

المحتويات

النظام الدولي الجديد :

٧	الواقع الراهن واحتياطات المستقبل د. علي الدين هلال	٩
٢٥	مفهوم النظام العالمي الجديد في الأديات الأمريكية (دراسة مسحية) د. ودودة بدران	٢٥
٤٥	النظام الدولي الجديد في الفكر العربي د. حسين توفيق إبراهيم	٤٥
٩٧	أي هيكل للنظام الدولي الجديد؟ د. ناصيف يوسف حتى	٩٧

الأدب والعلوم الإنسانية :

١٢٣	(تمهيد)	١٢٥	د. شكري محمد عياد
١٣٥	الرواية الأنثربولوجية بين الواقع الانثوجرافي والخيال الإبداعي د. أحمد أبو زيد	١٣٥	
١٦٥	التفسير الاجتماعي للظاهرة الأدبية: التراث وإشكاليات المنهج د. فتحي أبو العينين	١٦٥	
٢١١	الدراسات النفسية والأدب د. شاكر عبدالحميد	٢١١	
٢٥١	القارئ والنص: من السيميويтика إلى الهيرميتوтика سوزانا قاسم	٢٥١	
٢٨٣	السقوط والخلاص: قراءة في رواية «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ د. حسن حنفي	٢٨٣	

قبل أن تقرأ

في هذا العدد المزدوج من مجلة عالم الفكر – الذي يضم العددين الثالث والرابع من المجلد الثالث والعشرين – تعود المجلة إلى قطعها الكبير الذي ظلت تصدر به على مدى ثمانية عشر عاماً منذ بداية صدورها عام ١٩٧٣ .

وتضم صفحات هذا العدد المزدوج محورين حول «النظام الدولي الجديد» و«الأدب والعلوم الإنسانية». وتناقش دراسات المحور الأول مفهوم «النظام الدولي الجديد»، والسمات الأساسية لتطوير النظام الدولي في مرحلته الراهنة، والنمط المحتمل لتفاعلات القوى بين أعضاء الجماعة الدولية المنتظمة في إطار ما نسميه بالنظام الدولي الجديد، واحتياطات المستقبل فيما يتعلق بتطور النظام الدولي في إطار هذا المفهوم. كما تلقي الضوء على مفهوم النظام الدولي الجديد في الكتابات الأمريكية من حيث هيكلية النظام وتوجهات التفاعلات الدولية وتداعيات انتهاء الحرب الباردة على إمكانية العمل الجماعي في النظام العالمي ووضع الدول النامية. ويناقش المحور أيضاً صورة «النظام الدولي الجديد» في الساحة الفكرية العربية متناولًا المصادر والمنهج، وطبيعة الجدل الدائر حول المفهوم ذاته ما بين إقرار بوجود نظام دولي جديد ، ورفض مثل هذه المقوله ، واتجاه ثالث يقول بوجود نظام جديد في طور التشكيل ، ومصادر التغير في النظام الدولي أو عوامل التحول إلى نظام دولي جديد ، وعلاقة حرب الخليج الثانية(حرب تحرير الكويت) بما يعرف بالنظام الدولي الجديد، والجدل الدائر حول بنية هذا النظام وقيمته ، وموقع العالم العربي والإسلامي في النظام الدولي الجديد وقضايا أخرى عديدة .

ونقرأ في المحور الثاني: «الأدب والعلوم الإنسانية» مجموعة من الدراسات تناقض الإسهامات التي تقدمها العلوم الإنسانية إلى الدراسات الأدبية، والإضاءات التي قدمتها تلك العلوم لفهم الخبرة الأدبية. ولعل التقديم المتملء ثراء وعمقاً لمحور هذا المحور الأستاذ الدكتور شكري عياد يعني عن أي بيان فيما يتعلق بطبيعة هذه العلاقة وإشكالياتها وتاريخها وأفاقها المستقبلية. كذلك تضيف الدراسات الخمس التي تليه أبعاداً كاشفة وسهاماً وأفكاراً جديدة ومتعددة حول تلك العلاقة. فنقرأ عن العلاقة بين الكتابات الأنثروبولوجية والأعمال الروائية، وفي مجال العلاقة بين الأدب وعلم الاجتماع نقرأ «التفسير الاجتماعي للظاهرة الأدبية: التراث وإشكاليات المنهج»، وفي مجال العلاقة بين علوم اللغة والأدب نقرأ «القارئ والنص: من السيميوطيقا إلى الهيرميسيوطيقا»، وأخيراً نقرأ محاولة لرؤية فلسفية لنص أدبي لعملاق الرواية العربية نجيب محفوظ في مقال (السقوط والخلاص: قراءة في رواية «أولاد حارتنا»).

والآن ونحن نترك القارئ لصفحات هذا العدد المزدوج، نأمل أن يستمتع بما احتواه محوراه من مناقشات وتحليلات وأفكار، وأن تضيف هذه التحليلات والأفكار جديداً إلى رؤيته لموضوعات قضايا كل من المحورين.

رئيس التحرير

النظام
الدولي
الجديد

آفاق ما بعد الحرب الباردة

- الواقع الراهن واحتمالات المستقبل
- مفهوم النظام العالمي الجديد في الأدبيات الأمريكية
- النظام الدولي الجديد في الفكر العربي
- أي هيكل للنظام الدولي الجديد؟

تحرير وتقديم: د. علي الدين هلال

النظام الدولي الجديد

الواقع الراهن واحتمالات المستقبل

د. علي الدين هلال*

تمهيد

بداية، لعلنا لا نصفه جديداً إذا قلنا بأن النظام الدولي قد شهد منذ بداية الحرب العالمية الثانية العديد من التحولات غير المسبوقة التي كان لها أعمق الأثر ليس فقط بالنسبة لبنية العلاقات الدولية، وإنما أيضاً بالنسبة لمجمل المفاهيم التي استقرت طويلاً في ذاكرة الأمم والشعوب.

ولا شك أن بعضها من هذه التحولات قد ازداد عمقاً واتساعاً خلال السنوات الأخيرة، وإلى الحد الذي سوّغ للبعض من الباحثين والمحللين إمكان الحديث عن أن ثمة نظاماً دولياً «جديداً» أصبح الآن في طور التكروين إن لم يكن قد تكون بالفعل. ويذهب مؤلاء الباحثون إلى حد التأكيد على أن هذا النظام الدولي «الجديد» سيكون مختلفاً بدرجة كبيرة في ملامحه العامة وقواعديه الحاكمة عن النظام الدولي السابق عليه، وإن احتفظ النظائران – على الرغم من ذلك – ببعض هذه الملامح أو تلك القواعد كخصائص وسمات مشتركة تجمع بينهما.

فإذا نقصد أصلاً باصطلاح «النظام الدولي»؟ وإلى أي مدى يحق لنا – في الوقت الراهن ومنذ بداية العقد الحالي تحديداً – الحديث عن نظام دولي «جديداً» وما هي أمم السمات أو الملامح العامة المميزة لهذا النظام؟ ثم ما هي الآثار المحتملة مستقبلاً بالنسبة لهذا النظام، وخاصة فيما يتعلق بنمط تفاعلات القوى بين أعضاء الجماعة الدولية؟

* عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.

عالم الفكر

الإجابة عن هذه التساؤلات، وغيرها مما قد تستلزمه ضرورات التحليل، هي موضوع هذا البحث.
ونستعرض هذه الإجابة من خلال التركيز على نقاط رئيسية ثلاثة هي :

أولاً: في بيان المقصود بالنظام الدولي، وهل نحن فعلاً ب فإنه نظام دولي «جديد».

ثانياً: الملامح الأساسية لتطور النظام الدولي في مرحلته الراهنة.

ثالثاً: احتمالات المستقبل بالنسبة لتطور النظام الدولي.

أولاً: في بيان المقصود بالنظام الدولي ومدى ملاءمة الحديث عن نظام دولي «جديد»

المشاهد أنه لا يوجد تَعْرِيف واحد متفق عليه بين جهور الباحثين لاصطلاح النظام الدولي. فكل ينظر إلى هذا الاصطلاح من زاوية خاصة أو من منظور مختلف، وفي ضوء ظروف وأوضاع معينة، بل وحتى انتهاكاً من الأخبار وحسابات خاصة^(١). ولعل هذا هو الذي يفسر لنا لماذا تعدد أوصاف هذا النظام، إذ في حين يصفه البعض بأنه نظام حمائي، يصفه البعض الآخر بأنه نظام غير حمائي أو منحاز إلى طائفة من الدول في المجتمع الدولي على حساب الطوائف الأخرى، أما البعض الثالث فلا يتردد في وصف النظام الدولي بأنه يقوم أساساً على مبدأ المعيار المزدوج Double Standard.

وبصفة عامة، يمكن القول بأن اصطلاح النظام الدولي - والذي شاع استخدامه على نطاق واسع من جانب الباحثين والمحللين خلال الفترة الأخيرة - إنما يستخدم بالأساس للإشارة إلى مجموعة التفاعلات أو شبكة علاقات القوى - التعاونية منها والصراعية على حد سواء - التي تتم فيما بين أعضاء المجتمع الدولي على المستوىين العالمي والإقليمي؛ والتي تجري وفقاً لنسق أو منظومة معينة للقيم.

ويستدل من ذلك، في الواقع الأمر، على أن أي نظام دولي إنما تتحدد عناصره المفهومية في مجموعة مقومات رئيسية تمثل أبرزها فيما يلي : فبداية يلاحظ أن أي نظام دولي لابد وأن يعرف حالة وجود قوة أو قوى معينة هي التي تنسك بزمام الأمور في نطاقه، وتكون هي التي لها الكلمة العليا في توجيه مسار حركة الأحداث بين أطرافه، ومرجع ذلك إلى حقيقة أن «النظام الدولي» - كمفهوم مجرد - إنما يقوم أساساً على مبدأ الصراع والمواجهة بين القوى الفاعلة فيه، وذلك على خلاف الحال في التنظيم الدولي الذي يفترض فيه أنه يقوم على مبدأ التعاون والتآزر. ثانياً، يلاحظ - كذلك - أن أي نظام دولي لابد وأن تسود فيه طريقة أو طرق معينة لإدارة الأمور أو العلاقات المتباينة بين أطرافه، وبها يتحقق أو على الأقل لا يتعارض والمصالح الوطنية لفئة الدول المهيمنة من بين هذه الأطراف. وثالثاً، أن كل نظام دولي تتوافر له في العادة سمات وملامح خاصة تميزه بدرجة ملحوظة عن النظام الدولي السابق عليه. ومن هنا، يقال أحياناً ليبيان كل نظام دولي يكاد يرتبط بواقعية أو وقائع Events معينة تشكل نقطة أو تاريخاً فاصلاً بين مراحلتين مختلفتين لتطور العلاقات الدولية. ومن ذلك مثلاً، أن الواقعة أو الحدث الممثل في اندلاع الحرب العالمية الأولى قد شكل وبمحض أحد المخطوط الرئيسي الفاصل بين النظام الدولي ذي الطابع الأوروبي الغالب والذي سيطر على العلاقات الدولية منذ قيام الثورة الصناعية ونشوء الإمبراطوريات في أوروبا وامتدادها إلى أقاليم ما وراء البحار، والنظام الدولي الذي ساد خلال فترة ما بين

الحربين العالميتين. كما أن نشوب الحرب العالمية الثانية قد مثل بدوره تاريخاً حاسماً يفصل بين فترة ما بين الحربين ومرحلة جديدة سواء في تفاعلاتها السياسية أو في قواعدها الضابطة. وطبقاً للرأي الراهن في أوساط الباحثين المهمتين بتحليل العلاقات الدولية، فإن المرحلة الجديدة لتطور النظام الدولي منذ أوائل عقد التسعينيات قد ارتبطت بحدثين كبيرين هما: حرب تحرير الكويت (يناير/ فبراير 1991) وإنيار الاتحاد السوفيتي (ديسمبر 1991). ويري هؤلاء الباحثون - ويحق - أن العديد من الأحداث التي وقعت على امتداد المسرح الدولي منذ أوائل العقد الحالي لم تكن تحدث لو أن الاتحاد السوفيتي قد ظل قائماً^(٢). ورابعاً، أن القاعدة بالنسبة إلى أي نظام دولي هو أنه يقوم على / أو يتشكل من مجموعة من النظم الدولية الفرعية أو التابعة Sub-Systems، والتي يمكن لكل منها أن يباشر تأثيراً متفاوتاً على جمل التفاعلات الحادثة على مستوى النظام الدولي العالمي أو الكوني Global. ولا شك أن ذلك يتحقق بصفة خاصة في حالة وجود أكثر من قطب واحد على قمة هذا النظام الدولي، وذلك على نحو مارأيناه مثلاً خلال الفترة المتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الانيار الرسمي للاتحاد السوفيتي في 21 ديسمبر 1991^(٣).

والواقع ، أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار هذا التعريف البسيط لاصطلاح النظام الدولي بعناصره المشار إليها، فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الخصوص يمكن إيجازه في الآتي: في ضوء التحولات الدولية التي أخذت تحدث بعمق منذ بداية عقد التسعينيات - والتي سنشد إلى بيانها تفصيلاً - إلى أي مدى يصح لنا الحديث عن نظام دولي «جديد» قد تشكل فعلاً أو بسيله إلى الظهور والتبلور؟.

ما لا شك فيه أن التحولات العميقية في العلاقات الدولية منذ بداية العقد المذكور، قد خلقت شعوراً عاماً قوياً لدى الكثير من الباحثين بأن النظام الدولي أضحي الآن على اعتاب مرحلة جديدة تكاد تختلف من حيث خصائصها وسماتها العامة عن تلك المراحل التي تطور خلالها هذا النظام طيلة الفترة المتدة من عام 1945 وحتى منتصف الثمانينيات على وجه التقريب. ولعل هذا الشعور العام هو الذي يمكن أن يفسر لنا شيع استخدام اصطلاح «النظام الدولي الجديد» في السنوات الأخيرة. وطبقاً للرأي الكبير من الباحثين ، فإن هذا الاصطلاح قد استخدم للمرة الأولى على لسان الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف ، وذلك في إطار الحديث عن سياسته الخاصة بالتقريب مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة. وقد قصد جورباتشوف من وراء استخدامه لهذا الاصطلاح أنه النظام الذي أعقب الحرب الباردة وانتهاء خطر المواجهة بين الشرق والغرب ، والذي يقوم على مبادئ حاكمة جديدة تتضمن من بين أمور عدّة: نزع السلاح ، وإحلال مبدأ توازن المصالح بدلاً من توازن القوى انطلاقاً من التسليم بعدم قدرة أي من المغسرين الأمريكي وال Soviétique على فرض إرادته على الآخر ، ونزع الصفة الأيديولوجية عن العلاقات الدولية . ومع الحرص في الوقت ذاته على العمل من أجل تخطي الحواجز والصراعات تحقيقاً لمصالح البشرية جمعاً.

وقد عوّل الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش على المصطلح نفسه في بداية أزمة الخليج الثانية في الثاني من أغسطس 1990 ، وذلك بهدف حشد التأييد العالمي ضد العراق. كما عاد الرئيس بوش واستخدم هذا المصطلح مراتاً بعد ذلك ، ولا سيما بعد أن بدأ الدور السوفيتي في الضعف ثم الانيار مع توالي عمليات تفخيخ

الأطر الاتحادية لما كان يعرف بالاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية . ومن ذلك مثلاً، ما أعلنه الرئيس بوش في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في 5 مارس 1991 من : «أن حرب الخليج كانت المحك الأول لنظام عالمي جديد». وفي أعقاب نجاح الولايات المتحدة في إدارة أزمة الخليج وتدمير آلة الحرب العراقية وتغريب الكويت وإعادة حكومتها الشرعية، عاد الرئيس الأمريكي السابق ليلعن بوضوح - في خطاب له بالكلية الحربية بقاعدة ماكسويل الجوية - «أن أركان النظام الدولي الجديد هي : تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، والتضامن الدولي في مواجهة العدوان ، والعمل من أجل تحفيض خزونات الأسلحة وإخضاعها للسيطرة ومعاملة الشعوب معاملة عادلة . . .».

وبالطبع، أصبح الحديث عن النظام الدولي «الجديد» يمثل أحد الموضوعات الأساسية في مختلف وسائل الإعلام في الدول المختلفة ، كما أنه أضحى مادة خصبة للبحث والدراسة من جانب المحللين الذين تبانت آراؤهم بشأن شكل هذا النظام وسماه الرئيسية والقوى الفاعلة فيه ، وعما إذا كان سيظل نظاماً احادي القطبية أم أن التطورات الدولية اللاحقة سوف تقود إلى شكل معين من أشكال توازن القوى بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان وبها يعيد إلى الأذهان نظام تعدد الأقطاب الذي كان سائداً خلال الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية^(٤).

ومع كل ذلك، فليس بوسع أي باحث مدقق أن يذهب إلى حد التسليم تماماً بمقولة أن النظام الدولي الذي عرفه العالم طيلة الفترة الممتدة بين عامي ١٩٤٥ و ١٩٨٥ (وهو تاريخ وصول الرئيس السوفيتي السابق جورجياتشوف إلى قمة السلطة في موسكو) قد ولّ إلى غير رجعة ، وأن نظاماً دولياً جديداً بكل معنى الكلمة قد حل محله^(٥). فالحق ، أن ما يشهده العالم اليوم - ومنذ انهيار دولة الاتحاد السوفيتي إنما هو أقرب إلى وصف «الفوضى الدولية» منه إلى أي وصف آخر ، أو على أقل تقدير يمكننا القول بأن النظام الدولي يمر اليوم بمرحلة انتقالية ذات طبيعة خاصة قد تستغرق عدة سنوات لكي يعود بعدها إلى الاستقرار النسبي وحسبنا أن ندلل على ذلك بالإشارة إلى الحقائق الآتية : الأوضاع السيئة وخاصة من الناحية الاقتصادية لغالبية الجمهوريات السوفيتية السابقة وبها في ذلك روسيا الاتحادية ذاتها ، والغموض الذي مازال يحيط بمستقبل الدور العالمي والإقليمي لروسيا باعتبارها الوريث الأكبر لدولة الاتحاد السوفيتي ، والمشاكل الحادة في دول شرق أوروبا واحتلالات انحرافها في علاقات وثيقة سياسياً وعسكرياً ويقل ذلك اقتصادياً ضمن نطاق مجموعة حلف الأطلسي ، والصراعات العرقية التي أدت إلى نزوب حروب ومنازعات داخلية ودولية في بعض المناطق كما في يوغسلافيا السابقة وأذربيجان وأرمينيا وأفغانستان ، واتجاهات السياسة الخارجية للصين سواء في إطار السياسات الدولية العالمية أو على مستوى سياسات منطقة جنوب شرق آسيا ، وسياسات كوريا الشمالية التي وصلت ببحوثها إلى درجة تمكنها من إنتاج الأسلحة النووية والتي تفصح من حين لآخر عن مظاهر للتمرد على القيادة الأمريكية للعالم المعاصر، وموجة العنصرية في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى كفرنسا والنمسا ، والمشكلات الداخلية في الولايات المتحدة وخاصة ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية .

إذاً، فالنتيجة المباشرة التي يمكن أن يخرج بها المراقب لسار حركة الأحداث في عالمنا المعاصر ومنذ بداية

العقد الحالي، إنما تمثل في ازدياد درجة عدم التيقن بالنسبة لمستقبل اتجاهات هذه الأحداث، وازدياد الإدراك الحقيقة أن ما لا نعرفه بشأن هذا الموضوع أصبح يفوق بكثير حجم ما نعرفه أو نستوعبه فعلاً، وهو ما يحتم علينا ضرورة أن نتعامل -بحذر منهجي- مع وضع جديد لم تكمل معالجه بعد. وعليه، فقد يكون من الحكمة عدم التسويغ في إصدار الأحكام القيمية فيما يتعلق بالصورة العامة التي سيكون عليها النظام الدولي بعد انتهاء مرحلته الانتقالية الراهنة.

على أن الوصول إلى هذه التبيّنة العامة لا يمنع من طرح السؤال الآتي: في ضوء القدر المحدد المعلوم لنا في جمل التحولات الدوليّة التي أخذت تحدث تباعاً منذ أوائل عقد التسعينيات، ما هي أبرز الملامح أو السمات العامة التي باتت يتميّز بها النظام الدولي خلال مرحلته الانتقالية هذه؟
نجيب عن هذا السؤال من خلال النقطة الثانية من البحث.

ثانياً: ملامح تطور النظام الدولي في المرحلة الراهنة

قد يكون من المفيد بداية، وقبل أن نعرض لهذه الملامح، أن نعيد التأكيد على ما سبق أن أشرنا إليه فيما يتصل بحقيقة أن أي نظام دولي لا يبدأ من فراغ، وإنما تكون له مقدماته الأولية التي تصله بالنظام الدولي السابق عليه، مما يشكل قدرًا من الاستمرارية في تطور العلاقات الدوليّة على نحو معين. ومرد ذلك إلى كون أن التطور التاريخي لا يعرف -كمبدأ عام- الاندفاعات العشوائية أو الانقطاعات المفاجئة، فلكل شيء مقدماته وأصوله وجنوهره، فالتأريخ الإنساني -عبارة أخرى- لم يعرّف قط تطوراً جديداً تماماً لا يمت بصلة بما سبقه، وحتى الشورات الكبرى في نطاق هذا التاريخ -وكذلك الأديان-. قد عكست اليشيات التي ظهرت فيها ولو في حدود معينة.

ومؤدي ذلك، أن بعضًا من الملامح التي سيل ذكرها يمكن تلمسه أيضًا في نطاق النظام الدولي الذي ظل يحكم العلاقات الدوليّة طيلة الفترة المتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف عقد الثمانينيات تقريبًا^(٦). ومن ذلك مثلاً أن القاعدة المعروفة في نطاق القانون الدولي العام المعاصر بقاعدة عدم جواز اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها في نطاق العلاقات الدوليّة المتبادلة، لها جذورها التي تعود على الأقل إلى اتفاقيات لاهي للسلام عامي ١٨٩٩ و ١٩٠٧ وكذلك إلى عهد عصبة الأمم الذي أبرم في إطار معاهدات صلح فرساي عام ١٩١٩ . والشيء ذاته يصدق أيضًا على الموضوع الخاص بتطور الحماية الدوليّة لحقوق الإنسان.

ونعود الآن إلى سؤالنا المطروح بشأن الملامح المميزة لنظام الدولي في تطوره الراهن.

يمكّنا إيجاز أهم هذه الملامح فيما يلي^(٧):

- ١- فبداية، هناك الثورة المائتة في وسائل الاتصال ونقل المعلومات وسرعة تداولها عبر الدول، وما ترتب على ذلك من اختصار غير معهود للزمن والمسافات بين مختلف مناطق العالم، الأمر الذي جعل أفكارنا ومفاهيمنا عن الظواهر والأشياء تتأثر إلى حد بعيد بالأحداث الجارية والتطورات المتلاحقة على امتداد هذا العالم.. وكما هو معلوم، فقد ساعد على ذلك -وخاصة فيما يتعلق بنقل المعلومات من خلال نظم الحاسوبات

عالم الفكر

الأالية ذات القدرة الفائقة على الاضطلاع ب مختلف الوظائف التي تناط بها . ونتيجة لذلك ، اعتبر البعض - ويحق - أن إحدى السمات الرئيسية لعالمنا المعاصر إنما هي السرعة في التواصل وفي معدل التغير، وإلى الحد الذي حل بعض المفكرين الاجتماعيين مثل أفن توبلر إلى التساؤل بشأن مدى قدرة الإنسان على التكيف مع هذه الدرجة غير المسبوقة من السرعة في تداعي الأحداث وتلاحقها .

٢- واتصالاً بهذا الملمع السابق ، هناك أيضاً خاصية تمثلت في الثورة العلمية والتكنولوجية ، وهي الثورة التي أضحت آثارها ومظاهرها تتدفق علينا ومن حولنا من كل جانب سواء في شكل منتجات صناعية أو في صورة أجهزة ومعدات حديثة أو في وسائل الاتصال ذاتها . ولعل البعض يتذكر بهذه المناسبة ، ذلك الحوار الشهير الذي تم مباشرة عن طريق الأقمار الصناعية والذي التقى من خلاله ما يقرب من ٧٠٠ من رجال الأعمال وعدد من المسؤولين المصريين في القاهرة وست مدن أمريكية - في إبريل ١٩٨٢ - وناقشوا خلاله فرص الاستثمار المتاحة في مصر .

ومرة أخرى ، فإنه ليس بوسع أحد أن يغفل في هذا المقام الدور الحاسم للحواسيب الإلكترونية كسمة مميزة لثورة المعلومات المأهولة التي اصطبغ بها النظام الدولي المعاصر في السنوات القليلة الماضية ، وخاصة في مجالات الدفاع وبناء القدرات العسكرية للدول . وبحسب رأي بعض المحللين ، فإن هذه الثورة الإلكترونية المأهولة قد تميزت بدورها - بأربع سمات فرعية هي ^(٨) :

أ- فأولاً ، توصف هذه الثورة بأنها ساعدت إلى حد بعيد في اختصار المدى الزمني الذي كان يفصل بين كل ثورة صناعية وأخرى . فقد أخذ هذا المدى يضيق باستمرار بحيث يمكن القول بأنه إذا كان العالم قد انتظر ما يقرب من ١٨٠٠ عام حتى تبدأ الثورة الصناعية الأولى ، وأنه لم يدخل في عصر الثورة الصناعية الثانية إلا بعد مئة عام من ذلك التاريخ ، واحتاج فقط إلى ما لا يزيد على ربع قرن ليدخل في عصر الثورة الصناعية الثالثة ، إلا أنه أصبح اليوم وربما في أقل من عشر سنوات على مشارف ثورته الصناعية الرابعة .

ب- ومن ناحية أخرى ، يلاحظ أن هذه الثورة الصناعية الجديدة في مجال الإلكترونيات تمتاز بأنها - وعلى خلاف الثورات الصناعية السابقة التي اعتمدت على الصناعات الثقيلة أو على صناعة الآلات والسيارات وخلافه - تعتمد على نتائج العقل البشري وعلى حصيلة الخبرة والمعرفة التقنية . ولعل هذا هو الذي يفسر لنا - وعلى سبيل المثال - لماذا يذهب الجزء الأكبر من القيمة عند تقدير ثمن المنتج إلى المعرفة والتكنولوجيا المستخدمة وليس إلى المواد الخام التي استخدمت في عملية تصنيع هذا المنتج .

ج- ولأن العقل البشري هو الذي أصبح ينظر إليه باعتباره قوام الثورة التكنولوجية الراهنة ، لهذا فقد بات من المقبول بصورة عامة أن مواكبة هذا التطور الجديد الحادث في طبيعة العمليات الإنتاجية إنما تستلزم بالدرجة الأولى استهاراً رئيسياً في نوعيات معينة من المجالات ، وبالذات تلك التي تتعلق بأمور التعليم وتطوير المهارات البشرية وتنمية كواادر وقدرات تستطيع التعامل مع تغيرات هذه الثورة والتكيف مع نتائجها . ولاشك أن ذلك قد بات أمرًا مطلوبًا من الدول كافة أن تعيه وتعد نفسها لمواجهته ، وخاصة تلك التي تبغي تحقيق خطوات واسعة على طريق حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية .

عالم الفكر

د- وأما السمة الفرعية الرابعة للثورة التكنولوجية المعاصرة فتمثل في حقيقة أنه أصبح في حكم المسلم بهاليوم أن ثمة مجالات معينة بالذات ينبغي علينا أن نتابعها وذلك لصلتها الوثيقة بأي تقديم يرجى تحقيقه في سبيل حل مشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتمثل هذه المجالات بالأساس في الآتي استغلال الطاقات البديلة، والإفادة من الطاقة الشمسية، واقتحام مجال الهندسة الوراثية وتكنولوجيا إنتاج الطعام الرخيص وبكميات وفيرة، ومجال إحلال الآلة محل الإنسان في كل ما يتصل بأمور الميكنة ^(٤) Automization.

٣- وهناك، من ناحية ثالثة، ما أصبح يشار إليه في بعض الكتابات المعاصرة بظاهرة الاعتماد الدولي المتبادل International Interdependence أو التقسيم الدولي الجديد للعمل The New International Division Of Labour، وخاصة بعد التزايد الملحوظ في أعداد وأنواع الشركات متعددة الجنسيات Multi-national Corporations بالأحرى الشركات دولية النشاط والتي تمتد بأنشطتها إلى ماوراء الحدود السياسية للدول. وقد ظهر أثر ذلك واضحًا في طبيعة المنتج الصناعي، حيث لم يعد في إمكان دولة واحدة - منها كانت قدرتها الذاتية - أن تستقل بمفردها بصنع هذا المنتج، وإنما أصبح من الشائع اليوم أن نجد العديد من المنتجات الصناعية (سيارات، أجهزة إلكترونية، حاسبات آلية، ..) يتم تجميع مكوناتها في أكثر من دولة بحيث تقوم كل واحدة منها بالتركيز على / أو بالشخص في صنع أحد هذه المكونات فقط.

٤- كذلك، فإن من السمات الأخرى المميزة للنظام الدولي في تطوره الراهن كون أن المشكلات والقضايا التي يواجهها قد أصبحت ذات طابع دولي غالب ولم تعد المشكلات محلية أو حتى إقليمية. وبعبارة أخرى، فإن مشكلات كتلك المتعلقة بالجفاف أو التضخم أو نقص الغذاء أو الإرهاب أو تلوث البيئة، .. لم تعد تقتصر من حيث آثارها ونتائجها - وكذا من حيث القدرة على التصدي لها ومواجهتها على نطاق الإقليمي لمجموعة من الدول بذواتها، وإنما امتدت هذه الآثار وتلك التأثير إلى دول أخرى متباعدة جغرافيًا. ومن هنا نستطيع أن نفهم مثلاً لماذا تبدو دولة كالإمارات معنية كثيراً بموضوع التلوث البيئي في منطقة الخليج - على نحو ما حدث إبان أزمة الاحتلال العراقي للكويت (أغسطس ١٩٩٠ - فبراير ١٩٩١)، وذلك على الرغم من المسافة الجغرافية الشاسعة التي تفصل بينها وهذه المنطقة. كما أن هذه السمة العالمية أو الكونية Global للمشكلات الدولية الراهنة هي التي حدت بالبعض لأن يقرر صراحة أن مشكلة كتلك الناجمة عن التلوث البيئي مثلاً قد أصبحت تمثل تهديداً للسلم والاستقرار في العالم الأمر الذي يستدعي جهوداً دولية مشتركة لمواجهتها سواء من أجل ضبط الانفجار السكاني أو لكافحة نوع من التوزيع العادل لموارد الغذاء بين الدول الغنية والدول الفقيرة أو لمنع تجريف الأراضي الزراعية ووقف الاعتداء على البيئة (تدمير الغابات، دفن التفريقات النووية في مناطق مأهولة أو قرية منها ..).

٥- الواقع، أن الحديث عن الملامح الرئيسية لتطور النظام الدولي في مرحلته الراهنة ربما لا يكون مكتملاً من دون الإشارة إلى ذلك التبدل الكبير الذي طرأ على مبدأ السيادة الوطنية في مفهومه التقليدي. فالشاهد، أنه كنتيجة للتغيرات النوعية العديدة التي شهدتها هذا النظام ليس فقط منذ منتصف الثمانينيات وأوائل التسعينيات وإنما أيضاً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تربت آثار عديدة فيها يتعلق بالمبادأ المذكور أدت إلى

التضييق من نطاق وحدود سلطات و اختصاصات الدولة القومية . وقد كان ذلك لصالح توسيع مادة الاهتمام الدولي بالمسائل التي ظل ينظر إليها دوماً وبحسب معايير القانون الدولي التقليدي باعتبارها من الأمور التي تدرج ضمن نطاق الاختصاص الداخلي Domestic Jurisdiction للدولة أو ضمن نطاق مجالها الممحوز Reserved Domain^(١٠) . وليس ثمة شك في أن التطور الحاصل الآن في مجال الحياة الدولية لحقوق الإنسان ، يشكل مثالاً نموذجياً يمكن الإشارة إليه في معرض التدليل على درجة التغير التي أصابت مبدأ السيادة الوطنية لمصلحة المجتمع الدولي .

ولشن كان الاهتمام الدولي المتزايد بحقوق الإنسان والحربيات الأساسية تعود بدايته الحقيقة إلى تاريخ إنشاء الأمم المتحدة عام ١٩٤٥ ، إلا أن المشاهد أن السنوات الأخيرة من تطور النظام الدولي - وبالذات منذ نشوب أزمة / حرب الخليج عامي ١٩٩٠ / ١٩٩١ - قد عممت من هذا الاهتمام وذلك من خلال إعادة طرح ما اصطلح على تسميته «بمبدأ التدخل الدولي الإنساني Humanitarian Intervention أو «التدخل الدولي لأغراض إنسانية»^(١١) .

ولعل المثالين الأكثر دلالة في هذا الخصوص هما اللذان نجدهما في حالتي التدخل الدولي ضد العراق لحماية الأكراد والشيعة في شمالي البلاد وفي جنوبها وذلك في أعقاب انتهاء حرب تحرير الكويت في ٢٦ فبراير ١٩٩١ ، والتدخل الدولي في الصومال منذ أوائل عام ١٩٩٣ والذي تم تحت شعار «إعادة الأمل» وإنقاذ الشعب الصومالي من خطر المجاعات التي أخذت تفتكت به كثيجة لانهيار الدولة ، وعجزها عن القيام بمجمل الوظائف المنوط بها في مثل هذه الأحوال^(١٢) .

وبصفة عامة ، فإنه ما لاشك فيه أن التبدل الذي طرأ على مفهوم السيادة الوطنية لا يمكن فهمه بمعزل عن حقيقة أن الدول القومية - وعلى الرغم من التزايد المطرد في أعدادها ويشكل تدربيجي منذ عام ١٩٤٥ - لم تعد هي الفاعل الوحيد في نطاق العلاقات الدولية ، وذلك على خلاف الحال خلال الفترة السابقة على هذا التاريخ . فليل جانب الدول ، أصبحت هناك كيانات دولية عديدة تضطلع اليوم بدور كبير - يفوق دور الدول ذاتها في بعض الأحيان - في توجيهه مسار حركة الأحداث على امتداد الساحة الدولية . فهناك ، على سبيل المثال ، المنظمات الدولية على اختلاف أنواعها من حكومية وغير حكومية ، عالمية وإقليمية ، عامة ومتخصصة . وهناك ، أيضاً ، الشركات دولية النشاط والتي أصبحت اليوم تمثل إحدى الظواهر الأساسية المميزة للعلاقات الدولية المعاصرة^(١٣) . وكلنا يعلم كيف تضخمت نشاطات بعض هذه الشركات الدولية وإلى الحد الذي تتجاوز فيه ميزانية الواحدة منها ميزانيات العديد من الدول مجتمعة ، وخاصة دول الجنوب .

ونتساءل الآن عن مدى إمكانية القول باستمرار هذه السمات كعلامة مميزة للنظام الدولي فليس في مرحلته الراهنة ومنذ أوائل عقد التسعينيات ، أم يصح لنا القول - من جهة أخرى - بأن التحولات التي طرأت على بنية النظام الدولي منذ أزمة / حرب الخليج الثانية أو على أقصى تقدير منذ انهيار الاتحاد السوفيتي هي بسبيلها اليوم لأن تضفي على هذا النظام الدولي خصائص وسمات من نوع جديد تماماً .

مرة أخرى، ليس بوسع أي محلل سياسي أن يتجاهل حقيقة أن انتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي - والتي استمرت قرابة أربعة عقود - قد خلق إطاراً جديداً للسياسة الدولية يتسم بالتغيير السريع، إطاراً ذو سمات خاصة وعجيبة حيث أنه لا يقتصر على القضايا السياسية وإنما يمتد ليغطي مجالاً رحباً للتنظيم الاجتماعي والإنساني أيضاً. وكما سلف القول، فإن التطورات التكنولوجية العميقه التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر صارت تؤثر على الوزن النسبي لعناصر الإنتاج، بمعنى أنها زادت من قيمة وأهمية دور المعرفة والمعلومات بالمقارنة بقيم العناصر الأخرى المعروفة في نطاق علم الاقتصاد التقليدي كالأرض والعمل ورأس المال، وهكذا، نمت صناعات جديدة تتحضر أشطتها في جمع المعلومات وتتنظيمها وتوزيعها واسترجاعها، وظهر اصطلاح «مجتمع المعلومات» للدلالة على هذا التطور النوعي الجديد. ولعلنا لا نبالغ إذا خلصنا، في هذا المقام، إلى القول بأن انهيار دولة الاتحاد السوفيتي إنما كان في أحد جوانبه تعبيراً عن عدم قدرة مؤسساتها العلمية والاقتصادية على الاستجابة لمتطلبات التغيير التكنولوجي السريعة هذه.

والحق، أنه مع اعترافنا بالآثار الضخمة التي نجمت عن انتهاء عصر الحرب الباردة بين قطبي النظام الدولي، إلا أن القول بأن هذا النظام سيشهد خلال المستقبل المنظور توجهات سياسية جديدة تقوم على إحلال مبدأ التعاون محل مبدأ الصراع والمواجهة ليس مقطوعاً بصحبته تماماً فلابد هناك من ينظر إلى العالم منذ نهاية عام ١٩٩١ من خلال مفاهيم الحرب الباردة، حيث يرى هؤلاء أن روسيا الاتحادية - وهي الوريث الأكبر والأقوى للاتحاد السوفيتي السابق - مازالت تمتلك القدرة الكافية التي تمكنتها من شن الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم فإن التهديدات الاستراتيجية للغرب عموماً وللولايات المتحدة على وجه الخصوص لا تزال قائمة على الرغم من الاختفاء الرسمي لدولة الاتحاد السوفيتي. وواضح، أن هذا الفريق من المحللين لا يعول كثيراً على التوایا أو على الإعلانات السياسية، وإنما يركز بالأساس على الحقائق الحادثة فعلًا، فيما يهم هو مصير ترسانات السلاح ونظم التسلح المتوفرة لدى ورثة الاتحاد السوفيتي.

كما ينطلق أنصار هذا الرأي من مقوله أن التأثير الواضح لانتهاء الحرب الباردة ربما يظهر في بعض مناطق العالم - كأوروبا الشرقية - دون البعض الآخر. فعلى سبيل المثال، لم يؤد انتهاء هذه الحرب إلى إحلال فوري للسلام في منطقة مهمة كمنطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من استمرار المباحثات الثنائية منها والمتحدة الأطراف، بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا بأن السباق المحموم على التسلح فيما بين دول المنطقة مازال مستمراً فوفقاً لكتاب السنوي الذي يصدره معهد «سري» الشهير في السويد، يلاحظ أن الإنفاق العسكري للمملكة العربية السعودية قد زاد من ١٤,٨٨٧ مليون دولار في عام ١٩٨٨ إلى ٢٢٧,٣٦٠ مليون دولار في عام ١٩٩١ ، وزاد بالنسبة لدولة إسرائيل خلال الفترة نفسها من ٨١١,٣٠٣ مليون دولار إلى ٩٠٩,٣٠٣ مليون دولار، وزاد في سوريا من ٤٨٢,١ مليون دولار إلى ٣٠٤,٣ مليون دولار، وأما في تركيا فقد زاد من ٦٦٤,٣ مليون دولار إلى ٣,٨٧٠ مليون دولار^(١٤).

وإضافة إلى ما تقدم، فإن نهاية الحرب الباردة لم يصاحبها أي تحسن ملحوظ لبعض بؤر التوتر في العالم. فمثلاً لم يطرأ على العلاقات الهندية-الباكستانية أي تطور إيجابي وخاصة فيما يتعلق بمشكلة كشمير، كما لم يؤد انتهاء الحرب الباردة إلى الإقلال من سعي باكستان الدءوب من أجل تصنيع وامتلاك السلاح النووي. كما أنه

أي انتهاء الحرب الباردة - لم يؤد إلى مزيد من الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، بل على العكس فالملاحظ هو أن حدة التوتر بين دولتي كوريا قد زادت في عام ١٩٩٣ مما جعل كوريا الجنوبيّة على القيام بمناورات عسكرية مع الولايات المتحدة، وخاصة بعد رفض كوريا الشماليّة إخضاع مفاعلاتها ومشانعها النوويّة للتفتيش من جانب الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة.

وعلى الإجمال، فإنه أيّاً كان تقويمنا للنتائج المترتبة على انتهاء الحرب الباردة، فإن الأمر الذي لا سبيل إلى انكاره في هذا التصوّر هو أن التفاعل بين ما يمكن وصفه «بقوى التكامل» («قوى التمايز») في إطار العلاقات الدوليّة سوف يستمر، وستكون النتيجة المحققة هي بلا شك محصلة بين هذين التقىضيين في تركيب جديد ذي ملامح خاصة ستبرز بوضوح في اتجاهات رئيسية خمسة هي:

١- التطور نحو المزيد من الثورة العلمية والتكنولوجية

من المتوقع أن يشهد النظام الدولي في تطويره الراهن وخلال سنواته القليلة القادمة تعديقاً مكثفاً للثورة العلمية والتكنولوجية في جوانبها المتعددة، وعلى الأخص فيها يتصل بالمحاور الأساسية الآتية: المعلوماتية Informatiques ودورها المتزايد في مجالات الحياة المختلفة، والتقنيات الحيويّة، وتخليل المواد أو استبatement مواد جديدة وخاصة في مجال الغذاء، والإدارة العلمية، والاعتماد على ما يسمى خطأ في أدوات الإعلام الإنسان الآلي (الروبوت) أو الإحلال التدريجي للألة محل الإنسان في بعض الأنشطة.

وطبقاً لما هو مشاهد، فإن هذا التطور نحو المزيد من الثورة العلمية والتكنولوجية، يتصف - بدوره - بعدد من السمات:

أ- فهو، أولاً، تطور يحدث بمعدلات متسرعة للغاية وإلى الحد الذي ضاقت فيه الفجوة الزمنية التي تفصل بين تاريخ الاكتشاف العلمي وبداية تطبيقه عملياً.

ب- ومن ناحية ثانية، توصف هذه الثورة العلمية بأنها ستدّي - من بين أمور أخرى عديدة - إلى مزيد من الارتباط والتدخل بين مختلف مناطق العالم، وإلى مزيد من الاهتمام المتبادل بين الأطراف الرئيسية لهذه الثورة التكنولوجية حتى ليصبح لنا القول بأنه إذا كان الإنسان قد ظل يعيش على هذا الكوكب منذ ملايين السنين، إلا أنه لم يقدر له إلا خلال حقبة الثمانينيات فقط أن يعيش في مجتمع عالمي Global بالمعنى الحقيقي للاصطلاح. وباختصار، يمكن القول بأن هذه الثورة التكنولوجية العلمية هي التي ستمثل الأيديولوجية الجديدة التي سيتافقون حولها المنافسون، وذلك بعد أن تراجعت الخلافات الأيديولوجية التقليدية والتي عرفها العالم بشكل خاص خلال الفترة التالية على انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى سقوط دولة الاتحاد السوفيتي^(١٥).

ج- كذلك، توصف هذه الثورة العلمية والتكنولوجية من ناحية ثالثة، بأنها أدت وستؤدي إلى مزيد من التركيز على أهمية عامل المعرفة في نطاق العلاقات الدوليّة المتبادلة. فالسمة الرئيسية لهذه الثورة هي - وكما هو مشاهد حتى الآن - اعتمادها على المعلومات، بما يعنيه ذلك من كونها تؤسس على مصدر متجدد ولا نهائي قوامه هو العقل الإنساني ذاته. ومؤدي ذلك، أن الاستئثار الصناعي في الدول

عموماً يتوقع له - بل ويجب أن يتوجه من التركيز على مجالات البناء والآلات إلى الاستثمار في مجالات المعرفة والبحث العلمي.

٢- التطور نحو المزيد من الاعتماد الاقتصادي المتبادل

أشار التحليل، فيما سبق، إلى حقيقة أن الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة قد رتبت نتائج عديدة تمثلت بالأساس في انهيار حاجز المسافات بين الدول والقرارات مع ما يعنيه ذلك من تزايد إمكانيات التأثير والتأثير المتبادلين وإيجاد نوع جديد من التقسيم الدولي للعمل الذي يتم بمقتضاه توزيع العملية الإنتاجية الصناعية بين أكثر من دولة بحيث يتم تصنيف مكونات أي منتج نهائي في أكثر من مكان واحد. وقد انعكس كل ذلك ولاشك في تراجع بعض مفاهيم علم الاقتصاد التقليدي ونظرياته، وتضاؤل دور الدولة من خلال سياسات الاقتصاد المخطط وإحلال دور القطاع الخاص محل القطاع العام في العديد من الدول.

كذلك، فإن من المشاهد اليوم أن هذه الثورة العلمية والتكنولوجية، ومارتبط بها من تقسيم جديد للعمل الدولي، قد غيرت كثيراً من موازين القوة الاقتصادية وطرحت معايير جديدة لهذه القوة وصفتها البعض وبحق «بالميزة التنافسية للأمم في التسعينيات»^(١٦). فمن المؤكد أنه لأول مرة في التاريخ، يلاحظ أن الموارد الطبيعية لم تعد هي الركيزة الأساسية للقدرة الاقتصادية للدولة على المنافسة في المجال الدولي. وليس أدلة على ذلك من حقيقة أن معدلات النمو الاقتصادي العالمية قد تحققت في دول فقيرة نسبياً في مواردها الطبيعية كاليابان وكوريا الجنوبية وبعض الدول الأخرى في منطقة جنوب آسيا، في حين أن معدلات النمو المنخفضة قد وجدت في العديد من الدول التي تتوافر لديها - بمعايير علم الاقتصاد التقليدي - موارد طبيعية كبيرة ومتنوعة كالأرجنتين وباكستان والسودان بل وحتى الاتحاد السوفيتي قبل انهياره.

وعليه، فقد أصبح من المسلمات الآن القول بأن الدول لا ترث رخاءها وإنما تخلقه بأيدي أبنائها من خلال التجديد والإبتكار والتطوير المستمر، وبأن هذا الرخاء لا ينهض فقط على توافر الموارد الطبيعية للدولة، وإنما ينهض قبل ذلك كله على قدرة المؤسسات الاجتماعية على تنظيم هذه الموارد وتعبيتها، وتبني السياسات القادرة على التعامل مع الضغوط التي تولدتها المنافسة في الأسواق الدولية والعمل لكي يتميز إنتاجها الصناعي بالتجدد والإبتكار.

والواقع، أنه لا يخالجنا أدنى شك في أن الأمر المثير بالنسبة لمقدرة أية دولة على تحقيق مثل هذه الميزة التنافسية الدولية، إنها يمكن في كون أن نجاحها - في التحليل الأخير - يتناسب طردياً مع حجم المنافسة المحلية القائمة بين مؤسساتها الإنتاجية. فعده المنافسة المحلية يصير إذاً، هو المحرك الأكبر للقدرة على المنافسة العالمية، ولعل النموذج الياباني هو الذي يقدم لنا دليلاً أكيداً في هذا الخصوص. ففي اليابان على سبيل المثال تتنافس ١١٢ شركة تعمل في مجال صناعة العدد والآلات، و٢٤ شركة تعمل في مجال صناعة أدوات الاتصال وأشباه المواصلات، و٢٥ شركة تعمل في مجال صناعة أجهزة التصوير والكاميرات. ولاشك أنه كلما تركزت المنافسة جغرافياً وازدادت حدتها، أصبحت الصناعة أكثر قوة لاقتحام ميدان المنافسة العالمية.

