

Lädi

الكتاب السنوي 2019

ندو انسان عربی جدید

الكتاب والكتاب



ثُمَّة مَنهجان مُخْتَلِفان لِبَنَاء ظَاهِرَتِه الإِنْسَانُ الْعَرَبِيُّ الْجَدِيدُ بَيْنَ الْأَحَادِيَّةِ وَالْمُتَعَدِّدِيَّةِ

د. وجيد عبد المجيد*

يُثْبِرُ مَوْضِعُ الإِنْسَانِ الْعَرَبِيِّ الْجَدِيدِ، الَّذِي تَحْتَاجُهُ بِلَادُنَا فِي الْعَصْرِ الْزَاهِنِ، قَضِيَّةُ بَنَاءِ الإِنْسَانِ. وَتَدْخُلُ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ، مَنْهَجِيًّا، فِي إِطَارِ مَفْهُومِ التَّنْشِئةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ الْمُعْرُوفِ فِي عِلْمِ الْاجْتِمَاعِ، مِنْذُ أَوَّلِ الْقَرْنِ التَّاسِعِ عَشَرَ. فَقَدْ وَضَعَ عَالَمُ الْاجْتِمَاعِ الْفَرَنْسِيُّ إِمْيلُ دُورْكَهَايْمَ الْأَسَاسَ الْأَوَّلَ لِهَذَا الْمَفْهُومِ فِي كِتَابِهِ، وَخُصُوصًا كِتَابِهِ عَنِ التَّعْلِيمِ وَعِلْمِ الْاجْتِمَاعِ، الَّذِي حَدَّدَ فِيهِ مَهْمَةَ النَّظَامِ التَّرْبُويِّ فِي دَمْجِ الْأَفْرَادِ فِي الْمَجَمِعِ، لَكِي يَتَشَرَّبُوا القيَمَ الْاجْتِمَاعِيَّةِ الَّتِي تَعْرَسُ فِي نُفُوسِهِمُ الْأَنْتَمَاءِ الْوَطَنِيِّ، وَتَضِيفَ أَبعَادًا اِجْتِمَاعِيَّةً وَ ثَقَافِيَّةً إِلَى الْجَانِبِ الْبِيُولُوْجِيِّ فِي الإِنْسَانِ.

وَظَلَّ هَذَا الْمَعْنَى الشَّمْوَلِيُّ الْغَالِبُ فِي تَأْصِيلِ دُورْكَهَايْمَ لِمَفْهُومِ التَّنْشِئةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ مُسْبِطًا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَدْبِيَّاتِ، وَخُصُوصًا فِي الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ بِحُكْمِ الْبَيْتَةِ الْمُحَافِظَةِ السَّائِدَةِ فِي مَجَمِعِهِ، وَالاتِّجَاهِ التَّقْليديِّ الْأَكْثَرِ حَضُورًا فِي أَوْسَاطِ الْبَاحِثِينَ فِي عِلْمِ الْاجْتِمَاعِ.

وَلَذِكْ، بَقِيَ الْمَنْهَجُ الْمُتَضَمِّنُ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَالَّذِي يُمْكِنُ أَنْ نُسَمِّيَهُ الْمَنْهَجَ الْأَحَادِيِّ أَوَّلَ الْقَسْرِيِّ فِي بَنَاءِ الإِنْسَانِ، أَكْثَرَ شِيَوْعًا مِنَ الْمَنْهَجِ التَّعَدِّيِّ الَّذِي يَنْطَلِقُ مِنْ أَنَّ التَّنْشِئةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ تَهْدِي إِلَى مَسَاعِدَةِ الإِنْسَانِ كَيْ يَخْتَارُ طَرِيقَهُ عَبْرِ اسْتِخْدَامِ عَقْلِهِ، وَالتَّعَوُّدِ عَلَى التَّفْكِيرِ الْمُسْتَقْلِّ، وَلَيْسَ عَنْ طَرِيقِ دُفْعَهُ فِي طَرِيقِ بَعْيِنَاهَا، أَوْ صَبَّهُ فِي قَالَبٍ مُسْتَمدٌّ مِنْ نَمْوذِجٍ مُسْبِقٍ.

