاره وأبحاثه وثقافاته وتراثه وعقائده وحياته الاجتماعية.

وعليه فإن الحداثة، جزء مهم من الفكر البشري. وهي مرحلة من مراحل تطور البشرية الذي تأسس على سلسلة متتابعة من التطورات، يرتفقى الإنسان من خلالها نحو السمو والكمال. فمن واجب ثقافتنا الشرقية أن تقتحم العصر الجديد، وأن تدخل فيه من أبوابه الواسعة. ولا بد لها أن تستمد كل ما هو إيجابي ومفيد من الثقافات الأخرى، وإلا انهارت وعادت للمرحلة البدائية التي لا نتمناها لثقافتنا، ولا لمجتمعاتنا الشرقية.

ونستنتج من كل هذا بأننا لا يمكننا العيش في معزل عن العصر، ولا خارجه. ولكن لابد لنا من العيش مع الزمن حتى يكون في مقدورنا الخروج من أزمتنا الخانقة، والتي تمثل في العجز عن الحفاظ على قيمنا الحضارية من طرف، والعجز على الإنداكاج في النظام الحديث من الجهة الأخرى.

ولعل من الأسباب التي أدت إلى وصول مجتمعاتنا إلى هذه الحالة عديدة ومنها: التسلط على الإنسان وقهره باسم الحرية والعدالة والامن والامان. ورفض الحرية والتعددية، وعدم احترام الرأي والرأي الآخر. وعدم التعامل مع الدين والتراث بموضوعية منهجية متعددة ومتطرفة. وتغليف المجتمع بالتراث القديم والثقافات الشعبية الموروثة، وكأنها منزلة من السماء. وتدخل السلطة في كل صغيرة وكبيرة مع تقييد الفكر والعقل ومحاولة حصر الثقافة في فئة اجتماعية تدور حول السلطة وتقوم على مجاملتها لقاء مبالغ كبيرة أو منصب سياسي رفيع.

ولا يكون الحل في طبيعة الحال إلا بقبول مبادئ الانفتاح والتفاعل مع الثقافات الإنسانية الأخرى، وبإطلاق الحريات العامة وتطبيق الديمقراطية الحقيقية، وفسح المجال لكل التعبيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للقيام بدورها الإيجابي البناء، وإنشاء جسر يصل بين الماضي والحاضر والمستقبل. وعدم النظر إلى الجانب الظاهري والسلبي من الحداثة، بل بالآخر التركيز على الجانب الإيجابي البناء، الذي يرفع من مستوىانا الفكري والمادي، للأخذ بأسباب التطور والتقدم، مع المحافظة على ثوابتنا ومبادئنا الأخلاقية.

ومن هنا نستنتج بأن الدخول في عصر الحداثة أصبح خياراً لا رجعة فيه بالنسبة إلى كل المجتمعات البشرية. فمن يتخلف عنه يصبح مهمشاً، وربما يخرج من دائرة التاريخ، لأن رياح التغيير والاصلاح والتحديث، قد دخلت معظم المجتمعات البشرية، وأدت إلى تغيير نمط الحياة وطرق التفكير والسلوك والعمل، بما ينسجم وروح العصر.

وليطمأن الخائفون على دينهم وتراثهم مما تجلبه الحداثة من تحديث للفكر

والثقافة والدين والترااث والفن والتعليم. إذ ما الضرر من تطبيق مفاهيم الحداثة في التعددية والحرية والمساواة والديمقراطية المعاصرة. أليست كلها مفاهيم لا يستطيع أي مجتمع بشري أن يتقدم ويتمدن من دونها. وألسنا كلنا بحاجة ماسة للتعبير عن مكونات قلوبنا، والعيش في نظام يعمّه السلام، وتطبق فيه الحرية الفردية والديمقراطية الحقيقية.