٣- التطور نحو المزيد من التكتلات الاقتصادية العالمية

ليس ثمة خلاف بين جهود الباحثين وال محللين حول أن العالم يشهد الآن اتجاهها واضحاً وقوياً يدفع في طريق التكامل الاقتصادي وإيجاد الأسواق الكبيرة. ولعل من أبرز الأمثلة التي يمكن الإشارة إليها في هذاخصوص: مشروع أوروبا الموحدة الذي خطأ بخطوات واسعة نحو التكامل الأوروبي منذ اتفاقية روما العام ١٩٥٧ وما أعقبها من خطوات أسفرت عن توقيع معاهدة ماستريخت. وهناك، أيضاً، جامعة الباسيفيك الاقتصادية، وكذا منطقة التجارة الحرة التي تجمع بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك... الواقع أن هذا الاتجاه العالمي نحو التكامل أو التكامل الإقليمي، إنما يفسر في جانب منه في ضوء طبيعة القضايا والمشكلات التي أصبحت تواجه العالم المعاصر، والتي تتجاوز آثارها ونتائجها الحدود السياسية للدول فرادى^(١٧).

٤- الاتجاه نحو المزيد من التطور الديمقراطي^(١٨)

لاشك أن ثمة حالة غير مسبوقة من التطور الديمقراطي على المستوى العالمي أخذت تمتد تطبيقات متعددة لها في الدول المختلفة، بما في ذلك بعض دول العالم الثالث. ولعل من أهم مظاهر هذه الحالة ما نراه الآن من تزايد ملحوظ في درجة المشاركة السياسية للشعوب في تقرير مصيرها، وذلك على نحو ما حدث مثلاً في الجمهوريات الخمسة عشر التي انبثقت عن دولة الاتحاد السوفيتي في أعقاب انهيارها، وكذا ما حدث بالنسبة لحالة انفصال إقليم أريتريا عن إثيوبيا وتكونن دولة مستقلة. كما لا ينبغي في هذا السياق تجاهل التطورات الديمقراطية التي جرت في دول أوروبا الشرقية منذ نهاية عقد الثمانينيات، وهي التطورات التي أتت على نظم الحكم الشيوعية لتجتها من جذورها ويشكل دموي في بعض الحالات على نحو ما حدث في رومانيا.

وهكذا، فقد بات أمرًا ضروريًا الآن—وكما عبر البعض عن ذلك متهممًا—أن النظام الدولي «الجديد» يسعى إلى إتاحة الفرصة الكاملة للشعوب للتعبير عن إرادتها بحرية، وأن تصدر قراراتها بنفسها.

٥- تطور النظام الدولي ومزيد من الوفاق في مرحلة ما بعد الحرب الباردة

غنى عن البيان أن احتدام الصراع بين قطبي النظام الدولي خلال مرحلة الحرب الباردة قد أدى إلى إرهاق متبادل لكل منها، وذلك بالنظر إلى الأعباء العسكرية الناجمة عن سباق التسلح الريء طيلة الفترة السابقة على متصف الثمانينيات. ومن هنا، فقد كانت مبادرة الرئيس السوفيتي السابق جورباتشوف في أعقاب وصوله إلى قمة السلطة في الاتحاد السوفيتي بشأن ضرورة صياغة أفكار جديدة في هذاخصوص، أمرًا طبيعياً فرضه الإدراك بمدى نقل هذه الأعباء العسكرية. وقد تأسست هذه الأفكار الجديدة للرئيس جورباتشوف على مقوله الأساسية مفادها أن العالم أصبح يشكل الآن وحدة واحدة بفعل تأثير الثورة التكنولوجية والتقدم الريء في أسلحة الدمار الشامل.

وقد استتبع ذلك تبلور أربعة مبادئ رئيسية في هذا الإطار هي:

- أ- أن الاعتماد المتبادل صار هو القانون الأساسي للعلاقات الدولية.

ب- أن التناقض بين الرأسمالية والاشراكية لم يعد هو التناقض الرئيسي في النظام الدولي، وإنما توارى ليحل محله تناقض أهم وهو التناقض بين دول الشمال الصناعية المتقدمة ودول الجنوب ذات الأوضاع الاقتصادية المتقدمة. كما أن اختفاء هذا التناقض بين النظمتين الرأسمالي والاشتراكية قد ساعد في تكثيل الجهد الدولي من أجل التصدي للمشكلات المشتركة كمشكلات: الإرهاب، والتلوث، والانفجار السكاني، وتزايد معدلات البطالة، . . .

ج- أن المبدأ الذي أضحت يحكم العلاقات الدولية الآن أصبح يتمثل في توازن المصالح وليس في توازن القوى على نحو ما حدث طيلة الفترة السابقة على انتهاء عصر الحرب الباردة.

د- بروز نظام إعلامي دولي جديد^(١٩). ومن المتصور أن يتحدد الدور الذي سيلعبه هذا النظام الإعلامي الدولي الجديد في العديد من المجالات مثلاً: بإحداث ثورة إدراكية ونفسية ستؤدي ولا شك إلى إعادة صياغة القيم والأفكار فضلاً عن إعادة تأهيل البشر بما يتاسب والتحولات التقنية للعالم في تطوره الراهن، التأثير على أنظمة التربية والتعليم وعلى التفاعلات الاجتماعية وعلى نحو يحتمل معه أن يقود إلى تحطيم التوازنات التاريخية في الشمال والجنوب معاً، تدهور مكانة المثقف التقليدي في مقابل المثقف الجديد الذي يستمد معارفه وأفكاره من أجهزة الإعلام المسمى (التليفزيون) وشيوع ما أصبح يطلق على تسميته بالكتاب المسموع والمرئي وحلوله محل الكتاب التقليدي، وصياغة نمط جديد وبديل للرأسمال الرمزي والمعنوي أو ما أسماه البعض مثل ماكس نوایه بالرأسمال الإدراكي - الإعلامي والذي ينطوي على قدر كبير من التقنية، الأمر الذي سيجعله قادراً على اهضم والتجدد بسرعة فائقة، وصياغة ذاكرة جماعية وإنسانية جديدة وعقل ووعي سياسي وإدراكيات عابرة للقوميات والحدود السياسية، وانهيار التقسيم التقليدي للمجالين العام والخاص في النظام الاجتماعي مع تحول الجهاز الإعلامي ليصير هو الأداة الأساسية في تشكيل الأتجاهات السياسية وتوجيه السلوك التصويتي وهو ما سيؤدي في التحليل الأخير إلى إضعاف دور الأحزاب السياسية في نطاق هذه الهيئة المرئية.

ثالثاً: اتجاهات المستقبل بالنسبة لشكل النظام الدولي

في ضوء الملامع العامة للنظام الدولي الراهن والتي سلفت الإشارة إليها، ثمة سؤالان مهمان مطروحان الآن في أوساط الباحثين والمحللين: أما السؤال الأول، فيتعلق بآفاق التصورات المستقبلية المحتملة لشكل النظام الدولي في مرحلته القادمة. وأما السؤال الثاني، فيركز على أهم المجالات التي ينبغي ايلاؤها الأهمية الواجبة باعتبارها تمثل المدخل الصحيحة لتشكيل بنية العلاقات الدولية ومنظومتها خلال المستقبل المنظور.

وقد يكون مفيداً أن نعرض، فيما يلي، لكل واحد من هذين السؤالين على حدة:

١- فيما يتعلق بالتصورات المستقبلية لشكل النظام الدولي

يسود الفكر السياسي المعاصر عدة اتجاهات فيما يتعلق بهذا الموضوع، الاتجاه الأول، ويذهب أنصاره إلى التمسك بمقدولة أساسية مفادها أن العالم ببساطة الآن إلى التمركز حول الولايات المتحدة، التي ستتصير هي

عالم الفكر

القطب الأوحد في نطاق النظام الدولي «الجديد». وبحسب رأي هذا الفريق من الباحثين، فإن الولايات المتحدة ستارس دورها العالمي دون أن يكون هناك أي عنصر دولي آخر موازن لهذا الدور. وعليه، فمن التصور أن يحدث نوع من الأزدواجية في المعايير وفي تفسير القواعد القانونية الدولية حسبما يتفق أو يتعارض مع المصالح الأمريكية الوطنية وموقعها في نطاق السياسات الكونية الجديدة^(٢٠).

الاتجاه الثاني، ويميل أنصاره إلى القول بأن ثمة تكتلاً غربياً رأسياً - تمثل ركيزته الأساسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان - هو الذي سيشكل ويحقق القوة الضاربة تكنولوجياً واقتصادياً في نطاق النظام الدولي الجديد.

ويستند هذا الرأي إلى عدد من المقولات منها: أولاًً أن ما حققه الولايات المتحدة من إنجازات في حرب الخليج الثانية ما كان ليتحقق لو لا تلك المواقف المبدئية لعدد كبير من دول العالم ومنها الدول العربية. ومنها - ثانياً - أن العالم أصبح الآن من التعدد والتراكيب والتدخل بحيث لم يعد ممكناً معه القول بإمكان أن تقوم دولة واحدة بالتحكم فيه بمفردها. وثالثاً، هناك حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي صار مجهاً إلى حد كبير نتيجة لأعباء الحرب الباردة ونفقات سباق التسلح مع الاتحاد السوفيتي طيلة فترة امتدت إلى ما يقرب من أربعة عقود^(٢١).

أما الاتجاه الثالث، فينطلق أنصاره من مقوله أنه يجب التمييز بين مستويين من التحليل للنظام الدولي: المستوى الأول، وهو المستوى الاستراتيجي والعسكري. فهنا يرى هؤلاء أن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة ستظلان متمنتين بمقعدهما المتميز على مستوى العالم بحكم تفوقهما العسكري بالمقارنة بباقي الدول الكبرى الأخرى، أما اليابان ودول الاتحاد الأوروبي فمن غير المتوقع - في نظر أصحاب هذا الرأي - أن تحول أي واحدة منها إلى قوة عسكرية منافسة باقتدار للقوة الأمريكية أو الروسية. وعلى ذلك، فإن القطبية الثانية سوف تتجه إلى الاستمرار على هذا المستوى العسكري والاستراتيجي وإن تغيرت الأوضاع النسبية لكل قوة من هاتين القوتين المشار إليهما: أي القوة العسكرية الأمريكية والقوة العسكرية الروسية.

وأما المستوى الثاني للتحليل فيما يتعلق بمستقبل التطورات الحاصلة في النظام الدولي - لدى أنصار هذا الاتجاه الثالث - فهو المستوى الاقتصادي والمالي. وهنا يرى هؤلاء أن العالم هو بسيله لأن يشهد نوعاً من تعددية الأقطاب Multi - Polar System الذي ستحتل فيه اليابان وألمانيا خاصة موقعاً متقدماً ومتيناً. وتقديرنا، أن هذا الرأي إنما يبني على افتراض أساسى مؤداته أن أيّاً من هاتين الدولتين لن تفكر في بناء قوتها العسكرية، وهو افتراض قد يكون من الصعب قبوله حيث من المحتمل جداً - وخاصة بعد انهيار دولة الاتحاد السوفيتي - أن تبادر كل منهما إلى ذلك، وهو أمر تؤكد له حقيقة أن ثمة انفاقاً عسكرياً متزايداً لكل منها وخاصة اليابان منذ النصف الثاني من عقد الثمانينيات، كما تؤكد مشاركة الدولتين بإرسال قوات عسكرية أو بدعم للعمليات العسكرية في بعض مناطق العالم كما حدث بالنسبة لإرسال ألمانيا بعضاً من وحداتها العسكرية إلى الصومال في إطار ما سمي بالتدخل الدولي من أجل «إعادة الأمل» في هذه الدولة المنهارة.

عالم الفكر

وأما الاتجاه الرابع والأخير في هذا الخصوص ، فتقوم فكرته الأساسية على مقوله أنه ربما يكون من المبكر جداً أو من السابق تماماً لأوانه الحديث عن تصور معين لشكل النظام الدولي في تطوراته الراهنة ، وذلك بالنظر إلى ضخامة حجم التغيرات التي باتت تحدث في العالم وسرعتها الفائقة وتلاحقها المستمر. ولذلك ، فإنه من الأرجح - وفقاً لرأي هذا الفريق من الباحثين - أن يمر العالم في حالة س Ivولة أو ربما نوع من الفوضى Anarchy الدولية ولو لفترة معيته . ومؤدي ذلك - في عبارة أخرى - أن النصف الثاني من عقد التسعينيات قد لا يمثل بالضرورة فترة زمنية متجانسة بالنسبة لنتطور النظام الدولي ، خاصة وأن قوى التغيير وأدبياته ستظل على الأرجح وربما حتى نهاية هذا العقد في حالة تشكل وتبلور وقد لا تبلور بشكل نهائي إلا مع أوائل القرن القادم .

٢- وأما فيما يتعلق بالمجالات التي ينبغي إيلاؤها أهمية خاصة من الآن وخلال السنوات القليلة القادمة ، فالمرجح - وكما أشار التحليل فيها سبق - أنها ستتركز في محور أساسي ألا وهو محور المعلومات والاتصالات بواسطتها المختلفة وخاصة المرئية منها والمسموعة .

وإذا كنا قد تحدثنا سلفاً عن دور المعرفة وما يرتبط بها وبينى عليها من ثورة علمية وتكنولوجية تؤثر في تشكيل بنية النظام الدولي ومنظومة العلاقات الدولية ، فإننا نعيid التأكيد هنا على حقيقة أن المنافسة الاقتصادية - والتي ستكون هي أساس كل المعارك والصراعات في المستقبل بين الدول الكبرى والفاعلة في إطار النظام الدولي - ستستند ولاشك إلى قدرة المعرفة البشرية على الإنتاج والخلق والإبداع ، وكذا القدرة على الدخول إلى مجالات العلم المتطرفة .

ولذلك ، فقد صار من الضروري اليوم التأكيد على أهمية التعليم . كما أنه لم يعد بالأمر الغريب أو غير المألوف أن تتردد في الأدبيات المتعلقة بالتعليم مقولات تحذر من مغبة فشل المؤسسات التعليمية في بعض الدول وعجزها عن مواكبة التطورات العالمية ذات الصلة ، فضلاً عن التركيز على إبراز خطورة عدم الاتساق بين مضامون العملية التعليمية واحتياجات المجتمع ، الأمر الذي يعني ضرورة المبادرة إلى إعادة النظر في شكل النظام التعليمي ووسائله ومؤسساته بحيث يصير قادراً في النهاية على الاستجابة للظروف والمعطيات الدولية والمحليّة المستجدة . وكل ذلك يحتاج ولا ريب إلى معرفة العلماء وجهود الباحثين ، وخاصة فيما يتصل بقضايا المستقبل وعملية إعادة ترتيب الأولويات والاهتمامات .

عالم الفكر

المواضيع

- (١) راجع على سيل المثال فيما يتعلق بمفهوم النظام الدولي الجديد:
مارسيل ميرل، أزمة الخليج والنظام العالمي الجديد (ترجمة د. حسن نافعة)، القاهرة: دار سعاد الصباح، ١٩٩٢، ص ٥٧ وما بعدها، د. حسين توفيق إبراهيم، النظام الدولي الجديد: قصايا وتساؤلات، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار سعاد الصباح، ١٩٩٢، ص ١-٨، ص ٥٤-٥٦.
(٢) مارسيل ميرل، المرجع السابق، وأيضاً:
- Lewis John, *Toward The Post Cold War, Foreign Affairs*, NO. 2, 1991.
- (٣) انظر مثلاً: د. علن الدين هلال وجيل مطر، النظام الإقليمي العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٨.
- (٤) راجع على سيل المثال: محمد سيد أحد، التحول إلى القطب الواحد، الأهرام، الأهرام، ١٩٩٢/١٦.
- (٥) راجع فيما يتعلق بنظرية الرئيس السوفيتي السابق جورجيانتشوف حول النظام الدولي «الجديد». ميخائيل جورجيانتشوف، البير سترويكا، (ترجمة حمدي عبد الجاد)، القاهرة: دار الشرق، ١٩٨٨، د. نازلي موسى أحد، النظرة السوفيتية الجديدة للصراع والتوزن في العالم المعاصر، مجلة السياسة الدولية، عدد ٩٤، أكتوبر ١٩٨٨.
- (٦) انظر بصفة عامة في الملخص الأساسية للنظام الدولي خلال الفترة من نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف الثمانينيات تقريباً: د. اسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية، الكويت: مطبعة جامعة الكويت، ١٩٨٤، ص ٤٧-٥٢.
- (٧) راجع لمزيد من التفصيل فيما يتعلق بأبرز هذه الملامح: د. آنور عبد الملك، تغير العالم، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، سلسلة عالم المعرفة، عدد ٩٤، د. محمد السيد سعيد، آفاق النظام الدولي في التسعينيات، القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، سلسلة بحوث سياسية، أغسطس ١٩٨٩.
- (٨) انظر مثلاً: السيد ياسين، جريدة الأخحاد ١٠/٥، ١٩٩٢، د. حسين توفيق إبراهيم، مرجع سابق، ص ١٩٥-١٩٦.
- (٩) د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن، التطويرات الدولية الجارية: فرص وتحديات، القاهرة: كتاب الأهرام الاقتصادي، مارس ١٩٩٢، يوجين ب، سكوليوكوف، التكنولوجيا وعالم الغد، (ترجمة مركز التخطيط)، منظمة التحرير الفلسطينية - شتنر استراتيجية، عدد ١٩٨٩، ٩.
- (١٠) انظر بصفة عامة في موضوع الحماية الدولية لحقوق الإنسان: Carry, J., *International Protection of Human Rights*, New York: Dobbs Ferry, 1968 Joyce, J. *The New Politics of Human Rights*, London: The Macmillan Press, 1978.
- Joyce, J., op cit. (١١)
- (١٢) د. نجوى أمين الفوال، انهيار الدولة في الصومال، مجلة السياسة الدولية، عدد يناير ١٩٩٣.
- (١٣) انظر مثلاً في بروز ظاهرة الشركات متعددة الجنسية: د. صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي: النظرية العامة، القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٨٤، ص ٤٠-٤٨، ٥٩-٧٢، ١٠٠-١٦٣.
- (١٤) راجع مثلاً في نفس الموضوع:
- Lewis, J., *Toward The Post Cold War*, op. cit.
- (١٥) محمد سيد أحد، التحول إلى القطب الواحد، الأهرام، ١٩٩٢/١٦.
- (١٦) عبد العزيز الشربيني، الأهرام ١٦/٤، ١٩٩٠.
- (١٧) راجع لمزيد من التفاصيل بالنسبة لأساس نشأة بعض التشكيلات الاقتصادية الدولية: د. اسماعيل صبري عبد الله، نحو نظام اقتصادي دولي جديد، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧.
- (١٨) راجع في هذا المعنى: د. حسن نافعة، النظام العالمي الجديد ومستقبل الديمية راويلية في الوطن العربي، ورقة بحثية مقدمة إلى ندوة: التطور الديمقراطي في الوطن العربي، القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية ٢٩/٩-١٠/١، ١٩٩٠، د. حسين توفيق إبراهيم، مرجع سابق، ص ١٩٤-١٩٥.
- (١٩) راجع حول معالم هذا النظام الإعلامي الدولي الجديد: د. خليل صابات، النظام الجديد للإعلام الدولي، مجلة عالم الفكر، عدد ٤يناير-مارس ١٩٨٤، د. محمد المصمودي، النظام الإعلامي الجديد، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، سلسلة عالم المعرفة، عدد ٩٤، أكتوبر ١٩٨٥.
- (٢٠) محمد سيد أحد، التحول إلى القطب الواحد الأهرام ١٦/١، ١٩٩٢.
- (٢١) حول بعض المشكلات الداخلية في الولايات المتحدة والتي قد تعرق إمكانية قيامها بالانفراد بزعامة العالم، راجع مثلاً.
- Kennedy, P., *The Rise and Fall of Great Powers*, London, Unwin, 1988.
- وأيضاً: جيل مطر، قيادة العالم والنظام الدولي الجديد، الأهرام، ١٩٩٢/٥/٢.

مفهوم النظام العالمي الجديد في الأدبيات الأمريكية

(دراسة مسحية)

د. ودودة بدران

اهتم عدد كبير من الباحثين في مجال العلاقات الدولية بتحليل المرحلة التالية للحرب الباردة، وبينما استخدم البعض اصطلاح نهاية التاريخ^(١) لوصف هذه المرحلة الجديدة التي شهدت وفقاً لعم انتهاء آخر المارك الكبري في التاريخ الإنساني في ظل مرحلة سيادة الأيديولوجية الليبرالية والنظام الرأسمالي. اتجه الغالبية العظمى من الباحثين لاستخدام اصطلاح النظام العالمي الجديد *New World Order* لوصف التطورات التي شهدتها العالم في أعقاب الحرب الباردة. وأوضحاً في هذا الصدد أن التحول الذي يشهده العالم بعد انتهاء هذه الحرب يمثل استمرارية في الأنماط التاريخية حيث تلى نهاية الحروب الكبرى في العالم ظهور تحولات رئيسية في هيكل توزيع القوة والقواعد التي تحكم التفاعلات الدولية. فلقد شهد العالم مثل هذا التحول خلال القرن العشرين في ١٩١٩ و ١٩٤٥ ونهاية الحرب الباردة لامثل استثناء لهذا النمط^(٢)، وإن اختفت القوة الدافعة لهذا التحول ومظاهره. فإذا كان التحول الأول الذي شهدته هذا القرن في أعقاب الحرب العالمية الأولى قد جاء نتيجة للتطلعات القومية داخل أوروبا التي كانت غير قادرة في هذه الفترة على السيطرة على العالم وإن استمرت تتمتع بالقدرة على إثارة عدم الاستقرار فيه، فإن التحول الثاني في أعقاب الحرب العالمية الثانية تضمن صراعاً أيديولوجياً عالمياً بين قوتين عظميين. أما روح وهيكل التحول الثالث الذي شهدته هذا القرن فيتم تشكيله في إطار التأثير السياسي لانتصار التحالف الغربي في الحرب الباردة^(٣).

وإذا كان هؤلاء الباحثون يتفقون على المفهوم العام للنظام العالمي الجديد بمعنى تغير هرم السلطة والقوة والقواعد التي تحتم العلاقات بين الدول في نظام توجد فيه العديد من الوحدات الدولية إلى جانب الدول. إلا أنهم يختلفون في توصيف المقصود بالجديد في هذا النظام، في بينما يستخدم البعض هذا الاصلاح ليعكس مفهوماً قيمياً متفائلاً حول ظهور عالم يسوده السلام والأمن، يتوجه البعض الآخر لإبراز الفروق الجوهرية مع النظام السابق بصرف النظر عن وصفه بأنه وضع أفضل أو أسوأ، ويتجه فريق ثالث إلى الإشارة إلى أنه بينما يتضمن النظام العالمي الجديد تحوّلات في هذا النظام، إلا أنه يحمل معه أيضاً بعض ملامح وخصائص سابق^(٤). كذلك يختلف الباحثون في تركيزهم على الأبعاد المختلفة للنظام العالمي الجديد وفي روّيّتهم لهذه الأبعاد. فيما اهتم البعض بهيكيل النظام اتجه فريق ثان لاهتمام بمصادر التهديد في هذا النظام، واهتم فريق ثالث بتوجهات التفاعلات داخل هذا النظام. واتجه فريق رابع للتوكيل على إمكانيات التحرك الجماعي على المستوى العالمي، وأخيراً اتجه فريق خامس للتوكيل على وضع الدول النامية في هذا النظام*. إن محور اهتمام هذه الورقة هو مراجعة هذه الرؤى للأبعاد المختلفة للنظام العالمي الجديد، كما جاءت في بعض الدوريات الأمريكية التي نشرت منذ ١٩٨٩ و حتى ١٩٩٣^(٥) أو بعبارة أخرى فإن هذه الدراسة هدفها تقديم مسح لبعض وجهات النظر التي نشرت في الولايات المتحدة حول بعض أبعاد النظام العالمي الجديد. ومن ثم تنقسم الدراسة إلى خمسة أقسام يتناول كل منها وجهات النظر المختلفة حول الأبعاد السابقة إليها.

١- النظام العالمي الجديد: هيكل النظام

يقصد بهيكيل النظام توزيع القدرات في هذا النظام وبالتالي ترتيب الوحدات المكونة له بالنسبة لبعضها البعض، ويتم الباحثون بتحليل هذا البعد بالنظر لانعكاسات مثل هذا التوزيع على سلوك الوحدات الدولية^(٦)، وقدرة أحدها أو البعض منها على السيطرة على توجهات الفاعلين الآخرين وبمراجعة نظرة الباحثين للبعد الهيكلي في النظام العالمي الجديد يمكن أن تفرق بين توجهين الأول يعطي لهيكيل النظام دوراً رئيسياً في توجيه التفاعلات ومن ثم يركز أنصار هذا الاتجاه على مفهوم القوة في النظام العالمي، وما إذا كان هذا النظام يمكن أن يوصف بأنه نظام قطب واحد أم تعدد قوى. أما التوجه الثاني فيعمل على التقليل من مدلول هيكل النظام في توجيه السياسة الخارجية للوحدات الدولية، ويشير أنصار هذا الاتجاه إلى أن أنصار المدرسة الهيكيلية يغفلون عاملين وثيسين وهما دور القيادة والعوامل الداخلية في توجيه السياسة الخارجية للدول وتناول في هذا الجزء من الورقة عرضاً لوجهتي النظر السابقة الإشارة إليها.

يتم أنصار إعطاء دور هيكل النظام في توجيه التفاعلات الدولية بدور القوة في هذا النظام. الواقع أن مفهوم القوة في أدبيات العلاقات الدولية ارتبط بمفهومين، حيث استخدم البعض مفهوم القوة بمعنى عناصر القوة (عسكرية، اقتصادية)، بينما استخدمه البعض الآخر بمعنى القدرة على تغيير سلوك الآخرين. مثل هذا الاستخدام المزدوج دفع بعض الباحثين مثل Rosenau إلى التأكيد على ضرورة التفرقة بين هذين البعدين، وبالتالي اقترح استخدام المصطلح القدرة Capability ليشير إلى عناصر القوة، وأصطلاح التأثير influence ليشير إلى

* بعض الباحثين الذي تطرق هذه الورقة لعرض أعمالهم ركزوا على هذه الأبعاد بينما اتجه البعض الآخر للتوكيل على أكثر من بعد واحد من الأبعاد المشار إليها.

القدرة على تغيير سلوك الآخرين^(٧). وفي إطار تناول الباحثين للبعد الميكل في النظام العالمي الجديد اهتموا بهذين البعدين للقوة، حيث اهتموا بتحديد ماهية عناصر القوة التي تمتلكها القوى الرئيسية في النظام ودلالة هذا بالنسبة لقدرتها على التأثير على سلوك الوحدات في هذا النظام. وفي هذا الصدد يمكن أن نفرق بين توجهين لرؤية الباحثين للنظام العالمي الجديد. فالباحثون الذين أعطوا للقرة العسكرية دوراً هاماً في توجيه التفاعلات الدولية اعتقدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تمارس دور القطب الواحد المسيطر على الأحداث الدولية. أما الباحثون الذين اهتموا أيضاً بالعناصر الأخرى للقرة سواء أكانت اقتصادية أم غير اقتصادية فتحدثوا عن نظام تعدد القوى الذي تتضمن فيه إمكانية سيطرة أي منهم متفرداً على محمل التفاعلات الدولية.

ويرى أنصار الاتجاه الأول أنه بانهيار الاتحاد السوفيتي أصبحت الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة القادرة على تنظيم الأوضاع العالمية دون أن تخشى أي معارضة فعالة. وفي هذا الصدد يوضح Krau^(٨) thammer أن عالم ما بعد الحرب الباردة ليس عالماً متعدد الأقطاب بل عالم القطب الواحد. فإن مركز القرة العالمية هي القوى العظمى التي لا تواجه أي تحدي وهي الولايات المتحدة التي يؤيدتها حلفاؤها الغربيون. ويعتقد Krau thammer أن دور القوى الغربية بما في ذلك القوى الاقتصادية مثل اليابان وألمانيا لا يتعدى قيامها بتنفيذ التوجهات الأمريكية. هذه السيادة الأمريكية مرجعها وفقاً لوجهة النظر هذه هي أنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بالقدرة التي تمكنها من القيام بدور حاسم في أي صراع تختار أن تشارك فيه في أي مكان في العالم، ووفقاً لهذا الاتجاه فإن الولايات المتحدة تستطيع إذا أرادت استخدام عناصر قوتها المختلفة لإرساء قواعد النظام العالمي وتنفيذها. وفي ظل هذا التوجه الذي يعكس وجهة نظر بعض المسؤولين الأمريكيين في أول التسعينيات فإن الولايات المتحدة كان عليها مسؤولية المحافظة على الاستقرار الدولي وقيادة تحرك عالمي نحو تحقيق الديمقراطية^(٩).

إلا أن مثل هذا المنظور تعرض لنقد من جانب الباحثين الذين تشککوا في إمكانية وجود ذلك القطب الواحد قادر على تنظيم العالم، واستندوا في هذا الصدد على عدد من العوامل التي تؤيد وجهة نظرهم بأن نمط توزيع عناصر القوة والقدرة على التأثير تشير إلى أن هيكل النظام العالمي الجديد هو هيكل يتسم بتعدد القوى، وإن اختلف هذا الميكل عن هيكل تعدد القوى في ظل نظام توازن القوى الذي عرفه العالم في القرن ١٩ . فيما هي الأبعاد التي أسس عليها بعض الباحثين رفضهم لوصف هيكل النظام العالمي بأنه نظام القطب الواحد، وماهي مظاهر اختلاف نظام تعدد القوى الذي وصفوا به هيكل النظام عن ذلك الذي ساد في القرن ١٩

ركز الباحثون على عدد من العوامل في رفضهم وصف هيكل النظام العالمي بأنه هيكل القطب الواحد وفي هذا الصدد عمدوا إلى إبراز حدود تمعن الولايات المتحدة بالقوة بمعنى القدرة (مصادر القوة) والقوة بمعنى القدرة على التأثير. وفي إطار تناول حدود القوة الأمريكية بمعنى عناصر القوة عمدوا إلى بيان حدود القوة العسكرية في توجيه التفاعلات الدولية وتعدد مصادر القوة التي يجب أن تمتلكها الدولة لتتمكن بدور القطب المسيطر على التفاعلات الدولية. فيرى Roberts^(١٠) أن التغيرات التي يشهدها العالم في ظل زيادة ظاهرة الاعتداد المتبدل تشير إلى أن احتفال استخدام القدرات العسكرية لتوجيه التفاعلات الدولية أصبح احتفالاً محدوداً وفي نطاق عدد محدود من القضايا. وهناك أنواع أخرى من القدرات التي يجب أن تتمتع بها الدول إذا

عالم الفكر

كان لها أن تسيطر على مجرى الأحداث الدولية^(١١). وفي هذا الصدد أشار waltz في تحليله للقوة الأمريكية في فترات سابقة أن تحقيق الولايات المتحدة لريادة قدرها ٥٪ في معدل النمو الاقتصادي لمدة ٣ سنوات يضيف إلى الولايات المتحدة قوة تفوق تلك التي يمكن أن تتمتع بها في حالة تحالفها مع بريطانيا^(١٢).

كذلك أشار Nye أن القدرات المادية ليست القدرات الوحيدة التي يمكن أن تتمتع بها الدول وأشار في هذا الصدد إلى ما أطلق عليه Captive power الذي يعتمد على جاذبية أفكار الدولة والذي يمكنها من التأثير على الأولويات السياسية للوحدات الأخرى فإن عارضة مثل هذا النوع من التأثير يعتمد على مصادر غير مادية للقوة مثل الثقافة والأيديولوجية والمؤسسات التي تسود في وحدة معينة^(١٣).

ويشير أنصار تعدد مراكز القوى في هيكل النظام العالمي الجديد إلى أن مراجعة توزيع عناصر القوة بين الوحدات الرئيسية في هذا النظام (الولايات المتحدة، اليابان، أوروبا) يوضح أنه لا يوجد دولة واحدة تتمتع بتفوق في جميع عناصر القوة، حتى أن Pfaff في توصيفه للنظام العالمي الجديد أوضح غياب فئة القوى العظمى من هذا النظام^(١٤). كما أشار Buzan إلى أن اصطلاح القوى العظمى أصبح اصطلاحاً غير ملائم في ظل نظام تعدد مراكز القوى^(١٥). ويوضح أنصار هذا الاتجاه أن الولايات المتحدة وإن كانت تتمتع بتفوق كبير في بعض عناصر القوة العسكرية (التفوق التكنولوجي والقدرة على نشر القوات) والأيديولوجي (جاذبية الأفكار الاقتصادية والسياسية) والدبلوماسية (علاقات صداقة مع العديد من الوحدات الدولية) والثقافية (انتشار Jeans Rock, coca cola)، إلا أنها في المجال الاقتصادي تعاني من مشاكل، فلأول مرة تواجه الولايات المتحدة تهديداً اقتصادياً في إطار تدهور أدائها في هذا المجال، وهو ما يتضح بمقارنة أدائها بالأداء الأوروبي والياباني حول عدد من المؤشرات مثل نمو الناتج الإجمالي ونمو الإنتاج والتجديد التكنولوجي ومعدلات الأدخار ومستويات الاستهلاك ونوعية التعليم والموارد التي تخصص للبحث والتنمية Rand D^(١٦). فضلاً عن هذا، فإن اليابان والجماعات الأوروبية تساهمان في تعزيز العجز الأمريكي وكذلك فإن مراجعة الميكل التجاري للولايات المتحدة في علاقتها باليابان توضح أن الواردات اليابانية من الولايات المتحدة تتضمن أساساً المواد الغذائية والمواد الأولية بينما تستورد الولايات المتحدة من اليابان السلع التي تتسم بالטכנولوجيا المتقدمة الأمر الذي يزيد من المزاجية التي تتمتع بها اليابان في مواجهة الولايات المتحدة^(١٧).

ومن ناحية أخرى فإن مراكز القوى الأخرى في النظام العالمي الجديد لا تتمتع منفردة أيضاً بعناصر القوة اللازمة لقيادة العالم. فعل الرغم من أن الجماعة الأوروبية تحمل تبعها تجاريًّا وصناعيًّا هاماً إلا أنها لم تصبح بعد فاعلاً سياسياً بل يشكك البعض في إمكانية تحقيقها لذلك، وفي هذا الصدد أوضح أزمة الخليج عدم تمنعها بسياسة خارجية موحدة. أما اليابان فالرغم من قوتها الاقتصادية إلا أنها غير مؤهلة للقيام بدور قيادي في النظام العالمي بالنظر إلى ضعفها العسكري وعدم سيادة ثقافتها وحضارتها في النظام العالمي^(١٨).

كذلك فإن أنصار وصف هيكل النظام العالمي بأنه نظام تعدد القوى يشكلون في احتمال قيام الولايات المتحدة بدور القطب الواحد بالنظر إلى عدم تمنعها بالقوى بمعنى القدرة على التأثير على جميع التفاعلات الدولية. ويشير Nye في هذا الصدد إلى أن الحديث عن وجود قطب واحد مسيطري في النظام العالمي يتطلب التعرض لمدى السيطرة التي يمارسها هذا القطب، ففي العالم المعاصر من النادر أن نجد موقفاً استطاعت في ظله دولة واحدة إملاء الترتيبات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم. في أوروبا الشرقية والنفوذ الأمريكي

في منطقة الكاريبي . كذلك يوضح الباحث في هذا الصدد أن مراجعة التاريخ المعاصر توضح وجود حالات استطاعت فيها دولة واحدة أن تسيطر على القواعد والترتيبات التي تحكم قضائياً محددة دون الأخرى ، ومن ذلك الدور الأمريكي في مجالات التجارة والنقد في أوائل الفترة التالية للحرب العالمية الثانية^(١٩) .

وفي إطار مثل هذا النمط من التحليل يوضح أنصار تعدد القوى أنه من الصعوبة بمكان تصور إمكانية قيام الولايات المتحدة بدور حاسم في مجال تحقيق الاستقرار العالمي والديمقراطية في العالم . فإذا كانت الولايات المتحدة قد اتبعت سياسة تدخلية فعالة في حالة أزمة الخليج فإن هذه الأزمة اتسمت ببعض الخصائص الفريدة التي قد تجعل احتفال تكرارها احتفالاً محدوداً . وهناك عدد من العوامل ساهمت في دعم فعالية التدخل الأمريكي سواء على المستوى الداخلي أو الدولي . فقد تعلقت القضية بمصالح الغرب في البترول ، كما وأن شخصية صدام حسين كان من السهولة بمكان تصويرها على أنه مناهض للمصالح الغربية في إطار تهدياته باستخدام الأسلحة الكيميائية كذلك فإنه من الصعوبة بمكان تصور أن يقف أحد الأطراف الذي يتعرض لاحتلال هجوم موقف المتدرج كما فعل صدام حسين في الوقت الذي اتجهت فيه الولايات المتحدة للدعم قوتها العسكرية في مواجهته . وكذلك فإن الإشارة إلى سابقة تدخل الولايات المتحدة في جرانادا و بينما كأحد السوابق التي تشير إلى نجاح الولايات المتحدة في فرض رؤيتها في النظام العالمي الجديد بمساندة وجود الأنظمة الديمقراطية في العالم مقوله مردود عليها بأن ظروف التدخل الأمريكي في هاتين الدولتين قد يصعب تكراره ، فكلا الدولتين كانتا دولتاً صغيرة و ذات موقع جغرافي تستطيع بصدره الولايات المتحدة أن تدعم قوتها العسكرية بأقل جهد وأكبر فعالية ممكنة^(٢٠) ، ومن ناحية أخرى فإنه حتى ولو تدخلت الولايات المتحدة للإطاحة بنظام حكم شمولية أو سلطوية فإن هذا قد لا يرتب عليه بالضرورة وجود نظم ديمقراطية في هذه الدول فالإطاحة بالنظام الشمولي والسلطوي في الثورة الشوعية في روسيا والشهاد في إيران والنظم المحاكمة في العديد من دول أمريكا اللاتينية لم يرتب عليه ظهور نظم ديمقراطية^(٢١) .

وفي إطار الحديث عن هيكل النظام العالمي الجديد على أنه نظام تعدد القوى يوضح بعض الباحثين أن مثل هذا النظام مختلف عن نظام تعدد القوى الذي ساد في القرن ١٩ . فإن مراكز القوى في النظام العالمي الجديد تمثل ما أطلق عليه Deutsch^(٢٢) المجتمع الأمني المتعدد Pluralistic Security Community أي أن هذه المراكز المتعددة ذات التوجه الرئيسي تمثل مجموعة يتلقى فيها توقيع أو استعداد أي منهم لاستخدام القوة العسكرية في علاقتهم ببعضهم البعض . إن المخاطر التي كانت تواجه نظام تعدد القوى في الماضي كانت احتفال تغير توازن القوى بسبب التغيرات العدائية أو المشاكل الأمنية التي قد يرتب عليها ظهور أنماط غير مستقرة من التحالفات واندلاع الحروب بين القوى الكبرى ، إلا أنه في ظل نظام تعدد القوى الذي يشهد هذه النظام العالمي الجديد والذي تكون فيه القوى الثلاث الرئيسية في هذا النظام (الولايات المتحدة وأوروبا واليابان) مجتمعاً أمنياً ، فإن هذا يمثل وضعاً مختلفاً تماماً عن نظام تعدد القوى السابق . وفي هذا الصدد يشير Buzan إلى أنه على الرغم من أنه يمكن وصف هيكل النظام العالمي بأنه نظام تعدد قوى بمعنى وجود عدد من القوى الكبرى التي تتحرك في هذا النظام ، إلا أنه يمكن أيضاً استخدام اصطلاح القطب الواحد لوصف النظام الدولي بمعنى وجود تحالف مسيطر من الدول يؤثر على توجهات التفاعل الدولي^(٢٣) .

عالم الفكر

بينما اتجهت المجموعة السابقة من الباحثين (سواء المؤيدین لقوله القطب الواحد أو لتعدهم القوى) إلى إبراز أهمية هيكل النظام العالمي في توجيه التفاعلات الدولية، اتجه Hoffmann إلى نقد الاعتماد على المنظور الهيكلی في تحليل النظام العالمي الجديد، حيث أشار إلى أن المنظور الهيكلی يغفل عاملین من العوامل التي تلعب الدور الرئیسی في توجیه الأحداث الدوليیة: القيادة والعوامل الداخلية وبالرغم من أن دراسته رکزت على دور هذین العاملین في إحداث التغيرات التي شهدتها أوروبا في أواخر الثمانیات إلا أنه أشار في مثل هذا التحلیل إلى حدود مساهمة المنظور الهيكلی في فهم التفاعلات الدوليیة في النظام العالمي الجديد وأوضح في هذا الصدد أن النظریة الهیكلیة تلائم ذلك العالم الذي توجد فيه الدول بصفتها فاعلة مستقلة تسعى للحصول على القوة أو توازن القوة في ظل لعنة تتضمن احتیال اللجوء للحرب، ومثل هذا الوضع يحد من أهمیة التغيیر في سلوك الدول بسبب النظام الداخلي أو السياسة الداخلية، أما إذا انتفی احتیال اندلاع الحرب أو قل فإن طبیعة قواعد اللعبة ستغير، ولا يعني هذا أن الفاعلين سيتوقفون عن البحث عن القوة والنفوذ، وإنما يعني ذلك أن طریقة الحصول على المکاسب، وطبیعة المکاسب التي تسعی إليها الوحدات والطرق التي يمكن من خلالها إحداث التغيیر الدولي ستتغير جیعاً. ففي ظل السياسة الدوليیة التقليدية كانت الحرب أوضح وأسرع أدوات التغيیر. أما إذا لم يكن هناك احتیال للحرب فإن التغيیر في الشؤون الدوليیة غالباً ما سيأتي نتيجة للثورات أو تغير أهداف وقوفة الدولة نتيجة لعوامل داخلیة^(٢٤).

٢- النظام العالمي الجديد: مصادر التهديد

إن مراجعة عدد من الكتبات التي تناولت النظام العالمي الجديد توضح اهتمام بعض الباحثین بالتركيز على مصادر التهديد التي تواجه هذا النظام في مجال السلم والأمن والرفاهية الاقتصادية، ويرکز أغلب الباحثین في هذا الصدد على الجنوب كمصدر لثل هذه التهديدات وإن عمد البعض أيضاً على إبراز الشمال كمصدر لهذه التهديدات وعلى بعض القضايا التي تسمی بطایع عالمی وتمثل تهديداً للنظام العالمي ککل. وفي إطار التركیز على الجنوب كمصدر للتهدیدات يتطرق الباحثون إلى ظاهرة استمرار الصراعات في دول العالم الثالث وغياب دور القوى العظمى الذي ساد خلال الحرب الباردة، واستمرار تسليح هذه الدول، وفشل الديمقراطیة، والفرق، والهجرة ، والمخدرات ، والإسلام ، فيوضیح Carpenter^(٢٥) أن العدید من الصراعات التي تتعرض لها دول الجنوب لن تختفی بانتهاء الحرب الباردة، فعدد من هذه الصراعات يرتبط بالحدود التي فرضتها الدول الاستعماریة على هذه الدول بصرف النظر عن الاعتبارات الإثنیة أو السلطوية أو الاقتصادیة ، وهي الحدود التي قد تسعی بعض دول الجنوب إلى تغيیرها . وفي هذا الصدد يشير الباحث إلى أن المطالب العرaque الموجهة للكویت ترجع إلى سنوات سابقة لتویل صدام حسين السلطة في العراق ، فهي ترجع في الواقع إلى أوائل العشرينات من هذا القرن حينما قامت بريطانيا بفرض حدود تحافظ على المحیمة البريطانیة في الكويت . وبالتالي فإن فشل العراق في فرض مطالبه في حرب الخليج لا يعني أن مثل هذه المطالب ستحتفی ، بل يرى الباحث أن الاحتمال الأکبر من أن يضاف مثل هذا الصراع إلى قائمة الصراعات التي تشهدها المنطقة .

إن الصراعات التي يشهدها الجنوب قد تسمی بطایع أکبر من التصاعد في ظل ما أشار إليه Roberts وTucker^(٢٦) بانتفاء قیام القوى العظمى بدور في تهدیة الصراعات الإقليمیة . بالرغم من أن تدخل القوتین الأعظم خلال الحرب الباردة ترتبت عليه في بعض الأحيان تصاعد هذه الصراعات ، إلا أنه ترتبت على سلوكها

أيضاً ضبط سلوك الدول التابعة لكلا القوتين، إذا ما بدأ أن الصراع الإقليمي سيؤدي إلى مواجهة بينهما، (مثال ذلك دور القوتين في ضبط سلوك أطراف الصراع في الشرق الأوسط). إن قدرة الاتحاد السوفيتي السابق على القيام بهذا الدور انتفت ب نهاية الحرب الباردة. بل يرى هؤلاء الباحثون أن استعداد الولايات المتحدة للقيام بمثل هذا الدور اتجه للانخفاض، أو بعبارة أخرى فإن القوى الإقليمية قد تتمتع الآن بحرية أكبر في التحرك على النحو الذي قد يؤدي إلى تصاعد حدة الصراع بينها.

كذلك فإن احتمال تصاعد حدة الصراع بين دول الجنوب يرتبط باستمرار تسليح هذه الدول، فإنه في ظل تحقيق بعض هذه الدول لتقدم في التصنيع كما حدث في دول مثل العراق والمهد أصبحت هذه الدول تتمتع بالقدرة على إنتاج أسلحة الدمار الشامل^(٢٧) فضلاً عن ذلك فإن زيادة القدرات الاقتصادية لبعض دول الجنوب يسمح لها بشراء الأسلحة من الدول الكبرى^(٢٨)، إن استمرار اهتمام دول الجنوب بالتسليح لا يرتبط بحاجة هذه الدول لمواجهة التهديدات الخارجية وإنما قد يكون الدافع الأساسي للحصول على مثل هذه الأسلحة هو مواجهة بعض المشاكل الداخلية^(٢٩).

إن فشل الديمقراطية في الجنوب يمكن أن يكون أيضاً مصدراً للتهديدات التي قد تواجه النظام العالمي الجديد. فإنه في إطار المواجهة بين الدولة والشعب قد لا يكون الانتصار الشعبي ضماناً لسلوك معتدل خارجياً، فإن الانتصارات الشعبية يمكن أن تطيح بحقوق الأقليات كما قد يتربّط عليها تفجر التزاعات القومية. كذلك فإن الثورات الديمقراطية يمكن أن تخفي إذا ركزت النظم الحاكمة على الصراعات الخنزيرية أو إذا واجهت ضغوطاً خارجية وعدم رضاء داخلي، وبالتالي يثار احتمال إحلالها بقيادات عسكرية أو شمولية الأمر الذي قد تكون له تداعيات سلبية على السلام الإقليمي وحقوق الإنسان^(٣٠).