يُمْكِنُ الْحَدِيثُ، إِذن، عَنْ مَنْهَجَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ تَامَّاً لِبَنَاءِ الإِنْسَانِ الْعَرَبِيِّ الْجَدِيدِ، تَأْسِيسًا عَلَى وَجْودِ نَمَطَيْنِ لِلتَّنْشِئةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ تَفَصِّلُهُمَا مَسَافَةً كَبِيرَةً. فَإِذَا عَرَّفْنَا هَذِهِ التَّنْشِئةَ،

* مدیر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في «الأهرام»

بعيداً عن التعريفات الشائعة التي ترسم بطابع مدرسي في الأغلب الأعم، بأنّها عملية اجتماعية تهدف إلى أن يكون الإنسان الفرد جزءاً في المجتمع، ومرتبطةً بمحيطة الاجتماعي، يمكننا التمييز بين دمجه في هذا المحيط وفق نموذج معين، وتوفير المتطلبات الّلزمة لاندماجه فيه.

والفرق كبير، هنا، بين الدمج *Merge*، والاندماج *Fusion*، منهجهما ليس لغوياً فقط، بل ربما تكون المسافة بين المفهومين في العملية الاجتماعية أبعد منها بين الكلمتين في المعاجم اللغوية.

يعني الدمج في اللغة (معجم المعاني الجامع) التوحيد. يقال دمج شيئاً أو أكثر، أي جعل منهما شيئاً واحداً، أو وحدهما بإحكام. أمّا الاندماج، فيعني الاختلاط. وحتّى معاني الاندماج، التي تقترب من الدمج، كونهما جاءا من المصدر نفسه، يغلب فيها معنى الاختيار وليس القسر. ومنها التقاء، وتفاعل، وكذلك التّحاد، لأنّ المعنى فيه يختلف عن التوحيد. هكذا، ثمة منهجان مُختلفان لبناء إنسانٍ عربي جديد. أحدهما ينطوي على أحادية ترسم بالقسرية في بعض نماذجها، والثاني يقوم على تعددية تقوم على إعمال العقل، والقدرة على الاختيار.

ونعرض، في هذا المبحث، الملامح الأساسية لكلٌّ من المنهجين، انطلاقاً من افتراض أنّ ثانيهما (التعددي) هو الذي يُفيد في السعي إلى بناء إنسانٍ عربي جديد يستطيع تحقيق النهضة التي تأخرت كثيراً.

أولاً: المنهج الأحادي في بناء الإنسان

يقوم هذا المنهج على أنّ هناك سلطة عليا تستطيع بناء الإنسان بطريقة معينة، وفق نموذج محدّد، وتشكيل شخصيته، من أجل المحافظة على تماسك المجتمع، أو تحقيق وحدته، أو مواجهة أخطارٍ تهدّده، أو إنجاز أهداف سامية، عبر اصطفاف أفراده وقد صاروا كتلة واحدة يُنظر إلى من يختلف عنها بوصفه خارجاً أو مارقاً أو متمزداً، وفق تصميم أو نموذج يضعه أو يبنّاه.

وفي ظلّ هذا المنهج، يفترض أن يؤدي البناء إلى أن يكون الناس متشابهين، يفكرون بالطريقة نفسها، ويُرددون الشعارات ذاتها، ويتصرّفون وفق أنماطٍ معينة. ومن شأن هذا المنهج أن يُلغى، أو على الأقل يُضعف، أهمّ ما يميّز الإنسان عن غيره من الكائنات، وهو العقل.

ولهذا المنهج نماذج عدّة هي الأكثر شيوعاً اختار منها نموذجين، هما بناء الإنسان الاشتراكي، وبناء الإنسان المسلم (الإسلامي).

1- بناء الإنسان الاشتراكي

ارتبط هذا المنهج بالفلسفة الماركسية، أو بتفسيرات وشروحات معينة لها، إذا أردنا الدقة. وعلى الرغم من أن الشرح الذي قدّمه تشي غيفارا لمنهج بناء الإنسان الاشتراكي قد يبدو مغالياً، فهو يُعدّ في الواقع أكثرها تعبيراً عن هذا المنهج، وما يمكن أن يؤدي إليه.

ونعتمد في عرض الملامح الأساسية لشرح غيفارا لمنهج بناء الإنسان الاشتراكي على ما ورد في مواضع متفرقة من الكتاب الأكثر أهمية عنه، والذي كتبه أرماندو هارت، أحد أبرز منظري الثورة الكوبية، وترجمه د. مسعد عربيد تحت عنوان «ماذا تبقى من غيفارا؟»^(١). فقد طرح غيفارا مفهوم الإنسان الجديد، أو إنسان المستقبل، اعتماداً على مشاهداته وخبراته في الحرب الثورية الكوبية (١٩٥٦-١٩٥٩)، واستناداً إلى الماركسية التي آمن بها على طريقته، وذهب إلى أهمية خلق نمط جديد للإنسان يقوم بدورٍ فاعل في عملية البناء الاشتراكي.