فليس من داع للخوف والتشاؤم من كل ما هو جديد، لأن الخوف لا يجلب إلا الفشل، والتشاؤم لا يجلب إلا التقوّع والانزواء. ولكن قد يقال بأن الخوف، شعور طبيعي ملازم لحياة الإنسان، إلا أن المشكلة ليست في الخوف بحد ذاته بل في تضخيمه، مما يجعلنا، مسلولين وفاقدين للرؤيا المستقبلية، وفاقدى القدرة على مواجهة الحقيقة، وغير قادرین على الحفاظ على ما هو لدينا، ولا القبول بما يجلبه العصر الجديد من الطيبات والحسنات. وكل ما ننجح فيه وللأسف الشديد هو إتهام الآخر وبالاخص الغرب، بكل ما لدينا من سوء حال أو نكبة أو تخلف أو إنحطاط، وبالإقاء اللوم والتهم الباطلة جزاها، ناسين ممارسات السلطات الديكتاتورية التي تحكمنا، واستغلالها لثروات بلادنا، وتحكمها واستعبادها للسلطة، وممارستها لأقسى أنواع القمع، تجاه شعوبنا بجميع طبقاتهم وأجيالهم.

فلا يمكن تقييد العقل، وتبهّي المجتمع بإتجاه تكميم الأفواه للعودة إلى الأنظمة الشمولية التي تلغي الإنسان وحقوقه، بحجّة الحفاظ على الدين والترااث والقيم والأخلاق. لأن حاجتنا الماسة ليست إلى الأنظمة التي تُفرق وتُشرّع القَهر والقوّة في العلاقات الإنسانية والاجتماعية والسياسية، بل هي في بناء الوعي الاجتماعي السياسي على أساس العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، وفي تجاوز كل أشكال الوعي الاجتماعي السياسي المشوه.

وإنني متفائل جداً في قابلية مجتمعاتنا ومؤسساتها الثقافية الخروج من حالة التردي والانحطاط وذلك بالتفاعل الإيجابي مع كل أنواع الثقافات الحديثة بعيداً عن ثقافة الاستبداد، وفكرة المؤامرة، وإتهام الآخر، بكل ما يصيّبنا من سوء وتخريب ودمار.

وما نتمناه فعلاً، أن يفتح إنساناً الشرق أوسطياً ذهنه، ويُجدد ما في نفسه من أفكار وثقافات مضى عليها الزمن وانقضى. وما نتمناه من مثقفينا المختصين والنخبة منهم في الخصوص، أن يطلقوا العنان لأفكارهم، ويوسعوا قاعدة ثقافتهم، لتشمل قطاعاً أوسع من الناس المحتاجين إلى التوسيع والثقافة الحقيقة المتجددة.

وأخيراً وليس آخرًا، نتمنى أن تُشرق علينا شمس الحرية والديمقراطية الحقيقية، وأن تنهار جدران التخلف البغيض الذي ينخر مجتمعاتنا ولعهود طويلة. وأن نفتح أبواب قلوبنا ومنافذ عقولنا، لمستقبل الأفكار الإيجابية البناءة التي تساعد على نهضة شعوبنا وتقدمها، حتى تكون في مصاف الدول المُتمدنة.

* * * *

الفصل العاشر

الثقافة والعولمة

يتميز عصرنا الحاضر بنمو وتقدم المعرفة والعلوم المكتشفة من أجل خير البشرية من جهة، وببناء اليقينيات الثابتة في السياسة والاقتصاد والعلم والثقافة والحياة الاجتماعية من جهة أخرى. ولذلك تبدو الأشياء كلها قابلة للتحول والتبدل والتغيير في عالمنا المعاصر، بسبب التسارع في عمليات تطور المعرفة البشرية والعلمية والتقنية، التي أدخلتنا عهداً جديداً يسمى بعهد الثورات العلمية التي غيرت وجه العالم، وبالتالي غيرت وجه الثقافة التي تسلك اليوم نهجاً جديداً لم نألفه من قبل.

ولعبت الثورات الحديثة كثورة الاتصالات والمواصلات السريعة من الطيران والشبكات المرئية والمسموعة والإنترنت، دوراً عظيماً في الإنتشار العالمي والفوري للرسائل والأفكار والصور والخطابات والمقابلات الثقافية، التي أدت بدورها إلى تقوية الأواصر وتقارب البشر من بعضهم البعض، وتقاربهم مع الأحداث اليومية والتطورات الثقافية، التي تحدث في أي بقعة من العالم. وتبدو تلك الاكتشافات، وكأنها يسرّت حياة البشر وإستدامـت الحياة على الكره الأرضية من طرف، ولكن في الحقيقة عقدتها من أطراف أخرى كثيرة.