وبالإضافة إلى القضايا العسكرية والسياسية التي قد تمثل تهديداً للنظام العالمي الجديد من جانب الجنوب، يشير الباحثون أيضاً إلى عدد آخر من التهديدات التي قد يفرضها الجنوبي على هذا النظام فيشير Galbraith^(٣١) إلى الفقر بصفته المصدر الرئيسي للفوضى العالمية. ويهم Pfaff^(٣٢) بظاهرة زيادة الهجرة من الجنوب إلى الشمال وما يرتبط بها من توترات سياسية واجتماعية في الشمال، وبالرغم من إشادة الباحث إلى تعرض أوروبا الغربية للهجرة من جانب دول أوروبا الشرقية إلا أنه يوضح أن مثل هذه الهجرة غالباً ستوجه إلى الانخفاض بتحسين الأوضاع الاقتصادية في الدول الشيوعية السابقة، أو بعبارة أخرى فإن الجنوب سيظل مصدر التهديد الرئيسي في المستقبل فيما يتعلق بقضية الهجرة. ويشير Hoffmann^(٣٣) إلى مشاكل المخدرات والبيئة والتي قد تؤدي إلى مواجهات بين الدول المتقدمة التي تسعى لحماية الصحة وبعض دول الجنوب (بعض دول أمريكا اللاتينية) التي قد تحتاج لزراعة المخدرات، أو التي قد تحتاج إلى التغاضي عن حماية البيئة حتى يمكنها أن تحقق التنمية. وأخيراً يشير Gaddis^(٣٤) إلى ظاهرة الصحوة الإسلامية والتي بالرغم من أنها قد تمثل قوة تدفع نحو اندماج بعض دول الجنوب (الشرق الأوسط)، إلا أنه يعتبرها أيضاً بمثابة قوى للتفكير في النظام العالمي الجديد حيث إنها تعمل على فصل منطقة معينة عن باقي العالم.

وفي إطار تعرضهم لمصادر التهديدات التي قد تنشأ من الشمال أشار الباحثون إلى الحاجة لوجود مفاهيم أمنية جديدة، والتزاعات القومية، ومصير أسلحة الاتحاد السوفيتي السابق بالإضافة إلى بعض التهديدات ذات الطبيعة الاقتصادية، فإن انهيار الاتحاد السوفيتي صاحبه موقف جديد في القارة الأوربية وهو موقف Zielonka^(٣٥) لا يمكن التعامل معه في إطار المفاهيم الأمنية القديمة. وبالتالي يشهد

عالم الفكر

النظام العالمي الجديد ضرورة الاتفاق على مفاهيم أمنية جديدة تتلاءم مع طبيعة هذا الموقف، فبنهاية الحرب الباردة فقدت السياسة الخارجية الغربية إلى جانب عدوها الرئيسي أحد العوامل التي كانت توجه سياستها الخارجية منذ ١٩٤٥^(٣٦).

كذلك تمثل التزاعات القومية أحد مصادر التهديد للنظام العالمي الجديد وتأتي مثل هذه التحديات من جانب الدول الاشتراكية السابقة كما تأتي أيضاً من جانب الدول الغربية. بالرغم من تحرك المجموعة الأولى من الدول نحو الديمقراطية إلا أن مدى الشمولية لم يتم القضاء عليها تماماً ويعتبر Millar^(٣٧) هذه النظم نظم هشة تواجه العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مما يجعل من الصعوبة بمكان مواجهة انفجارات التزاعات القومية بطريقة فعالة. ويضاف إلى المشكلة بصفة خاصة في حالة الاتحاد السوفيتي السابق أن انهيار هذه الدول ترك الترسانة النووية السوفيتية السابقة في يد مجموعة من الجمهوريات المتصارعة. وهنا يشير Gaddis^(٣٨) أن التحديات التي تواجه النظام العالمي الجديد بسبب التزاعات القومية لن يكون مصدرها سيادة مثل هذه التزاعات في الدول الاشتراكية السابقة فحسب فإن الدول الغربية تعاني أيضاً من مشاكل قومية. ومن ذلك استمرار المشكلة الإيرلندية ومشاكل Basque في إسبانيا والعداء بين Flemings and walloons في بلجيكا، والمشاكل القومية في كندا، بل يرى الباحث أن قضية القومية أصبحت محل نظر أيضاً في اليابان.

وفي المجال الاقتصادي قد يفرض الشمال تحديات على النظام العالمي الجديد بالنظر إلى تبني الدول المتقدمة لاستراتيجيات مختلفة في سبيل الحصول على جزء من الأسواق العالمية. وبالتالي تحقيق الرفاهية لدولها. إن هذا الاختلاف بين الدول المتقدمة قد يؤدي إلى تناقض فيما بينها إذا تربّى على مثل هذه الاستراتيجيات احتلال دائم في التوازن بين هذه الدول. ولعل هذا هو جوهر ما رکز عليه نقاد السياسة اليابانية نظراً لتركيزها على تبني استراتيجية تؤدي إلى توليها دوراً قيادياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتي قد يترتب عليها تمنع اليابان بمزايا على حساب الدول المتقدمة الأخرى^(٣٩).

أما القضايا ذات الطابع العالمي والتي تمثل تهديداً للنظام العالمي الجديد فتشمل نقص رأس المال على المستوى العالمي، وظاهرة التدوير وضعف الدولة القومية وزيادة الفجوة بين الشمال والجنوب وتدور الأوضاع البيئية وتشير Thunberg - Hartland^(٤٠) إلى أن هناك احتفالاً كبيراً أن يواجه المجتمع الدولي نقصاً كبيراً في رأس المال في العقد القادم. وهذا النقص له أهميته بالنظر إلى دلالته لمعدلات الفائدة والتضخم. فإن زيادة الطلب على رأس المال قد يترتب عليه إما رفع معدلات الفائدة الحقيقة وبالتالي تقليل النمو الاقتصادي أو تعمد المحافظة على معدل سعر الفائدة منخفض من خلال السياسات النقدية وهو ما يترتب عليه تضخم. إن مثل هذه التتابع لها أهميتها بالنسبة لمستقبل النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية وتشير Thunberg أن هناك أدلة تؤيد هذا المصدر للتهديد والمتمثل في نقص رأس المال، وهي الأدلة المتعلقة بالتحولات في تدفق رأس المال الدولي منذ أواخر الثمانينيات والتي تعتقد أنها من المتوقع أن تستمر خلال التسعينيات. وتتضمن هذه التحولات تغير وضع بعض دول العالم من مصدر صافي لرأس المال إلى مستورد صافي لرأس المال (أوروبا وأمريكا اللاتينية)، كما يتضمن التحول من وضع يتسم بتوازن تدفق رأس المال المستورد صافي لرأس المال (الشرق الأوسط). والتحول إلى درجة أعلى من الاستيراد الصافي لرأس المال (آسيا

عالم الفكر

باستثناء اليابان)، والتحول إلى درجة أقل من تصدر رأس المال (اليابان) أما الولايات المتحدة فمن المتوقع أن تظل مستوردةً لرأس المال.

كذلك يهتم الباحثون بتحليل التهديدات المترتبة على ظاهرة التدول التي يشهدها العالم اليوم. فخلال الحرب الباردة كانت الدولة تسيطر على العوامل السياسية والعسكرية التي تحكمها من حشد مواردها من أجل تحقيق أهدافها الداخلية والخارجية، أما العالم الذي تعيش فيه اليوم فيشهد تدهوراً نسبياً في دور الدولة. بالرغم من أن الدولة ما زالت هي الفاعل الرئيسي في النظام الدولي إلا أن قدرتها على تعبئة مواردها يجد منها سعادة ظاهرة التدول، في النظام العالمي الجديد، فالشركات المتعددة الجنسية والمؤسسات المالية الدولية تتمتع بقوة هائلة تحكمها من الخد من قدرة الدولة على توظيف موارداتها لمواجهة التهديدات التي تؤثر على استقرار النظام العالمي الجديد، فعلى سبيل المثال يشير الباحثون في هذا الصدد إلى تدهور قوة الدولة في ظل ظاهرة التدول في نفس الوقت الذي تزداد فيه تطلعات الشعوب التي تتعمى إلى هذه الدول. ويوضح Hoffmann في هذا الصدد أن القوى الشعبية تتطلع إلى الدولة للمحافظة على مستوى معيشة مرتفع، في نفس الوقت الذي قلت فيه سيطرتها على اقتصادها بالمقارنة بالماضي. إن فشل الدولة في تحقيق مثل هذه التطلعات يترتب عليه ثورات شعبية قد تعبّر عن نفسها من خلال قنوات الانتخاب أو المظاهرات أو الحروب الأهلية^(٤١).

ويعتقد الباحثون أن اتساع الفجوة بين الشمال والجنوب يمثل أيضاً مصدراً هاماً لعدم الاستقرار في النظام العالمي الجديد. بالرغم من أن بعض الدول النامية في آسيا نجحت في إحراز تقدم هائل في مجال التنمية الاقتصادية، إلا أن غالبية العظمى من دول العالم الثالث في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية شهدت اتساعاً في الفجوة التي تفصل بينها وبين الدول المتقدمة. هذا الاتساع في الفجوة في مستويات المعيشة يتم في فترة يشهد فيها العالم انتشاراً هائلاً للثقافة الغربية وأنباط الاستهلاك السائد في الغرب من خلال وسائل الإعلام. ولقد ترتب على هذا الوضع ارتفاع تطلعات الشعوب الفقيرة، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة حدة التوتر بين الشمال والجنوب والذي انعكس في زيادة الحركات المعادية للغرب في دول العالم الثالث وزيادة في تدفق المخدرات من الجنوب إلى الشمال^(٤٢).

وأخيراً يشير الباحثون إلى التهديدات التي يواجهها النظام العالمي الجديد نتيجة لقضايا البيئة، فإن هذه القضايا تؤدي إلى تدهور الظروف التي يعيش فيها الإنسان، ومن ذلك القضايا المتعلقة بارتفاع الحرارة في العالم ومشاكل طبقة الأوزون والأثار المترتبة على هذه التطورات بالنسبة للإنسان والحيوان والنبات. ويشار في هذا الصدد إلى أنه بالرغم من أنه لا توجد أبحاث كثيرة تركز على انعكاسات تدهور البيئة على العلاقات والتفاعلات داخل الدول ونتائجها، إلا أن بعض البحوث الأولية توضح أن تدهور أوضاع البيئة، وبصفة خاصة في المناطق الفقيرة، سيترتب عليه تصعيد المنافسة والصراع بين الجماعات المختلفة، وسيدفع أعداداً متزايدة إلى الهجرة إلى المدن التي تسم بقدرة فرص العمل وعدم الاستقرار الاجتماعي^(٤٣).

٣- النظام العالمي الجديد: توجهات التفاعلات الدولية

يتناول هذا القسم من الورقة عرضاً لبعض الاتجاهات حول موقف الباحثين من توجهات التفاعل في النظام العالمي الجديد فيما اهتم بعض الباحثين بالتركيز على التكتلات الاقتصادية الإقليمية في النظام العالمي

الجديد اهتم البعض الآخر بظاهرة الاعتماد المتبادل كأحد الخصائص التي تميز هذا النظام. وفي هذا الصدد ناقش كلا الفريقين إمكانية مساهمة مثل هذه التفاعلات في تحقيق السلام في النظام العالمي الجديد.

اهتم الباحثون الذين تعرضوا للتكتلات الاقتصادية في النظام العالمي الجديد بثلاث قضاياً أولها تتعلق بالعناصر التي قد تساعد على دفع ظاهرة التكتلات الإقليمية، أما ثانها فتعلق بإمكانية مساهمة هذه التكتلات في دفع السلام العالمي، وأخيراً تعرضاً لبعض المشاكل التي قد تتعرض لتحقيق مثل هذه التكتلات في النظام العالمي الجديد. فيعتبر بعض الباحثين ومن ذلك Rostow^(٤٤) أن ظهور التكتلات الإقليمية هي أحد الخصائص الظاهرة التي تميز النظام العالمي الجديد. ويرى أنصار هذا الاتجاه أن نهاية الحرب الباردة وإنها كانت تؤدي إلى تقسيم الأقاليم إلى مناطق تابعة لأحد القوتين الأعظم، أو أيضاً في نهاية تحالفات التي كانت تؤدي إلى تقسيم الأقاليم إلى مناطق تابعة لأحد القوتين الأعظم، أو بعبارة أخرى فإن انتهاء هذه الحرب وفقاً لهذا الاتجاه سمح بظهور مجال أوسع للتحرك على نطاق الإقليم الجغرافي. ومن ناحية أخرى فإن التدهور النسبي في القدرات الأمريكية في المجال الاقتصادي يترك مجالاً أكبر لنمو قوة التكتلات الإقليمية في أوروبا حول السوق الأوروبية وفي آسيا حول اليابان. وأخيراً يشير أنصار هذا الاتجاه إلى أن بعض الاعتبارات الاقتصادية بما في ذلك تحركات الجماعة الأوروبية نحو السوق الموحدة، والصعوبات المستمرة التي تواجهها جولات أورجوي والغيرات الميكيلية في الاقتصاد العالمي تدفع كلاً من الدول والشركات نحو درجة أعلى من التعاون داخل الأقاليم الجغرافية^(٤٥).

ولقد اختلف الباحثون في تقييمهم لانكاسات ظاهرة التكتلات الإقليمية على فرص تحقيق السلام ويستند أنصار الدفاع عن وجود علاقة إيجابية بين هذين المتغيرين إلى التحليلات التي قدمها Nye^(٤٦)، حيث اعتقد أنصار هذا الاتجاه أن التكتلات الإقليمية يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار والنظام على كل من المستويين الإقليمي والدولي. فعلى المستوى الإقليمي قد يكون أكثر الأطر فعالية في تحقيق النظام والاستقرار في الأقاليم المختلفة فضلاً عن هذا يشير أنصار هذا الاتجاه إلى أن هذه التكتلات تساهم في تدعيم النظام على المستوى الدولي ويشيرون في هذا الصدد أنه لو تصورنا أن النظام الدولي يتكون من وحدات إقليمية فإن هذا سيساهم في إرساء قواعد واضحة حول الحدود المقبولة لدرجة العداء السياسي والتنافس الاقتصادي. فضلاً عن هذا فإنه في ظل نظام تسود فيه التكتلات الإقليمية فإن التوصل إلى الاتفاقيات الدولية وتطبيقها سواء تعلقت هذه الاتفاقيات بقضايا الأمن أو البيئة أو الاقتصاد العالمي ستكون أسهل لو أبرمت بين عدد محدود من التكتلات عما لو أبرمت مثل هذه الاتفاقيات بين حوالي ١٧٠ دولة.

إلا أن هناك بباحثين آخرين يعتقدون أن ظهور التكتلات الإقليمية قد يكون له تأثير سلبي على الاستقرار، حيث يتخوف البعض من انحياز نظام التجارة المتعدد الأطراف وما يتربّ عليه من ظهور تكتلات دولية تسيطر عليها اليابان والولايات المتحدة والجماعة الأوروبية، وفي ظل انتفاء بعض القيود التي يفرضها نظام الجات في هذه الحالة فإن هذه التكتلات غالباً ما ستتبع سياسات حماية ضد الوحدات الخارجية عن التكتل نظراً لاهتمامها بدعم التجارة فيما بين الدول الأعضاء، الأمر الذي قد يترتب عليه توترات وصراعات بين التكتلات الاقتصادية التي قد توجد في النظام العالمي. وقد تتعكس مثل هذه التوترات على المجال السياسي بصفة خاصة في نظام يشهد انخفاض استعداد وقدرة الولايات المتحدة على إدارة النظام الدولي وانخفاض اعتماد أوروبا واليابان على الولايات المتحدة في المجالات الأمنية^(٤٧).

عالم الفكر

وفي إطار اهتمام بعض الباحثين بظاهرة التكتلات الإقليمية عملوا على توضيح بعض المشاكل التي قد تواجه احتمال تبلور مثل هذه الظاهرة. ويركز الباحثون في هذا الصدد على احتفالات تطور الجماعة الأوروبية بصفتها التكتل الاقتصادي الذي حقق درجة أكبر من التقدم بالمقارنة باحتفالات نجاح التكتلات الأخرى في شرق آسيا وأمريكا الشمالية. فيشار إلى اختلاف مصالح الدول الأعضاء، وإلى المشكلات والعقبات التي تتعلق بالهدف النهائي لمشروع أوروبا ١٩٩٢ فبينما يرى البعض أن الجماعة الأوروبية مجرد تجمع اقتصادي لدول مستقلة، فإن البعض الآخر يعتبرها طريقاً للوحدة السياسية وتحقيق سياسة خارجية موحدة تجاه العالم الخارجي وهو ما يواجهه العديد من الصعوبات كما ظهر خلال أزمة الخليج. أما في شرق آسيا فإنه على الرغم من أن هذه المنطقة تحمل مركزاً هاماً للاقتصاد العالمي إلا أنها تفتقد الهيكل الأمني، ويرى بعض الباحثين أن غياب هذا الهيكل لم يكن يمثل مشكلة طالما كان محور القضية الأمنية هو الصراع الأمريكي السوفيتي، كذلك فإن ظهور الصين كمنافس في ظل النجاح الاقتصادي الذي أحرزته أخيراً يمكن أن يكون له آثار سلبية على احتفالات بناء تكتل في هذه المنطقة، وأخيراً فإن نجاح هذا التكتل قد يعود من إمكانية تحقيقه الصراعات بين الدول الآسيوية والتي تفوق كثيراً تلك الصراعات التي توجد في أوروبا. أما حالة التكتل الثالث المحمول في أمريكا الشمالية فيرى الباحثون أن إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع المكسيك واجهت عدداً من المشاكل نظراً لمعارضة بعض القوى الأمريكية ومنهم المهيمنين بالبيئة والاتحادات العمالية وبعض الشركات المتوجه للغزل والملابس الجاهزة، والمزارعين الأمر الذي يشير أيضاً إلى المشاكل التي قد تتعرض ظهور تكتل يجمع بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وحوض الكاريبي^(٤٨). وأخيراً يرى بعض الباحثين أن وجود التكتلات الإقليمية يحول دون تحقيقه بعض الاتجاهات التي تميز الاقتصاد العالمي المعاصر، فإن هيكل اقتصاد الاعتماد المتبادل في النظام العالمي والذي نشأ منذ الحرب العالمية الثانية يعتمد على المحافظة على الأسواق العالمية والإنتاج العالمي في ظل شبكة معقدة ومكثفة قد يصعب تغييرها بدون تحمل تكاليف باهظة. فإن هذه التكتلات الإقليمية يمكن أن تتعرض اتفاقيات الإنتاج التي تندبر أكثر من إقليم واحد والتي تم إبرامها داخل وبين الشركات المختلفة^(٤٩).

إن هذه النقطة الأخيرة تنقلنا إلى النوع الثاني من التفاعلات التي يتم بها الباحثون في إطار تحليلهم للنظام العالمي الجديد. وهي ظاهرة الاعتماد المتبادل، وهنا يشير الباحثون إلى أن العالم يتوجه نحو زيادة اعتماد الوحدات الدولية الواحدة منهم على الأخرى. إن ظاهرة الاعتماد المتبادل لا تقتصر على زيادة حجم التجارة والسياسة والاتصالات والعرضة للاختراق العسكري، وإنما تتعلق هذه الظاهرة أيضاً بإدراك أن الفرورة في النظام العالمي الجديد تقتضي أن يكون هناك درجة كبيرة من التعاون العالمي في استخدام الموارد وحماية البيئة. ويرى أنصار هذا الاتجاه أن مثل هذه القضايا لا يمكن أن تواجهها أي من الوحدات الدولية منفردة، وأنه يتعمد على هذه الوحدات أن تخلق المؤسسات الملائمة للتعامل مع هذه القضايا^(٥٠)، أي بعبارة أخرى فإن الاعتماد المتبادل وإدراك الحاجة للتعاون يمكن أن يؤدي إلى زيادة احتمال السلم في النظام العالمي.

إلا أن هناك بباحثين آخرين يجدرون من أن هذا الاعتماد المتبادل لن يترتب عليه تحولات شاملة في النظام العالمي الجديد، ويشيرون في هذا الصدد أنه حتى لو سلمنا أن الاعتماد المتبادل يمكن أن يترتب عليه التقليل من الاختلافات القومية إلا أن هذا لا يترتب عليه بالضرورة انتفاء الصراع، بل ان الاعتماد المتبادل قد يكون ذاته مصدراً للصراع بين الوحدات الدولية^(٥١). كذلك يشير أنصار هذا الاتجاه، أن المدافعين عن قدرة

عالم الفكر

الاعتماد المتبادل في إحداث تحول في العلاقات بين الوحدات الدولية أو أنه يساهم في خلق البيئة الملائمة لانفاس الحرب ، نادراً ما يشيرون إلى ظاهرة الحروب الأهلية ، فإن العديد من الباحثين ينظرون إلى الحرب كظاهرة دولية ولا يملون سوى انتباه محدود للحرب الأهلية^(٥٢) وهي حروب قد لا تتأثر بحجم الاعتماد المتبادل السائد في النظام العالمي .

٤- النظام العالمي الجديد: التحرك الجماعي على المستوى العالمي

يضم فريق رابع من الباحثين بتحليل تداعيات انتهاء الحرب الباردة على إمكانية العمل الجماعي في النظام العالمي . ويشيرون في هذا الصدد إلى تأثير انتهاء الصراع بين الشرق والغرب على إمكانية استخدام الأمم المتحدة للقوة العسكرية وإمكانية التوصل لضبط الأسلحة على المستوى العالمي ، وإمكانية تغير طبيعة بعض المؤسسات الغربية لتصبح مؤسسات عالمية . وإلى إمكانية التحرك الجماعي لمواجهة القضايا ذات الطبيعة العالمية (البيئة - حقوق الإنسان) . وفي إطار تناولهم لإمكانية استخدام الأمم المتحدة للقوة العسكرية يشيرون إلى الأساس القانوني لثل هذا الاستخدام و مجالات استخدام هذه القوة والمشاكل التي قد تتعارض إمكانية استخدامها فيري Russett and Sutterlin^(٥٣) أن النظام العالمي الجديد تم إرساءه على أساس حكم القانون ومبادأ الأمن الجماعي ، ومثل هذا المبدأ يفترض بالضرورة احتفال استخدام الأمم المتحدة للقوة العسكرية ، فإن الميثاق يعطي لمجلس الأمن سلطة المحافظة على السلام والأمن الدولي وأن يفرض إرادة المجلس على الدولة التي تخرق السلم^(٥٤) .

إن استخدام القوة العسكرية بواسطة الأمم المتحدة لتحقيق حفظ السلام والإجبار يعد من وجهة نظر أنصار هذا الاتجاه ضرورة أساسية لتحقيق النظام العالمي الذي يعتمد فيه الأمن الدولي بدرجة كبيرة على مجلس الأمن . ويشيرون في هذا الصدد إلى أنه لا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة ما يمنع نشر مجلس الأمن لقوات حفظ السلام بدون موافقة كل الأطراف المعنية ، وإن أوضحاوا أن عدداً من الدول قد تتعارض على هذا المبدأ نظراً لتخوفهم من أن مثل هذا المبدأ قد يفتح الباب أمام إمكانية تبني تحرك يتعارض مع مصالحهم القومية . إلا أن أنصار هذا الاتجاه يشيرون إلى أن حرب الخليج ساهمت في زيادة الاهتمام بتحقيق رد فعل من خلال استخدام الأساليب الجماعية بدلاً من أن يتم مثل هذا الردع من خلال أحد أو عدد قليل من أعضاء الأمم المتحدة . أو بعبارة أخرى يشير الباحثون إلى أنه يوجد الآن اعتراف بأن وجود أساليب ملائمة للردع ستكون جوهرية لتحقيق السلام في النظام العالمي الجديد^(٥٥) .

أما المندف الثاني لاستخدام القوة العسكرية فيقع في إطار الإجبار بدلاً من الاقتصار على الردع ويشير الباحثون في هذا الصدد إلى أن مثل هذا التحرك من جانب مجلس الأمن يمكن أن يعتمد على الفصل السابع الموج ٤٦-٣٩ من الميثاق ، حيث يكون على الأعضاء أن يوفروا لمجلس الأمن بناءً على طلبه وبناءً على اتفاقية أو اتفاقيات خاصة ، القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات بما في ذلك من المرونة الضرورية لتحقيق هدف المحافظة على الأمن والسلم . وحيث إنه لم يتم التوصل إلى أي من هذه الاتفاقيات ، لم يتتوفر مجلس الأمن القوات للقيام بهذه المهمة . وبالتالي اعتمد مجلس الأمن على استخدام قوات مؤقتة لإعادة السلم في كوريا والخليج . ويشير المهتمون بتحليل هذا البعد للعمل الجماعي في النظام العالمي الجديد ، أن هناك بدائل يمكن أن يتبعها مجلس الأمن في المستقبل فمثل هذه البدائل تقدم احتمال الاستخدام الفعال لوظيفة الإجبار

دون أن تعاني من المشاكل التي ترتب على إعطاء مسؤولية هذا الإيجار لأحد الدول الأعضاء منفردة. أحد البدائل المطروحة في هذا الصدد هو اتباع نمط معدل كما اتبع في كوريا حيث يتم وضع القوات القومية بطريقة مؤقتة تحت قيادة موحدة للأمم المتحدة. ويتم تحديد القيادة بواسطة أكبر الدول المساهمة في هذه القوات. وفي هذه الحالة يمكن تفادي بعض المشاكل التي شهدتها حالة كوريا، بأن يفرض على القيادة. أن تتشاور مع مجلس الأمن أو السلطة العسكرية التي يعينها المجلس حول مهمة العمليات العسكرية والاستراتيجية الأساسية التي سيتم اتباعها. ويرى الباحثون أن الدول التي تقدم أجرًا مساهمة في هذه القوات قد تعترض أو تقاوم مثل هذا الإجراء على أساس أنه يحد من حريتها في التحرك وأنه يعرض قواتها للدرجة أكبر من عنصر عدم التأكيد من وجهة نظرها^(٥٦).

أما البديل الثاني الذي يشير إليه الباحثون فيتفق مع الإجراء الذي تم تحديده في المادة ٤٢ و٤٣ مع ميثاق الأمم المتحدة والذي وفقاً له يكون على أعضاء الأمم المتحدة أن يوفروا لمجلس الأمن بناء على طلبه ووفقاً لاتفاقية أو اتفاقيات خاصة القوات المسلحة والتسهيلات والمساعدة. ولقد كانت علاقات العداء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أحد العقبات الرئيسية أمام تحقيق هذا، وبانهيار الاتحاد السوفيتي أزيلت هذه العقبة.

ويشير الباحثون إلى أن مثل هذه القوة ستتشابه مع قوة الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام وإن اختلفت من حيث المهمة المستندة إليها ونوعية تسليمها وتشكيلها وقادتها. إلا أن مثل هذا التوجه يواجهه عدد من المشاكل. فيشير الباحثون في هذا الصدد، أنه ليس من الواضح ما هو عدد الدول التي ستكون على استعداد لإبرام الاتفاقيات التي أشار إليها ميثاق الأمم المتحدة وما هي الفترة التي ستستغرقها إمكانية التوصل إلى مثل هذه الاتفاقيات، كل ما يشيرون إليه في هذا الصدد هو أن الظروف الدولية بعد حرب الخليج تبدو أكثر ملاءمة عن أي فترة منذ ١٩٤٥ للتوصل مثل هذه الاتفاقيات. كذلك فإن الوقت الذي يتطلبه تنظيم وانتشار القوة المتعددة الأطراف بواسطة مجلس الأمن غالباً ما يستغرق وقتاً أطول عنها إذا عهد إلى دولة أو أكثر من الدول الأعضاء بالقيام بمهام الإيجار، خاصة إذا كانت هذه العملية تتسم باتساع نطاقها. كذلك يثار تساؤل حول احتمال نجاح التحرك العسكري في ظل قيادة متعددة الأطراف عنها لو تم مثل هذا التحرك في ظل قيادة قومية. وأخيراً يثار هناك تساؤلات حول تمويل هذه التحركات العسكرية، فإن تاريخ تمويل قوات حفظ السلام ليس تاريخاً مشجعاً، أما عملية الخليج فاعتمدت على استعداد وقدرة الدول المشاركة على دفع الأعباء المترتبة على هذه العملية وهو استعداد ارتبط بقدرتهم على السيطرة على توجهات العمليات العسكرية^(٥٧).

وفي إطار الاهتمام بالتحرك الجماعي على المستوى الدولي اهتم باحثون آخرون بمستقبل ضبط التسلح في أعقاب الحرب الباردة. حيث أوضحوا أن ميكانيزمات ضبط التسلح على المستوى الدولي ستزداد أهميتها بنهاية نظام الاستقطاب وفي ظل تحقيق بعض الدول النامية لتقدّم في المجال الصناعي والعلاقة الوثيقة بين التصنيع والقدرة على إنتاج الأسلحة، خاصة وأن العالم يشهد ارتباطاً وثيقاً بين التكنولوجيا المدنية والعسكرية في مجالات الذرة والأسلحة الكيميائية^(٥٨)، وبالتالي يشهد العالم انتشاراً لتكنولوجيا التسلح والقدرات العسكرية وبصفة خاصة في مجال الأسلحة غير التقليدية ويتم الباحثون هنا بالتركيز على احتمالات استمرار اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية وبميثاق الأسلحة البيولوجية وإمكانية التوصل إلى اتفاقية لنزع السلاح في مجال الأسلحة الكيميائية.

ويشار في هذا الصدد إلى أن اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية تواجه اختبارات في أوائل التسعينيات في إطار الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والاتحاد السوفيتي السابقة، فإن اكتشاف المجتمع الدولي لاتجاه العراق لاتباع برنامج للأسلحة النووية حتى في ظل الرقابة التي تفرضها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدى إلى زيادة الاهتمام بالإجراءات التي ترتبط بالتحقق والالتزام باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية^(٦٩). كما يهتم الباحثون في إطار مناقشة هذه الاتفاقية كأحد أطر العمل الجماعي على المستوى الدولي باحتمالات مذ العمل بالاتفاقية في ١٩٩٥ . ويشيرون هنا إلى احتمال جهود الدول المعاشرة للتحقق التي تتمتع بها الدول النووية السابقة^(٧٠) إلى التحرك على النحو الذي يشرّكها حول احتمال استمرار العمل بمثل هذه الاتفاقية^(٧١). إلا أنهم يشيرون أيضاً أن الغرب يرى أن مثل هذا الاحتمال ضعيف حيث يعتقد أن أغلب دول العالم سترى أن منها يمكن أن يتحقق على نحو أفضل في ظل الاتفاقية حتى وإن لم تكن هذه الاتفاقية اتفاقية مثالية. ويشير الباحثون إلى أن قضايا أخرى قد تظهر في الجدل العالمي حول الأسلحة النووية في السنوات القادمة وبالتالي قد يصعب الآن التوصل إلى رأي مؤكّد حول نتيجة الجدل حول مذ العمل بهذه الاتفاقية في ١٩٩٥^(٧٢).

كذلك يشير الباحثون إلى أن التسعينيات ستشهد اهتماماً بضبط الأسلحة البيولوجية والكيماوية. فهناك اهتمام بمعاهدة الأسلحة البيولوجية Biological and Toxic weapons Convention الذي أبرم في ١٩٧٢ . حيث يوجد تشکك حول مدى التزام الدول بمثل هذا الميثاق فيوجد ما بين ١٠ - ١٥ دولة تمتلك قدرات حرية بيولوجية هجومية. أي بعبارة أخرى أن هذه الاتفاقية تفتقد آليات التحقق والإلزام وبالتالي يتبع تنفيذية دور هذه الاتفاقية في التسعينيات. إلا أنهم يشيرون إلى أن هناك مشاكل أمام إمكانية أن تتضمن هذه الاتفاقية ميكانيزمات التتحقق التي قد تضمنها الاتفاقيات الدولية الأخرى نظراً لخصائص التكنولوجيا المستخدمة في هذه الأسلحة. وفي إطار تناول الأسلحة الكيميائية يشار إلى أن التسعينيات شهدت اهتماماً بالتوصيل إلى اتفاقية شاملة لمنع السلاح في هذا المجال. على أن تتضمن هذه الاتفاقية ميكانيزمات للتحقق والإلزام وأن تُطبق هذه الاتفاقية على جميع الدول سواء الدول المتقدمة أو النامية^(٧٣).

ويوضح الباحثون أن أهمية التحرك الجماعي لضبط التسلح لا ترتبط فقط بدورها في الحد من انتشار الأسلحة غير التقليدية ولكن لها أهميتها أيضاً في إرساء قيم تحكم سلوك الدول في النظام العالمي الجديد، إلا أن مستقبل هذه الجهود سيتوقف على إمكانية نجاح هذه الإجراءات في التزام الدول بتنفيذ الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها. وهذا الإلزام يتوقف بدوره على الإطار السياسي الذي يتم فيه هذا الالتزام حيث سيكون أكبر في حالة سيادة علاقات سلمية بين الدول عنه في حالة سيادة علاقات عدائية بينها. كما يعتمد أيضاً على مدى اهتمام تلك الدول التي تتمتع بالقدرة السياسية والاقتصادية والعسكرية بضرورة تطبيق مثل هذا الإلزام^(٧٤).

ويهتم الباحثون في تناولهم لإمكانيات التحرك الجماعي على المستوى الدولي بإمكانية التحرك الجماعي في إطار المؤسسات التي كانت مقصورة على العالم الغربي. فخلال الحرب الباردة أقامت الدول الغربية شبكة من المؤسسات لتحقيق الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية التي كانوا يبغون تأسيسها في النظام الدولي وتضمنت هذه المؤسسات مثلاً صندوق النقد الدولي. البنك الدولي، الجات، مجموعة الدول السبع. إن إقامة مؤسسات عالمية في هذه المجالات عرق من إمكانية تحقيق وجود الحرب الباردة، وبالتالي فإن انتهاء هذه الحرب وانتصار الغرب يطرح إمكانية اتساع مثل هذه المؤسسات لتأخذ شكل مؤسسات عالمية، ويشير في هذا الصدد، أن

عالم الفكر

اهتمام الدول الاشتراكية السابقة بالمشاركة في مثل هذه المؤسسات دليل على تدعيم السيطرة الغربية على توجهات العمل الجماعي على المستوى الدولي^(٦٤).

وأخيراً يتم الباحثون في إطار تناولهم لإمكانيات التحرك الجماعي على المستوى العالمي. بإمكانيات التحرك الجماعي لمواجهة القضايا التي تتعدي الحدود القومية للدولة ومنها قضايا البيئة وحقوق الإنسان. فيوضح Falk^(٦٥) أن كثيراً من الكتابات التي تناولت نهاية الحرب الباردة والمشاكل التي ترتب عليها تتجاهل مدلول الاتجاهات العالمية في الحياة الدولية. فإن هناك تحديات اقتصادية وأخرى تتعلق بالبيئة تتعدي الحدود الإقليمية للدولة، فتقدم وسائل الاتصال وقوى السوق يربط ما بين شعوب العالم على نحو غير مسبوق. وفي هذا الإطار يشهد العالم تحركاً جماعياً في إطار العديد من المنظمات والجماعات، ويشار في هذا الصدد إلى تحرك الجماعات المهمة بالبيئة في «Earth Summit» الذي عقد في ريدي في ١٩٩٢، كما شهد مجال حقوق الإنسان تحركاً جماعياً يتعدي الحدود القومية والعنصرية التي تفصل ما بين شعوب العالم. فإن منظمات مثل Human International Helsinki Citizens Assembly Rights watch Groups Omnesty توضح تعاوناً ما بين الشعوب المختلفة، أو بعبارة أخرى فإن القضايا التي يتعرض لها النظام العالمي الجديد تفرض الاهتمام بأنماط جديدة من التحرك الجماعي على المستوى العالمي.

٥- النظام العالمي الجديد: وضع الدول النامية

اهتم بعض الباحثين بتحليل وضع الدول النامية في ظل نظام عالي يتسم ببعض مراكز القوى وإمكانيات التحرك الجماعي على المستوى العالمي. وبينما اعتقد البعض أن النظام العالمي الجديد ما زال يطرح فرصاً أمام الدول النامية التي البعض الآخر لا يراز الآثار السلبية للنظام العالمي الجديد على وضعية هذه الدول في هذا النظام.

ففي إطار تناول Moritan^(٦٦) لوضع الدول النامية في النظام العالمي الجديد أوضح أنه لا يوجد إجابة واضحة حول أثر ظهور الجماعة الأوروبية واليابان كقوى اقتصادية هامة في النظام الدولي على مستقبل حركة عدم الانحياز فالرغم من تأكيده أن دول عدم الانحياز لم يعد بإمكانها استغلال المنافسة بين القوى العظمى للحصول على موارد والتزامات من هذه الدول، إلا أن هذا لا يعني من وجهة نظره أن حركة عدم الانحياز فقدت قدرتها على المناورة في الميدان الدولي السائد حيث اعتقد أنه يمكن لهذه الدول أن تحصل على مزايا اقتصادية وسياسية. فلا يوجد من وجهة نظره ما يمنع دول عدم الانحياز من أن تأخذ وضعها بين الأقطاب الجديدة في النظام العالمي. كذلك يوضح الباحث في هذا الصدد أن النظام العالمي الجديد بما يتضمنه من إمكانيات التحرك الجماعي على المستوى العالمي جعل الوقت مناسباً لإحداث تقدم في إقامة ميكانيزمات متعددة الأطراف لتنزيل السلاح وتحقيق الأمن في الأقاليم التي تسودها currencies، ومن ناحية أخرى يسمح مثل هذا الوضع بتخطي الانقسامات التي سادت بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

أما الفريق الثاني من الباحثين فيرى أن النظام العالمي الجديد له تداعيات سلبية على الدول النامية سواء في علاقتها بالدول المتقدمة أو في علاقتها ببعضها البعض، ويشار في هذا الصدد إلى انعكاسات النظام العالمي الجديد بما يتضمنه من تعدد مراكز القوى التي تمثل مجتمعاً أميناً متعددًا وإمكانيات التحرك الجماعي على المستوى العالمي على الأمان السياسي والعسكري والاقتصادي والبيئة بالنسبة للدول النامية في المجال السياسي

يهم الباحثون بأربعة تداعيات سلبية فأولاً - يشار إلى أن انتفاء الصراع الأيديولوجي بين الشرق والغرب ترتب عليه التقليل من الأهمية الاستراتيجية لبعض الدول النامية. ففي ظل النظام العالمي الجديد لا يوجد هناك حواجز أيديولوجية أو استراتيجية تدفع بالقوى الكبرى في النظام إلى التنافس للحصول على تأييد أحد الدول النامية، وبالتالي فقدت هذه الدول أحد وسائل التأثير التي كان بإمكانها استخدامها في ظل الحروب الباردة. وثانياً - يشير أنصار هذا الاتجاه إلى إمكانية فقدان حركة عدم الانحياز لصفتها كمنبر سياسي للدول النامية. ففي أعقاب الحرب الباردة لا يوجد هناك انقسام بين الدول المسيطرة يستدعي تبني مثل هذه السياسة. وثالثاً يوضح أنصار هذا الاتجاه أن وجود الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى في النظام الدولي جعل من السيطرة المركزية للدولة نموذجاً شرعياً للحكم في المناطق الأخرى من العالم، كذلك فإنه وفر للدول النامية المعادية للغرب قوى عظمى لمساندتها. إلا أنه مع تسلیم هذه القوة العظمى السابقة بمزايا التعددية والسوق العالمي. قلت مجالات التحرك المفتوحة أمام الدول النامية. وأخيراً يشير أنصار هذا الاتجاه إلى أنه بالرغم من أنه لا يوجد علاقة واضحة بين الحرب الباردة واستمرار التمسك بالحدود التي فرضها الاستعمار على الدول النامية. إلا أن نهاية هذه الحرب تثير قضية الحدود بطريقة مختلفة. فبانتهاء الحرب تم توحيد ألمانيا وبالتالي تم تغيير أحد الحدود التي فرضتها الحرب الباردة، كذلك تشهد الدول الاشتراكية السابقة بعض الضغوط من أجل إعادة رسم الحدود. وبالرغم من أن هذه التغيرات في الشمال ليس لها علاقة مباشرة بدول الجنوب إلا أن لها تداعيات كرمز لإمكانية تغيير الحدود، فإذا كان من المقبول إجراء تغيرات في الحدود في دول الشمال فإن الذي يمنع من إمكانية تحقيق ذلك في الدول النامية ومثل هذه الإمكانية تثير احتمالات لتصاعد الصراع بين الدول النامية حول قضايا الحدود^(٦٧).

وفي مجال تحليل التداعيات العسكرية يشير أنصار هذا الاتجاه إلى أن التغيرات التي شهدتها النظام العالمي بانتهاء الحرب الباردة قد تدفع إلى الاعتقاد بأن انتفاء الصراع الأيديولوجي بين مراكز القوة سيترتب عليه تقليل دوافعهم للتنافس حول إمداد الدول النامية بالأسلحة. إلا أن أنصار هذا الاتجاه يشيرون إلى تجارة السلاح بصفتها أحد العوامل التي قد يترتب عليها استمرار تدفق السلاح للدول النامية فإن عالم ما بعد الحرب الباردة سيشهد استمرار تطلع عدد من الدول لبيع منتجاتها من الأسلحة، ففي ظل المنافسة التجارية الهائلة التي ستشهدها هذه الفترة فإن تصدير السلاح سيكون أحد المجالات القليلة التي يتمتع فيها الاتحاد السوفيتي السابق والصين وتشيكوسلوفاكيا مثلاً بمزايا في ظل هذه المنافسة. وبالرغم من أن مثل هذا المنطق قد يكون أقل دلالة بالنسبة لدول مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، إلا أن هذه الدول الثلاث عليها أن تخوض منافسة حادة مع ألمانيا واليابان في مجال الصناعات المدنية وهي منافسة لا تواجهها في مجال سوق السلاح، كذلك فإن الدول الكبرى تواجه احتمال انخفاض الطلب الداخلي على السلاح في ظل انتهاء الحرب الباردة وبالتالي سيكون لديها حاجة لتصدير الأسلحة للمحافظة على صناعتها في هذا المجال فضلاً عن هذا فإن دولاً أخرى مثل إسرائيل والبرازيل والمند وكوريا الجنوبيّة لديها القدرة والاستعداد للمنافسة في سوق السلاح وبالتالي فإن في ظل تعدد مصادر السلاح والتنافس بين موردي السلاح وزيادة الطلب على التسليح من جانب الدول النامية يرى أنصار هذا الاتجاه أنه من الصعب الحديث عن ضبط عملية تجارة السلاح^(٦٨).

كذلك يشير أنصار وجود التداعيات السلبية الاقتصادية للنظام العالمي الجديد على الدول النامية إلى ثلاثة

أنواع من التداعيات. فيشيرون أولاً إلى أن هذه الدول ستستمر في معاناتها من المشاكل الاقتصادية التي تمثل في عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للسكان كما هو الحال بالنسبة لالسودان وبنجلاديش. كما ستستمر تعاني من آثار تغير أسعار المواد الأولية كما هو الوضع في زامبيا وبيرو، وعدم القدرة على مقاومة الضغوط التي قد توجهها المؤسسات الخارجية كما هو الحال بالنسبة للأرجنتين وتانزانيا. أي يشير أنصار هذا الاتجاه أنه لا يوجد أي سبب يدعى إلى الاعتقاد بأنه في ظل النظام العالمي الجديد سيحدث تغير جوهري لخطي المشاكل التي تواجهها الدول النامية. بل يرون أن وضع الدول النامية قد يتوجه إلى التدهور في ظل انخفاض أسعار السلع الأولية، ووجود خلافات هائلة بين مصالح الدول النامية، ونجاح الدول المتقدمة في التفرقة بين هذه الدول وأزمة الديون^(٦٩). وبالرغم من أن النظام العالمي الجديد قد يتحرك نحو وجود تكتلات إقليمية في ظل سيطرة أوروبا واليابان والولايات المتحدة، إلا أنه لا يوجد ما يشير في ظل هذا الوضع أن احتلال موقف هامش في نظام عالمي مختلف عن الاحتلال وضع هامش في ظل أحد التكتلات الإقليمية. وثانياً يشير أنصار هذا الاتجاه إلى احتلال انخفاض المساعدات الخارجية الموجهة للدول النامية في ظل انتفاء الدافع السياسية التي حكمت هذه المساعدات خلال الصراع بين الشرق والغرب. إلا أن هؤلاء الباحثين يشيرون إلى أن قضايا البيئة وتحف الدول المتقدمة من الهجرة من جانب الدول النامية قد يدفعها نحو استمرار تقديم مساعدات للدول النامية. وثالثاً يشير الباحثون إلى أنه في ظل انخفاض حساسية الدول النامية للارتباط بالخارج في فترة ما بعد الاستقلال وفي ظل المشاكل الاقتصادية التي تواجه هذه الدول وزيادة دور المؤسسات الدولية الغربية في توجيهه اقتصadiات البعض منها، فإن الدول النامية قد تعاني من درجة أكبر من فقدان القدرة على تحديد مسارها الاقتصادي^(٧٠).

وأخيراً يشير الباحثون إلى قضايا البيئة في النظام العالمي الجديد وانعكاساتها على الدول النامية ويشارون في هذا الصدد، أن مثل هذه القضايا أصبحت جزءاً من الحوار بين الشمال والجنوب، حيث يتم الجنوب الشمالي بأنه السبب في مثل هذه القضايا. وهنا يتم الباحثون بالإشارة إلى أن قضايا البيئة لن تكون محور صراع بين الشمال والجنوب فحسب، بل ستكون أيضاً محور صراع فيما بين دول الجنوب. ويشير البعض في هذا الصدد إلى أن قضايا البيئة وما يتعلق منها بالسيطرة على موارد المياه ييدو أنه سيترتب عليها صراعات بين الدول النامية^(٧١).

الخاتمة

إن هذه المراجعة للأديبيات التي نشرت في بعض الدوريات الأمريكية توضح أن محور اهتمام هذه الأديبيات لا ينطوي للقضايا التي تهم عالمنا العربي. فإن اهتمامها الأساسي ينصب على توصيف هيكل النظام العالمي، واتجاه التفاعلات الدولية وإمكانية التحرك الجماعي على المستوى العالمي ومصادر التهديد التي تواجه النظام العالمي الجديد وكيفية التعامل معها على النحو الذي يخدم مصالح الدول المسيطرة في هذا النظام. وبالرغم من تناول بعض الباحثين للوضع المتدهور للدول النامية في النظام العالمي الجديد إلا أنهم لا يتطرقون للبدائل المطروحة أمام هذه الدول للتغلب على القيود السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تواجهها. وبالتالي فإن هذه المراجعة لبعض الأديبيات الأمريكية تثير عدداً من الأسئلة بصفتها باحثين عرب نسمى إلى الدول النامية، وهي أسئلة تدور أساساً حول أين نحن من تداعيات هذه القيود؟، وما هي بعض الاستراتيجيات التي يجب علينا اتباعها للتقليل من مدلول هذه القيود؟ وبالتالي تحسين وضعنا في هذا النظام العالمي الجديد.

أطرواف

Francis Fukuyam, "The End of History?", *The National Interest* (Summer, 1989). Adom Roberts, "A New Age in (1) International Relations?" *International Affairs*, 67,3 (1991).