بناء الإنسان، في هذا السياق إذن، يرتبط ببناء الاشتراكية، وهذا الإنسان الجديد لا يعمل من أجل مُرآة السلع والنقود بشكلٍ فردي وأناني، بل يعلم أن مهمته الأخلاقية تفرض عليه أن يت凡ى في العمل من أجل المجتمع، وأن هذا المجتمع في المقابل يعتني به، وبأسرته.

ووفقاً لغيفارا، لا يمكن تحقيق الاشتراكية، والوصول إلى الشيوعية كما عَرَفها كارل ماركس، إذا لم يكن الإنسان واعياً، وإذا لم يتحول المجتمع إلى مدرسة كبيرة لإعادة بناء الإنسان عن طريق التثقيف الجماعي المنظم.

وطرح ركائز عدّة يقوم عليها التحول نحو إنسان جديد اشتراكي، من أهمّها:

أ- الوعي: إذ يتطلّب بناء الوعي الاشتراكي محاارة الأنانية والظلم والتناحر بين أفراد المجتمع، وتدعم التعاون والتكافل بينهم.

ب- تجديد دور الثقافة، حيث أعاد تأكيد فكرة كارل ماركس بشأن وظيفة الثقافة، وهي

(١) أرماندو هارت، *ماذا تبقى من غيفارا*، ترجمة مسعد عربيد، القاهرة، وكالة الصحافة العربية (ناشرون)، ٢٠١٧.

تغيير العالم، وليس الاكتفاء بتفسيره، عبر تأسيس قيم جديدة، وإحداث تغيير فعلى ملموس في سلوك الفرد.

جـ- إقامة علاقات إنسانية جديدة متحرّرة من السعي إلى الرفاه، ومتوجهة إلى العمل الجاد على أساس التوزيع المتساوي للثروة العامة مما كانت قليلة، بحيث توضع في خدمة المجتمع بأسره ضمن إطار الإنتاج الاجتماعي، وبعيداً عن العلاقات الاجتماعية الرأسمالية.

ولذلك، رأى أن الإنسان الجديد يجب أن يكون متحرّراً من ثقافة السوق وعلاقتها، وأن يتحول من مستهلك إلى منتج، وأن تكون وسائل الإنتاج، هي المحددة للاستهلاك وليس العكس، من أجل إنهاء «تسليع» العمل، أي عدم التعاطي معه بوصفه سلعة، وتوفير منظومة توفر للإنسان القدرة على أن يؤدي عمله وفاءً لواجبه الاجتماعي، سعياً إلى تحقيق فكرة ماركس القائلة إن الإنسان يبلغ الحالة الأكثر إنسانية عندما يؤدي عمله ويسهم في الإنتاج، من دون أن يكون مكرهاً على أن يبيع نفسه كسلعة من أجل الحصول على حاجاته.

دـ- أولوية الحوافز المعنوية والأخلاقية على نظيرتها المادية. فالحوافز المعنوية والأخلاقية تأتي في المَوْقِعِ الأوَّلِ في بناء الإنسان الجديد، لأنّها حجر الأساس في المشروع الاشتراكي. أمّا الحوافز المادية، فهي تأتي في مرتبة تالية، سواء زيادة الأجر أو المكافآت والعلاوات أم غيرها.

كما أنّ الحوافز المعنوية والأخلاقية هي التي تربط بين مصلحتي الفرد والمجتمع، وتحرّر الإنسان من الاستغراق في الفردانية والاغتراب، فضلاً عن أنها تُعزّز علاقات التضامن بين الناس. فعندما يشعر الإنسان بأنه جزء لا يتجزأ من الكلّ الاجتماعي، يصبح لعمله وجهه معنى عميق، ويتنفي التناقض بين حاجاته ومصالح المجتمع، وتتوطّد ثقته في العمل من أجل المصلحة الجماعية المشتركة، ويُصبح راغباً في مزيدٍ من العطاء والتضحية.

ولا يخفى إغفال هذا المنهج دور العقل الإنساني الفرد في التفكير والإبتكار والإبداع، لأنّه يقوم على وجود «عقل» أعلى يُغْنِي عن جميع العقول في المجتمع.

ولم يعرف العالم العربي هذه الصيغة المتشددّة من المنهج الأحادي لبناء الإنسان، لكنّ الكثير من بلدانه عرف صيغة مخففة، في ظلّ حُكم التنظيم أو الحزب الواحد، أو هيئة حاكم فرد. ومن بينها، على سبيل المثال، مصر التي عرفت المنهج الأحادي في بناء الإنسان، بدءاً من منتصف خمسينيات القرن الماضي، وخصوصاً في مرحلة

التنظيم السياسي الواحد الذي حمل اسم «الاتحاد الاشتراكي العربي». فقد سعى الأمانة العامة لهذا التنظيم إلى تصميم منهجٍ أحادي في بناء الإنسان، عن طريق أمانة الدعوة والفكر التابعة لها.