ولكن ما يجعلنا مقايلين بخصوص التطورات والتغيرات الكبيرة في العالم هو توسيع مفهوم الثقافة التي تغيرت منهاجها وأهدافها وركائزها كثيراً مما كانت عليه في القديم. إذ كان مفهوم الثقافة محصوراً في فئة من الناس

الذين يدعون بالحكماء أو الفلاسفة أو رجال الدين. ولكن اليوم أصبح المفهوم، له مساحات شاسعة أدت إلى انتشار ثقافة الحوار من جهة، والى سوء الفهم والخوف من المفاهيم الجديدة، وما تجلبه من هدم للقيم والتراص والدين على حساب التجديد والحداثة والعلمة من جهة أخرى.

ولكن الامور ليست بهذه العماهة التي يصورها البعض من الذين يدعون بأن العولمة تهدد ثقافتنا وقيمنا وأدياننا بالفناء. وبأننا يجب أن نصد ونقصي هذه المفاهيم، ونمنعها من النفاذ إلى محيطنا الجغرافي، بإعتبارها كلها شر وفتنة، تتويي القضاء على وجودنا، ونهب خيراتنا، والسيطرة على بلداننا وشعوبنا، وإستعمار أراضينا.

ولعل أكبر دليل على جهلنا بمفهوم العولمة هو ما حدث في جنوب شرق آسيا، ومن قبلها اليابان. إذ عرفت تلك الشعوب كيفية الرد على الغرب بالعلم والتحديث الذاتي للثقافة والسياسة والاقتصاد، وليس بالتغريب والتقليل الاعمى، كما يحدث في بعض البلدان في العالم الثالث. فإن كانت الصين، الدولة المغلقة نوعاً ما، عرفت كيف تتعامل مع العولمة، فكم بالاحرى دولنا التي هي الأقرب إلى الغرب جغرافياً، والأكثر تعاماً، تاريخياً ودينياً واجتماعياً وحضارياً.

فلا بد إذن من الحوار والتقارب والاحترام المتبادل بيننا، وبين شعوب الأرض قاطبة. ولا بد من التضامن والعمل المشترك في مختلف الميادين في سبيل تجنب حدوث الشروخ في العلاقات الدولية، وللتنقيل من الفجوات التي تحدث بيننا وبينهم. لأن الحوار وتبادل المعلومات والمعارف والخبرات على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية، هي أمور كفيلة بخلق الثقة بين الشعوب والأمم، وكفيلة أيضاً بإزالة أسباب التوترات القائمة حالياً أو محاولة تجنب

حدثها، وإنما الفائدة من البحث عن الحلول بعد وقوع المشاكل وتفاقمها، كما حدث في كثير من المناطق الساخنة من العالم، والتي أدت إلى الخسائر الجسيمة في الأرواح والممتلكات.

ومن الممكن للمدققين في تاريخ البشرية أن يحكموا على الصراع بين الحضارات والأمم، والذي لم يكن أساسه يوماً قبل الآخر، بقدر ما كان على أساس المادة والاقتصاد والموارد والثروات الطبيعية. لذا يؤكد معظم المفكرين ومنهم (صموئيل هنتغتون) في كتابه نهاية التاريخ: بأن أفضل ضمان يبعد إحتمال نشوب حرب عالمية، هو قيام نظام عالمي على أساس تعدد الحضارات، وليس على أساس صراع الحضارات.

وما نشهد في هذه الحقبة الزمنية من الدعوة إلى العولمة كظاهرة حضارية وثقافية جديدة، والتي أصبحت سمة من سمات العصر، وضرورة من ضرورات الحياة المتمدنة. وهي في الحقيقة حقبة حساسة، إذ تدعونا إلى اتخاذ موقف من العولمة التي تعتبر حركة عالمية ديناميكية مستمرة، تبرز داخل العلاقات الدولية، وتحمل تحولات مستجدة وهامة، ولاسيما في الانتاج الاقتصادي والفكري والتقني.