Laurence Martin, "National Security in a New Order," *The world Today* (February, 1992). (2)

Zbigniew Brzezinski, "Selective Global Commitment," *Foreign Affairs* (Fall, 1991). (3)

(4) عبد المنعم سعيد "الحرب الخليجية والظام العالمي الجديد", مجلة العلوم الاجتماعية، العدد الأول (ديسمبر/ صيف ١٩٩١).

(5) تمت في هذا الصدد مراجعة الدوريات التالية:

The National Interest, *International Affairs*, *The world Today*, *Foreign Affairs*, *Foreign Policy*, *Political Science Quarterly*, *Washington Quarterly*, *Encounter*, *Journal of International Affairs*, *Current History*.

(6) محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٨٩).

James Rosenau, "Capabilities and Control in an Interdependent World," in R. Matthews, A. Rubinoff and J. Stein (eds), *International Conflict Management* (Ontario: Prentice Hall, 1989).

(7) Ted Galen Carpenter, "The New World Disorder," *Foreign Policy*, No. 8 (Fall, 1991). (8)

(9) المراجع السابق.

Roberts, op cit. (10)

Rosenau, op., cit. (11)

Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (Reading, Mass: Addison Wesley, 1979). (12)

Joseph Nye, "The Changing Nature of World Power," *Political Science Quarterly*, vol. 105 No. 2 (1990) (13)

المراجع السابق.

William Pfaff, "Redefining World Power," *Foreign Affairs*, vol. 70, No. 1 (1991). (14)

Barry Buzan, *New Patterns of Global Security in the Twenty First Century*, *International Affairs*, vol. 67, No. 3 (July 1991). (15)

Samuel Huntington, "The Economic Renewal of America," *The National Interest* (Spring 1992). (16)

Pfaff, op., cit. (17)

(18) المراجع السابق.

Nye, op. cit. (19)

Carpenter, op. cit. (20)

Dan Kwart A. Rustow, "Democracy: A Global Revolution?," *Foreign Affairs*, vol. 61, No. 4 (Fall, 1990). (21)

Karl Deutsch and S.A. Burrell, *Political Community and the North Atlantic Area* (Princeton, N.J., Princeton University Press, 1957).

Buzan, op. cit. (22)

Stanely Hoffman, "The Case for Leadership," *Foreign policy*, NO. 81 (Winter 1990 - 91). (24)

Carpenter, op. cit. (25)

Stanely Hoffman, «A New World and Its Troubles,» *Foreign . Affairs*, vol. 69, No. 4 (1990) (26)

Pfaff, op. cit. (27)

Joseph Nye, *Bound to Lead* (New York: Basic Books, 1990). (28)

Roberto Garica Moritan, "The Developing World and the New World Order," *The Washington Quarterly* (Autumn, 1992). (29)

John Lewis, Gaddis, "Toward the Post - Cold War World," *Foreign Affairs*, vol. 70, No. 2 spring 1991). (30)

(J.B. Millar, «A New World Order?», *The World Today* January, 1992). (31)

Pfaff, op. cit. (32)

Hoffmann, N New, op. cit.(33)

Gaddis, op. cit. (34)

Jan Zielonka, "Europes Security: A Great Confusion," *International Affairs*, 67, 1 (1991). (35)

Pfaff, op. cit. (36)

Millar, op. cit. (37)

عالم الفكر

Gaddis, op. cit (٣٨)

Hoffmann, A New, op cit (٣٩)

Penelope Hartland - Thunberg, "A capital - Starved New World Order Geopolitical Implications of a Global Capital," The Washington Quarterly (Autumn, 1991).

Michael J. Klare, "The New Challenges to Global Security" Current History (April 1993).

(٤١) تخليل وارد في Hoffmann.

(٤٢) المرجع السابق.

(٤٣) المرجع السابق.

Walt Rostow, "The Coming of Age of Regionalism," Ecounter (June, 1990).

Andrew Hurrell, "Latin America in the New World Order: A Regional blocof Americas," International Affairs, 68 (1992).

(٤٤) وارد في (٤٣).

(٤٥) المرجع السابق.

Joseph Nye, Peace in Parts: Integration and Conflict in Regional Organizations (Boston: Little brown, 1971).

Hurrell, op. cit. (٤٧)

(٤٦) المرجع السابق.

(٤٧) المرجع السابق.

De Anne Julies, Global Companies and Public Policy, the Growing Challenges of Foreign Direct Investment (London:

Punter/RILA: 1990)

Theodore C. Sorensen, "America's President," Foreign Affairs (Fall 1992) (٥٠)

Roberts, op cit. (٥١)

انظر أيضاً عدم قبول مقوله أن زيادة تدفق الأفراد والسلع والتكنولوجيا عبر الحدود القومية سيترتب عليها عالم يتمس بدرجة أكبر من الأمان .Gaddis, op cit

Roberts, op. cit (٥٢)

Bruce Russett and James Sutterlin, "The U.N. in a New World Order," Foreign Affairs", vol 70, No. 2 (Spring 1991). (٥٣)

(٤٨) راجع مفهوم الأمن الخاعي في أعقاب الحرب الباردة في :

Andrew Bennett and Joseph Lepgold, "Reinventing Collective Security after the Cold War and Gulf Conflict" Political science quarterly (Summer 1993).

Russett and Sutterlin, op. cit (٥٥)

راجع دور الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام والآثار المتربة على هذا الدور في

Kim R. Holmes, New World Disorder: A Critique of the United Nations. Journal of International Affairs (Winter 1993).

Russett and Sutterlin, op. cit (٥٦)

(٥٧) المرجع السابق.

Buzan, op cit. (٥٨)

Brad Roberts, "Armes Control and the End of the Cold War," The Washington Quarterly (Autumn 1992). (٥٩)

(٦٠) راجع فرص وعقبات مد العمل باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية في Buzan, op cit

Brad Roberts, op. cit.(٦١)

(٦٢) المرجع السابق.

(٦٣) المرجع السابق.

Buzan, op. cit (٦٤)

Richard Falk, "In Search of a New World Model," Current History (April 1993) (٦٥)

Moritan, op. cit (٦٦)

Buzan, op cit(٦٧)

(٦٨) المرجع السابق.

John Ravenhill, "The North - South Balance of Power," International Affairs, 66:4 (1990). (٦٩)

وارد في Buzan, op. cit.

(٧٠) المرجع السابق.

(٧١) المرجع السابق.

النظام الدولي الجديد في الفكر العربي

د. حسنين توفيق إبراهيم

مقدمة :

لا شك في أن مفهوم «النظام الدولي الجديد»، يعتبر من أكثر المفاهيم التي لاقت ذيوعاً وانتشاراً في الأوساط السياسية والإعلامية والأكاديمية، العربية والأجنبية أثناء أزمة - أو بالأحرى - كارثة الخليج الثانية وفي أعقابها . وقد شاع هذا المفهوم بعد أن بدأ الرئيس الأمريكي السابق «جورج بوش» في طرحه منذ الأيام الأولى لحدوث الكارثة ، حيث راح يؤكد في خطبه وتصريحاته على أن هدف إرساء نظام دولي جديد، يقوم على الالتزام بقواعد الشرعية الدولية واحترام القانون الدولي ومبدأ الأمن الجماعي وتوفير ضمانات الحرية والديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان وحل النزاعات بالطرق السلمية . . . إنـه، يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه أزمة الخليج الثانية . وقد استمر الرئيس الأمريكي السابق «بوش» وغيره من المسؤولين الأمريكيين وأجهزة الإعلام الأمريكي في التأكيد على هذه المعانـى بعد انتهاء أزمة الخليج الثانية^(١) .

ومع شيوع المفهوم وانتشاره تعددت الرؤى والتصورات والتقييمات بشأنه ، بل وقد وصلت إلى حد التضارب والتناقض . ولم يكن المفكرون والباحثون ورجال الإعلام والسياسة العرب بمعزل عن الجدل الذي أثير حول مقولـة «النظام الدولي الجديد» . فكيف يكون ذلك وكارثة الخليج الثانية التي حدثت على أرض العرب شكلـت أول تحدـد حقيقـي لما يُعرف بالنـظام الدولي الجديد ، كما مـثلـت في الوقت نفسه مدخـلاً رئيسـياً لإـرـسـاء بعضـ أسـسـ وقوـاعدـ هـذاـ النـظـامـ حـسـبـاـ تـصـورـهـاـ القـوـةـ أوـ القـوـىـ الدـولـيـةـ الفـاعـلـةـ وـالمـؤـثـرـةـ فـيـهـ؟ـ !ـ

عالم الفكر

والمهدف من هذه الدراسة هو رصد رؤى الفكر العربي وتصوراته لمفهولة «النظام الدولي الجديد»، مع تحليل هذه الرؤى وتقسيمها والمقارنة بينها. ومن هذا المتعلق، فإن الدراسة تسعى للبحث في إجابات الفكر العربي على عدد من القضايا والتساؤلات المرتبطة بإشكالية النظام الدولي الجديد. ويمكن إيجاز أهمها فيما يلي:

١ - هل هناك فعلاً نظام دولي جديد؟ بلغة أخرى، هل يمكن الحديث عن نظام دولي جديد في هذه المرحلة من تطور العالم؟

٢ - وإذا كانت الإجابة على السؤال السابق بـ«نعم» فما هي العوامل التي ساهمت - وتساهم - في خلق هذا النظام وتشكيله؟ وما هي طبيعة هذا النظام التي تميزه عن النظام القديم؟ أي ما هو الجديد فيه؟ وما هي ملامح بنية أو هيكل هذا النظام من حيث نمط أو أنماط توزيع مصادر القوة والنفوذ بين وحداته؟ وما هي القيم والقواعد الأخلاقيات الجديدة التي يستند إليها هذا النظام؟ وما هي أنماط العلاقات والتفاعلات بين الوحدات المكونة له؟ وما هي القضايا الرئيسية في هذا النظام والتي تشكل أجندة الاهتمامات الدولية إذا جاز التعبير؟ وما هو مصير القضايا المرتبطة بالنظام القديم؟ وما هو موقع بلدان الجنوب على خريطة النظام الدولي الجديد؟ وما هي آثاره وتداعياته على الوطن العربي من زاوية القيود والفرص؟

٣ - وفي حالة نفي وجود نظام دولي في الوقت الراهن، فما هو إذن التوصيف أو التوصيفات المطروحة للتحوّلات والتغييرات الكبرى التي حدثت - وتحدث - في البيئة الدولية؟ وهل هناك مقولات أو مفاهيم أخرى أكثر دلالة في التعبير عن فحوى هذه التحوّلات والتغييرات من مفهوم النظام الدولي الجديد؟

٤ - ما هي انعكاسات المتغيرات والتحوّلات الدولية الجديدة وتأثيراتها على الوطن العربي، وذلك بغض النظر عما إذا كانت هذه المتغيرات تشكل نظاماً دولياً جديداً أم لا؟ وما هي الإمكانيات والآليات المتاحة للدول العربية للتعامل معها من زاوية تعظيم الإيجابيات (الفرص) وتقليل السلبيات (القيود) من ناحية، وتمكين العرب من المساهمة بدور مؤثر وفعال في تشكيل وصياغة الأوضاع الدولية الجديدة من ناحية أخرى.

وتأسيساً على ما سبق، فإن هذه الدراسة ستتناول النقاط التالية:

أولاً: في المصادر والمنهج.

ثانياً: الجدل حول مفهوم النظام الدولي الجديد: هل هناك نظام دولي جديد؟

ثالثاً: مصادر التغيير في النظام الدولي: عوامل التحول إلى نظام دولي جديد.

رابعاً: كارثة الخليج الثانية وتدشين مفهولة النظام الدولي الجديد.

خامساً: الجدل حول هيكل أو بنية النظام الدولي الجديد.

سادساً: الجدل حول القيم التي يستند إليها النظام الدولي الجديد.

سابعاً: مناقشة بعض قضايا النظام الدولي الجديد وإشكالياته.

عالم الفكر

ثامناً: انعكاسات النظام الدولي الجديد على الوطن العربي والعالم الإسلامي: موقع العرب والمسلمين في النظام الدولي الجديد.

تاسعاً: كيف يتعامل العرب مع النظام الدولي الجديد؟ الإمكانيات والخيارات.

وتعرض الدراسة لكل من النقاط السابقة بشيء من التفصيل.

أولاً: في المصادر والمنهج

تستخدم هذه الدراسة مفهوم الفكر العربي بمعنى مجموعة الأفكار والرؤى والتصورات والانتقادات التي طرحتها بعض المفكرين والباحثين والكتاب العرب حول موضوع النظام الدولي الجديد. وقد توزع التاج الفكري العربي المرتبط بموضوع الدراسة والمسجل في هواشمها بين أربعة أنواع من المصادر:

أولاً، بعض الكتب والدراسات التي عالجت موضوع النظام الدولي الجديد بشكل مباشر، أو تعرضت لبعض جوانبه ومتغيراته. وهي تعتبر بصفة عامة قليلة العدد عند مقارنتها بالدراسات والبحوث والمقالات المنشورة عن نفس الموضوع في الدوريات والصحف العربية^(٢).

وثانية، البحوث والدراسات المنشورة في عدد من الدوريات العربية. ومن أهمها: مجلة العلوم الاجتماعية (جامعة الكويت - الكويت)، والمستقبل العربي (مركز دراسات الوحدة العربية - لبنان)، والوحدة (المجلس القومي للثقافة العربية - المغرب)، وشئون عربية (جامعة الدول العربية - مصر)، والتعاون (مجلس التعاون لدول الخليج العربية - السعودية)، والفكر الاستراتيجي العربي (معهد الإنماء العربي - لبنان) - توقفت عن الصدور في نهاية عام ١٩٩٢)، والباحث العربي (مركز الدراسات العربية - لندن)، ومنبر الحوار (دار الكوثر - لبنان)، والمجلة العربية للدراسات الدولية (الجمعية العربية للدراسات الدولية - واشنطن)، والسياسة الدولية (مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام - مصر)، والشاهد (شركة الشاهد للنشر - قبرص)، والفكر العربي (معهد الإنماء العربي - لبنان)، وقراءات سياسية (مركز دراسات الإسلام والعالم - الولايات المتحدة الأمريكية)، ومستقبل العالم الإسلامي (مركز دراسات العالم الإسلامي - مالطا)، والعربي (وزارة الإعلام - الكويت)^(٣).

وثالثها، الأوراق البحثية التي قدمت إلى بعض الندوات وحلقات النقاش العلمية، التي نظمها عدد من المراكز البحثية والجامعات والمؤسسات السياسية في بعض البلاد العربية، وذلك لمناقشة ودراسة موضوع النظام الدولي الجديد^(٤).

واربعها، بعض المقالات المنشورة في عدد من الصحف العربية مثل الحياة والأهرام والشرق الأوسط والاتحاد.

ومع التسليم الكامل بتعدد الموضوعات والقضايا التي قد ترد في إطار دراسة واحدة، ومع الاقتضاء بوجود درجة من التداخل بين الموضوعات التي تتناولها دراسات مختلفة، إلا أنه وبقدر من التعميم يمكن تصنيف الدراسات العربية في موضوع النظام الدولي الجديد على النحو التالي:

عالم الفكر

فهناك أولاً، دراسات تناولت التطور التاريخي للنظام الدولي، وناقشت إرهاصات بروز ما يعرف بالنظام الدولي الجديد. بلغة أخرى عالجت هذه الدراسات التطورات الدولية الراهنة في إطار سياق تاريخي مرتبط بنشأة النظام الدولي وتطوره^(٥).

وهناك ثانياً: دراسات ركزت على تحليل مقوله النظام الدولي الجديد وتقدها بقصد الكشف عن عناصرها البنائية، ومواطن التحiz فيها، والمحددات القيمية والأيديولوجية التي تقف خلفها^(٦).

وهناك ثالثاً، دراسات انصبت على تحليل بنية أو هيكل ما يُعرف بالنظام الدولي الجديد، مع مناقشة موقع الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من القوى الكبرى الفاعلة والمؤثرة في تشكيل هذا النظام وتتجدد توجهاته^(٧).

وهناك رابعاً، دراسات رصدت بعض الرؤى والتصورات إزاء ما يُعرف بالنظام الدولي الجديد، وقامت بتحليل هذه الرؤى وتقدها. ومن ذلك على سبيل المثال: الرؤى الأمريكية والغربية لهذا النظام، وكذلك رؤى بعض المفكرين الإسلاميين والحركات الإسلامية له. وهناك من طرح رؤى معرفية للبحث في القيم الفلسفية والأسس المعرفية التي يستند إليها ما يُعرف بالنظام الدولي الجديد^(٨).

وهناك خامساً، دراسات اهتمت برصد انعكاسات التغيرات الدولية الجديدة أو النظام الدولي الجديد على الوطن العربي ككيان متميز أو على العالم الإسلامي أو إفريقيا أو دول الجنوب (العالم الثالث) بصفة عامة. وفي هذا السياق أيضاً فإن هناك دراسات رصدت تأثير تطورات أو متغيرات دولية بعينها على الوطن العربي. ومن هذه التطورات على سبيل المثال: التحولات في الكتلة الاشتراكية (سابقاً)، وتفكك الاتحاد السوفيتي، والتغيرات في المجموعة الأوروبية، والثورة الصناعية الثالثة... إلخ^(٩).

وهناك سادساً، دراسات ركزت على فهم وتحليل انعكاسات النظام الدولي أو التغيرات الدولية الجديدة على قضايا عربية أو إسلامية أو عالمية بعينها مثل: التطور الديمقراطي، والنفط العربي، والوحدة العربية، والثقافة العربية، والإعلام العربي، والقومية العربية، وأزمة لوكري، والأزمة الصومالية، وحركة عدم الانحياز، ومستقبل العالم الثالث، والعلاقات الإسرائيلية الأمريكية... إلخ^(١٠).

وهناك سابعاً، دراسات عالجت قضايا محددة في إطار ما يُعرف بالنظام الدولي الجديد مثل: أزمة الخليج الثانية وعلاقتها بالنظام الدولي الجديد وظواهر التفكك والاندماج، والاستقرار وعدم الاستقرار في ظل هذا النظام وموقع استخدام القوة العسكرية في النظام الدولي الجديد، وطبيعة دور الأمم المتحدة والشرعية الدولية فيه. وقضايا الحد من التسلح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وقضايا الإرهاب والبيئة، وتسوية الصراع العربي- الإسرائيلي ومقدمة نهاية التاريخ^(١١).

وهناك ثامناً، دراسات حاولت الإجابة على السؤال: كيف يتعامل العرب والمسلمون مع النظام الدولي أو المتغيرات الدولية الجديدة وما تفرضه عليهم من تحديات ومخاطر؟^(١٢).

هذا، وقد راعت الدراسة - قدر الإمكان - اعتبارين أساسين في اختيار الدراسات والبحوث التي تعكس رؤى الفكر العربي إزاء ما يُعرف بالنظام الدولي الجديد. أولهما، الحرص على تثليل المناطق الجغرافية الرئيسية في

عالم الفكر

الوطن العربي (وادي النيل، المغرب العربي، المشرق العربي، الخليج والجزرية العربية). وثانيها، تمثل التيارات الفكرية الرئيسية في الوطن العربي. وهي تمثل في: التيارات القومية والإسلامية والليبرالية واليسارية.

ومن الملاحظات الجديرة بالتسجيل أن حجم الاهتمام الفكري والأكاديمي بموضوع النظام الدولي الجديد من قبل المفكرين والباحثين العرب بدأ يتراجع بشكل ملحوظ خلال عام ١٩٩٣ ، عما كان عليه الحال خلال العامين السابقين له ١٩٩١ و ١٩٩٢ . ولذلك يلاحظ أن أغلب البحوث والدراسات التي اعتمدنا عليها قد أُنجز خلال هذين العامين. وربما يمكن تفسير هذا الوضع بأسباب ثلاثة:

أولاً، لقد سبق القول بأن مقوله النظام الدولي الجديد شاعت وانتشرت أثناء كارثة الخليج الثانية وفي أعقابها. ومن ثم كان من الطبيعي أن يتزايد اهتمام الفكر العربي بهذا الموضوع في زخم الآثار والتداعيات التي ترتبت على كارثة الخليج الثانية من ناحية . وفي زخم تزايد الاهتمام العالمي بإشكالية النظام الدولي الجديد من ناحية ثانية .

وثانيها، أن شيوع المفهوم ارتبط في جانب منه بالإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق «جورج بوش». فقد حرصت على أن تروج تصوراً معيناً للنظام الدولي الجديد. وهو تصور ربط مقوله النظام الدولي الجديد بمجموعة من القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية العليا مثل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وتجنب العنف في إدارة العلاقات بين الدول ، وتسويه المنازعات بالطرق السلمية . . إلخ . وبعد أن خسر «بوش» انتخابات الرئاسة التي جرت في نوفمبر ١٩٩٢ ، تراجعت قوة الدفع التي كانت تتحدى إدارته لمقوله النظام الدولي الجديد، خاصة وأن إدارة «كلينتون» التي أعقبت إدارة «بوش» لم تولِّ هذا الموضوع اهتماماً كبيراً على مستوى الخطاب السياسي والإعلامي مثلما كان الحال في عهد الإدارة السابقة^(١٣).

وثالثها، أنه مع مرور الوقت بدأت الفجوة تتسع تدريجياً بين مجموعة القيم والمبادئ السامية التي يستند إليها النظام الدولي الجديد حسبياً روجت له إدارة «بوش»، وبين الحقائق والمهارات على أرض الواقع . ففي أعقاب كارثة الخليج الثانية وتفكك الاتحاد السوفيتي شهد العالم - ولايزال - موجات من التوتر وعدم الاستقرار والمحروب والصراعات . ويلاحظ أن هذه الظواهر تتركز في الجنوب ، وفي منطقة البلقان ، وكذلك في ورثة الاتحاد السوفيتي وبعض بلدان أوروبا الشرقية . ومن هنا بدأ يتراجع مفهوم النظام الدولي الجديد، بل بدأ البعض يتحدث عن «النظام الدولي الجديد» أو «الفوضى الدولية الجديدة»^(١٤).

وتعتمد الدراسة على عدد من الأساليب المنهجية لرصد وتحليل رؤى الفكر العربي إزاء مقوله النظام الدولي الجديد، أهمها ما يلي :-

- ١ - أسلوب تحليل المضمن الكيفي لعدد من البحوث والدراسات والمقالات المرتبطة بموضوع الدراسة . ويركز هذا الأسلوب على رصد الملامح والاتجاهات العامة لرؤى الفكر العربي وتصوراته إزاء النظام الدولي الجديد، دون أن ينخرط في الأساليب والتعقيدات الخاصة بتحليل المضمن الكمي .
- ٢ - الأسلوب المقارن . حيث تقارن الدراسة كلما أمكن بين رؤى وتصورات التيارات الفكرية المختلفة إزاء القضية الرئيسية والقضايا الفرعية التي يعالجها البحث .

٣ - مقاربة الفكر بالواقع . وذلك لمعرفة إلى أي مدى يستند الفكر العربي في مواقفه حيال ما يُعرف بالنظام الدولي الجديد إلى حقائق وتطورات واقعية . فإذا كانت هناك تيارات في الفكر العربي ترفض مقوله النظام الدولي الجديد أو تحفظ بشأنها ، فهل هذا رفض مجرد الرفض أو تحفظ مجرد إثبات الموقف ، أم أن مبررات واقعية تدعم من حجية هذا الموقف أو ذاك؟ .

ثانياً : الجدل حول مفهوم النظام الدولي الجديد : هل هناك نظام دولي جديد؟

قد يكون من المفيد قبل التطرق إلى رصد وتحليل الجدل الفكري والأكاديمي حول مفهوم «النظام الدولي الجديد» إلقاء الضوء على الجذور التاريخية لهذا المفهوم . فعلى الرغم من شيع استخدام مفهوم «النظام الدولي الجديد» أثناء كارثة الخليج الثانية وفي أعقابها على نحو ما سبق ذكره ، إلا أن هذا لا يعني أن المفهوم جديداً تماماً أو هو نتاج مباشر لكارثة ، بل الجديد في الأمر كان الاستخدام الأمريكي لهذا المفهوم وتحديد دلالاته وصياغته معانيه . ومفرد ذلك أنه يمكن تتبع جذور هذا المفهوم منذ مطلع السبعينيات من هذا القرن على الأقل ، حين بدأت حركة عدم الانحياز تطالب بقيام نظام اقتصادي عالمي جديداً يحقق قدراً من العدالة في توزيع الموارد والثروات بين دول الشمال المتقدم ودول الجنوب المتخلف ، ويدعى من مظاهر استغلال ثروات دول الجنوب لحساب الشمال ، ويسمح بتوظيف موارد هذه الدول من أجل تنميتها وتدعيم قدرتها في الاعتماد الفردي والجماعي على الذات^(١٥) . وبعد ذلك بدأت بلدان الجنوب تطرح مطلب إقامة «نظام إعلامي عالمي جديداً» يحد من ظاهرة احتكار الدول الغربية لمصادر المعلومات ولوسائل الاتصال ، ويتحقق درجة أكبر من الديمقراطية والتوازن في تدفق المعلومات بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة^(١٦) .

هذا وقد تزايد استخدام مفهوم «النظام الدولي الجديد» منذ أن تولى جورج باشوف السلطة في الاتحاد السوفيتي (السابق) في عام ١٩٨٥ ، وتبنيه للبرسترويكا (إعادة البناء) والجلاسنوست (المصارحة والمكاشفة) . وقد استندت البرسترويكا إلى رؤية معينة للنظام الدولي وال العلاقات الدولية مفادها : المطالبة بإقامة تأسيس نظام دولي جديد يقوم على القيم الإنسانية العامة وليس على المواجهات والصراعات الأيديولوجية . وإعطاء الأولوية للتحديات المشتركة التي تواجه البشرية مثل مشكلات البيئة والتلوث وغيرها ، وذلك بقصد الحفاظ على الجنس البشري وسلامة البيئة . وتدعم مجالات الحوار والتعاون الدولي والاعتماد المتبادل بين الدول والمنظمات الدولية وذلك لبناء مجتمع دولي أفضل . وتجنب استخدام القوة لفض المنازعات بين الدول . وإحلال مبدأ توازن المصالح محل توازن القوى . ووقف سباق التسلح على المستوى العالمي . وقبول مبدأ التعدد والاختلاف في الأنظمة السياسية والاجتماعية واحترام حق كل شعب في اختيار الطريق الذي يلائمه^(١٧) .

وقد كان لتطبيق الجلاسنوسٍ والبرسترويكا دور هام في تحرير التحولات الكبرى التي جرت في الاتحاد السوفيتي السابق وبقية بلدان أوروبا الشرقية - داخلياً وخارجياً - خلال النصف الثاني من الثمانينيات . وقد كان لهذه التحولات التي انتهت بانهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه تأثيراتها وانعكاساتها المدوية على الصعيد العالمي .

وتأسيساً على ما سبق ، يتضح أن مفهوم «النظام الدولي الجديد» قد ظهر إلى حيز الوجود في إطار مطالبة دول الجنوب بتصحيح الاختلالات والتفاوتات بين الشمال والجنوب على الصعيدين الاقتصادي والإعلامي . كما برز المفهوم أيضاً في إطار حركة الإصلاح والتغيير التي شهدتها الاتحاد السوفيتي (السابق) منذ وصول جورج باشوف إلى

عالم الفكر

الحكم. ولذلك فإن الجديد الذي حدث مع بداية أزمة الخليج الثانية هو تبني الولايات المتحدة الأمريكية للمفهوم وإعطائه معانٍ ودللات تتضمن قيمًا ومبادئ سامية من ناحية، وشيوعه على نطاق واسع من ناحية ثانية. وهكذا بعد أن كانت دول الجنوب هي التي تطالب بنظام دولي جديد، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسعى لإرساء أسس هذا النظام وقواعده. وقد حددتها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في خطاب ألقاه في قاعدة مونتغمرى الجوية في ألاباما في ١٣/٤/١٩٩٢، حيث جاء في هذا الخطاب «إن النظام العالمي الجديد لا يعني تنافلاً عن سيادتنا الوطنية أو تخلياً عن مصالحنا. إنه ينس عن مسؤولية أملتها علينا نجاحاتنا. وهو يعبر عن وسائل جديدة للعمل مع الأمم الأخرى من أجل ردع العدوان وتحقيق الاستقرار والازدهار، وفرق كل شيء تحقيق السلام. إنه ينبع من التطلع إلى عالم يقوم على التزام مشترك بين الأمم، كبراهما وصغراهما، بمجموعة من المبادئ التي يجب أن تستند عليها علاقاتنا، ومنها: التسوية السلمية للمنازعات، والتضامن في وجه العدوان، وتخفيف ترسانات الأسلحة ومراقبتها، والتعامل العادل مع كل الشعوب... . هذا النظام الذي يتسم بالقدرة على العمل المشترك اجتاز الامتحان الحقيقي في حرب الخليج».

وعلى الرغم من أن هذه المعانٍ مثلت—بعد انتهاء كارثة الخليج الثانية—أحد ملامح الخطاب الرسمي الأمريكي المتعلق بالنظام الدولي الجديد، إلا أن التساؤل الجوهري الذي يطرح نفسه هو: إلى أي مدى تم ترجمة هذه المبادئ والشعارات إلى سياسات ومارسات عملية في حركة الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي؟ . وإلى أي مدى يلتقي التصور الأمريكي للنظام الدولي الجديد—على مستوى الفكر والممارسة—مع طموحات وأمال بلدان الجنوب التي ضممتها في الدعوة إلى «نظام اقتصادي عالي جيد» و«نظام إعلامي عالمي جديد»؟ .

وتجدر بالذكر أن اهتمام الفكر العربي بالتطورات والتحولات الدولية سابق على كارثة الخليج الثانية. حيث ظهرت خلال حقبة الثمانينيات مجموعة من الكتابات العربية عاجلت بعض متغيرات النظام الدولي، وسعى بعضها إلى استشراف مستقبل هذا النظام^(١٨) . ولكن كارثة الخليج وما ترتب عليها من آثار وتداعيات أدت إلى تزايد اهتمام الباحثين والمفكرين العرب بإشكالية النظام الدولي من الناحية الكمية والكيفية.

ويستخدم المفكرون والباحثون العرب مجموعة من المفاهيم والمقولات لتصنيف التحولات والتغيرات التي تجري على الساحة الدولية، منها على سبيل المثال: النظام العالمي الجديد والنظام (نظام) دولي جديد، والوضع الدولي الجديد، والتحولات الدولية الجديدة، والمتغيرات الدولية الجديدة، وعالم متغير، وتغيير العالم، وبيئة دولية متغيرة، ومرحلة ما بعد الحرب الباردة، ومرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، والعولمة، وتحديات نهاية القرن، وترتيبات دولية جديدة، وعصر عالمي جديد، وظواهر عالمية جديدة.

وتدل كافة المفاهيم والتعبيرات السابقة على أن هناك اتفاقاً بين الباحثين والمفكرين العرب بشأن وجود تحولات كبرى تجري على الصعيد الدولي، نجم—وينجم—عنها بروز مجموعة من الظواهر والتحديات العالمية الجديدة، إلا أن الاختلاف بينهم يكمن في تكيف طبيعة هذه التحولات، وعما إذا كانت تشكل في الوقت الراهن نظاماً دولياً جديداً أم لا؟ . ولعل تفضيل بعض الباحثين العرب استخدام تعبيرات من قبيل: بيئة دولية متغيرة، وعالم متغير، وتحولات دولية جديدة... ، إنها يدل على تحفظه بشأن استخدام

مفهوم «النظام العالمي الجديد» و«النظام الدولي الجديد» باعتبار أن كلاما لا يزال موضع شد وجذب ولم يستقر بعد.

وهناك ثلاثة اتجاهات بخصوص الإجابة على التساؤل: هل هناك نظام دولي جديد في الوقت الراهن؟ أولاً، يقول بوجود نظام دولي جديد. وثانياً، ينفي وجود ما يعرف بالنظام الدولي الجديد. وثالثاً، يرى أنه من السابق لأوانه الحديث عن نظام دولي جديد في الوقت الراهن. وأن هذا النظام لا يزال تحت التكوين أو قيد التشكيل والتبلور، ومن ثم لم يستقر معالمه بصورة نهائية بعد.

وتعرض الدراسة لكل من الاتجاهات السابقة بشيء من التفصيل.

الاتجاه الأول: الإقرار بوجود نظام دولي جديد

قبل التطرق إلى رصد وتحليل المعطيات التي يستند إليها أنصار هذا الاتجاه، هناك مسألتان منهجهيتان جديرتان بالانتباه. أولاً، التمييز بين مفهومي «النظام الدولي الجديد» و«النظام العالمي الجديد» فكثير من الكتابات العربية يخلط بين هذين المفهومين ويستخدمهما كمتادفين. وثانيتها، أن التسليم بوجود نظام دولي جديد من قبل بعض المفكرين والباحثين العرب لا يعني الاتفاق بينهم بشأن تكيف هذا النظام من حيث طبيعته وأهدافه ومقداره وأفاقه.

وفيما يتعلق بالتمييز بين مفهومي «النظام الدولي» و«النظام العالمي»، يؤكّد البعض أن الأول يقوم على أساس العلاقات والتفاعلات وأنماط توزيع مصادر القوة والنفوذ بين الدول القومية التي يتكون منها النظام، فالدولة القومية هي وحدة العلاقات والتفاعلات في النظام الدولي. أما النظام العالمي، فهو أكثر شمولاً من ذلك، حيث يضم إلى جانب الدولة القومية فاعلين آخرين مثل الشركات الدولية النشاط. والمنظمات الدولية غير الحكومية، والحركات أو الظواهر العابرة للقومية، وكل ما هو خارج عن سيطرة الدولة وله تأثير خارج حدودها، وبهذا المعنى يعتبر النظام الدولي جزءاً من النظام العالمي. ولعل شروع استخدام مفهوم «النظام العالمي الجديد» إنما يشير إلى زيادة العوامل والمتغيرات والظواهر التي تتحيط بحدود القومية في الوقت الراهن^(١٩). وعموماً فإنَّ أغلب الكتابات العربية لم تميز بشكل حاسم بين المفهومين، بل جرى العمل على استخدامها كمتادفين في كثير من الحالات، وهو الأمر الذي جعل من الصعوبة بمكان التمييز بشكل واضح بين الكتابات العربية الخاصة بالنظام الدولي الجديد، خاصة وأنَّ الأول يشكل جزءاً من الثاني.

ويحدد أنصار هذا الاتجاه أهم خصائص النظام الدولي الجديد في: انتهاء الحرب الباردة. ونزوal الاتحاد السوفيتي. وبروز دور الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وحيدة في عالم ما بعد انتهاء الحرب الباردة. وتدعيم دور الأمم المتحدة باعتبارها تمجد الشرعية الدولية. وتنامي مجموعة من المشكلات والتحديات الدولية الجديدة التي تتطلب تعاوناً دولياً من أجل مواجهتها. منها وعلى سبيل المثال: مشكلات تلوث البيئة والإرهاب والمخدرات والأمراض العابرة للحدود. وتراجع مكانة القوة العسكرية في إدارة العلاقات الدولية. وتزايد مكانة القضايا الاقتصادية على أجندة الاهتمامات الدولية. واتساع نطاق التحول الديمقراطي على الصعيد العالمي. وتزايد حدة الاستقطاب بين الشمال والجنوب^(٢٠).

عالم الفكر

وهناك وجهتا نظر بين الباحثين والمفكرين العرب بخصوص تكيف طبيعة النظام الدولي الجديد. تركز وجهة النظر الأولى، على بعض الجوانب والخصائص الإيجابية للنظام الدولي الجديد. يقول الدكتور محمد الرميمي «يتخلق اليوم نظام عالمي جديد له قواعد ونظم ومؤسسات وأهداف». ويصر العرب على التخلف عن هذا النظام... هذا النظام الجديد له قوانين مازال بعضها يرفضها بعف... وعشية حرب تحرير الكويت وما بعدها نجد أن مجموعة من المفاهيم قد ولدت من بينها سقوط الأيديولوجية بأسكالها المختلفة وخاصة الشمالية واندحارها وبزوغ النظام العالمي الجديد والاعتراف بالمتعددية وعصر حقوق الإنسان وانتصار الليبرالية والديمقراطية على الشمولية والقطبية وصعود مفاهيم العلم والتكنولوجيا والاتصال»^(٢١).

ويلاحظ أن وجهة النظر هذه برزت في إطار الرسم السياسي والإعلامي الذي ارتبط بحرب تحرير الكويت. وكانت أكثر تمشيا مع الطرح الأمريكي الرسمي لمفهوم النظام الدولي الجديد. وقد بدأت وجهة النظر هذه تتراجع أمام تزايد المشكلات والتحديات التي واجهت الطرح المتماثل لمفهوم النظام الدولي الجديد وشككت في مصداقيته^(٢٢).

أما وجهة النظر الثانية، فقررت بوجود نظام دولي جديد. إلا أن أنصارها يتقدون بالمبادئ والأسس التي يستند إليها هذا النظام. فهو نظام دولي جديد ليس لأن مختلف دول العالم شاركت في صياغته بارادتها الحرة، أو لأنه يأخذ مصالحها بعين الاعتبار، ولكن نظرا لأن قلة من الدول الغربية المسيطرة. صاحبة المصالح الدولية أو الكونية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هي التي صاغت هذا النظام وتسعى لفرضه على دول العالم الأخرى. وهناك من يؤكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية قد صنمت النظام الدولي الجديد قياسا على مصالحها وأهدافها، وطرحته كشعار ضخم لخدمة سياستها في مناطق العالم المختلفة، خاصة بعد أن احتلت مكانة القوة العظمى الوحيدة بعد الانتصار الضخم الذي تحقق في حرب الخليج الثانية من ناحية، وانهيار الاتحاد السوفيتي من ناحية ثانية، كما يؤكد أنصار وجهة النظر هذه على أن النظام الدولي الجديد الذي تم الترويج له أثناء كارثة الخليج الثانية وفي أعقابها هو نظام استعماري، إمبريالي عدواني يسعى إلى إحكام عملية استغلال دول الجنوب واستبعادها وفرض الهيمنة والسيطرة عليها. وهو ما يعطي توجهاته الحقيقة تحت شعارات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان والأهداف الإنسانية. وهناك من يؤكد على أن النظام الدولي الجديد يعادي الإسلام والمسلمين، ويتحكم إلى غطرسة القوة، وأن المدف منه هو وأد مطالب شعوب دول الجنوب بإقامة نظام دولي جديد حقيقي يأخذ مصالحها وأهدافها بعين الاعتبار، ويضمن تحقيق العدالة والاستقرار والتوازن في العلاقات بين الدول.

وتتجدد وجهة النظر هذه أنصارا كثيرين لها بين المفكرين والباحثين الإسلاميين والقوميين واليساريين^(٢٣). وعموماً، فإن وجهة النظر الثانية هي التي أصبحت أكثر رواجاً، خاصة بعد أن بدأت الفجوة تتسع تدريجياً بين القيم والمبادئ والشعارات التي طرحها مروجو النظام الدولي الجديد ودعاته من ناحية، وبين الممارسات والحقائق على أرض الواقع من ناحية أخرى.

الاتجاه الثاني: رفض مقوله النظام الدولي الجديد

ويضم هذا الاتجاه رافدين. أولهما، يقول بعدم وجود نظام دولي جديد، استناداً إلى حالة الفوضى وعدم الاستقرار والصراعات التي انتابت العالم في أعقاب انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، وهي لاتزال

مستمرة ويصعب معها الحديث عن نظام دولي بالمعنى المتعارف عليه لمفهوم النظام الدولي. فإذا كانت جملة التحولات الدولية الكبرى التي شهدتها العالم منذ منتصف الثمانينيات قد قادت إلى انهيار النظام الدولي القديم أو بعض أركانه، فإن النظام الدولي الجديد لم يولد بعد. وأن ما يحدث في العالم الآن هو أقرب إلى حالة من «الفوضى الدولية الجديدة» أو «اللانتظام الدولي الجديد» الذي سوف يلزمه البشرية لبعض الوقت حتى يتم التوصل إلى ترتيبات دولية جديدة وترسيخها في صيغة نظام دولي جديد^(٢٤).

أما الرأي الثاني، فينظر إلى ما يعرف بالنظام الدولي الجديد على أنه نوع من الخديعة والوهם. فعلى الرغم من وجود متغيرات دولة جديدة، إلا أن ما يعرف بالنظام الدولي الجديد ليس جديداً في مضمونه أو أهدافه^(٢٥). يقول أحد الباحثين: «أكدنا علاقة التمايز والاستمرارية بين النظام الدولي الإمبريالي القديم والنظام الدولي الإمبريالي الجديد.. ورغم أنه (أي النظام الجديد) يشكل استمراً للقديم، إلا أنه استمرار في عصر جديد له متطلبات جديدة»^(٢٦).

ويقول باحث آخر: «إن تعبير النظام الدولي الجديد هو وهم آخر مفتعل. فالتعبير في حقيقته يطابق حالة سيطرة حلف آحادي أوربي أمريكي على جمادات اتخاذ القرار بشكل انتقائي وتطبيقه بشكل انتقائي في الهيئة الدولية، وذلك عوضاً عن السيرة متعددة الأطراف... هذا النظام الدولي لا يختلف عن النظم السابقة من حيث آلية اتخاذ القرار وإنما يختلف بعدم وجود تلك التعددية ذات المفارقات المتباينة بحكم وجود الاتحاد السوفيتي... فهو ليس جديداً من ناحية النظام أو آلية القرار، وليس جديداً من ناحية هيمنة الكبار. فالكتاب كانوا يهيمنون بمن فيهم الاتحاد السوفيتي. أنه جيد فقط من ناحية الهيمنة الآحادية (الحلف الأوروبي/الأمريكي) وهي هيمنة تحمل بذور فنائها من داخلها»^(٢٧). ويضيف باحث ثالث، إن هذا النظام الدولي الجديد ليس إلا تقنياً للأوضاع الدولية المروية عن الحرب العالمية الثانية مطروحاً منها شيئاً هاملاً هنا: الثورات الوطنية وحركات التحرر في العالم الثالث. غياب دور الاتحاد السوفيتي كطرف مؤثر في الصراع^(٢٨).

وفي إطار هذا الاتجاه هناك من يرفض مقوله النظام الدولي الجديد ليس استناداً إلى حالة الفوضى واللانتظام التي تسود العالم في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة، وليس انطلاقاً من النظر إلى النظام الدولي الجديد باعتباره نوعاً من الوهم والخداع، ولكن افتراضاً بعدم وجود نظام عالمي جديد وأخر قديم، فحقيقة الأمر تكمن في «ذلك التحول الذي يطأ على الخريطة السياسية للعالم في فترة معينة ليترجم على الواقع طبيعة التغيير الذي حدث في مراكز القوى واستتبع بالضرورة إعادة ترتيب الأوضاع الدولية وفقاً لذلك»^(٢٩). وأشار كاتب آخر إلى أن «ما ظهر بعد انتهاء الحرب الباردة لم يكن نظاماً عالمياً جديداً، وأنما كان أقرب إلى ترتيبات جديدة يستحدثها نظام عالمي قديم يعيد بها تأكيد دوره في ظروف متغيرة»^(٣٠).

الاتجاه الثالث: النظام الدولي الجديد لا يزال قيد التشكيل

يؤكد أنصار هذا الاتجاه على أنه من السابق لأوانه الحديث عن نظام دولي جديد بالمعنى العلمي في الوقت الراهن. فهذا النظام لا يزال تحت التكوين، حيث لم تستقر معالله بصورة واضحة بعد. وسوف يكون هذا النظام من حيث شكله وطبيعته محصلة لحملة التحولات والتغيرات الدولية الكبرى التي شهدتها العالم منذ مطلع الثمانينيات من هذا القرن.

ويصف أنصار هذا الاتجاه المرحلة الراهنة من تطور النظام الدولي بأنها مرحلة انتقالية تشهد ان Dichiarare بعض أسس وقواعد النظام الدولي القديم الذي تبلور في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية من ناحية، وبزوج أسس وقواعد النظام الدولي الجديد من ناحية ثانية. وأن هذه المرحلة الانتقالية قد تستغرق بقية سنوات القرن العشرين، وربما بعض سنوات القرن الحادي والعشرين. ولذلك يفضل أنصار هذا الاتجاه استخدام تعبيرات من قبيل: نظام دولي متغير، وبيئة دولية متغيرة، وترتيبات دولية جديدة، وضع عالمي جديد، عالم متغير، والنظام العالمي المراوغ... إلخ،^(٣١).

وتسمى المرحلة الانتقالية التي يمر بها النظام الدولي في الوقت الراهن بـ «السیولة الدولية»، وما يكتنفها من غموض وأضطراب ومظاهر لعدم الاستقرار. فهناك أولاً، السیولة الفكرية التي نجمت عن انهيار الأنظمة الاشتراكية في أوروبا الشرقية، وما ترتب على ذلك من قضائياً وتساؤلات حول إشكالية هزيمة الاشتراكية والشيوعية وانتصار الليبرالية والرأسمالية. وهناك ثانياً، حالة السیولة العرقية التي تشهدها مناطق عديدة من العالم وقد كانت إحدى التأثيرات التي ارتبطت بالتحولات الدولية الجديدة، وبخاصة في الاتحاد السوفيتي (السابق) وبقية بلدان أوروبا الشرقية. وهناك ثالثاً، حالة السیولة المرتبطة بالآمن التفكك والاندماج في العالم المعاصر من ناحية، ويزور أنهاط جديدة من الصراعات في الشرق والجنوب في ظل التغيرات الدولية الجديدة من ناحية ثانية.^(٣٢)

ولذلك، يركز أنصار هذا الاتجاه في الغالب على رصد التغيرات الدولية الجديدة التي تُمثل الأساس لقيام نظام دولي جديد وتحليلها ومحاولة استشراف تطوراتها المستقبلية. ويتحفظ بعضهم كثيراً بخصوص إطلاق مقوله النظام الدولي الجديد على عوانتها.

وينطلق أغلب أنصار هذا الاتجاه من نظرية واقعية إلى عمق التحولات التي حدثت - وتحدث - على الصعيد الدولي. وهي تحولات ألتقت - وستلتقي - بتأثيراتها على العرب شاعوا أم أبوها، ومن ثم يتبعون عليهم التعامل معها. وهي كما تفرض تحديات ومخاطر على العرب، فإن بعضها يتضمن فرصاً بالنسبة لهم ولو في حدود معينة. ومن هنا يركز أنصار هذا الاتجاه على أهمية الفهم الواعي للتحولات الدولية الجارية مع العمل على بلورة تصورات واستراتيجيات عربية واقعية وفعالة للتعامل معها من منطلق درء المخاطر وتقليل القيد من ناحية، وتعظيم الفرص التي يمكن أن تتيحها هذه التحولات للعرب من ناحية ثانية.