وتحفل نشرة «الاشتراكي»، التي أصدرتها بين 1964 و1971، بما يدل على سعيٍ إلى بناء إنسانٍ اشتراكي، سواء في تغطيتها المفصلة للقاءات عقدتها الأمانة في مدنٍ وبلدانٍ كثيرة، بهدف تنقيف الحاضرين ونشر الوعي الاشتراكي لديهم، أم في كتابات نشرتها لهذا الغرض.

2- بناء الإنسان «المُسِّلِم»

لا يقتصر استغلال منظماتٍ شئِنَّ الإسلام لتحقيق أهدافٍ سياسية على ادعاء امتلاكها حلولاً نابعة منه لمختلف المشكلات، بل يشمل ممارسات كثيرة أخرى، من بينها استخدامه في تجنيد أعضاء وضمّهم إليها وضمان ولائهم. ويصل هذا النوع من الاستخدام إلى ذروته في المنظمات والجماعات التي تسعى إلى إعادة تنشئة الأعضاء الجدد من الشباب والشابات اعتماداً على فهمٍ أحادي، ووقفٍ أطْرِ صارمة، على نحوٍ يؤدي إلى فصلهم عن بيئتهم الاجتماعية الطبيعية، والسيطرة الكاملة على عقولهم.

وتعدّ جماعة «الإخوان» المثال الأكثر دلالة على استخدام الإسلام في إعادة صوغ شخصية العضو الجديد وغسل عقله، تحت شعار بناء إنسان «مسلم»، في إطار السعي إلى جعل كلمتي «إخواني»، و«مسلم»، متزلفتين.

وتحدث هذه العملية بطريقة منتظمة، ومُمنهجة، منذ العام 1943 عندما حدثَ تغييرٌ في الهيكل التنظيمي للجماعة، وأصبحت «الأسرة» هي الوحدة القاعدية الأولى التي يلتحق بها العضو الجديد، بدل الشُّعبة التي صارت هي الوحدة التالية لها، من حيث التراتبية في داخل هذه الجماعة. ولا تخفي دلالة اختيار كلمة «أسرة»، التي تضمّ عدداً محدوداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة في الأغلب الأعم، لما تحمله من معاني الانتماء القوي، والعلاقة الوطيدة، بين هؤلاء الأعضاء.

وأصدر المرشد العام الأول للجماعة حسن البنا في العام 1943 «رسالة الأسر»⁽²⁾، التي دعا فيها إلى تكوين أسر قال عنها إنّها «ترفعُ أُخْوَتَكُم من مستوى الكلام والنظريات إلى مستوى الأفعال والعمليات، فاحرص يا أخي أن تكون لبنة صالحة في هذا البناء

(2) مجموعة رسائل الإمام البنا، ط. 3، القاهرة، مركز البصائر للبحوث والدراسات، 2010، ص 519-533.

الكريم». وحدّد ثلاثة أركان لهذا البناء، وهي التعارف «لاستشعار معنى الأخوة الصالحة الكاملة في ما بينكم»، والتفاهم بأن «ينصح كلّ منكم أخيه، وليقبل الآخر نصيحة أخيه بسرور وفرح»، والتكافل «ليحمل بعضكم عبء بعض، ولি�تعهد بعضكم بعضًا بالسؤال والزيارة والبر، وليربادر إلى مساعدته ...».

كما حدد واجبات الأسرة، وأهمّها عرض مشكلات أعضائها والمُساعدة في حلّها، ومُذاكرة حول شؤون الإسلام، وتلاوة الرسائل والتوجيهات الواردة من القيادة العامة للأسر، ومُدارسة نافعة في كتاب من الكتب القيمة، والقيام برحلات مُشتراك، والصيام معاً ليومٍ في الأسبوع، وصلة الفجر جماعة مرّة كل أسبوع، على الأقل في المسجد، والحرص على المبيت معاً مرّة كل أسبوع أو أسبوعين ... إلخ.

ويُفيد تأمل هذا النّظام الذي تقوم عليه الأسرة ومتابعه ما توافر من معلومات عن ذورها، آنها أدت إلى تحول جماعة «الإخوان» إلى مجتمع في داخل المجتمع .. مجتمع شبه مغلق، ومنغلق بدرجة كبيرة، الأمر الذي يفسّر التشبّه الذي يمكن ملاحظته في النّمط العام لسلوك أعضاء الجماعة، وفي غير قليل من المفردات التي يستخدمونها.