فالعولمة تهدف إذن إلى المزيد من الانفتاح في السياسة والاقتصاد والثقافة. وتدعو إلى تشكيل الشعوب والمجتمعات، وخاصة الشباب منهم بالخروج من الإطار والمرجعيات المجتمعية التقليدية الجامدة، والانفتاح على العالم ككيان واحد ينتمون إليه. والتبشير بمرحلة عالمية جديدة تمثل نقىض المراحل السابقة، ولتحقيق حضارة إنسانية مشتركة تكون مذلة للجميع من دون استثناء.

ولكن العولمة ليست بمنأى من التهجم الصارخ، كغيرها من الأفكار

والمفاهيم الجديدة التي ظهرت في العالم. إذ منهم من يقبلها، ويستحسن كل ما تتضمنه من أساليب ومفاهيم وتعاليم وقيم. ومنهم من يرفضها بإعتبارها شر ودمار للثقافات والتقاليد والقيم. ومنهم من يقبلها ولكن بحذر شديد. ولكن الضرورة التاريخية والواقع الحضاري الجديد، يفرضان علينا بقبول هذا المفهوم كأمر حضاري وإيجابي، مع أننا لسنا مجبرين بقبول كل ما تأتي به العولمة. إذ من الممكن رفض بعض جزئياتها التي تهدد حقيقة هويتنا ونظمنا وقيمنا الحضارية والثقافية.

وفي تحليل سريع لمدلولات العولمة في اللغة العربية، كان لا بد من ترجمة المصطلح الإنكليزي Globalization ، والمشتق من أصل المصطلح اللاتيني (Glob) الذي يعني الكرة الأرضية. والمأخوذ لغوياً من مصطلح العالم والعالمية. وقد ترجم المصطلح Globalization لفترة وجيزة من الزمن بالكونية. إلا إن مصطلح (العولمة) أصبح له الغلبة والانتشار بين المفكرين والباحثين، وأهل الساسة والاقتصاد والإعلام. ومن هنا جاء قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة، بإجازة استعمال (العولمة) كترجمة صريحة ومناسبة للمصطلح.

ولم يكن تعريف العولمة سهلاً وهبّنا في بداية الأمر، لأنّه في الواقع لم يكن مصطلحاً لغوياً جامداً، بل مفهوماً شمولياً يذهب عميقاً في جميع الاتجاهات لتوصيف حركة التغيير المتواصلة. وأما المعنى اللغوي للكلمة: فهو توحيد أنشطة الأرض الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مركز موحد، من دون الاعتبار لخلافات في الأديان والثقافات والجنسيات والأعراق. وقد ركز معظم الباحثين والمفكرين، على الجانب الاقتصادي دون الجوانب الأخرى، التي لها أهميتها الكبيرة أيضاً، كالجانب الثقافي والحضاري

والاجتماعي.

ولعل من الصعب إيجاد تعريف شامل ودقيق للعولمة بسبب صعوبة وغموض المصطلح، وتشعب معانيه دلالاته. ولذلك يوجد عدد لا يأس به من التعاريف في الساحة العلمية والثقافية اليوم، منها إيجابية وذات دلالات بناة ومركزة، ومنها تعاريف سلبية تحط من قيمة المفهوم، وتجعل منه أخطبوطاً ينوي القضاء على الأديان والثقافات واقتصاديات الدول والمجتمعات. ومع تعاريف أخرى كثيرة، تعتبر العولمة ثورة تكنولوجية واجتماعية وعلمية واقتصادية، تتويج اندماج الأسواق العالمية في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة، وإنفاق الأموال والقوى العاملة والتقنيات التكنولوجية المختلفة، لجعل العالم كرة كونية صغيرة.

فالعولمة إذن هي في القلب من الثقافة الحديثة، لأنها إستطاعت إعطاء هوية جديدة للبشرية، وجعلت من العالم دائرة إجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية واحدة، تتلاشى في داخلها الحدود الجغرافية والثقافية، لخلق نوع من الحالة التكاملية في سوق المعلومات والاتصالات عن طريق الاستثمار وشمولية أسواق الأسهم، التي انتشرت في كل مكان.