وتأسساً على ما سبق يمكن بلورة عدداً من الملاحظات الهامة:

أولاً، أن الفكر العربي يعاني من الحيرة والاضطراب في فهم التغيرات الدولية الجارية وتحليلها وطرح تصورات لكيفية التعامل معها. وللإنصاف فإن هذه السمة ليست حكراً على الفكر العربي أو لصيقه به، بل ويعاني منها الفكر الغربي، والأوروبي والأمريكي، أيضاً. وكما أن هناك رؤى وتصورات عربية متعددة ومترادفة بشأن ما يعرف بالنظام الدولي الجديد، فإن هناك أيضاً رؤى غربية متعددة ومترادفة بشأنه.^(٣٣) ولعل ذلك يرجع إلى عدة عوامل من بينها: عمق التحولات الدولية وسرعة حدوثها وتدخلها. وهو الأمر الذي جعل بعض الباحثين أسرى للأحداث المتحركة، والتفاعلات الآتية غير المستقرة.

عالم الفكر

و ثانيتها، على الرغم من تعدد اتجاهات الفكر العربي بخصوص مقوله النظام الدولي الجديد على نحو ماسبق ذكره، إلا أن هناك اتفاقاً عاماً بين الباحثين والمفكرين العرب على وجود متغيرات وتحولات دولية جديدة، جعلت العالم يتعد تدريجياً عن النظام الدولي السابق الذي تبلور في أعقاب الحرب العالمية الثانية. بل إن هذا النظام الذي استند إلى القطبية الثنائية قد انهار مع انهيار الاتحاد السوفيتي، وبذلك دخل العالم مرحلة جديدة، وهي التي يختلف المفكرون العرب حول توصيفها وتحديد ملامحها.

وثالثها، أن الاتجاه الغالب في الفكر العربي يقوم على رفض مقوله النظام الدولي الجديد أو التحفظ بشأنها، وذلك من منطلقات مختلفة. فهناك من يرى أن النظام الجديد ما هو إلا استمراً للنظام القديم ولكن في ظل ظروف دولية جديدة. وهناك من يقول بأن النظام الدولي الجديد يعادي العرب والمسلمين، بل ويلدان الجنوب عامة. وهناك آخرين من يرى أنه من الصعوبة بمكان الحديث عن نظام دولي جديد في الوقت الراهن، فهو نظام لا يزال تحت التكوين. عموماً، فإن هذا الطرح الأخير يلقى قبولاً من قبل قطاع يعتد به من الباحثين والمفكرين العرب.

ثالثاً: مصادر التغيير في النظام الدولي: عوامل التحول إلى نظام دولي جديد

لقد اهتم الفكر العربي برصد وتحليل المتغيرات والتحولات الدولية الكبرى التي مثلت مقدمات لتداعي النظام الدولي القديم، كما تمثل إرهاصات لبروز النظام الدولي الجديد، الذي لا يزال قيد التشكيل والتبلور. وسوف تركز الدراسة على سبعة متغيرات وتحولات كبرى هي: الثورة الصناعية الثالثة. والتحولات في الاتحاد السوفيتي السابق وبقية بلدان أوروبا الشرقية منذ عام ١٩٨٥. وانهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه. والاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية الكبرى على الصعيد العالمي. وتفاقم الأزمات في دول الجنوب. وزيادة حدة المشكلات ذات الطابع العالمي. وكارثة الخليج الثانية. ونظراً لأن كارثة الخليج الثانية مثلت منعطفاً هاماً في تطور النظام الدولي، فسوف تفرد لها الدراسة جزءاً خاصاً.

و قبل رصد وتحليل روى الفكر العربي وتصوراته لكل من المتغيرات الدولية السابقة بشيء من التفصيل، هناك مجموعة من الملاحظات النهاجية التي يطرحها بعض الباحثين والمفكرين العرب للتعامل مع هذه المتغيرات^(٣٤).

أول هذه الملاحظات، أن التغيير في النظام الدولي لا يحدث فجأة أو بلا مقدمات. بل أن التحول الذي يبدو على السطح فجائياً عادة ما يكون حصيلة لسلسلة من التركمات والتغيرات الجزئية التي حدثت عبر فترة زمنية طويلة نسبياً. وعلى سبيل المثال، فإنه يمكن تتبع جذور التحولات في الاتحاد السوفيتي السابق وبقية بلدان أوروبا الشرقية منذ منتصف السنتين على الأقل. كما أن الثورة الصناعية الثالثة ولدت في رحم الثورة الصناعية الثانية . . . إلخ. ومن هنا تبدو أهمية النظرة المتعمقة في التحولات الدولية الجديدة بقصد الكشف عن جذورها، والعوامل المحركة لها، وأفاقها المستقبلية.

وثانيتها، أن المتغيرات أو التحولات الدولية الجديدة تشير إلى ظواهر معقدة ومتداخلة، لها أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية. ومن هنا تبدو أهمية تناول هذه المتغيرات وتحليلها من منظور شامل يراعي حقيقة التداخل والترابط والتآثيرات المتبادلة فيما بينها من ناحية، وديناميات كل منها وخصوصياتها من ناحية ثانية.

عالم الفكر

وتأثیراتها وتفاعلاتها في سياق العملية التاریخیة الكبرى التي تجربی في الوقت الراهن والتي تشهد انھیار النظام الدولي القديم وبروز نظام دولي جديد. ولذلك يجب التحوط بشأن إطلاق أحكام عامة على هذه الظواهر.

١- الشورة الصناعية الثالثة وانعکاساتها على النظام الدولي (٣٥)

لاشك في أن كافة التغيرات والتحولات الدولية الكبرى التي تجربی في الوقت الراهن، والتي تمهد الطريق لبروز نظام دولي جديد تتم في إطار ثورة صناعية ثالثة، تعتبر من المدخلات الهامة لتحديد طبيعة هيكل أو بنية النظام الدولي الجديد. وتتمثل بعض مظاهر هذه الثورة في: التقدم التكنولوجي الهائل في مجالات الاتصالات والفضاء والمعلومات والحاسب الآلي بأجياله المختلفة والإلكترونيات الدقيقة والمندسة الوراثية . . . إلخ.

وتنسند هذه الثورة إلى إنتاج العقل البشري المتدقق واللامنهائي من الأفكار والمعرفة المكثفة، ولذلك فإن الاستهثار في أنشطة البحث والتطوير يعتبر من دعائمها الأساسية. وتأتي كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية على قمة الدول المسکنة بزمام تلك الثورة، وتليهما في هذا المضمار بعض دول أوروبا الغربية، وإلى حد ما بعض الدول الصناعية الجديدة في شرق آسيا.

ولاشك في أن هذه الثورة – بإنجازاتها – يمكن أن تؤدي إلى إعادة تعريف عناصر قوة الدولة، فضلاً عن إعادة تعريف بعض المفاهيم الرئيسية مثل: السيادة والأمن والحدود الدولية . . . إلخ. كما أنها سوف تعيد تشكيل بعض التوازنات الدولية القائمة، لما قد يترتب عليها من آثار متداخلة. وعلى سبيل المثال، فإنه في إطار الثورة الصناعية الثالثة هناك إمكانات لتخليق واستحداث مواد جديدة تحمل محل المواد الخام الطبيعية التي تستخدم في الصناعة، واستحداث محاصيل جديدة، وبدائل جديدة للطاقة، وكل ذلك يمكن أن يؤثر في القيمة الاستراتيجية لبعض الموارد الطبيعية التي تمتلكها بعض بلدان الجنوب. وهو الأمر الذي لا بد وأن ينعكس في بعض جوانب العلاقات بين الشمال والجنوب. كما أنه قد ينجم عن هذه الثورة تدعيم سيطرة الدول الرأسمالية الغربية واليابان على النظام العالمي، باعتبارها الدول القائدة في هذه المجالات. هذا بالإضافة إلى احتمالات فتح آفاق جديدة للتعاون أو مجالات للتنافس بين تلك الدول.

ولما كانت الثورة الهائلة في مجالات الاتصالات والمعلومات تمثل بعداً هاماً في سياق الثورة الصناعية الثالثة، فإنه بدون شك سوف يكون لهذه الثورة تأثيراتها على صعيد نشر القيم والأفكار، وعدوى الأحداث والتطرورات من مكان إلى آخر في مختلف أرجاء المعمورة، وبذلك تستطيع الدول التي تمسك بزمام هذه الثورة أن تنشر قيمها وأطروحها الفكرية وتسعي إليها طابعاً عالمياً، وهذا الأمر يثير العديد من التساؤلات حول الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب ذات الهويات غير الغربية.

وبالإيجاز، فإن الثورة الصناعية الثالثة سوف تؤدي إلى اتساع الهوة بين الشمال والجنوب، من ثم المساهمة في زيادة تهميش دول الجنوب، وبخاصة في ضوء عجز هذه الدول عن استيعاب تلك الثورة أو ملاحتتها أو التكيف مع مخرجاتها وتداعياتها. كما أنها قد تساهم في إعادة صياغة العلاقات بين الدول الرأسمالية الكبرى على أساس جديدة من التعاون والتنافس، وأكثر من هذا فإن هذه الثورة ستعيد تشكيل خريطة

عالم الفكر

العلاقات السياسية والاجتماعية داخل بعض الدول، ومن هذا المنطلق فسر البعض الأحداث الشهيرة التي شهدتها لوس أنجلوس ومدن أمريكية أخرى في نهاية إبريل ومطلع مايو ١٩٩٢ ، بزيادة معاناة السود من جراء الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي ، وذلك نظراً لانعدام أو ضعف قدرة نسبة كبيرة منهم على الانخراط في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالثورة الصناعية الثالثة لما تتطلبه من مهارات وقدرات عالية لا تتوفر لديهم .

٢- التحولات في الاتحاد السوفيتي (السابق) وبقية بلدان أوروبا الشرقية

لا يتسع المجال للدخول في تفصيلات عن جذور هذه التحولات وдинامياتها . فهي وإن كانت قد بدأت بصورة متسرعة مع توقيت «جورباتشوف» السلطة في الاتحاد السوفيتي (السابق) عام ١٩٨٥ ، إلا أنه يمكن تتبع جذورها في فترات تاريخية سابقة عن ذلك . وقد مثلت سياسة «البيريسترويكا» و«الجلاسنوسن» اللتين طرحتهما «جورباتشوف» قوة الدفع للتحولات في بقية بلدان أوروبا الشرقية على المستويين الداخلي والخارجي ^(٣٦) .

وتجدر بالذكر أن تبني جورباتشوف للبيريسترويكا قد جاء كمحاولة لمواجهة الأزمة البنائية التي بدأ الاتحاد السوفيتي (السابق) يواجهها منذ منتصف السبعينيات على الأقل . وهي أزمة شاملة ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية . وجسدت هذه الأزمة ضعف قدرة النظام الاشتراكي على التكيف مع المتغيرات المستجدة على الصعيدين الداخلي والخارجي . وقد عرض «جورباتشوف» في مؤلفه الشهير «البيريسترويكا» بعض مظاهر هذه الأزمة بصورة تفصيلية . ونظراً لطبيعة الارتباط التاريخي والسياسي والأيديولوجي بين الاتحاد السوفيتي السابق وبقية بلدان أوروبا الشرقية من ناحية ، ونظراً لأن مظاهر الأزمة في بلدان أوروبا الشرقية كانت قريبة من تلك التي كانت قائمة في الاتحاد السوفيتي عشية توقيت جورباتشوف السلطة ، فإن تطبيق البيريسترويكا في الاتحاد السوفيتي قد ساهم في تسريع التحولات السياسية والاقتصادية في بقية بلدان أوروبا الشرقية .

وقد ترتبت على التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية التي جرت في الاتحاد السوفيتي وبقية دول أوروبا الشرقية منذ منتصف الثمانينيات ان孵ارات الأنماط الشيوعية في هذه الدول – وهي أنظمة كانت تتمحور حول الحزب الواحد والأيديولوجية المغلقة والدور المركزي للدولة – واتجاهها إلى تبني أشكالاً من التعددية السياسية والاقتصاد الحر . وبذلك دخلت الأنماط الشيوعية في هذه الدول حيز التاريخ . كما ترتب على هذه التحولات تحمل الهياكل التنظيمية للكتلة الاشتراكية سابقاً ، وهي الكوميكون وحلف وارسو . وعلى الصعيد الخارجي اتجهت هذه البلدان إلى الاندماج في النظام الرأسمالي العالمي والسعى إلى الاشتراك في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية ^(٣٧) .

كما أدت التحولات في الاتحاد السوفيتي السابق وبقية بلدان أوروبا الشرقية إلى انتهاء المواجهة الاستراتيجية بين القوتين العظميين ، وبالتالي تم وضع نهاية للحرب الباردة بمعناها التقليدي . وقد تجلى ذلك في سلسلة المحادلات والاتفاقات التي عقدت بين الجانبين بشأن ضبط السلاح والحد من التسلح . فضلاً عن الاتفاقيات بينهما بشأن تهدئة بعض الصراعات الإقليمية وتسويتها بعضها الآخر ^(٣٨) . ومن المؤكد أن هذه الترتيبات قد

— عالم الفكر —

تلت بتقديم تنازلات سوفيتية في معظم الحالات. وهو الأمر الذي بدأ يجسد حقيقة تراجع دور الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى على الصعيد العالمي لحساب تصاعد دور الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الرغم من اتجاه بلدان أوروبا الشرقية إلى تبني أشكالاً من الديمقراطية الليبرالية والاقتصاد الحر، إلا أن الأوضاع في هذه الدول لم تستقر بعد^(٣٩). فهي تسعى للإنجاز التحول السياسي والاقتصادي وسط مجموعة من التحديات الكبرى على الصعيدين الداخلي والخارجي. فالديمقراطية لم تتجذر بعد في هذه الدول، بل إن إمكانات التراجع عن الديمقراطية في بعضها لا تزال مفتوحة. وتعتبر المشكلات الاقتصادية من التحديات الأساسية التي تواجه هذه الدول وهي في مرحلة التحول. فهي تعاني من ضعف مقومات الانتقال نحو اقتصاد السوق، خاصة وأن معظمها لم يحقق تقدماً ملمساً على صعيد مواجهة المشكلات الاقتصادية القائمة منذ عام ١٩٨٥. كما أنها غير قادرة على إقامة التوازن بين تبني آليات السوق من ناحية وخفض برامج الضمان الاجتماعي من ناحية أخرى.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن التحولات في الاتحاد السوفيتي (السابق) وبقية بلدان أوروبا الشرقية قد ساهمت في ابتعاث مشكلة القوميات داخل بعض هذه الدول من ناحية وفيها بينها من ناحية أخرى. وقد كانت هذه المشكلة أحد العوامل التي ساهمت في تفكك الاتحاد السوفيتي (السابق)، ويوغسلافيا (سابقاً)، وهناك دول أخرى مهددة بالفتت الداخلي. كما كانت هذه المشكلة عاملاً لتفجر صراعات إقليمية بين بعض هذه الدول^(٤٠).

٣- انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه

في أعقاب انقلاب أغسطس ١٩٩١ الفاشل ضد جورباتشوف دخل الاتحاد السوفيتي كدولة وكيان سياسي مرحلة التفكك والانهيار بصورة سريعة، وذلك على أثر اتجاه جمهورياته نحو الاستقلال وقيامها بتشكيل رابطة الكومونولث الجديد على انفاس الدولة القديمة.

هذا وقد فسر بعض الباحثين والكتاب عملية انهيار الاتحاد السوفيتي بعدد من العوامل منها: وجود بعض المشكلات وحوانب القصور التي شابت إدارة جورباتشوف لعملية التحول السياسي والاقتصادي في الاتحاد السوفيتي، وقد ترتب عليها استمرار شبح الأزمة الاقتصادية خليأً على الاتحاد السوفيتي من ناحية، واحتلال الصيغة التوازنية الداخلية التي اتبعها جورباتشوف حيال التيار المحافظ الذي ظهر على يساره وبدأ يعارض إصلاحاته من ناحية، والتيار الليبرالي الذي ظهر على يمينه، وطالبه يأخذ إصلاحات جذرية في زمن قياسي من ناحية أخرى، حيث عبر جورباتشوف عن تيار ثالث بين هذين التيارين وهو التيار الإصلاحي المعتدل. وعندما سعى جورباتشوف لتوجيه ضربة للجناح المحافظ الذي كان بعض رموزه يتولى قيادة الجيش والداخلية والمخابرات العامة، وقع الانقلاب الفاشل الذي عجل بانهيار الاتحاد السوفيتي^(٤١).

ولاشك في أن تفاقم مشكلة القوميات في الاتحاد السوفيتي كان من العوامل الهامة التي سهلت عملية تفككه وانهياره. فالاتحاد السوفيتي السابق كان يشكل إمبراطورية متaramية لأطراف تضم العديد من القوميات واللغات والأجناس التي لم تكن متشابهة من حيث التاريخ والثقافة واللغة والأوضاع الاجتماعية. وقد ضمت بعض هذه القوميات أو أجزاء واسعة منها للامبراطورية الروسية قسراً في القرن الثامن عشر. وقد شهدت

عالم الفكر

الثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن عمليات واسعة للتهجير القسري للسكان من مناطقهم الأصلية إلى مناطق أخرى، فضلاً عن عمليات الاقطاع الأخرى من بعض الأقاليم وضمها إلى أقاليم أخرى في عهد ستالين، علاوة على السعي لفرض سياسات «الترويس» بقصد نشر الثقافة واللغة الروسية على حساب الثقافات واللغات الأخرى.

ومع تولي «جورباتشوف» السلطة في الاتحاد السوفيتي وتجاهله لتطبيق الجلاسنوسن والبيرسترويكا، بدأت صحوة القوميات في الاتحاد السوفيتي. وقد بدأت هذه الصحوة بالطالبة من قبل بعض الجمهوريات الاتحادية بتغليب اللغات القومية على لغة الاتحاد، وتطورت إلى المطالبة بضرورة إخراج الروس وأبناء القوميات الأخرى، وانتهت بتحقيق الاستقلال والسيادة^(٤٢).

هذا وتواجه رابطة الدول المستقلة منذ تأسيسها على أنقاض الاتحاد السوفيتي السابق، مجموعة من المشكلات والتحديات الكبرى التي تجعل منها كياناً هشاً غير مستقر. فهناك أولاً، مشكلة عدم وضوح طريق التطور السياسي والاقتصادي أمام دول الرابطة في المستقبل. فباستثناء بعض المقولات والشعارات العامة حول الديمقراطية الليبرالية والتعددية السياسية، فإن البرامج المطروحة لبناء نظام ديمقراطية واقتصادات حرة تبدو ضعيفة وهشة. وهناك ثانياً، جلة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وما يتربّ عليها من توترات سياسية. وهناك ثالثاً، تفاقم في مشكلة القوميات داخل بعض دول الرابطة وذلك بالدرجة التي أصبحت تهدّد كيانات الدول في بعض الحالات. كما أن ضعف المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية إلى ورثة الاتحاد السوفيتي ساهم في تفاقم مشكلات هذه الدول. وهناك رابعاً، الاختلافات والتناقضات القائمة بين دول الرابطة، وقد وصلت في بعض الحالات إلى حد الاقتتال المسلح كما هو الحال بالنسبة للصراع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناجورني - كاراباخ. كما أن بعض دول الرابطة تتغول من اختلالات السيطرة الروسية.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن هناك مشكلات أخرى تواجه دول الرابطة منها: مشكلة الوحدة والتعدد في القوات المسلحة لهذه الدول. ومشكلة التداخل والترابط بين اقتصادات هذه الدول ومرافقها. فضلاً عن بعض مشكلات الحدود التي يمكن أن تتفجر في المستقبل... إلخ^(٤٣).

وهكذا، تبدو رابطة الدول المستقلة كياناً هشاً لم تستقر مؤسساته ودعائمه بعد، بل هي تواجه العديد من المشكلات والتناقضات القائمة والمحتملة بين أعضائها، وهو الأمر الذي يهدّد بنشوب حروب بين بعض الدول الأعضاء في المستقبل. ولذلك فمن غير المتوقع أن تصمد الرابطة طويلاً، وإن صمدت لبعض الوقت فمن غير المتوقع أن تسم بالفعالية.

وقد كان للانهيار الحاد والسريع للاتحاد السوفيتي تأثيراته البالغة على صعيد التوازن الدولي والتوازنات الإقليمية في مناطق عديدة من العالم. فعلى الصعيد الدولي أدى الانهيار السريع للاتحاد السوفيتي إلى تدشين مركز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وحيدة في عالم ما بعد الحرب الباردة. ومن ثم أخذت على عاتقها مهمة إعادة صياغة النظام الدولي بالشكل الذي يضمن مصالحها في المقام الأول.

أما على المستويات الإقليمية، فقد فقدت بعض دول الجنوب الدعم الاستراتيجي والمساندة السياسية التي

عالم الفكر

كانت تلقاها من الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى موازنة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أصبح هامش المناورة وحرية الحركة أمام هذه الدول محدوداً. كما أن غياب الاتحاد السوفيتي كمصدر للخطر والتهديد أفسح المجال أمام بعض دول المجموعة الأوروبية واليابان لإعادة صياغة علاقاتها بالولايات المتحدة على أسس جديدة. فحاجة هذه الدول إلى مظلة الحماية النبوية الأمريكية لم تعد قائمة كما كان الحال في ظل وجود الاتحاد السوفيتي كمصدر للخطر والتهديد.

٤- الاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية الكبرى

ويعتبر تامي هذه التكتلات من الظواهر الهامة على الصعيد الدولي لما يمكن أن تركه من تأثيرات على مستقبل الاقتصاد العالمي من ناحية. وعلى العلاقات والتفاعلات فيما بين الدول الرئيسية من ناحية ثالثة. ومن أبرز هذه التكتلات ^(٤٤): مشروع أوروبا ١٩٩٢ وما يرتبط به من تطورات على صعيد تحقيق الموحدة الاقتصادية والسياسية بين دول المجموعة الأوروبية في المستقبل. وقد شكلت معاهدة ماستريخت نقطة تحول هامة في تطور الجماعة الأوروبية. وهناك أيضاً التجمع الاقتصادي الباسيفيكي الذي تقوم اليابان بدور الرئيسي في تشكيله. أضف إلى ذلك منطقة شمال أمريكا للتجارة الحرة، وهي تضم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية كلاً من كندا والمكسيك.

وعكس هذه التكتلات درجة عالية من كثافة الاعتماد المتبادل وتقييم العمل والاستثمارات والتجارة وأنواع التبادل الأخرى. وعلى الرغم من وجود مجالات للتنافس بينها، إلا أن البعض يؤكد على أنه من غير المتوقع أن تكون بينها صراعات حادة نظراً لمنظومة القيم الرئيسية التي تستند إليها هذه التكتلات، إلى جانب ارتباطها معاً بشبكة معقدة من علاقات التبادل التجاري والمالي والاستثماري. فضلاً عن الروابط التي أوجدها الشركات متعددة الجنسيات بين هذه التكتلات.

وقد اهتم بعض الباحثين والمفكرين العرب بدراسة ظاهرة التكتلات الاقتصادية والبحث في مشكلاتها الداخلية وأنياب العلاقات والتفاعلات فيها بينها، وأفاقها المستقبلية. وفي هذا يلاحظ أن هناك تركيزاً واضحاً على مشروع أوروبا ١٩٩٢ ، نظراً لاعتبارات عديدة منها: القرب الجغرافي بين الوطن العربي وأوروبا. وعمق الروابط التاريخية والسياسية بين الجانبيين. فضلاً عن أن مشروع أوروبا ١٩٩٢ سيكون في حالة اكتماله هو الأكثر تأثيراً على العرب من الناحية الاقتصادية والمالية والاستثمارية وحركة العماله . . . إلخ.

٥- تفاقم الأزمات في دول الجنوب

لقد كانت تجارب ومحاولات التنمية في أغلب دول الجنوب خلال عقد الثمانينيات متعرّبة، بل إنه في بعض الحالات حدث تراجع عن بعض الإنجازات التي تحققت خلال فترات تاريخية سابقة ^(٤٥). ومن أبرز المشكلات والأزمات التي تصاعدت في دول الجنوب خلال عقد الثمانينيات: مشكلة الهوية والتكمال القومي . وقد ترتب عليها تصاعد الصراعات ذات الطابع القومي والعرقي والإثنى في عديد من الدول. بل إن هناك دولاً أصبحت مهددة بالتفتت من الداخل. وهناك أيضاً أزمة التنمية الاقتصادية وسوء الأداء الاقتصادي . وقد عرفت بعض الدول المجتمعات وظلت دول أخرى قريبة منها. أضف إلى

عالم الفكر

ذلك مشكلات عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي بفضل تزايد حدة التناقضات والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل بعض الدول من ناحية، وانخراط دول أخرى في مواجهات مسلحة ضد بعضها البعض من ناحية ثانية. كما أن الهياكل والمؤسسات التنظيمية لدول الجنوب عانت بصفة عامة من المنشاشة وضعف الفاعلية.

وفي ضوء كافة الأزمات والمشكلات التي تعاني منها دول الجنوب، والتي تجسد عمق الفجوة التي تفصل الجنوب المتخلف عن الشمال المتقدم، يصبح من المشروع التساؤل عن موقع دول الجنوب في ظل ترتيبات مايعرف بالنظام الدولي الجديد.

٦- زيادة حدة المشكلات ذات الطابع العالمي

وقد برز أغلب هذه المشكلات كآثار جانبية لاسع الفجوة بين دول الشمال ودول الجنوب من ناحية، وللتقدم التكنولوجي والصناعي الهائل من ناحية أخرى. وهي في معظمها مشكلات عابرة للحدود القومية، أي ذات طابع عالمي وبالتالي لا يمكن مواجهتها إلا من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف دول العالم. ومن هذه المشكلات على سبيل المثال: مشكلة التلوث التي امتدت إلى مختلف عناصر البيئة، ومشكلات الإشعاع الناري ومخاطرها، ومشكلة احتلال نصوب الموارد الطبيعية، ومشكلات الإرهاب والمدمرات، وبعض الأمراض المتشرة كالإيدز وخلافه... إلخ. وهكذا. فإن هذه المشكلات تشكل أو يجب أن تشكل مجالات للتعاون الدولي في ظل الأوضاع العالمية المتغيرة. فليس بمقدور دولة - أو عدد محدود من الدول - أن تواجه هذه المشكلات بمفردها.

رابعاً: كارثة الخليج الثانية وتدشين مقوله النظام الدولي الجديد

لقد تبيّنت مواقف المثقفين العرب تجاه أزمة الخليج الثانية. وقد ظهرت في هذا الإطار عدة دراسات رصدت هذه الظاهرة وحللت خلفياتها وأبعادها^(٤٦). وقد امتدت ظاهرة الانقسام بين الباحثين والمفكرين العرب لتشمل علاقة أزمة الخليج بما يعرف بالنظام الدولي الجديد. وفي هذا السياق، تبلور اتجاهان بارزان في الفكر العربي. نظر أحدهما، إلى الأزمة باعتبارها مدخلًا لخلق نظام عالمي جديد ي يقوم على أساس احترام قواعد الشرعية الدولية، وتدعيم دور الأمم المتحدة في إدارة العلاقات بين الدول، والالتزام بمبادئ احترام السيادة الإقليمية للدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتسويه المنازعات بالطرق السلمية. والالتزام بالديمقراطية كنظام سياسي واحترام حقوق الإنسان^(٤٧).

أما ثالثهما، فقد نظر إلى الأزمة باعتبارها مدخلاً لتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من فرض سيطرتها على العالم، وذلك من خلال إحكام سيطرتها على النفط العربي، وإجهاض كافة عناصر القوة التي تتلكها بعض الدول العربية والتي قد تحكمها من تحقيق التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل. كما أن هذه الأزمة جسدت معانٍ سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على الأمم المتحدة وتوظيفها لحساب ومصالح حلفائها^(٤٨).

ويغض النظر عن الجدل بين أنصار كل من الاتجاهين السابقين، فقد سبق القول بأن أزمة الخليج الثانية التي تفجرت في الثاني من أغسطس ١٩٩٠ على أثر احتلال العراق لدولة الكويت وما ترتب على ذلك من

آثار، مثلت أول تحدي حقيقي لبعض مقولات وأسس النظام الدولي الجديد حسبما تصوره الولايات المتحدة الأمريكية، كما مثلت في الوقت نفسه مدخلاً لتشيّط بعض أسس وقواعد هذا النظام. فقد تفجرت الأزمة في فترة الوفاق الدولي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، كما أنها حدثت في سياق تحولات وتغيرات كبرى على صعيد أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، وكذلك على صعيد الوطن العربي. ومن هنا، مثلت محكاً لاختبار علاقات الوفاق بين الشرق والغرب من ناحية، ولقدرة دول الجماعة الأوروبية على ممارسة دور سياسي أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ثانية. كما أنها مثلت مدخلاً لتعزيز اعتماد بعض الأقطار العربية على الخارج من ناحية ثالثة.

وليس المهد من هذا الجزء هو رصد وتحليل مواقف الأطراف الدولية الأساسية من الأزمة، حيث إن هناك العديد من الدراسات التي قامت برصد هذه المواقف وتحليلها^(٤٩)، لكن المهد هو تحليل دلالات أزمة الخليج الثانية وانعكاساتها على النظام الدولي من منظور تلاشى النظام القديم وبروز النظام الدولي الجديد.

وفي هذا الإطار أثار الفكر العربي مجموعة من النقاط الهامة: أولاًها، أن الأزمة وضعت النظام الإقليمي العربي في مواجهة النظام الدولي، وقد تكون الأخيرة، بفضل التحرك النشط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في تشكيل التحالف العسكري والسياسي الدولي المضاد للعراق، من ثبيت دعائمه، بينما عانى الثاني من الانقسام والفوضى والتشرذم، حتى أن البعض راح يتحدث عن نهاية النظام الإقليمي العربي.

وثانيتها، أن الأزمة وضعت الدولة الساعية لممارسة دور قيادي على المستوى العالمي (الولايات المتحدة الأمريكية) في مواجهة الدولة الساعية لممارسة دور قيادي على المستوى الإقليمي (العراق). وقد مكنت نتائج المواجهة السياسية والعسكرية مع العراق، الولايات المتحدة من الترويج لدورها باعتبارها القوة العظمى الوحيدة القادرة على صياغة النظام الدولي الجديد وحمايته^(٥٠).

ثالثتها، أن الانتصار الكاسح الذي حققه قوات التحالف على العراق أدى إلى تدعيم مركز الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها القوة العظمى الوحيدة بالمعنى الاستراتيجي في عالم ما بعد الحرب الباردة. فهي من ناحية أولى، تخلصت من عقدة فيتنام. ومن ناحية ثانية، دعمت نفوذها في منطقة الخليج، وهو الأمر الذي يدعم من مركزها في مواجهة أيه قوى كبرى منافسة أو قد تكون كذلك في المستقبل، وبخاصة أوروبا الغربية واليابان. ومن ناحية ثالثة، فإن الأزمة كشفت عن استمرار علاقات الوفاق بين الشرق والغرب من جانب، حيث انفقت الدولتان العظميان بشأن إدانة العراق والتأكيد على ضرورة انسحابه من الكويت دون قيد أو شرط. كما أن الأزمة أكدت استمرار تراجع دور الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى على الصعيد العالمي من جانب آخر، فعل الرغم من بروز اختلافات بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة بقصد بعض جوانب الأزمة في بعض مراحلها، إلا أنه لم يستطع في نهاية الأمر إملاء موقف مخالف للتصور الأمريكي^(٥١).

كذلك فإنه على الرغم من وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر فيما بين عدد من دول الجماعة الأوروبية بشأن بعض أبعاد الأزمة، وكذلك وجود جوانب للخلاف بين بعض هذه الدول والولايات المتحدة الأمريكية، وبالذات فيما يتعلق باستخدام القوة المسلحة لإنهاء الأزمة، إلا أن الأزمة كشفت عن محدودية قدرة دول الجماعة على ممارسة دور دولي مستقل على صعيد السياسة الخارجية، وذلك نتيجة للاحتجاجات فيها

ـ عالم الفكر

بينها من ناحية، ونتيجة للقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على الدول الأوروبية من ناحية ثانية. وهكذا يدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دوراً هاماً في تحديد مواقف الدول الأخرى وأدوارها، وقد استخدمت في سبيل ذلك العديد من أساليب الضغط والتأثير على هذه القوى، وهو الأمر الذي دعم من مكانة الولايات المتحدة كقطب واحد على المستوى الاستراتيجي^(٥٢).

ورابعتها، أن الأزمة ارتبطت بمتغير حساس وهام، وبالذات في ضوء التغيرات الدافعة إلى قيام نظام دولي جديد، وهو النفط. ومن المؤكد أن أحد مبررات التحرك السريع للولايات المتحدة حيال الأزمة هو الحيلولة دون هيمنة العراق على نفط الخليج، لأن هذا معناه زعزعة استمرار تدفق النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية واليابان، خاصة وأن المنطقة العربية تحتوي على حوالي ٦٢٪ من الاحتياطي العالمي للنفط. ولاشك في أن بروز الدور الأمريكي في منطقة الخليج من شأنه تدعيم مركز الولايات المتحدة كقطب واحد على الصعيد الدولي في المستقبل المنظور، فدورها في الخليج وسيطرتها ولو غير المباشرة على النفط تمثل أحد المدخل لإعادة صياغة علاقتها بأوروبا الغربية واليابان على أسس جديدة.

وخامستها، ما ظهر خلال أزمة الخليج الثانية من بروز دور الأمم المتحدة، وقد تجسد ذلك في سلسلة القرارات التي أصدرها مجلس الأمن، والتي أعطت الشرعية الدولية لتحرك التحالف الدولي ضد العراق، ومن هذا المنطلق أصبح من المشروع التساؤل عن حدود فعالية دور الأمم المتحدة في مواجهة الحالات والأزمات الأخرى التي تتضمن خرقاً للشرعية الدولية.

وسادستها، أن الأزمة كشفت عن بعض جوانب الضعف الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تثير العديد من التساؤلات حول قدرتها على تحمل تبعات دور عالمي نشط. ومن أبرز هذه الجوانب: أزمة الاقتصاد الأمريكي، وهو الأمر الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى البحث عن مساهمات عينية ومالية من الدول الأخرى لتمويل الحرب في الخليج، وقد استخدمت العديد من الأساليب لتحقيق هذا الهدف. وبسبعينها، أن أزمة الخليج مثلت مناسبة لإشهار الثورة الصناعية الثالثة وتبسيط بعض تطبيقاتها، وبخاصة في مجالات التسلح والمراقبة والإذار، وكذلك في مجالات المعلومات والاتصالات، حيث استطاعت شبكة CNN ان تغطي وقائع الحرب بصورة حية و مباشرة. هذا وقد ساهم الاستخدام الكثيف لتكنولوجيا الثورة الصناعية الثالثة في تقليص زمن الحرب، وتحفيض الخسائر البشرية إلى أقصى حد ممكن. وفضلاً عن ذلك فقد تفجرت في أعقاب الحرب قضية هامة، كانت مثاراً من قبل على أجندات العمل الدولي وهي قضية البيئة ومشكلاتها، وبخاصة في ضوء كارثة آبار النفط في الكويت^(٥٣).

* الخامس: الجدل حول هيكل أو بنية النظام الدولي الجديد *

ثمة شبه اتفاق بين قطاع يعتقد به بين الباحثين المتقدرين العرب على أن النظام الدولي يمر في الوقت الراهن بمرحلة انتقالية، تعتبر حالة السيولة الدولية سماتها الرئيسية. كما تسمى هذه المرحلة الانتقالية ببروز دور

* اعتمد الباحث في إعداد هذا الجزء على دراسة سابقة له بعنوان: «النظام الدولي الجديد ومستقبل الصراعات في العالم الثالث». وقد نُشرت الدراسة على ثلاثة حلقات في صحيفة البيان بتاريخ ٢١، ٢٢، ٢٨ إبريل ١٩٩٢.

عالم الفكر

الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وحيدة في العالم. وثمة خلاف في الرأي حول حدود الاستمرارية الزمنية لهذا الدور وإن كان التيار الغالب هو الذي يرجح بأن هذا الدور مؤقت ولن يستمر طويلاً.

ويقصد ببنية أو هيكل النظام الدولي الجديد تراتبية العلاقات بين الدول الرئيسية في النظام الدولي، طبقاً لنمط توزيع الموارد والقدرات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية بينها، وقد عرفت الإنسانية في العصر الحديث عدة نماذج لقيادة النظام الدولي هي: نظام القطب الواحد، ونظام القطبية الثنائية، ونظام تعدد الأقطاب وبخصوصه الهيكل المتوقع للنظام الدولي الجديد هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية في الفكر العربي:

الاتجاه الأول، وبحوره الانتقال نحو نظام القطب الواحد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدم أنصار هذا الاتجاه مجموعة من الحجج والمسوغات لتأكيد وجهة نظرهم، أهمها مايلي^(٤):

١— أن انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه، وانغماض دول «ابطة الكومونولث» بما فيها روسيا الاتحادية في همومها ومشكلاتها الداخلية من ناحية، وفي الصراعات الإقليمية فيما بينها من ناحية أخرى، كل ذلك أفسح المجال أمام الولايات المتحدة الأمريكية لتهارها كقوة عظمى وحيدة على الصعيد الدولي، وبخاصة في ضوء احتفاظها بالتفوق العسكري الناري على هذا الصعيد.

٢— أن أيّاً من القوى المؤهلة للعب أدوار أساسية في النظام الدولي الجديد، وأهمها اليابان والجماعة الأوروبية، لا تمتلك في الوقت الراهن كل مقومات القطب الدولي الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، فضلاً عن التصور الاستراتيجي العالمي والسياسة الكونية، كما أنه من غير المتوقع امتلاكها لكل هذه المقومات في المستقبل المنظور، فكل من اليابان والجماعة الأوروبية كقوة عظمى بالمعايير الاقتصادي (على الرغم من أن مشروع أوروبا ١٩٩٢ لم يكتمل بصورة نهائية بعد)، أما من حيث القدرة العسكرية التي تعتبر مقوماً أساسياً للقطب الدولي فالمعروف أن اليابان لا تنتج الأسلحة النووية ولا تسمح بدخولها إلى الأراضي اليابانية، كما أن هناك قيوداً دستورية على إنفاقها الدفاعي، أما القدرات التسوية لدول أوروبا الغربية مجتمعة فتعتبر محدودة عند مقارنتها بقدرات الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال.

٣— أن الدور السياسي والعسكري والاستراتيجي الذي قامت به الولايات المتحدة في أزمة الخليج الثانية، قدم حجة قوية لأنصار هذا الاتجاه حيث ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأزمة وما بعدها باعتبارها الدولة القادرة على صياغة وترسيخ النظام الدولي الجديد، والأكثر قدرة على الفعل والحركة ومارسة الضغط والتأثير. ومن هذا المنطلق اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية أزمة الخليج كبوابة لتشييد بعض دعائم النظام الدولي حسبما تراه، وتقليل احتفالات تبلور نظام متعدد الأقطاب تكون فيه الولايات المتحدة الأمريكية قطبًا متساوياً لغيره، وليس قطبًا وحيداً مسيطرًا^(٥). فهي من ناحية أولى، أظهرت لخلفائها الغربيين أهمية القدرة العسكرية في حماية مصالح هذه الدول، كما أن سيطرتها - ولو غير المباشرة - على النفوذ في المنطقة تدعم من مركزها إزاء الدول الكبرى التي تشكل منافسة لها في الوقت الراهن أو في المستقبل. ومن ناحية ثانية، قدمت درساً لكيفية التعامل مع القوى الإقليمية التي قد تسعى للهيمنة في بعض النظم الإقليمية وتحدى قواعد النظام الدولي الجديد. ومن ناحية ثالثة، دفعت بروح الفاعلية في الأمم المتحدة باعتبارها إطاراً للشرعية الدولية وأثبتت أن الأمم المتحدة تصبح فاعلة، عندما تريد لها الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون كذلك.

عالم الفكر

وفي إطار هذا الاتجاه رجح البعض احتمال اتجاه النظام الدولي ليأخذ شكل النظام المرمي، بحيث تقف الولايات المتحدة الأمريكية منفردة على قمة الهرم، لفترة مقبلة، وتتلوها أوربا واليابان ثم بعض المراكز العالمية الأخرى. و«يقوم جوهر التكوين المرمي لهذا النظام على القدرة على السيطرة على التناقضات وتوجيهها الصالحة للتوسيع العالمي المطرد للرأسمالية عابرة القومية». ويقبل هذا النظام بالتغيير ويتأقلم معه. ولكن في حدود حكومة، وبشرط عدم تعارضه مع مصالح جوهيرية لقمم هرم القوة والسيطرة»^(٥٦).

الاتجاه الثاني: التحول نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، والمقدمة الأساسية لهذا الاتجاه هي أن النظام الدولي الذي يتشكل في خلال المرحلة الانتقالية الراهنة سوف يكون متعدد الأقطاب^(٥٧). وينطلق أنصار هذا الاتجاه من عدة منطلقات تحكم تفكيرهم، منها: النظرة التاريخية للتغير والتطور في شكل وبنية النظام الدولي، فالخبرات التاريخية السابقة تقدم إجابات على بعض الأسئلة من قبيل: ماهي العوامل الرئيسية التي تحدد هيكل النظام الدولي؟ وكيف يحدث الانتقال من نظام إلى آخر؟ وبالإضافة إلى النظرة التاريخية يؤكد أنصار هذا الاتجاه على أهمية تحليل واستشراف مستقبل النظام الدولي في الأجل الطويل اعتناداً على نظرة كلية تشمل كافة التغيرات دون الاقتصار على التحليل في الأجل القصير، ودون الانطلاق من حدث معين (حرب الخليج) أو تطور بذاته (انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه) للوصول إلى أحكام نهائية بشأن هيكل وطبيعة النظام الدولي.

ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى عدة اعتبارات:

أولاً، حتمية الارتباط بين القدرة العسكرية والقدرة الاقتصادية، فتتوفر إحداها فقط للدولة ما لا يكفل لها القدرة على ممارسة دور عالمي فترة طويلة نسبياً. ومن هنا فإن المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي مثل المديونية الخارجية، والعجز في الميزان التجاري، وتراجع الدولار أمام الين، وضعف القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، فضلاً عن المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالاندماج القومي، وارتفاع معدلات العنف والجريمة... إلخ، كل هذه المشكلات لأبد وأن تلقي بتأثيراتها السلبية على القدرة العسكرية للولايات المتحدة في المستقبل، فالاقتصاد لا يستطيع تحمل أعباء وبيعات دور عالمي كبير. ومن ناحية أخرى فإن القدرات الاقتصادية الضخمة لكل من اليابان ودول الجماعة الأوروبية مجتمعة، والتي تجعل منها عمالقين اقتصاديين، تسمح لكل منها بتدعم قدرته العسكرية في المستقبل، بالشكل الذي يدعم من مركزهما في النظام الدولي، ويسمح لها بالوصول إلى مصاف القوى العظمى متى تم التخطيط لهذا المهد. وهكذا فإن التلازم بين القدرة العسكرية والقدرة الاقتصادية يفتح المجال لتراجع دور الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى، وتزايد دور كل من الجماعة الأوروبية الموحدة واليابان كقوتين كبيرتين في النظام الدولي، بحيث تصعدان إلى مرتبة القطب الدولي، وعندئذ يستقر النظام الدولي على شكل متعدد الأقطاب.

وثانية، أنه مع التسلیم الكامل بمحورية الدور الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الخليج، إلا أنها لم تنجز النصر في الخليج بمفردها وإن كانت قد أعلنته، بل تم ذلك في إطار تحالف دولي، شاركت فيه العديد من الدول العربية، عسكرياً وماليًا، بل إن العباء الأكبر في تمويل حرب الخليج لم تقم به الولايات المتحدة، وفي بعض الأحيان مارست ضغوطاً على دول أخرى من أجل المساهمة في التمويل. وإذا

عالم الفكر

كانت هناك مجموعة من العوامل والاعتبارات الإقليمية والدولية التي أحاطت بأزمة الخليج وساهمت في خلق تكتل دولي ضد العراق، فهل سيكون باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية أن تخشد مثل هذا التحالف إذا وقعت أحداث أخرى مشابهة في مناطق أخرى في المستقبل؟

وثالثها، أنه على الرغم من انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه، وعلى الرغم من المشكلات والتحديات الداخلية والإقليمية والدولية الكبرى التي تجاهله دول «رابطة الكومونولث»، فإنه لا يجب الاستهانة بالقدرات النوروية للدول الرابطة، فروسيا بمفردها قادرة على خوض حرب نوروية كبيرة، كما لا يمكن استبعاد احتلالات انتكاسة التطورات نحو الديمocratic واقتصاد السوق في دول رابطة الكومونولث أو في بعضها، وقد تبرز دكتاتورية جديدة تعيد تجميع أسلاء الاتحاد السوفيتي السابق أو على الأقل تعيد بناء روسيا ب معدل سريع.

ورابعها، أن العمليات الاندماجية والتكمالية التي تحدث على المستوى الدولي، سوف يكون من شأنها تدعيم نظام تعدد الأقطاب، فهناك مشروع أوروبا الموحدة، والتجمع الأمريكي - الكندي - المكسيكي، والتجمع الاقتصادي الباسيفيكي، وهناك العديد من الأفكار والمسؤوليات المطروحة حول مستقبل العلاقات بين شطري أوروبا (البيت الأوروبي المشترك) وحول مستقبل العلاقات الصينية اليابانية، بحيث يحدث نوع من التلامم بين القدرة التكنولوجية لليابان والقدرات العسكرية والبشرية للصين.

ويطرح أنصار هذا الاتجاه عدة آفاق للعلاقات المحتملة بين الأقطاب المتعددة، فهناك من يرجح احتفالات التنافس بين هذه الأقطاب، خاصة وأن هناك عوامل موضوعية مشجعة على ذلك. وهناك من يرجح احتفالات التعاون أو التنافس المحكوم بإطار الاتئاء إلى تكتل رأسالي غربي واحد، خاصة وأن هناك متغيرات موضوعية يمكن أن تساعده على ذلك مثل منظومة القيم الرأسالية، وتدخل اقتصادات هذه الدول، وارتباطها بشبكة معقدة من الشركات دولية النشاط التي اتجهت نحو المزيد من الاندماج فيما بينها. ومن الممكن أن تكون العلاقات بين الأقطاب الرأسالية الكبرى مزيجاً من سياسات ومارسات التعاون والتنافس.

الاتجاه الثالث، ويقوم هذا الاتجاه على أساس التمييز بين مستويين للنظام الدولي، المستوى الاستراتيجي - العسكري، والمستوى الاقتصادي^(٥٨). فعل المستوى الأول سوف يظل النظام الدولي في الأجلين القصير والمتوسط (من ٥ - ١٠ سنوات) أحادي القطبية، وذلك باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة العظمى الوحيدة على هذا المستوى، أما على المستوى الاقتصادي، فإن النظام الدولي خلال هذه الفترة هو نظام متعدد الأقطاب، وذلك باعتبار أن كلاً من اليابان والجماعة الأوروبية تمثل قوة اقتصادية عظمى بالمعيار الاقتصادي. أما في الأجل الطويل، فإن النظام الدولي قد يتحول إلى نظام متعدد الأقطاب سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. وسيبقى ذلك رهناً بالتحولات والتغيرات التي تجري في القوى الكبرى الرئيسية في النظام الدولي. وتترجم الدراسة هذا الاتجاه، حيث يبدو من السابق لأوانه في الوقت الراهن القطع بطبيعة هيكل النظام الدولي، وإن كانت الدراسة أميل إلى ترجيح أن التطورات الجارية في القوى الدولية الكبرى سوف تفرز بعد فترة انتقالية قد تستغرق ما يتبقى من سنوات القرن العشرين، وربما تتدلى بضع سنوات في القرن الحادي

والعشرين تعددية قطبية كاملة، تربط بين الأقطاب الأساسية فيها قضايا تعاونية وأخرى تنافسية، وربما ثلاثة صراعية.