ويعود ذلك إلى أنّ أعضاء كلّ أسرة يقضون مع بعضهم وقتاً أطول مما يقضيه أيّ منهم مع أسرته الطبيعية التي تغدو، والحال هكذا، في مرتبة تالية للأسرة التنظيمية «الإخوانيّة». ويروي أحد قادة الجماعة قصة تأسيس هذه الأسر للمرّة الأولى في العام 1943، وكيف توسيع نطاقها أولاً في أوساط الطلاب المُنتسبين إلى الجماعة: «كنا في أسرتنا نأخذ أمورنا كلّها مأخذ الجدّ. تعاوننا حتى كان أحدنا يعرّف كلّ شيء عن أخيه وعن ظروفه في المدرسة وفي البيت وعن حالته الماليّة والاجتماعيّة، وتأخينا حتى كان حبّ كلّ منّا لأخيه يفوق حبّه لنفسه ...»⁽³⁾.

وإذا أضفنا إلى ذلك سعي قيادة الجماعة، في الفترة التالية لعودتها إلى المجال العام في مصر في سبعينيات القرن الماضي، إلى ربط الأعضاء بها عن طريق علاقات العمل والتزاوج والتصاهر، ربما نستنتج آنها ذهبت إلى أبعد مدى في عملية بناء الإنسان، أو إعادة بنائه، وفق نموذج محدّد؛ فقد أتاح توسيع النشاط الاقتصادي والتجاري لأصحاب المال في الجماعة فرصة لتشغيل عدد كبير من أعضائها في الشركات والمُتاجر والجمعيات التي كانوا يملكونها، كما حدث توسيع ملموس في تزويج الشبان والشابات، وفي بناء

(3) أحمد عادل كمال، النقط فوق الحروف. الإخوان المسلمين والنّظام الخاض، ط.2، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، 1989، ص 70-74.

علاقات مظاهرة، بحيث أصبحت هناك أسر «إخواتية» طبيعية (زوج، زوجة، وأبناء)، أو خطط لأن تكون كذلك، إلى جانب الأسر التنظيمية.

ثانياً: المنهج التعددي في بناء الإنسان

يعتمد هذا المنهج في بناء الإنسان على تنمية أهم ما يملكه، وهو العقل. ويقوم على أساس أنّ بناء الإنسان يتطلّب، قبل كل شيء، إطلاق قدرته على التفكير والابتكار والإبداع، وبالتالي فتح الأبواب جميعها أمام القوّة الكامنة في عقله.

وقد ثبت أنّ هذا المنهج هو الذي يبني إنساناً قادراً على صنع التقدّم والنهضة، كما يتّضح في مختلف التجارب خلال نصف القرن الأخير. وممّا ينطوي على دلالة مهمة في هذا السياق، إدراك القيادة الصينية، منذ آخر سبعينيات القرن الماضي، فشل المنهج الأحادي الذي اتبّع في عهد ماوتسى تونغ، فأحدثت تغييرًا تدريجيًّا فيه لم يكتمل بعد. لكن، على الرّغم من عدم اكتمال هذا التغيير، يُمكن أن نستنتج الكثير عندما نُقارِن بين حال الإنسان فيها عندما بُني وفق المنهج الأحادي (1949-1977)، وبين أعيد بناؤه على أساس منهج يسمح باستخدام العقل، على الرّغم من القيود التي ظلّت مفروضة عليه.

فقد أدرك الصينيون، منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، أهميّة تحرير العقل في حدود معينة، على النحو الذي سجّله الدستور المُعدّل المعتمد في المؤتمر العام التاسع عشر للحزب الشيوعي في 24 تشرين الأول (أكتوبر) العام 2017⁽⁴⁾. فقد تضمّن هذا الدستور آنَّه «منذ انعقاد الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب، راجع الشيوعيون الصينيون بزمامه دفع شياو بينغ التجارب الإيجابية والسلبية بعد قيام الصين الجديدة، وعلى هذا الأساس دعوا إلى تحرير العقول والبحث عن الحقيقة في الواقع، وتحويل مركز ثقل أعمال الحزب صوب البناء الاقتصادي وتنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي». وتكرّرت الإشارة إلى تحرير العقول في هذا الدستور الذي نصّ أيضًا على «احترام العمل والكفاءة والابتكار».