ولكن هناك من يقف ضد العولمة ويعتبرها نوع من أنواع الإنسلاخ عن القيم والمبادئ والتقاليд والعادات، وذلك بذوبانها في مفهوم عالمي جامع يستند على قيم الثقافة الغربية. فالعولمة برأي هؤلاء، هي السبب في نشوء الصراعات الجديدة بين الشعوب والدول، وبين العلم والمعرفة، وبين المجتمع الذي يقبل بالتجديد والعلوم، وبين المجتمع الذي يرفض كل ذلك.

إلا أن هناك شبه إتفاق على أن العولمة أمر لا بد منها، ولا يمكن مقاومتها، وخاصة بعد أن أصبحت توصف في خانة الواقع الحتمي

والضروري، الذي يتطلبه التطور التدريجي للعالم. فمن يصدها ويعاديها يكون، كمن يتطرق في زاوية ضيقة يقضي على نفسه بالفناء، ويحكم على مجتمعه بالموت المحتوم، ويخرج وبالتالي من دائرة التاريخ.

ولا يمكن كذلك نكران أهمية العولمة للمجتمعات البشرية، وخاصة ما أحدثه من تغييرات في مجالات عديدة، وما قدمته من الاكتشافات والاختراعات التي تخص مجال المعلوماتية والاتصالاتية. وما يهمنا هنا، المجال الثقافي ككيان متعلق بالعولمة تعليقاً جوهرياً. إذ كما أن الثقافة مهمة بالنسبة إلى العولمة، كذلك العولمة مهمة بالنسبة إلى الثقافة، وكل شيء وبالتالي يعود للثقافة في الأخير.

وأصبح في مقدور المثقفين اليوم، بيان وإظهار الطرق الحديثة والمعاصرة للثقافة، من خلال العولمة التي تعد شيئاً متحركاً وдинاميكياً، مثلها مثل الثقافة التي أصبحت في مقدورها أن تصبح عالمية الإتجاه والهدف، بعد أن كانت مجالاتها محلية وضيقة. ولكن اليوم أصبحت الحياة الفكرية والثقافية قريبة من جميع الواقع على الكره الأرضية بحيث تستطيع توظيف المعرفة العلمية والثقافية بيسر وسهولة. ولذلك أصبحت العلاقة بين الثقافة والعلوم ذات أهمية استراتيجية، بإعتبار العولمة شريان الثقافة الحديثة، كما هي شريان لجميع المجالات الأخرى في الحياة.

ولم يكن كل هذا التطور التقني في الغرب، وفي العالم المتقدم ممكناً لو لا تلازم تقدم التقنية مع فلسفة العلم والعلوم الإنسانية. وهذا ما نفتده في مجتمعاتنا وحكوماتنا الشرق أوسطية، التي تعتقد إعتقداً خاطئاً بإمكانية التصنيع من خلال استيراد التكنولوجيا العلمية وحدها من دون الاستثمار في بناء المعرفة العلمية واستيعاب الفلسفة العلمية. وينطبق الشيء نفسه بالنسبة

إلى الثقافة والعلوم الإنسانية، وذلك بإستيرادنا للنظريات الجاهزة والمنهجيات الثقافية الغربية عن محيطنا الجغرافي، ومحاولة تطبيقها في مجتمعاتنا من دون دراسة عميقة وتدقيق كبير. ولذلك يتعمّن على مجتمعاتنا وحكوماتنا التخلص من الحرفيّة في النقل، والتي تقتل الروح الإبداعية فيها، وتجمّد طاقاتنا وإمكانياتنا وتجعلنا غير قادرين على تحرير الفرد من قيود الماضي. لذلك فالفرد يحتاج أن يكون عضواً فعالاً يتحمل مسؤوليته في الانتاج والإبداع الاقتصادي والفكري والثقافي. وحاجته إلى التنقيف والتعليم عن طريق التكنولوجيا الحديثة، أمر لا مناص منه اليوم، لتنقيفه ونهضته، ولتنمية المجتمعات البشرية، ولمواجهة التخلف والامية، التي ثبت بالدليل القاطع أن الاقتصار على الطرق التقليدية في مكافحتها أمر فاشل وغير عملي البتة.

ولقد ساهمت العولمة في بروز مفاهيم وقيم وقناعات وموافق وسلوكيات إنسانية مشتركة في كل المناطق الحضارية والثقافية. ولعبت الثقافة العالمية بالرغم من كل السلبيات التي رافقتها في نقل الأفكار والقناعات والأيديولوجيات إلى المستوى العالمي.