سادساً: الجدل حول قيم النظام الدولي الجديد

نظراً لأن ما يعرف بالنظام الدولي الجديد لم يستقر بصورة نهائية بعد، حيث لا يزال في مرحلة التشكيل والتبلور، فإن هناك جدلاً عميقاً حول منظومة القيم التي يستند إليها هذا النظام. وهناك اتجاهان أساسيان في الفكر العربي بخصوص هذا الموضوع.

الاتجاه الأول، ويفكّر أنصاراه على أن قيم النظام الدولي القديم ستظل هي الأساس الذي يستند إليه ما يعرف بالنظام الدولي الجديد^(٥٩). فهو نظام إمبريالي يسعى لفرض الهيمنة والسيطرة على بلدان الجنوب واستغلال ثرواتها والتدخل في شؤونها الداخلية تحت دعوى مختلفة. كما أنه نظام عدواني يعتمد – ضمن أدوات عديدة – على القوة العسكرية كأداة لتحقيق أهدافه. وبذلك فهو نظام يقوم على غطرسة القوة والاستكبار وتدمير إنسانية الإنسان.

كما أنه نظام يعادى العرب والمسلمين، بل ويُلدان الجنوب عامة. وفي هذا الإطار فإن الشعارات البراقة التي يطرحها دعاة النظام كأساس معنوي له، مثل التأكيد على سيادة الشرعية الدولية والالتزام بالقانون الدولي، وحقوق الإنسان والديمقراطية الليبرالية ما هي إلا نوعاً من الخداع السياسي لإضفاء مسحة أخلاقية على النظام الدولي الجديد، وذلك بهدف التغطية على الأهداف الحقيقية للقوى المهيمنة في هذا النظام.

أما الاتجاه الثاني، فيؤكد على أن هناك قيمة إيجابية يستند إليها النظام الدولي الجديد (الذي هو تحت التكوين). ومن هذه القيم^(٦٠): تدعيم الاتجاه نحو الليبرالية السياسية والاقتصاد الحر كتوجه سياسي واجتماعي على الصعيد العالمي. فضلاً عن قيم الاعتداد المتبادل والأمن الجماعي وحل المنازعات بالطرق السلمية واحترام الشرعية الدولية وعالمية حقوق الإنسان. وهناك من يشير إلى وجود قيم ثقافية يستند إليها النظام الدولي الجديد، أهمها^(٦١): التسامح الثقافي (النسبية الثقافية)، والإلacticية الإنسانية التي تتضمن القواسم المشتركة بين الثقافات المختلفة، والتوفيقية الثقافية، ومبدأ التكافلية، والتوازن بين القيم الروحية والقيم المادية، وإطلاق الطاقات الخلاقة للإنسان في سياقات ديمقراطية، والعودة إلى إحياء المجتمعات المحلية، وتقليل مركزية الدولة. وعموماً فإن القيم ذات الطابع الثقافي التي سبق ذكرها هي أكثر ارتباطاً بمقولة النظام العالمي الجديد، باعتباره أوسع وأشمل من مفهوم النظام الدولي الجديد على نحو ما سبق ذكره.

وتتمثل بعض القيم الإيجابية للنظام الدولي الجديد شعارات كبرى طرحتها الإدارة الأمريكية، وبصفة خاصة خلال أزمة الخليج وفي أعقابها. وهي تمثل في الوقت نفسه طموحات وأمال لبلدان الجنوب ومنها البلدان العربية. وإذا كانت هذه القيم تمثل إطاراً مثالياً وأخلاقياً مقبولاً للنظام الدولي الجديد فإن العبرة ليست بطرح الشعارات أو بالإعلان عن الأمثليات والنوايا فحسب، ولكن بمارسها على أرض الواقع. فلي أي مدى حكمت – وسوف تحكم – هذه القيم سلوكيات الفاعلين الأساسية في النظام الدولي؟ ومن واقع رصد وتحليل بعض جوانب خبرة التعامل الدولي في مرحلة ما بعد كارثة الخليج الثانية، اتضاع أن هناك فجوة واسعة بين القيم والشعارات المعلنة من ناحية، والسياسات والمارسات من ناحية أخرى وسيتضاع ذلك على دراسة قضايا النظام الدولي الجديد وإشكالياته.

سابعاً : مناقشة بعض قضايا النظام الدولي الجديد وإشكالياته (*)

لقد اتجه الفكر العربي إلى مناقشة بعض قضايا ما يعرف بالنظام الدولي الجديد وإشكالياته، وذلك من خلال مقاربة المقولات والشعارات التي طرحتها - وتطورها - الولايات المتحدة الأمريكية - وغيرها من الدول - باعتبارها القوة العظمى الوحيدة التي تأخذ على عاتقها مهمة صياغة هذا النظام وحمايته ، بالواقع . وذلك للكشف عن مدى ترجمة هذه الشعارات إلى حقائق على الأرض . فهدف النظام الدولي الجديد من وجهة نظر المروجين له هو تحقيق الاستقرار الدولي والأمن العالمي ، وذلك من خلال أدوات عديدة منها : نزع السلاح ، والحد من التسلح ، وتدعم دور الأمم المتحدة ، واحترام الشرعية الدولية ، ونبذ استخدام القوة في حل المنازعات بين الدول ، وتسويتها بالطرق السلمية .

وفي هذا الإطار فقد ناقش الباحثون والمفكرون العرب مجموعة من القضايا والإشكاليات المرتبطة بها يعرف بالنظام الدولي الجديد ، من أهمها : ظاهرة عدم الاستقرار في النظام الدولي الجديد ، والتناقض بين المبادئ المعلنة والممارسات الفعلية فيما يتعلق بضبط التسلح في دول الجنوب ، وطبيعة دور الأمم المتحدة في هذا النظام ، وموقع دول الجنوب فيه ، وإشكالية الانتصار النهائي للرأسمالية ونهاية التاريخ . وفيما يلي كلمة موجزة عن كل من القضايا السابقة .

١- ظاهرة عدم الاستقرار في النظام الدولي الجديد

على مستوى الخطاب السياسي ، يعتبر عنصر الاستقرار السياسي من العناصر الأساسية لما يعرف «بالنظام الدولي الجديد» . وعادة ما يقصد به غياب الصراعات والتوترات الحادة في المجتمع الدولي وهو يقوم على أساس تسوية المنازعات بالطرق السلمية ونبذ استخدام العنف ، واحترام القانون الدولي ، وتحقيق التوازن في العلاقات الدولية . وعلى الرغم من التوصل إلى تسوية لبعض المشكلات الإقليمية القائمة وتهذيب بعضها الآخر خلال عقد الثمانينيات ، كما هو الحال بالنسبة لمشكلات أفغانستان ، وناميبيا ، وكمبوديا ، ونيكاراجوا ، وشبه الجزيرة الكورية ، وال Herb العراقية - الإيرانية ، وعلى الرغم من انتهاء الحرب الباردة بمعناتها التقليدي وتفكك الاتحاد السوفيتي ، وما يمثله هذا من ضعف احتمالات حدوث حرب عالمية إلى حد كبير ، فإن ذلك لم يحقق الاستقرار على الصعيد الدولي ولم يمنع من حدوث صراعات إقليمية وداخلية جديدة (٦٢) . وهناك مجموعة من الشواهد الواقعية التي تؤكد ذلك ، أهمها ما يلي :

أ- تفجر العديد من الصراعات والمشكلات الداخلية الجديدة وتصعيد بعض المشكلات التي كانت قائمة في العديد من مناطق العالم ، وذلك في ظل التحولات الدولية الجديدة . فهناك دول عديدة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية تواجه في الوقت الراهن صراعات داخلية مرتبطة بعوامل قومية وعرقية ودينية ، وتهدد هذه الصراعات في بعض الأحيان كيان الدولة ذاته ، وما يجري في الصومال وأثيوبيا وأفغانستان والسودان وبعض أعضاء «رابطة الدول المستقلة» وغيرها غير شاهد على ذلك .

* اعتمد الباحث في إعداد هذا الجزء على دراسة سابقة له بعنوان: النظام الدولي الجديد: قضايا وتساؤلات (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، ط. ١، ١٩٩٢).

بــ نشوب صراعات إقليمية جديدة وتصعيد صراعات كان لها جذورها السابقة، وبخاصة بين بعض الدول الأعضاء في «رابطة الدول المستقلة» وأشهرها هو الصراع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناجورنو كاراباخ، بالإضافة إلى الصراعات المسلحة في مناطق أخرى من العالم مثل الصراع الدامي في البوسنة والهرسك، إلى جانب استمرار الصراع العربيـ الإسرائيلي، وإن كانت هناك جهود جارية لتسويته، انطلقت منذ مؤتمر مدريد (أكتوبر ١٩٩١). وهناك أيضاً مصادر قائمة ومحتملة للصراع والتوتر بين العديد من بلدان الجنوب، ومنها مشكلات الحدود، وقضايا الأقليات، والتدخل في الشؤون الداخلية.

جــ أن استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في دول الجنوب من ناحية، واستمرار اتساع الفجوة بين الشمال والجنوب من ناحية ثانية، من شأنه أن يجعل الجنوب مصدراً للتوتر وعدم الاستقرار على المستوى الدولي نظراً لترافق الضغوط والإحباطات لقطف انتصارات واسعة من مواطني دول الجنوب لأنها ستجد نفسها في تناقض موضوعي مع القواعد السياسية والاقتصادية والمالية والاستراتيجية التي تستمد منها الولايات المتحدة الأمريكية سيطرتها العالمية أو محاولتها للسيطرة ويمكن أن يأخذ التوتر القادم من الجنوب أشكالاً عديدة منها استمرار أعمال العنف في الجنوب سواء على المستوى الداخلي في العديد من الدول أو على المستوى الإقليمي، فضلاً عن تصاعد الأعمال الإرهابية الناجمة عن الإحباطات المزمنة، ناهيك عن استمرار تدفق موجات الهجرة إلى الشمال، وما يمكن أن تخلقه من مشكلات لهذه الدول.

وختلاصة القول: إن المجتمع الدولي يشهد في الوقت الراهن حالة من الفوضى والانفلات، وربما تكون أحد أهم ملامح المرحلة الانتقالية التي يمر بها النظام الدولي. ولذلك فإن مقوله الاستقرار السياسي التي طرحت كأحد مقومات النظام الدولي الجديد لا أساس لها على أرض الواقع، حيث يوجد العديد من مظاهر عدم الاستقرار القائمة، كما أن هناك مصادر محتملة لعدم الاستقرار في المستقبل، ويركز هذا الوضع أن عنصر استخدام القوة في إدارة العلاقات الدولية لم يتقلص بل لا يزال هو العنصر الحاسم، ومن ثم فإن شعار نبذ استخدام العنف في العلاقات الدولية في ظل النظام الدولي الجديد يفتقد إلى المصداقية. ويتمثل التحدي الحقيقي في مدى قدرة ترتيبات النظام الدولي الجديد على تصفية أو تحجيم مصادر التوتر والصراع القائمة والمحتملة في دول الجنوب من ناحية، وفي العلاقات بين الشمال والجنوب من ناحية أخرى بصورة فعالة ومؤثرة.

٢ـ ضبط التسلح في دول الجنوب: التناقض بين المبادئ والممارسات وافتقار وحدة المعيار.

في إطار سعيها لترسيخ بعض قواعد النظام الدولي الجديد حسبما تراه طرحت الولايات المتحدة الأمريكية تصوراً لضبط التسلح في دول الجنوب باعتبار أن ذلك مدخل لضبط الصراعات الإقليمية وتحقيق الاستقرار، وقد تمجد هذا التصور في المبادرة التي طرحتها الرئيس «بوش» في يوليو ١٩٩١ لضبط صادرات السلاح العالمية إلى دول الجنوب، ولو قفت انتشار أسلحة الدمار الشامل وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وقد عقدت عدة اجتماعات بين الدول الخمس الكبرى المصدرة للسلاح وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لبحث هذا الموضوع، إلا أنها لم تتفق على سياسات وإجراءات فعلية بهذا الخصوص، ويلاحظ أن هناك مجموعة من التناقضات قد شابت التصورات والمساعي الأمريكية بهذا الخصوص^(٦٣).

أولاً: أن الرؤية الأمريكية الخاصة بضبط صادرات السلاح إلى دول الجنوب لم تهدف في المقام الأول إلى

تحقيق السلام العالمي، وذلك من خلال حجب السلاح عن مناطق التوتر والصراع في الجنوب بصورة شاملة ومتوازنة، وخلق الظروف الملائمة للبحث عن حلول جذرية للقضايا المشكلات التي تمثل مصادر قائمة ومحتملة للصراع، بل كان الهدف هو تكوين كارتل عالمي لتجارة السلاح بين الدول الخمس الكبرى التي تساهم بالنصيب الأعظم -بنسب متفاوتة- في التجارة الدولية للسلاح.

وثانيها، أنه في الوقت الذي تطرح فيه الولايات المتحدة هذه الأفكار، فإن مبيعاتها للأسلحة لبعض دول الجنوب لم تتوقف، أو حتى تختفي، بل والأكثر من ذلك أنها تقوم ب تخزين أنواع من الأسلحة الأمريكية في بعض بلدان الشرق الأوسط. وكذلك الحال بالنسبة لمبيعات الدول الكبرى الأخرى المصدرة للسلاح. وهكذا فإن وقف سباق التسلح بين الدول الكبرى لم يساعد على وقف سباق التسلح في مناطق التوتر في الجنوب، بل زاده حدة. ومن بين المشكلات المعقّدة في هذا المجال مشكلة ارتباط التجارة الدولية للسلاح ببعض التوازنات السياسية والاقتصادية الداخلية في الدول المصدرة للسلاح، حيث إن شركات السلاح تعتبر من مراكز التأثير السياسي والاقتصادي في هذه الدول، فضلاً عن المشكلات المرتبطة بتحول بعض الصناعات العسكرية إلى صناعات مدنية.

وثالثها، أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بهذا المخصوص لا تقوم على معايير واحدة تطبق على جميع الدول، بل هي سياسة انتقائية يتم في إطارها ممارسة التمييز بين الدول طبقاً لطبيعة علاقتها القائمة والمحتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى سبيل المثال يظهر هذا التناقض بوضوح في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل من ناحية، وتجاه كل من سوريا وإيران من ناحية أخرى، ففي الحالة الأولى لم تنشر الولايات المتحدة الأمريكية من قريب أو بعيد إلى مخزون إسرائيل من الأسلحة النووية، وذلك في إطار مبادرة بوش لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، كما أنها مستمرة في تزويد إسرائيل بالأسلحة، وتقوم ب تخزين أسلحة أمريكية فيها، كما أعطتها حق إنتاج وتطوير بعض أنظمة الصواريخ الأمريكية مثل «الباتريوت» و«آرو»، وتساهم في تمويل هذه العملية. أما بالنسبة لكل من سوريا وإيران فإن الولايات المتحدة تفرض قيوداً شديدة على صادرات الأسلحة التقليدية لكل من البلدين. ويقوم أسطوتها بمطاردة السفن التي يشتبه في أنها تحمل أسلحة لأي من الدولين.

وهكذا، فإن التصورات والممارسات الأمريكية بخصوص ضبط التسلح في دول الجنوب، وبالذات في مناطق التوتر والنزاع تنسى بالانتقائية والتناقض، ومن ثم فإن وقف سباق التسلح بين الدول الكبرى لم يتترجم إلى نتائج إيجابية على مستوى مناطق التوتر والنزاع، وهو الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل ظاهرة الاستقرار في الجنوب، ومن ثم في النظام الدولي بصفة عامة.

٣- دور الأمم المتحدة في «النظام الدولي الجديد»

لقد كان تدعيم الأمم المتحدة، حتى تقوم بدور أكثر فاعلية في تحقيق الأمن الجماعي، والحفاظ على السلام العالمي، وتسويه المنازعات بالطرق السلمية إحدى الركائز الأساسية للنظام الدولي الجديد، كما طرحته الولايات المتحدة الأمريكية أثناء أزمة الخليج وبعدها. ولقد بُرِزَ دور الأمم المتحدة، وبالتحديد دور مجلس الأمن في أزمة الخليج، حيث أصدر مجموعة من القرارات السريعة والمتالية التي مثلت إطار الشرعية الدولية

للعمل السياسي والعسكري الذي قامت به دول التحالف ضد العراق. إلا أنه بعد انتهاء أزمة الخليج بدأت تبرز بعض السلبيات المرتبطة بدور الأمم المتحدة في ظل النظام الدولي الجديد، فالولايات المتحدة أصبحت هي القوة الرئيسية المحركة للمنظمة الدولية، ولذلك راحت تطوع دورها لحساب المصالح الأمريكية بصفة خاصة والمصالح الغربية بصفة عامة، وعادة ما يشير بعض الباحثين والمفكرين العرب إلى العديد من الظواهر الواقعية التي تؤكد هذا المعنى، ومنها على سبيل المثال مايلي^(٦٤):

أ— إعادة هيكلة دور الأمم المتحدة بالشكل الذي أدى إلى تعظيم دور مجلس الأمن على حساب دور الجمعية العامة وبقية أجهزة المنظمة الأخرى، ونظراً لغياب الفيتو السوفيتي، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه فإن قدرة الولايات المتحدة على تحريك مجلس الأمن بالشكل الذي يخدم مصالحها أصبحت كبيرة وهكذا تم تطوير القانون الدولي لحساب السياسة.

ب— قيام الولايات المتحدة بتطبيق الشرعية الدولية بصورة انتقائية، وبالشكل الذي يتفق والمصالح الأمريكية في المقام الأول والغربية في المقام الثاني، فهذه الشرعية كانت فعالة ونشطة إزاء مواجهة العراق على أثر احتلاله لدولة الكويت في الثاني من أغسطس ١٩٩٠، كما كانت فعالة بخصوص «أزمة لوكربي» بين ليبيا من ناحية وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من ناحية أخرى، حيث اهتمت الدول الثلاث النظام الليبي بالتورط في تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكربي عام ١٩٨٨ وطائرة فرنسية في أجواء النيلجر عام ١٩٨٩. كما تحركت الشرعية الدولية بسرعة تجاه الأزمة الصومالية، وإن كان دور المنظمة الدولية والولايات المتحدة الأمريكية، قد أضاف تعقيدات جديدة إلى الأزمة. وفي الوقت نفسه فإن هذه الشرعية لم تكن فعالة، أو لم يرد لها أن تكون كذلك بقصد قضايا أخرى مثل الصراع العربي— الإسرائيلي، حيث إن إسرائيل تحدي الشرعية الدولية بصورة سافرة، وقارس انتهاكات بشعة ضد حقوق السكان العرب في الأراضي المحتلة بصورة يومية. كما أن المنظمة الدولية تحركت بصورة متاخرة ومحدودة الفاعلية بشأن أحداث البوسنة والهرسك، وينطبق نفس الشيء على مواقف الولايات المتحدة الأمريكية ودول الجماعة الأوروبية بدرجات متفاوتة.

وهكذا، فإن فاعلية المنظمة الدولية أصبحت رهينة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المقام الأول، فدورها كإطار للشرعية الدولية يتم إبرازه في بعض القضايا وتغييبه بصورة تدعى إلى التساؤل في قضايا أخرى. أليس من الملفت للنظر حقاً أن يتم تغيب الأمم المتحدة عن محادلات السلام التي انطلقت من مؤتمر مدريد لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي؟ وبذلك أصبحت الشرعية الدولية بمثابة غطاء لتبرر السياسات والمارسات الأمريكية، وبخاصة تلك المتعلقة بتصفية الحسابات المتعلقة مع دول أخرى في الجنوب.

ج— أصدرت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو ١٩٩٢ حكماً غريباً وشادداً مفاده السماح للحكومة الأمريكية باختطاف مواطنى الدول الأخرى المشتبه بهم، وتقديمهم للمحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم استهجان هذا القرار ورفضه من قبل العديد من دول العالم: فهو من ناحية أولى، يعتبر سابقة خطيرة تمثل تجاوزاً للقواعد القانونية الدولية التي تنظم عمليات تسليم المجرمين والمشتبه بهم بين الدول، وهو من ناحية ثانية، ينطوي على احتفالات استخدام القوة ضد دولة ما بقصد القبض على بعض مواطنيها لمحاكمتهم في الولايات المتحدة، وذلك على غرار غزو الولايات المتحدة لبنما بهدف

عالم الفكر

اعتقال الرئيس نوري سليمان ومحاكمته. وهو من ناحية ثالثة، قد يفتح الباب أمام دول أخرى لتصدر قرارات مماثلة، وبذلك ينخرط النظام العالمي في حالة من القوضى وعدم الاستقرار وتدخل الدول في الشؤون الداخلية لبعضها البعض^(٦٥).

وخلاله القول، إن الممارسات الأمريكية المرتبطة ببناء نظام جديد تناقض الشعارات والمبادئ المطروحة في هذا الصدد وبخاصة فيما يتعلق باحترام الشرعية الدولية، وتدعيم دور الأمم المتحدة، ومن هنا ارتفعت الأصوات التي تطالب بإصلاح نظام الأمم المتحدة.

٤- موقع بلدان الجنوب في النظام الدولي الجديد: المزيد من التهميش

هناك العديد من المؤشرات التي تدل على أن مصر أغلب دول الجنوب ومنها الدول العربية في ظل المتغيرات الدولية الجديدة سوف يكون «المزيد من التهميش»، وبالذات تلك الدول التي تعاني من عدم أو ضعف القدرة على التكيف مع هذه المتغيرات خاصة وأن أغلب هذه الدول خرجت من عقد الشهرين و هي تعاني من مشكلات متفاوتة، اقتصادية واجتماعية وسياسية^(٦٦). ولذلك يؤكّد البعض انتهاء التناقض بين الشرق والغرب سوف يكون على حساب تعميق التناقض بين الشمال والجنوب، ويمكن ببلورة أهم المؤشرات التي تكشف عن تزايد احتلالات تهميش أغلب بلدان الجنوب في ظل أوضاع النظام الدولي الجديد فيها يلي:

أـ وجود مجموعة من الاختلالات والتباينات التي تكشف عن غياب العدالة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين الشمال والجنوب، وقد كشف التقرير الثالث عن «التنمية البشرية ١٩٩٢» الذي أصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في منتصف عام ١٩٩٢ ، عن حقائق خطيرة ومذهلة بهذا الخصوص أهمها ما يلي^(٦٧):

ـ أن (٢٠٪) من سكان العالم يحصلون على (٨٢,٧٪) من مجموع دخل العالم، بينما (٢٠٪) من سكان العالم الأكثر فقراً يحصلون على (٤,١٪) من دخل العالم والـ (٢٠٪) الأقل فقراً يحصلون على (٩,١٪) من دخل العالم، وهناك (٢٠٪) ثالثة فقيرة تحصل على (٣,٢٪) من دخل العالم، وهذا يعني أن (٦٠٪) من سكان العالم يحصلون على (٥,٦٪) من إجمالي دخل العالم، ويكشف هذا عن الفجوة الواسعة بين أغنياء العالم وفقراءه .

ـ أن الدول الغنية تستهلك حوالي (٧٠٪) من الطاقة العالمية، و(٧٥٪) من معدن العالم، و(٨٠٪) من أخشابه، و(٦٠٪) من طعامه، وفي الوقت نفسه يوجد في الوقت الراهن حوالي (٢٣٠٠) مليون من البشر يفتقدون إلى خدمات الصرف الصحي، و(١٣٠٠) مليون لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب الصالحة، ناهيك عن انتشار المجاعات في العديد من الدول الإفريقية في الوقت الذي تعاني فيه بعض دول الشمال من التخمة.

ـ أن خسارة دول الجنوب نتيجة الأوضاع غير المتكافئة في العلاقات التجارية والمعاملات المالية الدولية تمثل أضعاف ما تحصل عليه هذه الدول من معونات خارجية، إذ تكلف دول الجنوب حوالي (٥٠٠) مليار دولار سنوياً.

عالم الفكر

- يشير التقرير إلى أن فوارق الغنى والفقر تتسع معدلاً لها بصورة كبيرة. ففي عام ١٩٦٠ كان دخل الفرد بالنسبة للعشرين في المائة من سكان العالم الذين يعيشون في الدول المتقدمة أكثر من دخل الفرد بالنسبة للعشرين في المائة الذين يعيشون في الدول الأكثر فقراً بحوالي (٣٠) ضعفاً. وفي عام ١٩٨٩ تزايدت الفجوة ليصبح الفارق بين دخل الفرد في المجموعتين حوالي (٦٠) ضعفاً.

- ذكر التقرير أيضاً أن تخفيض الإنفاق العسكري بنسبة (٣٪) فقط خلال عقد التسعينيات يمكن أن يوفر لجهود التنمية (١٥٠٠) مليار دولار منها (١٢٠٠) مليار دولار للدول المتقدمة و(٣٠٠) مليار للدول المتخلفة، ومن المفارقات أنه في الوقت الذي تذهب فيه بعض الدول المتقدمة إلى خفض الإنفاق على السلاح، فإن الدول النامية تتجه إلى زيادته، إذ إن حوالي (٧٥٪) من تجارة السلاح في العالم تذهب إلى الدول النامية.

وتجدر بالذكر أن استمرار هذه الفجوات والاختلافات بين الشمال والجنوب كفيلة بأن تجعل من الجنوب مصدراً للتوتر وعدم الاستقرار في النظام العالمي، فالاستقرار الدولي رهين بتحقيق تنمية عالمية متوازنة، ويواجهه جذور المشكلات التي تمثل مصادر للقلق والتوتر في الجنوب. فالشمال لا يمكن أن ينعم بالاستقرار مع وجود جنوب يعاني من ظواهر عدم الاستقرار، لأن هذه الوضعية سوف تساعد على زيادة موجات الهجرة من الجنوب إلى الشمال، فضلاً عن خلق بيئة ملائمة لزيادة أعمال العنف وأشكال الرفض المضادة للشمال، وتقليل قدرة أسواق الجنوب - المتردية أصلاً - على استيعاب قدر أكبر من صادرات الشمال.

ب - أن انتهاء الحرب الباردة بمعناها التقليدي سوف يقلل من الأهمية الاستراتيجية لبعض الدول، كما أنتفكك الاتحاد السوفيتي وانهياره يفسح المجال أمام الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل في شؤون دول الجنوب بالشكل الذي يخدم مصالحها، ويمكن أن تستخدم العديد من الأدوات لتحقيق هذا المدفأ فيها الأداة العسكرية.

ج - أن انتهاء نظام القطبية الثنائية من شأنه تضييق مجال حرية الحركة أمام دول الجنوب، لأن هذا النظام كان يوفر لبعضها مجالاً لمارسة المقاومة السياسية، واللعب على التوازنات والتناقضات بين القوتين العظميين. وإذا كان ما يعرف بالنظام الدولي الجديد يقوم - من وجهة نظر المروجين له - على مبادئ الأمن الجماعي والشرعية الدولية والاعتبار المتبادل وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، فالأرجح أن هذه المبادئ سوف تطبق فيما بين دول الشمال فقط، وعلى هذا الأساس فإن الصراع بين الشمال والجنوب سيحل محل الصراع بين الشرق والغرب. وفي هذا الإطار، فمن المتوقع أن يظل الجنوب يموج بالصراعات الاجتماعية الممتدة والحروب الأهلية الداخلية والصراعات الإقليمية، وكل ذلك من شأنه تهليس موقع بلدان الجنوب أو معظمها على خريطة النظام الدولي الجديد (٦٨).

د - أن انخراط الدول المتقدمة بدرجات متفاوتة في مجالات الثورة الصناعية الثالثة، وما يمكن أن يتربى على ذلك من تحليق لمواد خام بدالة، كفيل بأن يؤدي إلى تقليل الأهمية الاستراتيجية لبعض المواد الخام التي تتلكها بعض دول الجنوب.

هـ.. أن هناك عوامل موضوعية تحد من دور دول الجنوب في عملية تشكيل النظام الدولي الجديد أهمها: زيادة حدة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين دول الجنوب، وغياب الحد الأدنى من الاتفاق حول الأولويات الاستراتيجية بين هذه الدول، ناهيك عن ضعف هياكل ومؤسسات التعاون والتنسيق التي تمثل إطاراً للحركة الجماعية لدول الجنوب، فضلاً عن وجود بعض السياسات والأدوات التي تستخدمها بعض الدول الرأسمالية المتقدمة للحيلولة دون تبلور حركة جماعية فاعلة ومؤثرة على مستوى الجنوب أو حتى على مستوى بعض أقاليمه الأساسية.

٥ـ الاضطراب في رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لدورها في النظام الدولي الجديد

على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل القوة العظمى الوحيدة في العالم في مرحلة ما بعد أزمة الخليج الثانية وانيار الاتحاد السوفيتي ، وهي التي تأخذ على عاتقها مهمة إرساء أسس وقواعد النظام الدولي الجديد حسبما تتصوره ، فإن رؤيتها لحقيقة دورها العالمي في ظل أوضاع ما بعد الحرب الباردة تتسم بنوع من الاضطراب وعدم الوضوح ، ويشير ذلك على نحو جلي في الاختلافات بين الوثائق الأمريكية المتسالية التي تناول هذا الموضوع .

ففي ٩ مارس ١٩٩٢ ، نشرت صحيفة النيويورك تايمز والهيرالد تريبيون مقططفات مطولة من وثيقة أعدتها البناجون حول الاستراتيجية الأمريكية خلال التسعينيات ، ودور الولايات المتحدة في ظل النظام العالمي الجديد (هذه الوثيقة لم تعرض على الكونجرس) . ومن أبرز العناصر التي وردت في هذه الوثيقة ما يلي (٦٩) :

أـ التأكيد على دور الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة في العالم ، والحيلولة دون تمكن قوى أخرى من منافستها على هذه المكانة ، بما في ذلك الحلفاء التقليديين أي دول أوروبا الغربية - وبخاصة ألمانيا - واليابان .

بـ استمرار احتكار الولايات المتحدة للتفرد العسكري النموي في العالم ، مع الاحتفاظ بقوات أمريكية في المراكز المتقدمة في أوروبا وإفريقيا وأسيا والخليج والشرق الأوسط ، حتى تكون قادرة على التحرك بسرعة لتأمين المصالح الأمريكية في النفط والمرات المائية وخلافه ، ومنع تحدي الهيمنة الأمريكية من جانب أي طرف محتمل ، وتدمير أي قوة عدوانية تمثل تهديداً للمصالح الأمريكية .

جـ يمكن للولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية عند الضرورة لتدمير أسلحة الدمار الشامل في بلاد مثل العراق وكوريا الشمالية والجمهوريات الأعضاء في «رابطة الدول المستقلة» والهند وباكستان . وسوف تتحرك الولايات المتحدة بمفردها عندما يكون التحرك الجماعي صعباً .

دـ خلق ترتيبات أمن أوروبية واحدة في إطار الأطلسي وعدم السماح لأوروبا بالاستقلال في مجال الأمن .

وقد أحذشت هذه الوثيقة ردود أفعال حادة من قبل العديد من الدول ، باعتبارها تمجد ما يمكن تسميه «بغطرسة القوة الأمريكية» بعد الإنجاز الكبير الذي حققه في أزمة الخليج ، وبعد انيار القوة العظمى الأخرى وفكوكها . ولقد كانت وطأة هذه الوثيقة على حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين ثقيلة ، ولذلك ان kedها وزير الخارجية الفرنسي (رولان دوما) نقداً حاداً ، على أساس أن الولايات المتحدة لا تمتلك القدرة على القيادة

المفردة للعالم من وجهة نظره وفي أعقاب صدور هذه الوثيقة حديث تطورات هامة على الصعيد الأوروبي وعلى الصعيد الأمريكي. أما على الصعيد الأوروبي فقد وقعت كل من فرنسا وألمانيا اتفاقية بتشكيل فيلق عسكري مشترك كنواة لجيش أوربي موحد. وعلى الصعيد الأمريكي وقعت أحداث لوس أنجلوس التي كانت أحد العوامل التي دفعت الولايات المتحدة لإعادة النظر في تقسيم دورها العالمي، ونتيجة لهذه التطورات أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية وثيقة أخرى وقعاها تشيني وزير الدفاع الأمريكي في ٢٣/٥/١٩٩٢، وقد مثلت هذه الوثيقة تراجعاً عن بعض التوجهات الأمريكية التي تضمنتها وثيقة مارس ١٩٩٢، ومن أهم ما جاء فيها الإشارة إلى تخلي الولايات المتحدة عن احتفاظها بالهيمنة العسكرية على العالم، والتزامها بدرجة أكبر بالعمل العسكري الجماعي، وتخفيض استثمارتها في المجالات العسكرية، كما أكدت الولايات المتحدة على عدم وقوفها في وجه كل من ألمانيا واليابان لتصبح كل منها القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية الأولى في منطقتها، كما أكدت الوثيقة على استمرار الترتيبات الدفاعية التي تربط الولايات المتحدة بالدول الديمقراطية. والتزام الولايات المتحدة بالدفاع عن شرق أوروبا ضد أي عدو ان محتمل من روسيا، واحفاظها بدور قيادي في الردع الاستراتيجي والتحالفات الإقليمية^(٧٠).

وهكذا، يتضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك في الوقت الراهن تصوراً استراتيجياً واضحاً لأبعاد دورها في عالم ما بعد انتهاء الحرب الباردة، فضلاً عن عدم امتلاكها لكافية إمكانيات القيام بدور عالمي واسع ونشط بمفردها. وقد كشفت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه أزمتي البوسنة والهرسك والصومال عن مدى حالة الاضطراب والتردد، التي تعتبر سمة أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية في عهد إدارة كليتون^(٧١). ومن العوامل التي تسهم في اضطراب الرؤية الأمريكية بهذا الخصوص تنامي تيار انعزالي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يؤكد على مقوله «أمريكا للأمريكيين»، وهذا يعني أنه يتعين على الولايات المتحدة أن ترفض يدها عن مشاكل العالم كله، ولقد جاءت أحداث لوس أنجلوس الشهيرة لتغذى هذا التيار وتدعيم من قوته. وهذه الأحداث أكدت على معنى هام مفاده أن الدولة التي تسعى لترتيب أوضاع العالم، عليها أن ترتب بيتها من الداخل أولاً. كما أن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في الأزمة الصومالية، وما ترتب على ذلك من تداعيات عسكرية وسياسية كان عاملاً آخر لتغذية هذا التيار.

٦- الانتصار النهائي للرأسمالية والليبرالية ونفي أحد مبادئ النظرية الديمقراطية

في إطار التحولات السياسية والاقتصادية التي حدثت في الاتحاد السوفيتي (السابق) وبلدان أوروبا الشرقية، والمتمثلة في انهيار النظم الشيوعية والاتجاه نحو تبني أشكالاً من الديمقراطية الليبرالية والاقتصاد الحر من ناحية، ونتيجة للانهيار المدوي للاتحاد السوفيتي كدولة وتفككه من ناحية أخرى، راج بعض منظري النظام الدولي الجديد يطرحون مقوله الانتصار النهائي للرأسمالية والليبرالية، وأن هذا الانتصار يشكل نهاية للأيديولوجيات، بل نهاية للتاريخ ذاته، وقد كتب (فرانسيس فوكوياما)، وهو باحث أمريكي من أصل ياباني كتاباً شهيراً تحت هذا العنوان. أكد فيه أن الإنسانية تشهد الآن آخر محطة في الثورة الأيديولوجية للبشر، إلا وهي عالمية الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية الغربية، التي تمثل آخر أشكال الحكومات الإنسانية، وأكد على أن الأنظمة القابلة للتطبيق والبديلة للليبرالية الغربية قد استنفت تماماً^(٧٢). وثمة عدة ملاحظات طرحتها

عالم الفكر

باحثون ومفكرون عرب حول مقولتي «نهاية الأيديولوجية» و«نهاية التاريخ»، وهي ملاحظات تبين أبعاد إحدى الإشكاليات المرتبطة بعملية تكون النظام الدولي الجديد (٧٣).

أولاًها، أن أحد المبادئ الهامة للنظرية الديمocrاطية هو القبول بالتنوعية السياسية والفكريه والتسامح السياسي، وبالتالي فإن الحديث عن انتصار نهائى للرأسمالية والليبرالية معناه التسليم بوجود أيدلوجية لا يمكن تحطتها، تمتلك التفوق على ما عادها من إطار فكريه وأيدلوجية في الحاضر والمستقبل (هناك حديث وتساؤلات عن الإسلام والقومية كبدائل أيدلوجية في المستقبل)، ومن ثم يتبع على جميع دول العالم أن تأخذ بها، إن لم يكن طوعية فيجب أن تفرض عليها فرضاً من خلال أدوات ومسالك عديدة (القروض والمعونات، ضغوط مؤسسات التمويل الدولي). ومثل هذا الطرح يعد نفياً لمبدأ هام في النظرية الديمocratie وهو القبول بالتنوع الفكري والسياسي، كما أن القول بالانتصار النهائي للرأسمالية والليبرالية معناه إغلاق الباب أمام احتمالات ظهور أية أيدلوجيات أخرى ذات طابع كوني قد تمثل تحدياً بشكل أو باخر للرأسمالية والليبرالية في المستقبل، فضلاً عن أن هذا الطرح يتناقض صراحة مع ما يطرحه البعض من أن إحدى السمات الأساسية للنظام الدولي الجديد على المستوى الثقافي والفكري هي النسبية الثقافية التي تقوم على احترام الخصوصيات الثقافية والحضارية للمجتمعات الإنسانية، وما يمكن أن تطرحه من محددات لأشكال النظم السياسية والاجتماعية التي تلائم هذه المجتمعات. وخلاصة القول إن الحديث عن نهاية الأيدلوجيا و«نهاية التاريخ» هو في حد ذاته طرح أيدلوجي، يتضمن في جوهره نفياً لواحد من أهم مبادئ النظرية الديمocratie وهو مبدأ احترام التعددية السياسية والفكريه، وهذا الطرح في حد ذاته طرح شمولي، إذ يقوم على اعتبار أن هناك أفكاراً بشرية نهائية لا تحتمل التخطئة.

وثانيتها، أن وجود الاتحاد السوفيتي (السابق) كمصدر للخطر والتهديد مثل أحد عوامل التهديد داخل المعسكر الغربي سواء على مستوى النظم الداخلية أو على مستوى العلاقات بين الدول الرأسمالية الكبرى، ولذلك فإنه من المحتمل أن تشهد الحياة السياسية في دول أوروبا الغربية تحولات هامة على صعيد الخيارات والتوجهات. (٧٤)، أما على صعيد العلاقات بين الدول الرأسمالية الكبرى فإن من أهم نتائج انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه زيادة احتمالات التنافس بينها. ومرد ذلك تحرر اليابان ودول الجماعة الأوروبية من حاجتها إلى مظلة الحماية الن擢ية الأمريكية، وسوف تزداد إمكانات هذا التنافس في ظل ما سبق ذكره عن صعود ظاهرة التكتلات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وبين اليابان ودول الجماعة الأوروبية، وبين هذه الأخيرة والولايات المتحدة (٧٥). ولاشك في أن هذه المنافسات سوف تلقى بتأثيراتها السلبية على طبيعة العلاقات بين الشمال والجنوب، ولذلك راح البعض يتحدث عن ضرورات «السلام العالمي الاقتصادي». ولم يقتصر التنافس بين دول الجماعة الأوروبية أو بعضها والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي فقط، بل امتد إلى المجال العسكري.

وفي هذا الإطار تسعى بعض دول الجماعة الأوروبية لتحقيق درجة أكبر من الاستقلال الذاتي في مجال الأمن والدفاع، وقد تجسد ذلك بشكل واضح في الانفاق الذي أبرمه كل من فرنسا وألمانيا في مايو ١٩٩٢ لتشكيل فيلق فرنسي - ألماني مشترك قوامه من ٣٥ - ٤٠ ألف جندي يكون نواة لقوة دفاع أوروبية، وقد وجهتا الدعوة لدول أوروبية أخرى للالشراك في هذه القوة. وقد أحدث هذا القرار ردود أفعال قوية من قبل كل من الولايات

عالم الفكر

المتحدة وبريطانيا، حيث هاجمتا الاتفاق صراحة، لما يمكن أن يحدّثه من آثار سلبية على حلف الأطلنطي، إذ ستترتب عليه ازدواجية في الاختصاصات، وهذا من شأنه تعقيد عملية اتخاذ القرار العسكري في أوروبا، خاصة وأن فرنسا رفضت وضع الفيلق تحت قيادة حلف الأطلنطي، بل ان الاتفاق أحدث انقساماً بين الدول الأوروبية الأعضاء في الأطلنطي، فانضمّت إلى بريطانيا في رفضها للاتفاق كل من هولندا والبرتغال وإيطاليا، بينما أبدت كل من بلجيكا ولوكسمبورج واسبانيا استعدادها للانضمام إلى الاتفاق^(٧٦). ويجسد الاتفاق الفرنسي الألماني رغبة البلدين في بناء أوروبا كقوة عظمى، ولكي يتتحقق هذا لابد وأن تتمتع بدرجة أكبر من الاستقلالية عن الولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

وثالثها، أن انهيار التجارب الاقتصادية التي كانت قائمة على التخطيط المركزي في دول الكتلة الاشتراكية في أوروبا وفي بعض بلدان العالم الثالث التي سلكت نفس الطريق، لا يعني أن اقتصاد السوق وحده هو قادر على تقديم حلول ناجحة للمشكلات الاقتصادية الهيكيلية على المستوى العالمي من ناحية، وبخاصة فيما يتعلق باتساع الفجوة بين دول الشمال ودول الجنوب، أو للمشكلات الاقتصادية الداخلية في دول الجنوب من ناحية ثانية. وقد صدر في منتصف عام ١٩٩٢ تقرير دولي أعدته «هيئة التقرير الاقتصادي العالمي» التابعة للأمم المتحدة^(٧٧). وقد خلص التقرير إلى أنه ليس بالسوق الحرة وحدها يحيا الاقتصاد العالمي، وأنه من الأهمية بمكانت عدم تماهٍ أو إهمال دور الدولة في الحياة الاقتصادية، فمما مهم ووظائف لا يمكن أن تقوم بها سوى الدولة مثل: تحديد الإطار العام لاستراتيجية التنمية وأولوياتها، والرقابة على التزام القطاع الخاص والقطاع التعاوني بهذه الاستراتيجية، وإقامة مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والكباري والمنشآت، وبناء الصناعات الثقيلة التي لا يستطيع القطاع الخاص وبخاصة خلال المراحل الأولى أن يقوم بها، وتوفير أساسيات التعليم والصحة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات.

ورابعتها، أن الحديث عن الانتصار النهائي للرأسمالية والليبرالية السياسية، بما يعنيه ذلك من رفض يروز أية أيديولوجيات ذات توجه عالي، بل والترويجه من قبل بعض الدوائر الغربية لفكرة العدو البديل، والإشارة إلى الإسلام في بعض الأحيان باعتباره هذا العدو^(٧٨). قد خلق ردود فعل مضادة في العالم الإسلامي، إذ ساهم في إذكاء ظاهرة بروز بعض الجماعات والحركات الإسلامية الميسّة التي تطرح الإسلام كبديل حضاري عالي، وببعضها يرفض الغرب جملة وتفصيلاً كما يرفض النظم الحاكمة في الدول الإسلامية، بل أن بعض هذه الجماعات يتخذ من العنف استراتيجية له للإطاحة بهذه النظم. ولا يتسع المقام هنا لتقدير هذه الظاهرة والبحث عن جذورها واستشراف مستقبلها^(٧٩)، ولكن المؤكد أنها من أخطر التحديات التي تواجه النظم الحاكمة في الدول العربية والإسلامية، كما أن مواقف بعضها إزاء رفض الغرب لاشك فيها.

وإلى جانب الإسلام السياسي فإن مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، شهدت تصاعداً ملحوظاً للظاهرة القومية في العديد من مناطق العالم^(٨٠). حيث راحت بعض الجماعات داخل بعض الدول تبحث عن هوياتها القومية وخصوصياتها الذاتية، وهناك دول تفككت بالفعل (الاتحاد السوفيتي، يوغسلافيا) على أساس دينية وقومية وعرقية، ودول أخرى مهددة بالتفتت تحت ضغوط نفس العوامل، وما يجري في بعض دول أوروبا الشرقية، وبعض دول الجنوب في الوقت

الراهن ليس بعيداً عن الأذهان. وهنا يبدو التناقض واضحًا بين الدعوة إلى نظام دولي جديد أو نظام عالمي جديد يشمل دول العالم قاطبة، وبين اتجاه بعض المجتمعات إلى التفكك الداخلي^(٨١).

وبالنهاية، فإن الإسلام والقومية يشكلان بدرجات متفاوتة تحدياً من قبل بعض القوى السياسية والاجتماعية في بعض دول الجنوب، وكذلك في دول رابطة الكومونولث وبعض دول أوروبا الشرقية، تشكلاً تحدياً للطرح الأمريكي للنظام العالمي الجديد. وهكذا، فإن نظرية الغرب إلى قيمة باعتبارها تتمثل في الإطار المرجعي العالمي والوحيد، غالباً ما أدت - وستؤدي - إلى تنامي ظواهر للفوضى والاحتياج في المجتمعات ذات الهويات غير الغربية، إذ أن بعض القوى الاجتماعية والسياسية داخلها ستعبر دعوة الغرب هذه بمثابة عدوan صامت على خصوصياتها الثقافية والحضارية. وعلى الرغم من وجود توجه عالمي نحو الديمقراطية حيث شملت رياح الديمقراطية ورثة الاتحاد السوفيتي وبقية بلدان أوروبا الشرقية، فضلاً عن العديد من بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، إلا أن هذا الاتجاه لا يدعم مقوله الانتصار النهائي للديمقراطية الليبرالية، وذلك نظراً لأن الديمقراطية لم تستقر في هذه الدول لعدم توافق متطلباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية من ناحية، ونظراً لوجود بعض المشكلات والتحديات التي تجاهله عمليات بناء الديمقراطية في العديد من هذه الدول من ناحية ثانية. ولذلك، فإنه لا يمكن استبعاد احتفالات حدوث ردة أو انكasa عن هذا الاتجاه في بعض الدول التي أخذت به، وقد تظهر ديمكتوريات ذات طابع ديني أو عسكري أو قومي أو طائفي^(٨٢).

وخلصة القول: إن انهيار الشيوعية لا يعني أن الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية قد انتصرتا بصورة نهائية، وبذلك يكون التاريخ قد انتهى حسبما يتصور فوكوراما، بل إن نهايته التطبيق الرأسمالي تواجه مشكلات حادة في دول الأصل، كما أن تفكك الاتحاد السوفيتي قد أوجد مجالات جديدة للتنافس بين الدول الرأسمالية الكبيرة، فضلاً عن بروز التحديات الأيديولوجية ذات الطابع الديني والقومي، وذلك كردود أفعال لسياسات إضفاء الطابع العالمي على أيديولوجية ظهرت وتبلورت في سياق التاريخ الغربي وهو الرأسمالية على المستوى الاقتصادي والديمقراطية الليبرالية على المستوى السياسي، وقيم الثقافة الغربية على المستوى الثقافي.