وقد قطعت الصين خطوة مهمّة على هذه الطريق، التي لا يزال عليها أن تمضي خطوات أخرى فيها لتصل إلى ما تضمّنه الدستور المُعدّل لحزبها الشيوعي الحاكم بشأن تحرير

(4) نص الدستور المُعدّل للحزب الشيوعي الصيني في:

Xinhua-arabic.news.com, 3-11-2007

العقول. وهذه هي الطريق نفسها التي يتعين أن تسلكها دولنا لبناء إنسانٍ عربي يستطيع الإسهام حقاً، وليس قولاً، في تحقيق نهضة أخفقنا في إنجازها منذ أن صارت هدفاً سعى إليه أجيال متواالية على مدى ما يقرب من قرنٍ ونصف القرن، واللاحق بقطار التقدُّم في عالمنا.

ولم يسبقنا غيرنا في العالم، وهم كثُر، في إنماهه، ليس في أوروبا وأميركا فقط، إلَّا لأنَّهم أدركوا أنَّ طريق التقدُّم والنهضة يبدأ بتحرير العقل. فلم يكن ممكناً أن يبدأ العالم في الخروج من جمود العصور الوسطى وتخلُّفها من دون تحرير العقل، الذي بدأ يتفتح، وينتَج علمًا يسبر أغوار الكون والطبيعة، ويتفاعل مع الفلسفة لفهم أعمق للإنسان والمجتمع، بالتزامن مع نقلةٍ كيفية في الفنون كانت إيذاناً بمولد إنسانٍ جديد في أوروبا بدءاً من القرن الخامس عشر .. إنسانٍ جديد يعرف قيمة عقله، ويفكر في كلِّ ما يحيطه، ويخرج من آسر المُسْلَمات التي فرضت عليه، والتابوهات التي عَطَّلت هذا العقل طويلاً.

في مطلع النهضة، وفي عصرها الأوَّل، الذي بدأ أوروبياً، كان العقل. وفي مُستهلَّ الانتقال إلى التقدُّم، كان التفكير. ضَنَع العقلُ القادر على التفكير إنساناً جديداً خاصَّةً معركة الصراع مع القديم الذي كان مُتشبِّثاً بالبقاء والاستمرار.

ولا تخفي الصلة الوثيقة بين تحرُّر العقل من أغلال التخلُّف، والعلم الذي سعى إلى اقتلاع حضون هذا التخلُّف؛ فلم يكن متصوِّراً تحرير العقل من دون المنهج العلمي الذي يفتح الآفاق واسعةً أمام التفكير والتأمُّل والإبداع والابتكار في كلِّ مجال من مجالات الحياة. وكانت هذه هي نقطة التحول الكبرى في تاريخ الإنسان، أو قُل في تاريخ الكائن البشري الذي تحول إنساناً جديداً عندما تحرَّر عقله، وأدرَك قيمة هذا العقل، وزادَت ثقته في قدراته على أن يكون سيد نفسه، بوصفه كائناً عاقلاً يستطيع تغيير وجه الحياة على الأرض، اعتماداً على قوَّة العلم والفكر والمعرفة، وعبر مُحاربة الجهل والتعصُّب والخرافة.

ولم تُكُن مصادفة أن يحدث التحول نحو النهضة في أجواءٍ أتيحت فيها فرَّصٌ لتوفير متطلبات البناء الذاتي للإنسان الجديد، وليس في تلك التي فرضت فيها قوالب لهذا الإنسان على النحو الذي سبق توضيحه في شرح أبعاد المنهج الأحادي.

هذا هو أهمُّ ما يتعين أن يكون مفهوماً في السعي إلى بناء إنسانٍ عربيٍ جديد قادر على تحقيق النهضة اعتماداً على عقله، وبالطريقة التي يراها كُلُّ فرد، وليس

استناداً إلى «عقل» أحادي ذي طابع كلي يفرض نموذجاً معييناً أو يضع قالباً محدداً؛ فالإنسان العربي الجديد، الذي يمكن أن يُسهم في تحقيق النهضة، هو الذي يقدم إسهاماً جديداً في مجال تخصصه أو عمله أو دراسته. وكلما تعددت هذه الإسهامات، وتنوعت، وكُبرت، وترامت، صارت الطريق إلى النهضة مفتوحة للمرة الأولى في تاريخ العرب الحديث.

وكل ما يتطلبه فتح هذه الطريق هو توفير المتطلبات الموضوعية الأساسية الازمة لإطلاق العقل العربي المكبل، وفي مقدمها نظام تعليمي حديث يساعد في تنمية هذا العقل وتفتحه، ومجال عام مفتوح لتفاعلاته تُساعد في تعميم الفوائد المترتبة على هذا النظام، ورفع مستوى الأحوال في المجتمع.