ولا شك في أن هذا الارتفاع بالثقافة إلى الطور العالمي، يعد حلمًا إنسانياً قدّيماً، نادى به الرسل والأنبياء، ويبدو تحقيقه وإنجازه قريبًا على الأبواب. فمن من لا يتيه لعلمة تشمل العلم والطب والآداب والفنون، وتجعل كل المجالات، عالمية ومتوفرة للجميع ومن دون استثناء.

* * * *

المراجع والمصادر

الفصل الاول

- ابن خلدون، عبد الرحمن: المقدمة، ضبط وتقديم: محمد الاسكندراني،
بيروت — دار الكتاب العربي ١٩٩٨.
- بابا، هومي. أك — موقع الثقافة — ترجمة ثائر ديوب — القاهرة،
مصر العربية ٢٠٠٤.
- لنتون، رالف — دراسة الانسان — ترجمة عبد الملك الناشف —
المكتبة العصرية — بيروت، لبنان ١٩٦٤.
- ميلاد، زكي — المسألة الثقافية من أجل بناء نظرية في الثقافة —
المركز الثقافي العربي — بيروت، لبنان ٢٠٠٥.
- الفلاحي، احمد — حول الثقافة — دار الانتشار العربي — بيروت،
لبنان ٢٠٠٧.

الفصل الثاني

- مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط — دار الدعوة — استنبول.
- الوردي، د. علي: وعاظ السلاطين — دار كوفان للنشر، (الطبعة
الثانية)، بيروت، لبنان.
- ليكرك، جيرار: سوسيولوجيا المثقفين — ترجمة د. جورج كتورة —
دار الكتاب الجديد المتحدة — بيروت، لبنان ٢٠٠٨.
- شريح ، د. محمد عادل — ثقافة في الاسر: نحو تفكيك المقولات
النهضوية العربية — دار الفكر — دمشق، سوريا ٢٠٠٨.

- فيلد، ريد: المجتمع وثقافته — ترجمة الدكتور فاروق العادلي — الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة ١٩٧١.
- مالك، بن نبي: مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاهين — دمشق، دار الفكر ٢٠٠٠.

الفصل الثالث

- ابن منظور: لسان العرب — طبعة دار المعرف.
- دي سوسور، فرديناند: علم اللغة العام — دار آفاق عربية العدد (٣)، ترجمة الكتور يوئيل يوسف عزيز — بغداد ١٩٨٥.
- لعيبي، حاكم مالك: الترافق في اللغة — منشورات وزارة الثقافة والاعلام — بغداد، العراق ١٩٨٠.
- الصالح، الدكتور صبحي: دراسات في فقه اللغة — دار العلم للملايين — بيروت، لبنان ١٩٧٨.
- جاكسون، دونالد: تاريخ الكتابة — ترجمة محمد علام خضر — منشورات وزارة الثقافة — دمشق ٢٠٠٧.
- برجين، ألاف — قصة الكتابة: رموز وأبجديات جدارية مكتبة الاسكندرية — ترجمة أيمن منصور — مصر ٢٠٠٥.

الفصل الرابع

- ديوانت، وول: قصة الحضارة — الجزء الاول — ترجمة زكي نجيب محمود — القاهرة ١٩٦٥.
- فارو، باتريك: العقل والحضارة: دراسة حول فرص عقانة اخلاقية للمجتمع: ترجمة حسن عودة — دار الفارابي ٢٠٠٩.

- ايمار ، أندريه، مع مجموعة من المؤلفين: تاريخ الحضارات العام — الجزء الاول ترجمة: فريد داغر وفؤاد أبو ريحان — بيروت، لبنان ٢٠٠٦ .
- الجنابي، ميثم: الحضارة الاسلامية روح الاعتدال واليقين — دار المدى للثقافة والنشر — سوريا ٢٠٠٦ .