ثامناً: انعكاسات النظام الدولي الجديد على العالم العربي والإسلامي : موقع العرب والمسلمين في النظام الدولي الجديد

اهتم الفكر العربي برصد تأثيرات ما يعرف بالنظام الدولي الجديد على العالم العربي والإسلامي. وفي هذا الإطار، فإن هناك نوعين من الدراسات. دراسات ركزت على تناول تأثيرات ما يعرف بالنظام الدولي الجديد على العالم العربي والإسلامي بصفة عامة^(٨٣)، ودراسات أخرى ركزت على رصد تأثيرات متغيرات دولية بعينها على الوطن العربي. ومن ذلك على سبيل المثال: التحولات في أوروبا الشرقية، وانهيار الاتحاد السوفيتي، وحركة الوحدة والاندماج في أوروبا الغربية، والثورة الصناعية الثالثة^(٨٤).

وتحمة اتجاه غالب في الفكر العربي يؤكّد على أن الآثار السلبية المتوقعة لما يعرف بالنظام الدولي الجديد على العالم العربي والإسلامي تفوق آثاره الإيجابية المتوقعة في هذا المضمار. فالمتغيرات الدولية الجديدة تفرض مزيداً من القيود على العرب والمسلمين، ولكن هذا لا يمنع من أنها قد تتيح لهم بعض الفرص. والفارق في الحالتين

عالم الفكر

أن الآثار السلبية مؤكدة أو شبه مؤكدة، وبدأت تؤتي تأثيراتها بالفعل، بينما الآثار الإيجابية احتمالية، ومشروطة بقدرة العرب على تبني الإستراتيجيات الازمة لتعظيم الإيجابيات وتقليل السلبيات. وهناك من يؤكد على أن النظام الدولي الجديد يعادي العرب والمسلمين وأن الدول المهيمنة على هذا النظام لا تستخدم القوة العسكرية إلا ضد العرب. كما أنها تستهدف السيطرة على النفط العربي، وضرب الفكر القومي العربي، وتشويه الثقافة العربية، والخلولة دون قيام الوحدة العربية. ولذلك فقد ناقش باحثون ومفكرون عرب تأثيرات النظام الدولي على قضايا عربية عديدة مثل: القومية العربية، والوحدة العربية، قضية الديمقراطية في الوطن العربي، دور إسرائيل في المنطقة، ودور النفط العربي في الاقتصاد العالمي والثقافة العربية.. الخ (٨٥).

وفيما يتعلق بتأثيرات التحولات في أوروبا الشرقية وإنيار الاتحاد السوفيتي على الوطن العربي، ركز الفكر العربي على عدد من الأمور في هذا السياق أهمها: فتح باب هجرة اليهود السوفيت إلى فلسطين المحتلة، وما يمكن أن يترب على ذلك من آثار وتداعيات مستقبلية على التوازن الديموغرافي بين إسرائيل والفلسطينيين في الأراضي المحتلة. واتجاه دول أوروبا الشرقية لاستئناف علاقاتها مع إسرائيل. (٨٦) كما ترتب على إنيار الاتحاد السوفيتي وتفككه فقدان التأييد الاستراتيجي لبعض الدول العربية من قبل قوة عظمى كانت توازن الولايات المتحدة الأمريكية. وبذلك تم تضييق هامش حرية الحركة الذي كان متاحاً لهذه الدول في ظل نظام القطبية الثنائية. وهو الأمر الذي أفسح المجال أمام الولايات المتحدة الأمريكية لتقوم بإعادة ترتيب أوضاع المنطقة على النحو الذي يخدم مصالحها ومصالح حلفائها. وهناك من المفكرين العرب من يرى أن إنيار الاتحاد السوفيتي قد أدى إلى تراجع مكانة إسرائيل في الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. ولكن الذي حدث في مرحلة ما بعد أزمة الخليج الثانية هو تدعيم التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، وذلك نظراً لعوامل عديدة ليس هنا مجال التعرض فيها. وأكثر من هذا، فقد ألقت تحولات أوروبا الشرقية بتأثيراتها السلبية على القوى اليسارية في الوطن العربي. ومن المعروف أن اليسار العربي كان يعاني من أزمة متعددة الأبعاد، حتى قبل أن تحدث التحولات في أوروبا الشرقية (٨٧).

أما بخصوص انعكاسات مشروع «أوروبا ١٩٩٢» وأفاقه الوحدوية والاندماجية على الوطن العربي، فالملاحظ أن الباحثين والمفكرين العرب قد أولوا هذا الموضوع أهمية أكبر بكثير من تلك التي أولوها للتحولات في أوروبا الشرقية.

ويرجع ذلك إلى اعتبارات عديدة، منها: عامل القرب الجغرافي من ناحية، واتساع حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العرب وأوروبا من ناحية ثانية. وفي هذا الإطار ناقش باحثون عرب -تأثيرات مشروع أوروبا ١٩٩٢ على الوطن العربي بخصوص قضايا عديدة تتعلق بالتجارة والاستثمارات والنفط والمساعدات الاقتصادية وحركة المجرة، وخاصة من بلدان شمال إفريقيا إلى أوروبا. والت نتيجة الأساسية التي خلص إليها الفكر العربي في هذا الصدد هي أن «مشروع أوروبا ١٩٩٢» في حالة اكتئاله سوف يطرح على العرب تحديات جديدة، ويوضع عليهم قيوداً جديدة كما ناقشوا سياسة الجماعة الأوروبية تجاه عدد من قضايا المنطقة العربية ذات الطابع السياسي مثل عملية تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي، والأمن في الخليج، والظاهرة الإسلامية في بعض البلاد العربية. وقد أثبتت خبرة كارثة الخليج الثانية محدودية الدور الأوروبي في التأثير على القضايا العربية مقارنة بالدور الأمريكي فيها (٨٨). وربما يرجع ذلك إلى أسباب عديدة منها:

عالم الفكر

انشغل دول الجماعة الأوروبية بهمومها الداخلية وبالمشكلات الناجمة عن مشروعها التوحيدى، فضلاً عن انشغالها بالتحولات في أوروبا الشرقية. كما أن عدم تبلور سياسة خارجية موحدة للجماعة الأوروبية يعتبر عاملاً هاماً في التأثير على فاعلية دورها تجاه القضايا العربية.

كما تناولت بعض الدراسات العربية التطورات الجارية في اليابان والصين ورصدت إمكانات تأثيرها على المنطقة العربية. وقد أوصت هذه الدراسات بضرورة افتتاح العرب على كل من اليابان والصين، باعتبارهما منقوى الصاعدة في النظام الدولي. ومن ثم فإن مزيداً من الافتتاح عليهما يمكن أن يوسع من هامش حرية الحركة المتاح للدول العربية على الصعيد الدولي^(٨٩).

أما بخصوص تأثير ما يعرف بالنظام الدولي الجديد على قضية التطور الديمقراطي في الوطن العربي «فقد أكد الفكر العربي على أن بعض التغيرات الدولية الجديدة تساهم في خلق بيئة ملائمة للتطور نحو الديمقراطية في الوطن العربي. ومن هذه التغيرات على سبيل المثال^(٩٠): انهيار النظم الشيوعية القائمة على الأنساق السياسية المغلقة في أوروبا الشرقية، وبذلك فقد نظام الحزب الواحد حجته التاريخية ومصداقيته السياسية. كما أن انهيار الاتحاد السوفيتي حرر الولايات المتحدة الأمريكية من دعم ومساندة النظم الاستبدادية على غرار ما كانت تفعل في ظل نظام الحرب الباردة. وفي هذا الإطار فإن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تستخدم نفوذها الدولي لدعم التحولات الديمقراطية على الصعيد العالمي. ولكن على الجانب الآخر هناك بعض التغيرات الدولية الجديدة يمكن أن تصب في اتجاه عرقلة التطور الديمقراطي في الوطن العربي. فيما يعرف بالنظام الدولي الجديد يتسم باللامركزية في بنية وأنماط العلاقات بين وحداته على نحو ما سبق ذكره. كما أن الثورة الصناعية الثالثة تساهم في تعميق الفجوة بين الجنوب والشمال وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم المشكلات بين الجنوب والشمال، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على قضية الديمقراطية في الوطن العربي. وأهم من هذا كله أن الديمقراطية في الوطن العربي لا تأتي ضمن أولويات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. وهناك العديد من الظواهر والمؤشرات الدالة على ذلك^(٩١).

وهناك من يرى أن التغيرات الدولية الجديدة تتضمن بعض الإيجابيات التي يمكن للعرب استثمارها لتدعم دورهم في صياغة النظام الدولي الجديد. ومن هذه الإيجابيات على سبيل المثال: أن الثورة الصناعية الثالثة ساهمت في ذيوع الخبرة والمعرفة وتنسق الدول العربية أن تستفيد منها. كما أن تنامي ظاهرة التكتلات الاقتصادية الكبرى يسمح للعرب بال المزيد من حرية الحركة والمناورة للحصول على شروط أفضل فيما يتعلق بالعلاقة بين هذه التكتلات. ويرى البعض أن انهيار الاتحاد السوفيتي قد ساهم في تراجع أهمية إسرائيل كحليف استراتيجي للغرب^(٩٢).

وقد اهتم بعض الباحثين والمفكرين العرب بدراسة تأثيرات التغيرات الدولية الجديدة على بعض مفاهيم ونظريات علم السياسة. وهناك مفاهيم بدأت تذبل وتتراجع مثل مفهوم الحزب الواحد ومفهوم العالم الثالث. وهناك مفاهيم وظواهر بدأت معانيها تتغير، ومن ذلك على سبيل المثال مفاهيم: القوة والحدود والأحلاف والسيادة الوطنية والأمن الجماعي والسلام العالمي. وهكذا، فإن تأثيرات التغيرات الجارية في النظام الدولي لن تقتصر على العلاقات والتوازنات بين الدول فحسب، ولكنها سوف تحدث تغيرات ولو جزئية في البنية المفاهيمية لعلم السياسية وبخاصة فرع العلاقات الدولية^(٩٣).

تاسعاً: كيف يتعامل العرب مع النظام العالمي الجديد: الإمكانيات والخيارات

لقد طرح الفكر العربي بعض الرؤى والتصورات لكيفية التعامل مع ما يُعرف بالنظام الدولي الجديد أو التغيرات الدولية الجديدة على مستويين. أولها، جزئي، حيث ركز بعض الباحثين والمفكرين العرب على طرح بعض التصورات والأساليب التي يتبعونها على العرب أن يتعاملوا بها مع متغيرات دولية بعينها. وثانيها، كلي حيث كان التركيز على تقديم رؤى وتصورات كلية و شاملة لكيفية تعامل العرب مع ما يُعرف بالنظام الدولي الجديد. وعادة ما تسمم هذه الرؤى بدرجة أكبر من العمومية.

أما فيما يتعلق بكيفية تعامل العرب مع متغيرات دولية بعينها، فقد ركز بعض الباحثين العرب على طرح بعض الأفكار والرؤى التي من شأنها تمكين العرب من التعامل بفاعلية مع أوروبا الموحدة، والثورة الصناعية الثالثة، وورثة الاتحاد السوفياتي، والولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة كلينتون، فضلاً عن بعض القوى الدولية الصاعدة مثل ألمانيا واليابان والصين (٩٤).

وعلى الرغم من تشعب الأفكار والرؤى التي طرحتها باحثون عرب للتعامل مع هذه التغيرات والقوى الدولية، إلا أنه كان بينهم شبه اتفاق على عدد من الأمور العامة التي تعتبر بمثابة مقدمات ضرورية للتعامل العربي مع هذه المتغيرات. ومن أهم هذه المقدمات: إعادة ترتيب البيت العربي من الداخل أولاً، وذلك بإعادة صياغة العلاقات العربية - العربية على أسس جديدة تقوم على المصارحة والمكاشفة وتصفية مصادر الصراع والتوتر بين بعض الأقطار العربية والاتفاق على أسس وقواعد لإدارة هذه الصراعات وحلها. يرتبط بذلك ضرورة التقييم الموضوعي والجاد لخبرة العمل العربي المشترك خلال العقود الخمسة المنصرمة، بقصد الوقوف على الأسباب الجوهرية لتعثر العمل العربي المشترك وطرح بعض الرؤى والأفكار الواقعية للتغلب على هذه الموقمات. بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات وبرامج عربية للتعامل مع كل من التغيرات الدولية التي سبق ذكرها على حدة، وذلك بقصد تدعيم قدرة العرب على التكيف مع المتغيرات الدولية الجديدة من ناحية. وتعظيم الفرص التي تتيحها لهم بعض هذه التغيرات من ناحية ثانية، وتقليل السلبيات والقيود التي تفرضها عليهم متغيرات دولية أخرى من ناحية ثالثة. ومثل هذه الاستراتيجيات لا يمكن تطويرها إلا في إطار المؤسسة العربية الأم وهي الجامعة العربية بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة. ومن هنا تبدو أهمية تطوير الجامعة العربية وإحياء دورها حتى تستطيع أن تنهض بمسؤوليتها في دعم العمل العربي المشترك وتفعيل دور العرب في النظام الدولي الذي يمر بمرحلة تحول وإعادة صياغة الوقت الراهن. وفي هذا الإطار أكد بعض الباحثين والمفكرين العرب على صياغة استراتيجية عربية للتعامل مع العلم والتكنولوجيا الحديثة. وثانية للتعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية. وثالثة لتوسيع علاقات العرب بالقوى الدولية الصاعدة، ورابعة للحوار مع الثقافات الأخرى. ويسبق كل ذلك استراتيجية عربية لتحقيق التكامل العربي وتدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الأقطار العربية، فضلاً عن تعميق الأصلة الثقافية والحضارية، وتحقيق التنمية والعدل الاجتماعي.

أما الرؤى الكلية لكيفية التعامل مع ما يُعرف بالنظام الدولي الجديد فقد طرحت بصفة أساسية من قبل بعض رموز قوى التيار الإسلامي والتيار القومي في الوطن العربي. وفي هذا الإطار فقد أكد مفكرون

عالم الفكر

قوميون على عدة مدخلات للتعامل العربي مع النظام الدولي الجديد منها^(٩٥): إحياء القومية العربية والسعى لتحقيق الوحدة العربية، وإحياء النظام العربي، وإحياء دور الجامعة العربية، وتدعم سياسات التنمية المستقلة والاعتماد الفردي والجماعي على الذات في الوطن العربي وتحقيق التعايش والتفاعل الموضوعي بين مختلف التيارات السياسية في الوطن العربي وبخاصة التيارات القومية والتىارات الإسلامية. وتأكيد الروابط النضالية مع دول الجنوب والحركات السياسية والاجتماعية فيها، وإسقاط الدعاوى التي تحاول ترسیخ مقوله نهاية حركة عدم الانحياز، وتدعم التعاون العربي - الإفريقي، وتبثة الأقطار العربية للانفتاح على القارة الآسيوية لتنقیل الاعتماد العربي على الدول الغربية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ونشر الوعي بين دول الجنوب كافة بأهمية حماية حقوقها في المنظمة الدولية وتعزيز التعاون بين المنظمة الدولية والمنظمات الإقليمية.

أما بعض رموز التيارات الإسلامية فقد طرح روئي عامة لكيفية تعامل العرب والمسلمين مع ما يعرف بالنظام الدولي الجديد. وقد تمحوت هذه الرؤى حول عدد من الأفكار منها^(٩٦): إحياء المشروع الحضاري الإسلامي باعتباره يمتلك القدرة على طرح بديل للنموذج الحضاري الغربي، ووضع الإسلام موضع التطبيق في الدول الإسلامية، ومقاومة النظم السياسية التسلطية والعميلة في البلدان الإسلامية. فالعودة إلى الله والإيمان والعمل ، تلك أمور تمثل أساساً للعزّة والكرامة في التعامل الدولي . والتحرّيض على مواجهة ومجاهدة أمم الكفر والفصل . هذا وقد أكّد بعض المفكرين المسلمين على ضرورة إقامة سوق اقتصادية إسلامية مشتركة ، وتدعم أسس التعاون والتكامل بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات ، وترويـد حركة الإحياء الإسلامي ، وتدعم الروابط بين القوى والحركات الإسلامية في مختلف بلدان المسلمين . فالقوى الإسلامية المسلحة بالعقيدة هي القادرة على رفض كافة صور الهيمنة والاستغلال التي يفرضها النظام الدولي الجديد على المسلمين وتحديها .

وهكذا، تقوم روئي وتصورات التيارات القومية والإسلامية للتعامل مع ما يعرف بالنظام الدولي الجديد على أساس مواجهة هذا النظام ورفض إمكانات التعايش أو التكيف معه .

ومرد ذلك طبيعة وخصوصية روئية أو روئي قوى كل من التيارين ل بهذه النظرة الدولي الجديد وتأثيراته القائمة والمحتملة على العرب والمسلمين . فمن وجهة نظر التيارات القومية هو يعادي فكرة القومية العربية والوحدة العربية والتنمية المستقلة ويكرس علاقات السيطرة والهيمنة على العرب من قبل القوى صاحبة السيطرة في هذا النظام وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية . أما من وجهة نظر التيارات الإسلامية، فإن ما يعرف بالنظام الدولي الجديد يناسب الإسلام العداء ، بل ويشن حرباً صليبية جديدة على المسلمين . وفي هذا الإطار، ترتكز فكرة المواجهة لدى قوى التيار القومي على مقوله إحياء المشروع القومي العربي ، بينما ترتكز فكرة المواجهة لدى قوى التيار الإسلامي على مقوله إحياء النموذج الحضاري الإسلامي . وهناك بعض الأصوات التي تطالب بضرورة التحالف بين قوى التيار القومي وقوى التيار الإسلامي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف العرب والمسلمين من قبل النظام الدولي .

هذا وقد اتسمت مقولات ورؤى قوى التيار القومي وكذلك التيار الإسلامي فيما يتعلق بكيفية التعامل

عالم الفكر

مع النظام الدولي الجديد بطابع العمومية والتجريد. حيث طرح بعض رموز التيارين أهدافاً وأفكاراً عامة - بعضها مطروح منذ عدة سنوات سابقة - وهي أقرب إلى منطق التفكير بالألماني، خاصة وأن القائلين بها لم يناقشوا بصورة جادة كيفية تحقيق هذه الأهداف أو بالأحرى كيفية إيجاد الشروط الموضوعية الالزمة لتحقيق هذه الأهداف. كما أنهم لم يطرحوا تصورات محددة لما يجب عمله إلى حين أن يتم إحياء المشروع القومي العربي أو المشروع الحضاري الإسلامي. ناهيك عن المسحة الأيديولوجية والعاطفية الفجة التي ميزت طروحات بعض المفكرين المتمم إلى قوى التيارين المذكورين.

ملاحظات ختامية

وفي ختام هذا البحث يمكن التأكيد على عدد من الاستنتاجات التي تلخص أبرز خصائص الفكر العربي بصفد تعامله مع التغيرات الدولية الجديدة أو ما يعرف بالنظام الدولي الجديد^(٩٧).

أولى هذه الملاحظات، غلبة النظرة الخالية على رؤى وتصورات بعض المفكرين والباحثين العرب المتعلقة بهم التطورات والتغيرات التي تجري على الصعيد الدولي في الوقت الراهن. فهناك فريق يسلم بوجود نظام دولي جديد، ويشير إلى هذا النظام معرفاً، فيستخدم تعبير النظام الدولي الجديد. وهناك فريق آخر ينفي وجود نظام دولي جديد. وما بين هذين الفريقين يوجد فريق ثالث يؤكّد على أن هناك نظاماً دولياً جديداً لكنه لا يزال تحت التكوين أو قيد التشكيل. وداخل معسكر القائلين بوجود نظام دولي جديد، هناك من يؤكّد أنه نظام أحادي القطبية، وهناك من يقول بأنه نظام متعدد الأقطاب، وهناك من يشير إلى أنه نظام أحادي على الصعيد الاستراتيجي وممتعدد على الصعيد الاقتصادي والمالي.

وتعكس هذه النظرة الخالية من قبل بعض المفكرين العرب في رؤيتهم للنظام الدولي الجديد عدة دلالات منها: غلبة الانحيازات القيمية والأيديولوجية المسبقة في فهم التغيرات الدولية، والخلط بين التحليل العلمي والتبصر عن الموقف السياسي، فضلاً عن غلبة النظرة الآنية في تحليل الأحداث والتغيرات الدولية وإصدار أحكام نهائية بشأنها. فالمعروف أن التغيير في النظام الدولي لا يكون ولد حدث بعينه، ولكنه عادة ما يكون ناتجاً جملة من التطورات والتغيرات الجذرية التي تحدث على فترة ممتدة من الزمن، وتحدث تراكبات يترتب عليها حدوث تغير نوعي في طبيعة النظام. وقد تأتي بعض الأحداث الدولية الكبرى لتعلن أو تكشف عن طبيعة هذا التغيير وحجمه.

وثانيتها، غلبة طابع الوصف على الكثير من الدراسات العربية التي تناولت موضوع النظام الدولي الجديد. حيث ركزت هذه الدراسات على رصد بعض التغيرات الدولية الجديدة دون التعمق في فهمها وتحليلها وتفسيرها.

وثالثلتها، غياب المنهاجية التاريخية المقارنة عن جل البحوث والدراسات العربية التي عالجت القضية موضوع البحث. ومن المؤكد أن هذه المنهاجية هي الأكثر ملائمة لتقديم إجابات على بعض التساؤلات الهامة مثل: متى يحدث التغيير في هيكل النظام الدولي؟ وكيف يحدث هذا التغيير؟. فمن خلال هذا المدخل يمكن التعمق في تحليل العوامل الأساسية المحركة للتغيير في النظام الدولي الراهن، ودينamiات هذا التغيير.

عالم الفكر

ورابتها، ضعف اهتمام الفكر العربي بتحليل ورصد واستشراف دور بعض القوى الدولية الصاعدة في النظام الدولي الجديد، وهي بالتحديد اليابان والصين وألمانيا. فضلاً عن بعض القوى الإقليمية الأخرى المهمة في القارات الثلاث. فاهتمامات الباحثين والمفكرين العرب بهذه القوى تعتبر محدودة من حيث الكم والكيف عند مقارنتها بطبيعة اهتمامهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي (السابق) وأوروبا الغربية. وقد أصبح من المؤكد أهمية وضرورة التركيز على فهم القوى الصاعدة في النظام الدولي، وتحليل رؤى وتصورات النخب الحاكمة فيها لماهية النظام الدولي الجديد، وطرح بعض الاستراتيجيات والخطط التي من شأنها توثيق علاقات العرب بهذه القوى، لأن هذا من شأنه منع العرب قدرًا من حرية الحركة والمناورة في التعامل على الصعيد الدولي.

وخامستها، أن الفكر العربي لم يطرح في الغالب أفكاراً وتصورات محددة لكيفية التعامل مع ما يعرف بالنظام الدولي الجديد. وقد جاءت أغلب الرؤى والطروحات في هذا المجال عامة جداً وفضفاضة، أي لم تتضمن اقتراحات عملية في شكل سيناريوهات وبدائل مشروطة لكيفية التعامل العربي الفعال مع التغيرات الدولية الجديدة بالشكل الذي يدعم من موقع العرب في النظام الدولي الجديد الذي لا يزال تحت التشكيل، والذي قد تستغرق عملية تكوينه بقية سنوات القرن العشرين وربما بعض سنوات القرن الحادي والعشرين.

وهكذا، يتعمد على الفكر العربي القيام بعملية مراجعة نقدية جادة لخالف الأفكار والطروحات التي أنتجها حول النظام الدولي الجديد، وذلك بقصد التوصل إلى فهم أعمق لماهية العوامل الدافعة إلى التغيير في النظام الدولي، وديناميات هذا التغيير وأفاقه المستقبلية وانعكاساته القائمة والمحتملة على الوطن العربي، فضلاً عن بلورة بعض التصورات والمقترنات العملية التي يمكن العرب من التعامل بفاعلية مع التغيرات الدولية الجديدة.

عالم الفكر

المواضيع

- (١) لزيادة من التفاصيل حول تحويل الرؤية الأمريكية الرسمية وغير الرسمية للنظام الدولي الجديد انظر:
أحمد عبد الرزاق شحادة، «التفكير الاستراتيجي الأمريكي والشرق الأوسط في النظام الدولي الجديد»، المستقبل العربي، عدد ١٧٠ (ابريل ١٩٩٣)، ص ٥٢-٥٧، الصغير الرحمن، «النظام العالمي الجديد: رؤية متغيرة»، المجلة العربية للدراسات الدولية، عدد ٣-٤ (صيف ١٩٩٢)، ص ٢٢-٥، د. نايف مصطفى، «النظام الدولي»، في: الأمة في عام (قرير حولي) (القاهرة: مركز الدراسات المعاصرة، ١٩٩١/١٩٩٢)، ص ٩١-٧٥.
- (٢) انظر على سبيل المثال:
د. إبراهيم حليمي عبد الرحمن (محرر)، عالم العد... عالم واحد أم عوالم متعددة (القاهرة: كتاب الأهرام الاقتصادي، عدد ٤٤، أكتوبر ١٩٩١). ولنفس المؤلف، الطوطوات الدولية الجارية... فرص ومخاطر (القاهرة: كتاب الأهرام الاقتصادي، عدد ٣٧، مارس ١٩٩١)، السيد يسین، التغيرات العالمية وحوار الحضارات في عالم متغير (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، كراسات استراتيجية، عدد ١٤، مارس ١٩٩٣)، أثور عبد الله تغريب العالم (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، عدد ٥٩، يونيو ١٩٨٥)، د. حسن نافع، الأمم المتحدة بعد نهاية الحرب الباردة، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، كراسات استراتيجية، عدد ١٠، يونيو ١٩٩٢)، أحد شرف، سيرة النظام الدولي قبل وبعد حرب الخليج (القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ١٩٩٢)، أحد الوسطى، الأصولية الإسلامية والنظام العالمي (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتسويق، ط ١، ١٩٩٢) الصادق المهدى، الإسلام والنظام العالمي الجديد (دائرة الإعلام الخارجي - حزب الأماء، د. ت)، حملون حسن التقى وببارك العداوى، ثورات التسعينيات: العالم العربي وحسابات نهاية القرن (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ١، ١٩٩١)، د. سعد الدين إبراهيم (محرر)، مستقبل النظام العالمي وتحارب تطوير التعليم (عيان: منتدى الفكر العربي، ط ١، ١٩٩٢) د. سعد الدين إبراهيم ود. حسن وجيه (محرران)، ازمة الخليج ومستقبل الشرق الأوسط: رؤى عربية وأمريكية (القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات الإنسانية، ط ١، ١٩٩٢)، د. سيف الدين عبد الفتاح، عقلية الوهن: دراسة لأزمة الخليج: رؤية تقديرية للواقع العربي في ضوء النظام العالمي الجديد (القاهرة: دار القاري، العربي، ط ١، ١٩٩١)، د. علي الدين هلال (محرر)، العرب والعالم (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط ١، ١٩٨٨) عبدالوازد سعيد، أمتنا والنظام العالمي الجديد (القاهرة: أمة برس للإعلام والنشر، ١٩٩١)، د. عبد المتن سعيد، مصر والنظام الدولي في التسعينيات (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية - سلسلة بحوث سياسية، عدد ٨، أغسطس ١٩٨٨)، ولنفس المؤلف، العرب ومستقبل النظام العالمي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط ١، ١٩٨٧)، ولنفس المؤلف، العرب والنظام العالمي الجديد: الخيارات المطروحة (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، كراسات استراتيجية، عدد ٣، مايو ١٩٩١)، د. عبدالحالي عبدالله، العالم المعاصر والصراعات الدولية (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، ١٩٨٩)، عمرو موسى، التحولات في النظام الدولي وتأثيرها على العالم الثالث: نظرية مستقبلية (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية: سلسلة بحوث سياسية، عدد ٥، مايو ١٩٨٨)، عاد فوزي شعيب، النظام السياسي العالمي الجديد (دمشق: دار الأهلية، ١٩٩١)، مجموعة من الباحثين، آفاق الديموقراطية في الوطن العربي في ضوء التغيرات الدولية (القاهرة: دار المستقبل العربي، ط ١، ١٩٩١)، د. محمد السيد سعيد، آفاق النظام الدولي في التسعينيات (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، سلسلة بحوث سياسية، عدد ٨١، أغسطس ١٩٨٩)، ولنفس المؤلف، (محرر)، الوطن العربي والتحولات العالمية (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ط ١، ١٩٩١)، ولنفس المؤلف، سبق النظام العربي بعد أزمة الخليج (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، ط ١، فبراير ١٩٩٢)، د. نازلي معرض أحد (محرر)، الوطن العربي في عالم متغير (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، ط ١، ١٩٩١).
- (٣) جدير بالذكر أن أكثر الدوريات العربية اهتماما بموضوع النظام الدولي الجديد خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة هي: الوحدة، والمستقبل العربي، وشئون عربية، والسياسة الدولية.
- (٤) من هذه الندوات على سبيل المثال مالي:
ندوة «العرب ونظام عالمي جديد» التي نظمتها الجمعية العربية للعلوم السياسية في القاهرة خلال فترة ١٣ - ١٤ / ٩ / ١٩٩٢، وندوة «مفهوم وأليات النظام العالمي الجديد» التي نظمها مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة خلال الفترة ٢٤ - ٢٦ / ٢ / ١٩٩٢، وندوة «العرب في عالم متغير» التي نظمتهالجنة المصرفية للتضامن في القاهرة خلال الفترة ١٦ - ١٧ / ١ / ١٩٩٣، وندوة «العالم العربي وعدياته في ظل النظام الجديد» التي نظمها مركز الدراسات العربي - الأوروبي بباريس خلال الفترة ٢٥ - ٢٧ / ١ / ١٩٩٣، وندوة «الوضع الدولي الجديد» التي نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الفاتح طرابلس - ليبيا خلال الفترة ٥ - ٧ / ٤ / ١٩٩٣.
- (٥) انظر على سبيل المثال:
عاد فوزي شعيب، «من مقوله النظام العالمي الجديد إلى تاريخية»، شئون دولية، عدد ١ (صيف ١٩٩٢)، ص ١١ - ١٣ - محمد الأطرش، «تطور النظام الدولي»، المستقبل العربي، عدد ١٧١ (مايو ١٩٩٣)، ص ٥٦ - ٥٧.

عالم الفكر

- (٦) انظر على سبيل المثال: حسن سيد سليمان، «تكيف طبيعة الأوضاع العالمية الجديدة»، ورقة قدمت إلى ندوة «العرب ونظام عالمي جديد»، مرجع سبق ذكره، د. سليم الحصن، «أي نظام عالمي جديد»، الفكر العربي، عدد ٦٦ (أكتوبر- ديسمبر ١٩٩١)، ص ٦٢ - ٣٥، د. سيف الدين عبدالفتاح، «حول التحرير في مفهوم النظام العالمي الجديد»، مستقبل العالم الإسلامي، عدد ٨ (جوفمبر ١٩٩٢)، ص ٧ - ٨١، محمد السيد سعيد، «أطروحة النظام العالمي الجديد بين الاستبداد والمشاركة»، العربي، عدد ٤٠٣ (يونيو ١٩٩٢)، محمد تاج الدين الحسيني، «النظام الدولي الجديد بين الوهم والواقع»، الوحدة، عدد ٩٠ (مارس ١٩٩٢)، ص ٦٨ - ٧٤.
- (٧) انظر على سبيل المثال: سمير أمين، «الزعيمة العسكرية الأمريكية في النظام الدولي الجديد»، الوحدة، عدد ٩٠ (مارس ١٩٩٢)، ص ٣٤ - ٥٠، ولنفس المؤلف، بعد حرب الخليج... المهمة الأمريكية... إلى أين، «المستقبل العربي»، عدد ١٧٠ (أبريل ١٩٩٣)، ص ٤ - ٢٢، عزت سيد أحد، «هل بدأ عصر الميمونة الأمريكية»، الوحدة، عدد ٩٨ (نوفمبر ١٩٩٢)، ص ٩٦ - ١٠٧، د. عبدالمنعم المشاط، «هيكل النظام العالمي الجديد»، ورقة قدمت إلى ندوة «مفهوم وأليات النظام العالمي الجديد» مرجع سبق ذكره، د. طه عبدالعليم، الدور الروسي في النظام العالمي الجديد، ورقة قدمت إلى ندوة «مفهوم وأليات النظام العالمي الجديد» مرجع سبق ذكره، د. محمد السيد سعيد، «احتلالات التطور المستقبلي للنظام الدولي»، ورقة قدمت إلى ندوة «مفهوم وأليات النظام العالمي الجديد» مرجع سبق ذكره، د. سهام الكواري، «الدور الأمريكي في النظام العالمي الجديد»، ورقة قدمت إلى ندوة «مفهوم وأليات النظام العالمي الجديد» مرجع سبق ذكره، د. هالة سعودي، «قوى الصاعدة في النظام العالمي الجديد: أوروبا واليابان»، ورقة قدمت إلى ندوة «مفهوم وأليات النظام العالمي» مرجع سبق ذكره.
- (٨) انظر على سبيل المثال: إبراهيم البيومي غانم «الحركة الإسلامية المصرية والنظام الدولي الجديد»، في: د. مصطفى كامل السيد (محرر)، حتى لا تشبب حرب عربية - عربية (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، ط ١، ١٩٩٢)، ص ٦٢ - ٢٣، أحمد موصلي، «الإسلام والنظام العالمي الجديد من وجهة نظر الأصولية الإسلامية»، مثير الحوار، عدد ١٨ (صيف ١٩٩٠)، أحد بن بلة، «الإسلام والنظام العالمي»، مثير الحوار، عدد ١٨ (صيف ١٩٩٠)، ص ١٤٣ - ١٥٥، الصغير الرجاني، مرجع سبق ذكره، د. حسين توفيق إبراهيم، «التفكير العربي وإشكالية النظام العالمي الجديد»، شئون عربية، عدد ٦٩ (مارس ١٩٩٢)، ص ٦٩ - ٧٩، ركي أحد، «النظام العالمي الجديد في تصور الإسلاميين العرب»، المستقبل العربي، عدد ١٥٧ (مارس ١٩٩٢)، ص ١٣٦ - ١٤٢، د. عبدالوهاب المسيري، «النظام العالمي الجديد ونهاية التاريخ والإنسان: رؤية معرفية»، في: الأمة في عام (تقدير حولي)، مرجع سبق ذكره، ص ٨٠ - ٨١، ١٩٩٣، عاد جاد، «رؤيا العرب للنظام الدولي»، رؤية، العدد ١ (يوليو ١٩٩١)، ص ١٤ - ١٤، د. ودودة بدران، «رؤى المختلفة لنظام العالمي الجديد»، ورقة قدمت إلى ندوة «مفهوم وأليات النظام العالمي الجديد»، مرجع سبق ذكره.
- (٩) انظر على سبيل المثال: المختار الطيب، «محاولة في تفسير طبيعة النظام الدولي الجديد وموقع العرب منه»، «الوحدة»، عدد ٩٠ (مارس ١٩٩٢)، أحد ثابت، أوروبا الموحدة والعرب وتحولات نهاية القرن، «الفكر العربي»، عدد ٦٨ (أبريل - يونيو ١٩٩٢)، ص ٢٧ - ٢٠، أحد طه، قضايا إفريقيا والنظم العالمي الجديد»، السياسة الدولية، عدد ١١٣ (يوليو ١٩٩٣)، أحد بن بلة، «التحولات العالمية وانعكاساتها على الوطن العربي»، المستقبل العربي، عدد ١٣٩ (سبتمبر ١٩٩٠)، د. حسين توفيق إبراهيم، «التحولات الراهنة في أوروبا الشرقية وانعكاساتها على الوطن العربي»، «الفكر الاستراتيجي العربي»، عدد ٣٤ (أكتوبر ١٩٩٩)، ص ٢١٢ - ٢١٩، طه عبدالعليم (محرر)، انتشار الاتحاد السوفيتي وتاثيراته على الوطن العربي (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ط ١ - ١٩٩٢)، د. رجاء سليم، «النظام العالمي الجديد وانعكاساته على إفريقيا»، السياسة الدولية، عدد ١٠٧ (يناير ١٩٩٢)، ص ١٨٣ - ١٨٨، عبد الله عبد النايم، «هل يغدو أيام العالم الثالث البربرية الجدد في النظام الدولي الجديد»، المستقبل العربي، عدد ١٦٠ (يونيو ١٩٩٢)، عبد الإله بالقرزير، «العرب والنظام الدولي الجديد»، شئون عربية، عدد ٦٥ (أبريل ١٩٩١)، ص ١٠٣ - ١١٢، محمد شوقي عبد العال حافظ، «موقع العرب في النظام العالمي الجديد»، شئون عربية، عدد ٥٧ (سبتمبر ١٩٩٣) ص ٦٧ - ٩٨، د. ناصيف يوسف حتى، «التحولات في النظام العالمي والمناخ الفكري الجديد وانعكاساته على النظام الإقليمي العربي»، المستقبل العربي، عدد ١٦٥ (نوفمبر ١٩٩٢)، ص ٩٢ - ٩٥، نصیر نوري محمد، «العالم الثالث والنظام العالمي الجديد»: قضايا تنتظر التحليل الاستراتيجي»، الوحدة، عدد ٩٩ (ديسمبر ١٩٩٢)، د. ياسين سعيد، «موقع الوطن العربي في النظام الدولي الجديد»، الوحدة، عدد ١٠٠ (يناير ١٩٩٣)، ص ٧٢ - ٧٩، وحيد عبد المجيد، «تأثير تفكك الاتحاد السوفيتي على العالم العربي والإسلامي»، مستقبل العالم الإسلامي عدد ٥ (شتاء ١٩٩٢)، ص ٢١٢ - ٢٣٦، ياسين العبوطي، «إفريقيا في عالم ما بعد الحرب الباردة»، السياسة الدولية، عدد ١٠٦ (أكتوبر ١٩٩١)، ص ٣٥ - ٢٦١.
- (١٠) انظر على سبيل المثال: د. إبراهيم سعد الدين، «التنمية المستقلة والتغيرات الدولية المعاصرة»، المستقبل العربي، عدد ١٥٧ (مارس ١٩٩٢)، ص ١٧ - ٢٧، المختار الطيب، «قضية الصومال والنظام العالمي الجديد»، المستقبل العربي، عدد ١٠٢ - ١٠١ (فبراير - مارس ١٩٩٣)، ص ٩٤ - ٩٩، د. برهام غيلون، «النظام الدولي الجديد ومستقبل الوطن العربي»، مستقبل العالم الإسلامي، عدد ١ (شتاء ١٩٩١)، ص ٧٣ - ٨٦، د. حسين توفيق إبراهيم، «النظام الدولي الجديد وإشكالية التطور الديمقراطي في الوطن العربي: قضايا وتساؤلات» (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب ودار سعاد الصباح، ط ١ - ١٩٩٢)، خليل أحد خليل، «الخيار الوحدوي العربي في ظل النظام الدولي الجديد»، الوحدة.

عالم الفكر

عدد ٩٠ (مارس ١٩٩٢)، ص ٨-١٥، ولنفس المؤلف، «المشروع القومي العربي في مواجهة المتغيرات العالمية الجديدة»، الوحدة عدد ١٠٠ (يناير ١٩٩٣)، ص ٢٥-٣٢، د. عبد المعن سعيد، «الديمقراطية والظام العالمي الجديد»، الديمقراطية - الكتاب الرابع (أغسطس ١٩٩٢)، ص ٥-١٥، عبدالله عبد الدايم، «القومية العربية ومستقبل النظام العالمي»، شئون عربية، عدد ٧٤ (يوليو ١٩٩٣)، ولنفس المؤلف، القومية العربية ومستقبل النظام العالمي الجديد، «شئون عربية»، عدد ٦٩ (مارس ١٩٩٢)، ص ٢٢-٣٤، عبد الإله بلقزير، «مستقبل العمل الوطني في الوطن العربي في ضوء التحولات الدولية»، المستقبل العربي، عدد ١٤٥ (مارس ١٩٩١)، عبد اللطيف الشواف، «التغيرات في النظام الدولي وقضية الوحدة»، المستقبل العربي، عدد ١٣٣ (مارس ١٩٩٠)، ص ٤-٢٢، ولنفس المؤلف، «التغيرات في النظام الدولي وقضية الوحدة... أيضاً، المستقبل العربي»، عدد ١٤٤ (فبراير ١٩٩٢)، ص ٤-٢٠، عمر الحامدي، «الثقافة العربية والنظام العالمي الجديد»، «الوحدة»، عدد ٩٩ (ديسمبر ١٩٩٢)، ص ١٠١-١٠٨، د. غالى شكري، «الثقافة والمتغيرات العالمية»، مجلة القاهرة، عدد ١٢٩ (أغسطس ١٩٩٣)، ص ٥٢-٧٧، ميلر لويس، «المتغيرات الجاربة في النظام الدولي وأثرها على مستقبل الوحدة العربية»، «الوحدة»، عدد ٨٩ (فبراير ١٩٩٢)، ص ٥٥-٧٢، محمد رشاد الشريف، «العلاقات الأمريكية - الإسرائيليّة والنظام الدولي الجديد»، «الوحدة»، عدد ٩٠ (مارس ١٩٩٢)، ص ٥١-٦٣، ميلود المهدى، «قراءة معاصرة لمصطلحات معاصرة، النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية وقضية لوكري»، المستقبل العربي، عدد ٦٦ (يوليو ١٩٩٢)، ص ٤٦-٤٧.

(١١) انظر على سبيل المثال:

إسماعيل القرموي «مسألة الخليج: جنور التدخل الأمريكي في الوطن العربي»، «الوحدة»، ٧٧-٧٨ (فبراير - مارس ١٩٩١)، أحد طه، «التفكك الدولي والنظام العالمي الجديد»، السياسة الدولية، عدد ١٠٩ (يوليو ١٩٩٢)، ص ٩٦-١٠٤، أحد إبراهيم محمود، «ظاهرة القوضى والعنفسلح في النظام الدولي الجديد»، السياسة الدولية، عدد ١٠٨ (أبريل ١٩٩٢)، ص ٢٧٧-٢٨٠، ولنفس المؤلف، «ظاهرة الصراع الدولي وعالم ما بعد الحرب الباردة»، السياسة الدولية، عدد ١٠٩ (يوليو ١٩٩٢)، أمين هوبياتي، «فن إدارة الأزمات في ظل النظام العالمي الحالي»، المستقبل العربي، عدد ١٧٢ (يونيو ١٩٩٣)، ص ١٣-٢٣، ولنفس المؤلف، «مفهوم استخدام القوة في النظام العالمي الجديد»، العربي، عدد ٣٩٧ (ديسمبر ١٩٩١)، ص ٢٠-٢٥، د. جمال رهان، «أزمة الخليج في مواجهة النظام العالمي الجديد»، السياسة الدولية، عدد ١٠٣ (يناير ١٩٩١)، ص ٨٠-٨٣، د. حسن بكر أحد، «النظام الدولي الجديد بعد أزمة الخليج»، مستقبل العالم الإسلامي، عدد ٣ (صيف ١٩٩١)، ص ٧-٢٩، ولنفس المؤلف، «مطاراتحة تقديرية فوكوياما. نهاية التاريخ أم أيديولوجية الرجل الآخر؟»، مستقبل العالم الإسلامي، عدد ٩ (شتاء ١٩٩٣)، ص ١٥١-١٥٩، د. عبد المنعم سعيد، «حرب الخليج والنظام العالمي الجديد»، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد الأول / الثاني (ربيع - صيف ١٩٩١)، ص ١٥٣-١٧٤، د. عصام الدين جلال، «قضايا البيئة والنظام العالمي الجديد»، السياسة الدولية، عدد ١١٠ (أكتوبر ١٩٩٢)، ص ٧٨-٧٥، د. علاء الدين جلال، «قيمة الأرض والعلاقة بين الشمال والجنوب»، السياسة الدولية، عدد ١١٠ (أكتوبر ١٩٩٢)، ص ٩٧-٨٩، د. غسان سلامة، «العرب إسرائيل»، أمريكا والقوى، المستقبل العربي، عدد ١٧٢ (يوليو ١٩٩٣)، ص ٤-١٢، محمد عاشور مهدى، «ميثاق الأمم المتحدة بين التأويل والتخيّر»، مستقبل العالم الإسلامي، عدد ٦ (ربيع ١٩٩٢)، ص ٥٧-٧١، محمد الشمرى، «الحملة الأمريكية ضد الجماهيرية الليبية في ضوء أحكام القانون الدولي»، مستقبل العالم الإسلامي، عدد ٦ (ربيع ١٩٩٢)، ص ٢٠٧-٢٤٦، د. محمد عصفور، «كارثة الخليج وأزمة الشرعية في العصر الأمريكي» (القاهرة: دار القارئ العربي، ١٩٩١)، محمد شومان، «حرب الخليج تكشف عن زيف وعنصريّة اللادعة إلى نهاية التاريخ»، «الجهاد»، عدد ٩٨ (أبريل ١٩٩١)، محمد الرميحي، هل من دور جديد للأمم المتحدة»، العربي، عدد ٤١٢ (مارس ١٩٩٣)، ص ١٢-١٨، د. هيثم الكيلاني، «السياسة والجغرافيا في زمن التغير»، العربي، عدد ٤٠٩ (ديسمبر ١٩٩٢)، ص ٢٤-٢٨، ولنفس المؤلف، «منزلة القوة في النظام العالمي الجديد»، العربي، عدد ٤٠٤ (يوليو ١٩٩٢)، ص ٢٧-٣١، ولنفس المؤلف، « العسكرية الأمم المتحدة»، العربي، عدد ٧ (أكتوبر ١٩٩٢)، ص ٢٩-٢٤، وائل علي، «أنيون نهاية التاريخ»، مجلة القاهرة، عدد ١١٧ (أغسطس ١٩٩٢).

(١٢) انظر على سبيل المثال:

د. أحمد كمال أبو المجد، «المسلمون والنظام العالمي المتغير»، العربي، عدد ٣٩٩ (فبراير ١٩٩٢)، ولنفس المؤلف، «تأملات في مستقبل العالم ومكانتنا فيه»، العربي، عدد ٤٠٥ (أغسطس ١٩٩٢)، ص ٤٤-٤٧، عبد الإله بلقزير، «بعد انتصار الاتحاد السوفيتي: فيما العمل»، المستقبل العربي، عدد ١٥٤ (ديسمبر ١٩٩١)، ص ٤-٢٥، د. عصام نهان، «العرب والمصر. رؤية قومية للخروج من المزيمة»، المستقبل العربي، عدد ١٥٨ (أبريل ١٩٩٢)، ص ٢٢-٣٩، د. محمد سعد أبو عاصم، «شروط تعامل العرب الناجح مع المتغيرات العالمية الجديدة»، ورقة قدمت إلى ندوة «العرب ونظام عالمي جديد»، مرجع سابق ذكره، مركز دراسات العالم الإسلامي «ما هو دورنا في صنع السياسات الدولية»، «مستقبل العالم الإسلامي»، عدد ٣ (١٩٩١)، ص ٦-٢.