1- نظام تعليم حديث

يلعب نظام التعليم دوراً محورياً في تحديد حال العقل في أي مجتمع. وكلما أقيمت هذا النّظام على تعظيم قيمة العقل، ازدادت إمكانات إسهامه في بناء إنسان عربي جديد، والعكس. ويُعد التعليم الأساسي هو المحرك الرئيسي في هذا السياق. فإنما أن يتعلم التلميذ منذ البداية كيف يستخدم عقله، ويسأل من دون قلق أو خوف حتى إذا أخطأ، وأيضاً كان الخطأ الذي يقع فيه، ومن ثم ينشأ وقد تعود على أن يفكّر، ويتأمل، ويَبْرُأ، والأمور، ويُنقد، ويُقيّم، وإنما أن ينشأ وقد تعود على أن هناك من يفكّر نيابةً عنه، ويُلْقِنه، ويُحدّد له الاتجاه الذي يمضي فيه، فيبقى عقله مقيّداً أو محبوساً، وعجزاً عن التفكير بطريقة خلاقة أو معدمة، ويُصبح هدفاً لمن يريد حشو هذا العقل بالتعصب والتطرف والنّزوع إلى العنف.

مراجعة نظم التعليم في بلداننا العربية، إذن، هي الخطوة الأولى في اتجاه بناء إنسان جديد. يحتاج هذا البناء نظاماً تعليمياً قائماً على تنمية العقل ليكون قادراً على أداء وظيفته المحتجزة في التفكير الذي يأتي بقيمة مضافة. وليس نظاماً يقوم على تنمية الذاكرة وحشوها. ويُطلب هذا التحول تغييراً في أسلوب التعليم، وإعادة تأهيل المعلّمين وفق هذا الأسلوب الذي ينمّي العقل لا الذاكرة. وهذا التغيير ضروري في منهج التعليم، وليس في المنهج الدراسي فقط، عبر بناء علاقة إيجابية بين المعلم والطالب، بحيث لا يخشى الثاني أن يسأل أسئلة غير مألوفة، أو أن يُشكّك في ما يسمعه في الدرس، ولا يغضب الأول حين يتجاوز الثاني في سؤالٍ أو آخر. وكلما بُني نظام التعليم على أن السؤال أكثر أهمية من الجواب، وأن تعليم التلميذ كيف يفكّر

ويُسَأَلُ ويسعى إلى المَعْرِفَةِ خَيْرٌ مِنْ تلقينه بضع معلومات، نكون قد بدأنا الطريق المؤدية إلى إنسانٍ عربيٍّ جديدٍ.

2- مجال عالم مفتوح

ثُمَّة اعتقاد شائع في أنَّ فَتْحَ المجال العَالَمِ لِلحوارِ والنَّقاشِ من دون قيود، يَدْخُلُ فِي إِطَارِ مَبْدَأِ الحرَّيَةِ. وهذا اعتقاد صحيح في جزءٍ صغيرٍ منه، لأنَّ أهميَّةَ فَتْحِ المجال العَالَمِ أَكْبَرُ مِنْ تَوْفِيرِ الْحَرَيَاتِ الْعَالَمَةِ بِكَثِيرٍ. المجال العَالَمِ، هُوَ ذَلِكَ الْفَضَاءُ الَّذِي يَتَفَاعَلُ فِيهِ النَّاسُ فِي أَيِّ مَجَتمِعٍ، فَيَعْبُرُونَ عَنْ آرَائِهِمْ وَمَوَاقِعِهِمْ، وَيُنْظَمُونَ أَنْفُسِهِمْ فِي رَوَابِطٍ مُخْتَلِفةٍ، وَيَنْفَقُونَ وَيَخْتَلِفُونَ. وَهُمْ، فِي هَذَا كُلِّهِ وَفِي غَيْرِهِ، يَتَفَاعَلُونَ إِيجَابًاً وَسَلْبًاً، وَبِالْتَّالِي يَفْكُرُونَ فِي صِبَبِهِمْ أَوْ يُخْطَلُونَ، عَلَى نَحْوِ يَوْقُرْ فُرْصَةً لِمُرَاجِعَةِ أَفْكَارٍ، أَوْ تَطْوِيرِ مَفَاهِيمٍ، فِي اِتِّجَاهَاتٍ شَتَّى سَوَاءٍ إِلَى الْأَمَامِ أَمْ إِلَى الْوَرَاءِ.