الفصل الخامس

- ديفز ، بول: الله والعقل والكون ، ترجمة سعد الدين خرفان ووائل بشير الاناسي — دار علاء الدين — سوريا ٢٠٠٨ .
- فنسو، دكتور صلاح: الم موضوعية في العلوم الإنسانية: عرض نقدی لمناهج البحث — بيروت، لبنان ١٩٨٤ .
- صالحة، سليمان خزاعي: ضياء العقل: نظريات متألقة للعقل والفكر والحياة والوجود — دار الوطنية الجديدة — سوريا ٢٠٠٦ .

الفصل السادس

- روبان، موريس: تاريخ الافكار السياسية المقارن — ترجمة الدكتور دعد قناب عائده — المركز الثقافي العربي — بيروت ٢٠٠٤ .
- عبد الحي، الدكتور عمر: الفكر السياسي في العصور القديمة المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع — بيروت ٢٠٠٦ .
- قربان، الدكتور ملحم: قضايا الفكر السياسي المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع — بيروت ١٩٨٧ .

الفصل السابع

- النجيحي، الدكتور محمد لبيب: الاسس الاجتماعية للتربية — دار النهضة العربية للطباعة والنشر — بيروت ١٩٦٥ .

- وضيقي، الدكتور عاطف: الثقافة والشخصية ومحدداتها الثقافية — دار النهضة العربية للطباعة والنشر — بيروت ١٩٨١ .
- أدلر، الفرد: سيكولوجيك في الحياة، كيف نحيها — تعریب عبد العلي الجسماني — دار العربية للعلوم ١٩٩٦ .
- عبد الدائم، الدكتور عبد الله: التربية التجريبية والبحث التربوي — دار العلم للملايين — بيروت ١٩٨١ .

الفصل الثامن

- برنال ، ج. د : العلم في التاريخ (الجزء الاول والثاني) ترجمة شاكر ابراهيم سعد — المؤسسة العربية للدراسة والنشر— بيروت ١٩٨٢ .
- أيدون، سيرل: فضولية العلم — ترجمة احمد مغربي — مركز البابطين للترجمة — بيروت ٢٠٠٥ .

الفصل التاسع

- طالب، محمد سعيد: الحداثة العربية: مواقف وافكار (الفكر العربي بين وعي الذات وهيمنة الآخر) — سوريا ٢٠٠٣ .
- براديри، مالكوم وجيمس ماكفاري: الحداثة — ترجمة مؤيد حسن فوزي — وزارة الثقافة والاعلام — بغداد ١٩٨٧ .
- السيف، الدكتور توفيق: الحداثة كحاجة دينية — الدار العربية للعلوم مركز افاق للدراسات والابحاث — بيروت ٢٠٠٦ .
- الغرسلاوي، علي — مجلة الحداثة — العدد (٤٧—٥٤) ، دار الحداثة — بيروت، لبنان ٢٠٠٠ .

الفصل العاشر

- حبيب، الدكتور كاظم: العولمة من منظور (مختلف الجزء الاول والثاني) — دار الشؤون الثقافية العامة — بغداد ٢٠٠٥ .
- هوري، فرنسيس: تكوين الثقافة الابداعية — تعریب محمد سمير العطاني — مكتبة العبيكان ٣ ٢٠٠٣ .
- توماسيللو، ميشيل: الاصول الثقافية للمعرفة البشرية — ترجمة شوقي جلال — ابو ضبي ٢٠٠٦ .
- الخولي، أسامة مع مجموعة من الكتاب: العرب .... الى اين؟ مركز دراسات الوحدة العربية سلسلة كتب المستقبل العربي ٢١ بيروت ٢٠٠٢ .

الفهرست

٥	.....	المقدمة
٩	.....	الفصل الاول/ تعريف الثقافة
٢١	.....	الفصل الثاني/ الثقافة والمتقف
٣٤	.....	الفصل الثالث/ الثقافة واللغة
٤٣	.....	الفصل الرابع/ الثقافة والحضارة
٥٥	.....	الفصل الخامس/ الثقافة والدين
٦٢	.....	الفصل السادس/ الثقافة والسياسة
٧٤	.....	الفصل السابع/ الثقافة والتربية
٨٤	.....	الفصل الثامن/ الثقافة والعلم
٩١	.....	الفصل التاسع/ الثقافة والحداثة
٩٨	.....	الفصل العاشر/ الثقافة والعلومة
١٠٥	.....	المراجع والمصادر
١١٠		