فَتْحُ المجال العَالَمِ، إِذَاً، يَوْقُرْ فُرْصَةً لِتَحرِيرِ الْعَقْلِ، مِنْ دُونِ خَشْيَةِ مَنْ أَنْ تَسْتَغْلِلَهُ اِتِّجَاهَاتٍ تَهْدِي إِلَى تَقييدِ هَذَا الْعَقْلِ، وَأَخْذِ الْمَجَتمِعِ إِلَى الْوَرَاءِ، لَأَنَّ تَجَارِبَ الْبَشَرِ فِي الْعَالَمِ مِنْذِ الْقَرْنِ الْخَامِسِ عَشَرَ تَفِيدُ بِأَنَّ حَرَكَةَ التَّارِيخِ تَنَارِجُ، وَتَتَذَبَّبُ، وَلَا تَسِيرُ فِي خَطٍّ وَاحِدٍ، لَكِنَّهَا تَمْضِي فِي الْمَحَضَلَةِ إِلَى الْأَمَامِ.

لَذِكَ يَتَطَلَّبُ السُّعْيُ إِلَى بَنَاءِ إِنْسَانٍ عَرَبِيٍّ جَدِيدٍ قَادِرٍ عَلَى تَحْقِيقِ النَّهْضَةِ، فَهُمْ مَسَأَلَةٌ فَتْحِ المجال العَالَمِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ، وَإِدْرَاكُ أَنَّ إِيجَابِيَّاتِ تَحْرِيرِهِ أَكْثَرُ مِنْ أَيِّ آثارٍ سَلْبِيَّةٍ يُمْكِنُ أَنْ تَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ، الْأَمْرُ الَّذِي يَسَاعِدُ فِي تَوَافِرِ الإِرَادَةِ لِحَلِّ الْمُشَكَّلَاتِ الَّتِي قد تَدْفَعُ إِلَى فَرْضِ قِيَوْدٍ مِنْ أَجْلِ مُواجِهَةِ أَخْطَارٍ تُهَدِّدُ الْمَجَتمِعَ، مُثْلِ خَطَرِ الإِرْهَابِ فِي الْمَرْحَلَةِ الرَّاهِنَةِ. وَعِنْدَئِذٍ، لَنْ يَكُونُ صَعِيباً إِيجَادُ مُعَاوِلَةٍ تَكْفُلُ تَحْقِيقَ التَّوازنِ بَيْنَ فَتْحِ المجال العَالَمِ، وَمُواجِهَةِ الأَخْطَارِ الَّتِي قد تَجَدُ فِيهِ فَرْصَةً لِتَهْدِي الْأَمْنَ وَالْاسْتِقْرَارِ، أَيِّ التَّوازنِ بَيْنِ الْحَرَّيَةِ وَالْأَمْنِ. وَبِمَقْدَارِ مَا يُعْتَبَرُ الْأَمْنَ ضَرُورِيًّا لِحَمَامِيَّةِ الْمَجَتمِعِ مِنْ أَخْطَارٍ تُهَدِّدُهُ، يُعَدُّ تَحرِيرُ الْعَقْلِ ضَرُورةً قَصُوِيَّةً لِنَهْضَةِ هَذَا الْمَجَتمِعِ وَتَقدِّمِهِ وَتَفْتَحُ وَرَوْدَ إِنْسَانِ الْعَرَبِيِّ الْجَدِيدِ.

هذا الكتاب

لطالما رافق الانتقال من القرون الوسطى إلى الأزمنة الحديثة الكلام على إنسانٍ جديد. وليس أدق على ذلك من سعي المذاهب الفلسفية المختلفة إلى رسم ملامح هذا الإنسان الذي كان عصر الأنوار قد نادى به، ومن تبني عددٍ من التيارات الفكرية التي سادت في القرن العشرين شعار "بناء الإنسان الجديد".

وإذا كان هذا التطلع إلى التجديد قد شمل عملياً، منذ مطلع القرن الماضي حتّى اليوم، جميع الحقوق والقطاعات، فإنه غالباً ما ينشأ عن اختلالاتٍ عميقه في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعن التحديات الطارئة التي تواجه الإنسان والمجتمع في مرحلةٍ تاريخية معينة.

يندرج الكلام على "الإنسان العربي الجديد" في هذا الإطار بالذات. فهو ينطلق من الإقرار بعجزنا عن التغلب على الأزمات العصيبة التي يشهدها عالمنا العربي حالياً في شتّي الميادين وعلى مختلف الأصعدة؛ وهو مبنيٌ على وعياناً خطورة التحديات التي يواجهها، بسبب أوضاعه الداخلية ونتيجةً للتحولات الجوهرية والمتتسارعة التي يعيشها العالم بأسره وتنعكس تداعياتها عليه انعكاساً مباشراً وعميقاً؛ ولكنه نابع أيضاً من رهاننا على أنه سيكون بمقدور الإنسان العربي، وكما أثبت ذلك مراراً في الماضي، أن يحقق النهضة المرجوة، شرط أن تتهيأ له الظروف المساعدة لإنجاز هذه المهمة التاريخية.