(١٣) الصغير الرحمن، مرجع سابق ذكره، ص ١١.

(١٤) انظر على سبيل المثال:

صلاح الدين حافظ، «فوضى النظام الدولي»، الأهرام، ١٩٩٣/١/٢٣، عاطف الغمراي، «هذه السنوات الخطيرة في الانظام الدولي»، الأهرام، ١٤/٤/١٩٩٣، عصام الدين جلال «العدالة في الانظام العالمي الجديد»، الأهرام، ١٩٩٣/٣/١٨.

(١٥) انظر تأسيلاً لتطور مفهوم النظام الاقتصادي العالمي الجديد في د. إسماعيل صبىي عبدالله، نحو نظام اقتصادي عالمي جديد (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧).

عالم الفكر

(١٦) لمزيد من التفاصيل انظر:

د. خليل صانات، «النظام الجديد للاعلام الدولي»، عالم الفكر، عدد ٤ (يناير- مارس ١٩٨٤)، د. عواطف عبدالرحمن، قضايا التبعة الإعلامية والثقافية في العالم الثالث (الكونغرس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، عدد ٧٨، يونيو ١٩٨٤)، د. مصطفى المصمودي، «النظام الإعلامي الجديد» (الكونغرس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، عدد ٩٤، أكتوبر ١٩٨٥)، د. نادية حسن سالم، «النظام الإعلامي العالمي الجديد مع دراسة تطبيقية على الصحف المصرية»، ورقة قدمت إلى ندوة «النظام الإعلامي العالمي الجديد» رؤية موضوعية من وجهة نظر الدول النامية، القاهرة ٢٢ - ٢٤.

(١٧) لمزيد من التفاصيل انظر:

إبراهيم عرفات، «الإصلاح وحدود التغير في الاتحاد السوفياتي»، السياسة الدولية، عدد ٨٩ (يوليو ١٩٨٧)، ميخائيل جورباتشوف، البريستوريكا: تفكير جديد بلادنا والعالم، ترجمة حدي عبد الجاد (القاهرة، دار الشرق، ط ١ - ١٩٨٨)، د. شيد شقير، «أيديولوجية البريستوريكا: الديمقراطية والسلام»، الفكر الاستراتيجي العربي، عدد ٣٤ (أكتوبر ١٩٩٠)، د. نازلي معوض أحد، «إصلاحات جورباتشوف الداخلية والتغير في السياسة الخارجية»، السياسة الدولية، عدد ٨٩ (يوليو ١٩٨٧)، ولنفس المؤلفة، «النظرية السوفياتية الجديدة للصراع والتوارد في العالم المعاصر»، السياسة الدولية، عدد ٩٤ (أكتوبر ١٩٨٨).

(١٨) من هذه الكتبات على سبيل المثال مالي:

د. أحمد عباس عبدالبديع، «بعاد ومظاهر التغير في عالمنا المعاصر وتاثير ذلك على السياسة الخارجية بصفة عامة»، في: د. أحمد يوسف أحد (محرر)، سياسة مصر الخارجية في عالم متغير (القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، ط ١، ١٩٩٠)، د. إسماعيل صبري مقلد، الاستراتيجية الدولية في عالم متغير (الكونغرس: شركة كاظمة، ١٩٨٣)، د. آتور عبد الملك تغير العالم، مرجع سبق ذكره، د. سلوى شعراوي جمعة، «مصر والنظام الدولي»، سيناريو التسعينيات، في د. علي الدين هلال ود. عبدالمتعem سعيد (محرر)، مصر وتحديات التسعينيات (القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، ط ١، ١٩٩١)، د. عبدالمتعem سعيد، العرب ومستقبل النظام العالمي، مرجع سبق ذكره، ولنفس المؤلف، مصر والنظام الدولي في التسعينيات، مرجع سبق ذكره، د. علي الدين هلال (محرر)، العرب والعالم، مرجع سبق ذكره، عمرو موسى، مرجع سبق ذكره، د. محمد السيد سعيد، آفاق النظام الدولي في التسعينيات، مرجع سبق ذكره.

(١٩) لمزيد من التفاصيل انظر.

د. سمحة السيد فوزي، «النظام العالمي الجديد وانعكاساته على منطقة الشرق الأوسط: رؤية اقتصادية»، أوراق الشرق الأوسط، عدد ٨ (مارس ١٩٩٢)، ص من ٥ - ٢٩، د. عبدالمتعem سعيد، «حرب الخليج والنظام العالمي الجديد»، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد الأول / الثاني (ربيع / صيف ١٩٩١)، ص من ١٥٣ - ١٧٤.

(٢٠) انظر على سبيل المثال.

بكر مصباح ثانية، «جامعة الدول العربية في ضوء النظام العالمي الجديد»، شئون عربية، عدد ٦٩ (مارس ١٩٩٢)، ص من ٣٥ - ٤٨، د. حسن يكر أحد «النظام الدولي الجديد بعد أزمة الخليج»، مرجع سبق ذكره، د. سيد عليوة، «وظيفة الأمم المتحدة في النظام الدولي الجديد: قاطرة أم مقطورة»، المحافظ العربي، عدد ٣٣ (يوليو - أكتوبر ١٩٩٣)، ص من ٤٢ - ٥٢، د. عبد الباقى الفرماسى، «تساؤلات حول دلالة النظام الدولي الجديد»، مستقبل العالم الإسلامي، عدد ٦ (ربيع ١٩٩٢)، ص من ٤٩ - ٥٥، عبد الإله بالقرزىز، «العرب والنظام الدولي الجديد»، شئون عربية، عدد ٦٥ (أبريل ١٩٩١)، ص من ١٠٣ - ١١٢، د. هيثم الكيلاني، «متزلة القوة في النظام العالمي الجديد»، مرجع سبق ذكره.

(٢١) د. محمد الرميحي، «سقوط الأوهام»، العربي، عدد ٣٩٥ (أكتوبر ١٩٩١)، ص من ١٣ - ٨.

(٢٢) لمزيد من التفاصيل انظر:

حوار مع د. نبيل العربي (مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة)، المصور، عدد ٣٥٩١/٨/٦ (١٩٩٣)، ص من ٢٢ - ٢٣، د. سعد الدين إبراهيم، «ماذا لا تتحرك أمريكا عسكريا إلا ضد العرب»، المصور، عدد ٣٥٨٩/٧/٣٢ (١٩٩٣).

(٢٣) انظر على سبيل المثال.

د. أند صدقى الدجani، «وجهة نظر عربية في النظام العالمي الجديد»، شئون عربية، عدد ٧٤ (يونيو ١٩٩٣)، ص من ٣٨ - ٥٥، د. برهان غليون، «النظام الدولي الجديد ومستقبل الوطن العربي»، مرجع سبق ذكره، جواد الشيشي، «النظام العالمي الجديد.. الملحقة المفرغة»، الشاهد، عدد ٧٧ (يناير ١٩٩٢)، ص من ٤٦ - ٥٧، راشد الغنوشى، «الحركة الإسلامية والنظام الدولي»، الغدير، الأعداد (٤٤، ١٥، ١٦، ١٦، ١٥)، (يونيو ١٩٩١)، ص من ٨٠ - ٨٩، عادل عبداللهى، «النظام الدولي الجديد وأثره على الوضعين العرب والإسلامي»، الغدير الأعداد (٤٤، ١٥، ١٦)، (يونيو ١٩٩١)، ص من ٥٢ - ٦٣، د. عبد الباقى الفرماسى، مرجع سبق ذكره، على الصراف، «نظام جديد.. قديم للهيمنة وحفظ التخلف»، الشاهد، عدد ٨٢ (يونيو ١٩٩٢)، ص من ٣٢ - ٣٧، د. محمد عيارة، «العالم الإسلامي والتحولات الدولية الراهنة»، مستقبل العالم الإسلامي، عدد ٦ (ربيع ١٩٩٢)، ص من ٢٥ - ٧.

(٢٤) انظر على سبيل المثال:

تحسين بشير، «ظاهرة نظام الفوضى الدولي الجديدة»، الحياة، ٤/٧، ١٩٩٣، حسان الدين. «كل هذا النظام وكل هذا التصدع»، الشاهد، عدد ٨٩ (يناير ١٩٩٣)، ص من ٢ - ٧، عبد الله السنawi، «النظام القانوني الدولي: هل بدء عصر شرعية التدخل»، مستقبل العالم الإسلامي، عدد ٦ (ربيع ١٩٩٢)، ص من ٥٧ - ٧١، قسطنطين زريق، «العلنان العالمي»، الحياة، ١٩٩١/٩/٦، ميشيل كلوي، «النظام الدولي الجديد: هبوط إلى المرتبة الثانية»، الشاهد، عدد ٧٥ (سبتمبر ١٩٩٢)، ص من ٣٧ - ٣٩.

عالم الفكر

- (٢٥) انظر على سبيل المثال: حسين فهمي، «سقطت الأقبعة عن وجه النظام العالمي الجديد»، الأخبار القاهرة، ٤/٥/١٩٩٢، د. عبدالوهاب المسيري، «النظام العالمي الجديد»، الشعب القاهرة، ١٦/٨/١٩٩١، ولنفس المؤلف «اتفاقية غزه—أربعاً والنظام العالمي الجديد»، الشعب القاهرة، ٥/١٠/١٩٩٣، عمود رياض، «النظام العالمي الجديد: حقيقة أم وهم»، الحياة، ٥/٣/١٩٩١، ولنفس المؤلف، «وهم اسمه النظام العالمي الجديد»، الحياة، ١٧/١/١٩٩٢، محمد زكريا إساعيل، «النظام الدولي الجديد بين الوهم والحقيقة»، المستقبل العربي، عـ. - ١٤٣ - (يناير ١٩٩١)، د. محمد عصافور، «الحقيقة والنظام العالمي الجديد»، الوفد، ١٠/٦/١٩٩٢، محمد تاج الدين الحسيني، «النظام الدولي الجديد بين الوهم والواقع»، مرجع سبق ذكره.
- (٢٦) د. عبدالوهاب المسيري، «النظام العالمي الجديد وبناية التاريخ والإنسان: روایة معرفة»، مرجع سبق ذكره، ص ٨٨.
- (٢٧) محمد أبو القاسم حاج محمد، «معركة الجماهيرية والنظام الدولي القديم»، الشاهد—الغربي، عدد ١٧ (مايو ١٩٩٢).
- (٢٨) سعيد عزيزي حفيانة، «الوطن العربي وحركات التحرر في ظل المتغيرات الدولية الجديدة»، الفكر الاستراتيجي العربي، عدد ٣٥ (يناير ١٩٩١)، ص ١٤٩ - ١٦٦.
- (٢٩) د. مصطفى النقلي، الإسلام في عالم متغير (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، ط ١، ١٩٩٣)، ص ١٠٣ - ١٠٥.
- (٣٠) محمد حسين هيكل، حرب الخليج: أوهام القوة والنصر (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط ١، ١٩٩٢)، ص ٥٥، وانظر أيضاً: عبدالله الجaser، «الإعلام العربي والنظام العالمي الجديد»، التعاون، عدد ٢٩ (مارس ١٩٩٣).
- (٣١) انظر على سبيل المثال:
- د/ أحمد كمال أبو المجد، «الإسلامون والنظام العالمي المتغير»، العربي، عدد ٣٣٩ (فبراير ١٩٩٢)، أمين هويدى، «إدارة الأزمات في ظل النظام العالمي المرواغ»، السياسة الدولية، عدد ١١٢ (أبريل ١٩٩٣)، ص ١٧٧ - ١٨٠، تحسين بشير، «تأثير أزمة الخليج على النظام العالمي الجديد»، في: د. سعد الدين إبراهيم ود. حسن وجيه (محرر)، مرجع سبق ذكره، جيل مطر، «النظام الدولي تحت التكوير»، الأهرام، ٢/٨/١٩٩١، ولنفس المؤلف، «النظام الدولي والنظام العربي—توأم يولد وتوأم يختصر»، في: د. نازلي معرض أحد (محرر)، الوطن العربي في عالم متغير، مرجع سبق ذكره، «صراع بين النظام الدولي الجديد والنظام العربي التقي»، الأهرام الاقتصادي، عدد ١١٣٢ (٤/٩/١٩٩٠)، د. سعد الدين إبراهيم، «الأبعاد الثقافية للنظام العالمي الجديد في: د. إبراهيم حلمي عبدالرحمن (محرر)، عالم الغد.. عالم واحد أم عوالم متعددة، مقدمة بحثي فاضل»، النظم العالمي الحالي والمستقبلية، شئون دولية، العدد الأول (صيف ١٩٩٢)، ص ٤ - ١٠، محمد سيد أحد، «حول إشكالية النظام الدولي الجديد»، السياسة الدولية، عدد ١٤٠ (إبريل ١٩٩١)، ص ٢٤ - ٢٨، ولنفس الكاتب، «النظام الدولي الجديد: حقيقة ومواقع البلدان العربية في تأثيرها وتأثيرها»، في مطبوعات الضامن، العالم العربي والمتغيرات الدولية (القاهرة: ط ١ - ١٩٩١)، ص ٢٩ - ٣٦، محمد السيد سعيد، النظام العربي بعد أزمة الخليج، مرجع سبق ذكره، ص ٢٢١، د. علي الدين هلال، «حول مستقبل النظام الدولي»، في: د. إبراهيم حلمي عبدالرحمن (محرر)، عالم الغد: عالم واحد أم عوالم متعددة، مرجع سبق ذكره.
- (٣٢) لمزيد من التفاصيل انظر:
- د. أسماء الغزال حرب، ١٩٩٢ - ١٩٩٣: آلام التفكك والاندماج»، السياسة الدولية، عدد ١١١ (يناير ١٩٩٣)، ص ٤ - ٥. غال شكري، «الثقافة العربية والمتغيرات العالمية»، القاهرة، عدد ١٢٩ (أغسطس ١٩٩٣)، ص ٥٢ - ٧٧.
- (٣٣) د. دودة بدران، «الرؤى المختلفة للنظام العالمي الجديد»، مرجع سبق ذكره.
- (٣٤) د. علي الدين هلال، «حول مستقبل النظام العالمي»، في: د. إبراهيم حلمي عبدالرحمن (محرر)، عالم الغد: عالم واحد أم عوالم متعددة، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٨ - ١٣٨.
- (٣٥) لمزيد من التفاصيل انظر:
- أسامة أمين الخولي، «ثورة المعلومات ومجتمع ما بعد الصناعة»، الملال (يناير ١٩٩٠)، ص ٥١ - ٥١، د. السيد نصر، «ثورة المعلومات والمنظومة القومية للمعرفة»، الملال، (سبتمبر ١٩٩٢)، د. حازم البلاوي، «بعد أن يهدى الغبار» (القاهرة: دار الشرقاوى، ط ١، ١٩٩٠)، ص ٥٢ - ٦٣، د. عبد النعم سعيد، «العرب ومستقبل النظام العالمي»، مرجع سبق ذكره، ولنفس المؤلف العرب والتكنولوجيا العالمية»، المجلة العربية للدراسات الدولية عدداً (شتاء ١٩٨٧ - ١٩٨٨)، ص ٤٠ - ٦٣، د. علي الدين هلال، «الثورة التكنولوجية والنظام الدولي المعاصر»، ورقة قدمت إلى ندوة «آثار السياسة والاجتماعية للثورة التكنولوجية المعاصرة» التي نظمها قسم العلوم السياسية بجامعة قاريوس بلسيا خلال الفترة ١/١ - ٧/٩، ١٩٩٢، د. مصطفى عبدالله خشيم، «آثار الثورة التكنولوجية على نظام توازن القوى المعاصر» ورقة قدمت إلى نفس الندوة السابقة.
- (٣٦) انظر على سبيل المثال:
- إبراهيم عرفات، «الإصلاح وحدود التغيير في الاتحاد السوفيتي»، السياسة الدولية، عدد ٨٩ (يوليو ١٩٨٧)، د. طه عبدالعزيز، «الإصلاح بين الرومانية والواقعية في الاتحاد السوفيتي»، السياسة الدولية، عدد ٨٩ (يوليو ١٩٨٧)، ص ٦٦ - ٧٠، محمود عزمي، «الاتحاد السوفيتي تحت قيادة جورجياتشوف: هزيمة بلا حرب» الفكر الاستراتيجي العربي، عدد ٣٨ (أكتوبر ١٩٩١)، ص ٥ - ٢٦.
- (٣٧) انظر على سبيل المثال:
- د. السيد أمين شلبي، «في محاولات التجديد ومستقبل أوروبا الشرقية»، السياسة الدولية، عدد ٩٨ (أكتوبر ١٩٨٩)، أمانى محمد فهمي، «تجربة أوروبا الشرقية» السياسة الدولية، عدد ٨٩ (يوليو ١٩٨٧)، ص ٩١ - ١٠٠، ملف «الاتحاد السوفيتي من الداخل»

عالم الفكر

- السياسة الدولية، عدد ٩٤ (أكتوبر ١٩٨٨)، د. محمد عبدالشفع عبي، «الأزمة الاقتصادية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي عشية أحداث ١٩٨٩»، الفكر الاستراتيجي العربي، عدد ٣٤ (أكتوبر ١٩٩٠)، ص ١٠٥ - ١٣٤، ولد محمود عبد الناصر، «التحولات الاقتصادية في أوروبا الشرقية وانعكاساتها على الدول النامية»، السياسة الدولية، عدد ١٠٢ (أكتوبر ١٩٩٠)، ص ٢٢٤ - ٢٢٩، د. رزق رزق، «الصراع السياسي المحوري في العالم المعاصر والتغول العاشر في أوروبا الشرقية: جنور الصراع الشارخة وأبعاد التحول الاستراتيجية»، الفكر الاستراتيجي العربي، عدد ٣٢ (يناير ١٩٩١)، ص ١٦٧ - ١٧٧.
- (٣٨) انظر على سبيل المثال:
- د. محمد السيد سعيد، «تحليل مقارن لتجارب التنمية الإقليمية»، السياسة الدولية، عدد ٩٥ (يناير ١٩٨٩)، د. نازلي معرض أحد، «الصالحة في العلاقات الأمريكية - السوفيتية»، مستقبل العالم الإسلامي، عدد ٥ (شتاء ١٩٩٢)، ص ٦٣ - ٩٤، التقرير الاستراتيجي العربي لعام ١٩٩٠ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ١٩٩١)، ص ١٥ - ٧٤.
- (٣٩) د. إساعيل صبري مقلد، «التحولات في أوروبا الشرقية . . . إلى أين؟»، مجلة العلوم الاجتماعية، (شتاء ١٩٨٩)، ص ٣٥٥ - ٣٢٤.
- (٤٠) ضاهر بشارة، «قوميات تتصارع لفرض الأمر الواقع وتغادر القرن كما دخلته»، الشاهد، عدد ٧٧ (يناير ١٩٩٢)، ص ٥٧ - ٤٦.
- (٤١) لمزيد من التفاصيل انظر:
- صلاح بسيوني، «المراحل الأخيرة ل نهاية الإمبراطورية السوفيتية»، الفرسان - الكتاب السنوي (١٩٩١)، سلام مسافر، «الاتحاد السوفيتي . امبراطورية في طريقها إلى الرؤا»، الفرسان - الكتاب السنوي (١٩٩١)، د. طه عبدالعاليم (معرر)، انتصار الاتحاد السوفيتي وتأثيراته على الوطن العربي (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ط ١، ١٩٩٢)، ملف الانقلاب السوفيتي وتداعياته «السياسة الدولية»، عدد ١٠٦ (أكتوبر ١٩٩١)، تبليغ زكي، «أحداث الاتحاد السوفيتي وتأثيرها على الخريطة السياسية العالمية»، «مستقبل العالم الإسلامي»، عدد (شتاء ١٩٩٢)، ص ١٥ - ٦٢.
- (٤٢) لمزيد من التفاصيل انظر:
- محمد سيد أحمد «لماذا انتصار الاتحاد السوفيتي»، في: د. طه عبدالعاليم (محرر)، مرجع سابق ذكره، «انتصار الاتحاد السوفيتي وتأثيراته»، «مستقبل العالم الإسلامي»، عدد (شتاء ١٩٩٢)، ص ١٥ - ٦٢.
- (٤٣) انظر على سبيل المثال:
- د. سامي عمار، «الغرب الراشد تعود من جديد بين دول الكونغرس الجديد المصور (٤/١/١٩٩٢)»، ص ٢٠ - ٢١، د. طه عبد العليم، «ورثة الاتحاد السوفيتي ومصير الكونغرس»، في: د. طه عبد العليم (محرر)، مرجع سابق ذكره، ص ١٠٩ - ١٢٥، د. عبد الحليم قنديل، بعد امبراطورية الأيديولوجيا: كونغرس المعاشرة المشتركة، «الشاهد» عدد ٨٠ (ابريل ١٩٩٢)، ص ٤٥ - ٤٠، د. محمد السيد سليم، نحو استراتيجية عربية للتعامل مع ورثة الاتحاد السوفيتي، ورقة قدمت إلى ندوة «العرب ونظام عالمي جديد» التينظمتها الجمعية العربية للعلوم السياسية (القاهرة ١٣ - ١٤/٩/١٩٩٢).
- (٤٤) انظر على سبيل المثال:
- أحمد طه محمد « حول التكلبات الاقتصادية المعاصرة»، السياسة الدولية، عدد ١١٠ (أكتوبر ١٩٩٢)، ص ٢٢٨ - ٢٣٣، د. يوسف ود. هناء خير الدين (محرر)، مصر والجامعة الاقتصادية الأوروبية ١٩٩٢ (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، ١٩٩١)، ثناه فؤاد عبدالله، «مستقبل الوحدة الأوروبية وأزمة الخليج»، السياسة الدولية، عدد ١٠٦ (أكتوبر ١٩٩١)، د. محمد السيد سعيد، «الكتل التجارية وانعكاساتها على الوطن العربي»، في: د. محمد السيد سعيد (محرر)، الوطن العربي والتحولات العالمية، مرجع سابق ذكره، ملف «العرب وأوروبا ١٩٩٢»، الباحث العربي، عدد ٢٠ (يوليو - سبتمبر ١٩٨٩)، ملف (المجموعة الأوروبية ١٩٩٢) «السياسة الدولية»، عدد ٩٩ (يناير ١٩٩٠)، د. عبد المنعم سعيد علي، «أوروبا ١٩٩٢ وتأثيراتها الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية على العالم العربي»، «الفكر العربي»، عدد ٦٦ (أكتوبر - ديسمبر ١٩٩١)، د. نادر فرجاني، «العرب وأوروبا في نهاية القرن العشرين»، «المحلل» (سبتمبر ١٩٩٢).
- (٤٥) انظر على سبيل المثال:
- د. بطرس ليكي، «الوضع الراهن ومستقبل التحول الاقتصادي في الدول العربية»، الفكر الاستراتيجي العربي، عدد ٤٢ (أكتوبر ١٩٩٢)، د. مني المرادي، «تقسيم حرب التسمية في العالم الثالث في الثانويات»، الفكر الاستراتيجي العربي، عدد ٣٦ (ابريل ١٩٩١)، ص ١٨٣ - ٢١٤.
- (٤٦) انظر على سبيل المثال:
- السيد يسین، التحلیل التفاوی لازمة الخليج، فی: التقریر الاستراتیجی العربی لعام ١٩٩١ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتیجیة بالأهرام، ١٩٩٢)، د. حسن وجیه، أزمة الخليج ولقمة الحوار السياسي (القاهرة: دار ابن خلدون، ١٩٩٢)، د. سعد الدين إبراهیم وعبد الحمید صفت إبراهیم، «دور المثقفين العرب في أزمة الخليج»، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد الثالث / الرابع (خریف - شتاہ ١٩٩١)، ص ٢٩ - ٥٠، کمال عبد الطفیل، «على هامش قراءة المثقفين العرب لازمة الخليج»، الرحمة، عدد ٧٧، ٧٨ (فبراير - مارس ١٩٩١)، ص ٣٠ - ٣٤.
- (٤٧) انظر على سبيل المثال:
- أشرف غربال، «الولايات المتحدة الأمريكية وقضايا الشرق الأوسط في النظام الدولي الجديد»، الباحث العربي، عدد ٢٨ (يناير - فبراير ١٩٩٢).

عالم الفكر

(٤٨) انظر على سبيل المثال:

د. أحمد صدقى الدجاني، «وجهة نظر عربية في النظام العالمي الجديد»، مرجع سبق ذكره، وغيد الصلح، «الولايات المتحدة الأمريكية وقضايا الشرق الأوسط في إطار النظام الدولي الجديد»، الباحث العربي، عدد ٢٨ (يناير - فبراير ١٩٩٢)، ص ٢٣ - ٢٧، عدد العليم محمد عبد العليم، «الأمم المتحدة وحرب الخليج: السياسة تطفى على القانون»، قراءات سياسية، عدد ٢ (ربيع ١٩٩٢)، ص ١ - ١٠، ختار عزيز ووجيه كورتاني، «القطبية العالمية وأهميتها على منابع النفط»، مستقبل العالم الإسلامي، (شتاء ١٩٩١)، ص ١١ - ١٩، منير شفيق، «الاستراتيجية الأمريكية وأثرها على النظام العالمي الجديد»، قراءات سياسية، السنة الثانية، العدد الأول (شتاء ١٩٩٢)، نبيل عبد الكريم، «دور النفط في تحريك أزمة الخليج»، مستقبل العالم الإسلامي، (شتاء ١٩٩١)، ص ١٤١ - ١٥٤.

(٤٩) انظر على سبيل المثال:

د. أحمد حسن الشيشلي (حرر)، الانعكاسات الدولية والإقليمية لأزمة الخليج (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، ط ١، ١٩٩١). مجموعة من الباحثين، أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط ١، ١٩٩١)، ملف «الغزو العراقي للكويت: الأبعاد والتائج»، السياسة الدولية، عدد ١٠٢ (أكتوبر ١٩٩٠)، ملف «أزمة الخليج: التطورات والاحتلالات»، السياسة الدولية، عدد ١٠٣ (يناير ١٩٩١)، مجموعة البحوث التي تعالج بعض جوانب الأزمة والتي نشرت في الأعداد، الأول والثانى والثالث والرابع (ربيع، صيف، خريف، شتاء ١٩٩١) من مجلة العلوم الاجتماعية.

(٥٠) د. علي الدين هلال، حول مستقبل النظام الدولي، مرجع سبق ذكره.

(٥١) انظر:

الجزء الخاص بـ«النظام الدولي وأزمة الخليج»، التقرير الاستراتيجي العربي لعام ١٩٩٠ (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، ١٩٩١)، د. حسن بكير أحد، دور القوتين الأعظم في إدارة أزمة الخليج، في: د. نازلى معرض أحد (حرر)، الوطن العربي في عالم متغير.. (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، ١٩٩١)، ص ٢٦٧ - ٣١٨، د. دودوة بدران، «أزمة الخليج والنظام الدولي»، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد الأول والثانى (ربيع - صيف ١٩٩١)، ص ٤٥ - ٤٧.

(٥٢) لمزيد من التفاصيل انظر:

د. حافظ شادي، «ال موقف الأوروبي الغربي إزاء أزمة الخليج: الأبعاد - المحددات - التائج»، في: د. نازلى معرض أحد (حرر)، الوطن العربي في عالم متغير، مرجع سبق ذكره، ص ٣١٩ - ٣٨١.

(٥٣) د. عبد المنعم سعيد علي، «حرب الخليج والنظام العالمي الجديد»، مجلة العلوم الاجتماعية، عدد ١، ٢ (ربيع - صيف ١٩٩١)، ص ١٥٣ - ١٧٤.

(٥٤) انظر على سبيل المثال:

أشرف غربال، مرجع سبق ذكره، المختار المطبع، النظام العربي بعد حرب الخليج: «واقع وآفاق» الوحدة، عدد ١٠٠ (يناير ١٩٩٣)، ص ٣٣ - ٤٣، سعير أمين، «التزعزع العسكرية الأمريكية في النظام الدولي الجديد»، الوحدة، عدد ٩٠ (مارس ١٩٩١)، ص ٩٠ - ٩١، ص ٣٤ - ٥٠، عوض خليل، «النظام الدولي الجديد: قطب واحد أم تعددية؟»، الشاهد، عدد ٧٠ (يوليو ١٩٩١)، ص ٤٣ - ٤٧، محمد بور الدين أغا، «الوحدةانية في النظام الدولي»، الفرسان، عدد ٧٠٠ (٧/٨/١٩٩١)، يوسف الحسن، ٦٥، أسلمة و ٦٦، إجابات حول النظام الدولي الجديد، الشروق، عدد ٩ (٦/١٠/١٩٩٢)، ص ٣٤ - ٣٥، د. ياسين سويد، مرجع سبق ذكره، عبد الحميد غانم، «أهمية الأمريكية في ظل النظام العالمي الجديد»، الوحدة، عدد ٩٩ (ديسمبر ١٩٩٢)، ص ١٠٩ - ١١٣، د. محمد عابد الجارري، «آفاق المستقبل العربي»، المستقبل العربي، عدد ١٥٦ (فبراير ١٩٩٢)، ص ١٤ - ١٥، د. واصف منصور، «بعد عام على مؤتمر مدريد.. أين نحن من السلام»، الوحدة، عدد ٩٩ (ديسمبر ١٩٩٢)، ص ٧ - ١٧.

(٥٥) د. برهان غليون، حرب الخليج والمواجهة الاستراتيجية في المنطقة العربية، في: مجموعة من الباحثين، أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي، مرجع سبق ذكره، ص ١٧ - ٢٧.

(٥٦) انظر على سبيل المثال:

د. محمد السيد سعيد، «احتياطات التطور المستقبلي للنظام الدولي»، ورقة قدمت إلى ندوة (مفهوم وأليات النظام العالمي الجديد) التينظمها مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة خلال الفترة ٢٤ - ٢٧/١٢/١٩٩٢، ص ١٠.

(٥٧) انظر على سبيل المثال:

د. أسامة الباز، «مفهوم القطب الواحد بين الواقع والحقيقة»، الفرسان، ١٦/٩/١٩٩١، د. أنور عبد الملك، «الدول الكبرى الجديدة في مرحلة تغيير العالم وصياغة العالم الجديد»، في: د. أمجد يوسف أحد (حرر)، مرجع سبق ذكره، د. أمجد عباس عبد الدايم، «القوى السياسية الفاعلة في النظام العالمي الجديد»، السياسة الدولية، عدد ١١٠ (أكتوبر ١٩٩٢)، ص ١٦٢ - ١٦٦، حسين ملعون، «القطب الأمريكي.. محاولات الانطلاق وتحديات المناقضة»، السياسة الدولية، عدد ١١٢ (إبريل ١٩٩٣)، ص ١٧٠ - ١٧٤، رمزي زكي، «هل انتهت قيادة أمريكا للمنظومة الرأسمالية العالمية الحالية»، المستقبل العربي، عدد ١٣٨ (أغسطس ١٩٩٠)، ص ٤ - ٣٤، صدقة يحيى فاضل، مرجع سبق ذكره، عبد اللطيف الشواف، «التحولات في النظام الدولي وقضية الوحدة»، مرجع سبق ذكره، د. عبدالفتاح المشاط «هيكل النظام العالمي الجديد»، ورقة قدمت إلى ندوة (مفهوم وأليات النظام العالمي الجديد) التينظمها مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة خلال الفترة ٢٤ - ٢٧/١٢/١٩٩٢، عادل موري شعيبي، «من مقوله النظام العالمي الجديد إلى تاريخيته»، شئون دولية، عدد ١ (صيف ١٩٩٢)، ص ١٣ - ١١، نهى المكاوى، «الدور الأمريكي في النظام العالمي الجديد»، ورقة قدمت إلى ندوة (مفهوم وأليات النظام العالمي الجديد)، مرجع سبق ذكره، د. هالة سعودي «القوى الصاعدة في النظام العالمي الجديد: آوروبا واليابان»، مرجع سبق ذكره.

عالم الفكر

- (٥٨) د. مصطفى علوى، «مصر والقتان العظيمان في التسعينيات»، في: د. علي الدين هلال ود. عبدالمعلم سعيد (محرر)، «مرجع سبق ذكره، د. وليد عبدالجليل، «أثر التغيرات في النظام الدولي المعاصر على مستقبل الوظيفة الإقليمية للكيان الإسرائيلي»، *مئون عربية*، عدد ٦٥ (ابril ١٩٩١). ص ٩٠ - ٨٠.
- (٥٩) انظر على سبيل المثال: د. المختار المطبع، «محاولة في تفسير النظام الدولي الجديد وموقع العرب منه»، *الوحدة*، عدد ٩٠ (مارس ١٩٩٠)، د. سمير أمين، «بعد حرب الخليج... الفيضة الأمريكية إلى أين؟»، *المستقبل العربي*، عدد ١٧٠ (ابril ١٩٩٣)، ص ٤ - ٢٢. د. عادل عبد الملهي، «النظام الدولي الجديد وأثره على الوضعين العربي والإسلامي»، *الأخذاد*، الأعداد ١٤، ١٥، ١٦، ١٧ (يونيو ١٩٩١)، ص ٥٢ - ٦٣. عبدالله عبد الدايم، «البراءة الجديدة: هل يغدو أبناء العالم الثالث البراءة الجديدة»، *المستقبل العربي*، عدد ١٦٠ (يونيو ١٩٩٢)، د. غانم هنا، «عودة الاستعمار»، *الوحدة*، عدد ٧٧ - ٧٨ (فبراير - مارس ١٩٩١)، ص ٦٦ - ٧٠.
- (٦٠) انظر على سبيل المثال: أشرف عربال، مرجع سبق ذكره، د. سعد الدين إبراهيم، «الأبعاد الثقافية للنظام العالمي الجديد»، *مرجع سبق ذكره*.
- (٦١) انظر على سبيل المثال: السيد يسین، *التغيرات العالمية وحوار الحضارات في عالم متغير (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، كراسات استراتيجية، عدد ١٤، مارس ١٩٩٣)*.
- (٦٢) انظر على سبيل المثال: د. أسامة الغزالي حرب، ١٩٩٢ - ١٩٩٣: *آلام التفكك والاندماج*، *السياسة الدولية*، عدد ١١١ (يناير ١٩٩٣)، ص ٤ - ٥٥. حسنين توفيق إبراهيم، «النظام الدولي الجديد ومستقبل الصراعات في العالم الثالث»، *بيان*، بتاريخ ١٩٩٢/٤/٢١، ١٩٩٢/٤/٢٣، د. حليم بركات، «Zen التفكك الداخلي في ظل النظام العالمي الواحد»، *الوسط*، عدد ١٩ (١٤ - ٨) (١٩٩٢/٦/١٤)، د. سعد الدين إبراهيم، «حروب الصغار في النظام العالمي الجديد»، *المصور*، عدد ٣٥٥٥ (١٩٩٢/١١/٢٧).
- (٦٣) انظر على سبيل المثال: أحد إبراهيم محمود، «الولايات المتحدة الأمريكية وضبط التسلح في الشرق الأوسط»، *الأهرام*، ٤/٩، ١٩٩٣، أشرف راضي، «النظام الدولي لتجارة السلاح والرقابة على التسلح في الشرق الأوسط»، ورقة غير منسورة، وشاد شريف، «العلاقات الأمريكية - الإسرائلية والنظام الدولي الجديد»، *الوحدة*، عدد ٩٠ (مارس ١٩٩٢)، ص ٥١ - ٦٢، فیصل جلول، «الحلال الإسرائيلي - الحرام العربي»، الشاهد، عدد ٧٧ (يناير ١٩٩٢)، ص ٣٤ - ٢٥، محمد السيد سعيد، «اطروحة النظام الدولي الجديد بين الاستبداد والمشاركة»، العربي، عدد ٤٠٣ (يونيو ١٩٩٢)، ص ٢٣ - ٢٧، محمد سيد أحد، «حول إشكالية النظام الدولي الجديد»، *السياسة الدولية*، عدد ١٠٤ (ابril ١٩٩١)، ص ٢٤ - ٢٨، د. هالة سعودي، «الولايات المتحدة الأمريكية وأوضاع العالم العربي: من أزمة الخليج حتى ابril ١٩٩١»، بحوث ودراسات عربية، *المؤتمر العربي لدراسات الشرق الأوسط* (أغسطس ١٩٩١).
- (٦٤) انظر على سبيل المثال: أحد العالم، قراءة أولية لقرار مجلس الأمن رقم ٧٣٠، *الوحدة*، عدد ٩٠ (مارس ١٩٩١)، ص ٩٧ - ١٠٠، أماني عبد الرحمن صالح، «الأزمة الليبية - الشريبة بين القوة الأمريكية ومعضلة البناء العربي»، *الفكر الاستراتيجي العربي*، عدد ٤٢ (أكتوبر ١٩٩٢)، ص ١٣ - ٤٨، ولنفس المؤلف، «الأمم المتحدة بعد نهاية الحرب الباردة»، مرجع سبق ذكره، د. حسن نافعة، «الأمم المتحدة والقضايا العربية»، *المستقبل العربي*، عدد ١٧٥ (سبتمبر ١٩٩٢)، ص ٤ - ٢٨، د. سيد عليوة، «وظيفة الأمم المتحدة في النظام الدولي الجديد»، مرجع سبق ذكره، د. سامي منصور، «الشرعية الدولية المفترى عليها في الواقع الدولي الجديد»، صوت الكويت الدولي، ٣/٣، عمر محمد علي، «العرب والأمم المتحدة»، ورقة قدمت إلى ندوة «العرب ونظام عالمي جديد» التينظمتها الجمعية العربية للعلوم السياسية بالقاهرة خلال الفترة ١٢ - ١٤ سبتمبر ١٩٩٢، ميلود المهدى، «الشرعية الدولية من قوه القانون إلى قوه القوة»، مستقبل العالم الإسلامي، عدد ٤ (خريف ١٩٩١)، ص ٧ - ١٤، لطفي الحولي، «قراءة في ملف الأزمة الليبية - الغربية»، *الأهرام*، ٣/١٨، مرسى عطالله، «نظام عالمي جديد أم نظام ينقس القرصنة»، *الأهرام*، ١٢/٣/١٩٩٢، محمد مهدي عاتور، «عيائق الأمم المتحدة بين التأويل والتخيّل»، *مستقبل العالم الإسلامي*، عدد ٦ (رمضان ١٩٩٢)، ص ٢٠٥ - ٢٠٧، د. نبيل العربي، «الأمم المتحدة والنظام العالمي الجديد»، *السياسة الدولية*، عدد ١٤، ١٤٩ - ١٥٥، حوار مع د. نبيل العربي، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، *المصور*، عدد ٣٥٩١ (١٩٩٣/٨/٣)، ص ٢٢ - ٢٣.
- (٦٥) *الأهرام* ١، ١٩٩٢/٦/٢٠، ١٩٩٢/٦/٢٠.
- (٦٦) د. مسعود البرادعي، مرجع سبق ذكره.
- (٦٧) صلاح الدين حافظ، «كيف تتعادى الحرب القادمة بين الأغبياء والقراء»، *الأهرام*، ٤/٥، ١٩٩٢.
- (٦٨) انظر على سبيل المثال: د. أسامة الغزالي حرب، «تهميش العالم الثالث واحتلالاته تهميش الوطن العربي»، في: د. محمد السيد سعيد (محرر)، *الوطن العربي والمتغيرات العالمية*، مرجع سبق ذكره، د. سعد الدين إبراهيم، «إفريقيا من الاستغلال إلى الإهمال»، *المصور*، عدد ٣٥٦٢ (١٥/١١/١٩٩٣)، محمد مداخ البدري، «الوطن العربي بين الناهاية والتهميش في عالم متغير»، *الوحدة*، عدد ٨٦ (نوفمبر ١٩٩١).

عالم الفكر

- (٦٩) انظر مقتضيات مطولة من هذه الوثيقة في:
Herald tribune. march 9. 1992
- (٧٠) لمزيد من التفاصيل انظر:
شريف الشوباشي، «فرنسا- أمريكا لا تملك القدرة على القيادة المفردة للعالم، الأهرام، ١٦ / ٣ / ١٩٩٢، محمد وهبي، «استراتيجية واشنطن الجديدة: أمريكا تتخلى عن الميمنة العسكرية على العالم وتلتزم بالعمل الجماعي»، المصور، عدد ٣٠، ٣٠ / ٦ / ١٩٩٢).
- (٧١) انظر على سهل المثال:
حسن صبرى، «كليتون: تراجعات في الداخل وتعدد في الخارج»، المصور، عدد ٣٥٦٧ / ٢ / ١٩٩٣، سعد الدين إبراهيم، «لماذا لا تتحرك أمريكا عسكرياً إلا ضد العرب»، المصور، عدد ٣٥٨٩ / ٧ / ١٩٩٣)، محمد وهبي، «إدارة كلينتون المتهاوية وهل يمكن إنقاذها»، المصور، عدد ٣٥٨٢ / ٦ / ١١ / ١٩٩٣)، ولنفس الكاتب، «تراجع كلينتون في البوسنة وأفغansk، فإذا سمع للفلسطينيين»، المصور، عدد ٣٥٦٧ / ٢ / ١٩٩٣)، محمد الفاتح عبد السلام، «التدخل الدولي في الصومال: الأبعاد والتحديات»، شئون دولية، العدد الثاني (شتاء ١٩٩٣).
- (٧٢) فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ وخاتم البشرية، ترجمة حسين أحمد أمين (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، ط١، ١٩٩٣).
- (٧٣) لمزيد من التفاصيل انظر:
د. حسن بكر، «مطارحة نقدية لنظرية فوكوياما...»، مرجع سبق ذكره، د. فؤاد زكريا، «هل كسب أمريكا الحرب الباردة»، افلال (ديسمبر ١٩٩٢)، عبدالإله بلقزيري، «أيديولوجيا نهاية الأيديولوجيا»، الفكر العربي، عدد ٦٨ (أبريل- يونيو ١٩٩٢)، محمد سيد أحد، «قضايا فكرية يطرّحها الواقع الدولي في السبعينيات»، الفكر العربي، عدد ٦٦ (ديسمبر ١٩٩١)، ص من ٥٤ - ٦٣.
- (٧٤) انظر ملف «الانتخابات الأوروبية: الظواهر السياسية الجديدة والمسارات المستقبلية»، السياسة الدولية، عدد ١٠٩ (يونيو ١٩٩٢).
- (٧٥) انظر على سهل المثال:
جود البشتي، «عالم الأقطاب الاقتصادية»، الشاهد، عدد ٨٦ (أكتوبر ١٩٩٢)، ص من ٥٠ - ٥٥، حسن أبو طالب، «علاقات اليابان والبلجique الأوروبية»، السياسة الدولية، عدد ٩٩ (يناير ١٩٩٠)، وليد محمود عبد الناصر، «أوروبا وتأثيراتها المحتللة على الأطراق الخارجية»، السياسة الدولية، عدد ٩٩ (يناير ١٩٩٠)، د. سامي منصور، «الحرب التجارية العالمية: البديل الحديدي للحرب الباردة»، العربي، عدد ٤١٤ (مايو ١٩٩٣)، ص من ٥٨ - ٦١.
- (٧٦) سلوى حبيب، «هل جاء الدور على حلف الأطلسيكي كي يتفكك؟»، الأهرام ٦ / ٥ / ١٩٩٢.
- (٧٧) الأهرام، ٦ / ٢٩ / ١٩٩٢.
- (٧٨) انظر ملف مجلة Time عنوان:
The Sword of Islam. Time. June 15. 1992. pp. 18 - 28.
وأنظر أيضاً:
محمد الرميحي، «هل يخاف الغرب المسلمين»، العربي، عدد ٤٠٦ (سبتمبر ١٩٩٢) ص من ١٢ - ٢٣.
- (٧٩) انظر على سهل المثال:
د. سعد الدين إبراهيم (عمر)، الصحافة الإسلامية وفهم الوطن العربي (عنوان: منتدى الفكر العربي، ط١، ١٩٨٨).
- (٨٠) د. محمد السيد سعيد، مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج، مرجع سبق ذكره، ص ٢٢٥ وما بعدها.
- (٨١) د. حليم يركات، مرجع سبق ذكره.
- (٨٢) د. محمد السيد سعيد، مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج، مرجع سبق ذكره، ص ٢٤٢ وما بعدها.
- (٨٣) انظر على سهل المثال:
أحمد شوقي الحفني، «العالم الإسلامي والاستراتيجيات الدولية»، مستقبل العالم الإسلامي، عدد (شتاء ١٩٩١)، ص ٨٧ - ١٠٩ برهان عليون، «النظام الدولي الجديد ومستقبل الوطن العربي»، مستقبل العالم الإسلامي، عدد ١ (شتاء ١٩٩١)، ص من ٧٣ - ٨١، جاسم محمد عبد الغنى، «المتغيرات العالمية وانعكاساتها على الوطن العربي»، المستقبل العربي، عدد ١٣٩ (سبتمبر ١٩٩٠)، د. سمحة السيد فوزي، «النظام العالمي الجديد وانعكاساته على منطقة الشرق الأوسط»، مرجع سبق ذكره، عبد القادر عرابي، «المجتمع العربي والدولي في ضوء المتغيرات الدولية»، المستقبل العربي، عدد ١٤٧ (مايو ١٩٩١)، ص من ٤ - ٢٢٠، عبد الرحمن شاكر، «تحولات في النظام الدولي»، افلال، (مارس ١٩٩١)، ص من ٤٤ - ٤٩، د. ناصيف يوسف حتى، «التحولات في النظام العالمي...»، مرجع سبق ذكره، ندوة «المغرب العربي والنظام العالمي الجديد»، المستقبل العربي، عدد ١٦٨ (فبراير ١٩٩٣)، ص من ١٢٤ - ١٤٣.
- (٨٤) انظر على سهل المثال:
طه عبد العليم (عمر)، آثار الاتصال السوفيتي وتأثيراته على الوطن العربي، مرجع سبق ذكره، د. عبد المنعم سعيد، «العرب والنظام العالمي الجديد: الميزارات المطروحة»، مرجع سبق ذكره.
- (٨٥) خليل أحد خليل، «المشروع العربي في مواجهة المتغيرات العالمية الجديدة»، الرحلة، عدد ١٠٠ (يناير ١٩٩٣)، ص من ٣٢ - ٢٥، عمر الحامدي، «الثقافة العربية والنظام العالمي الجديد»، مرجع سبق ذكره، د. عطا زهرة، «أثر النظام الدولي الجديد على الأمن القومي العربي»، ورقة قدمت إلى ندوة «الوضع الدولي الجديد»، التينظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الفاتح بليبيا خلال الفترة ٥ - ٧ / ٤ / ١٩٩٣، د. عبد المنعم سعيد، «الديمقراطية والنظام العالمي الجديد»، الديمقراطية، الكتاب الرابع (أغسطس ١٩٩٢)، ص من ٥ - ١٥، د. ميدل أوليس، «التغيرات الجارية في النظام الدولي وأثرها على مستقبل الوحدة العربية»، مرجع سبق ذكره.

عالم الفكر

- (٨٦) انظر على سبيل المثال: د. أحمد صدقي الدحاني، «مواجهة عربية شاملة للتهجير الصهيوني لليهود من أوطانهم»، شئون عربية، عدد ٦٢ (يونيو ١٩٩٠)، ص ٧-١٦، د. دياب مخادمة، «الهجرة اليهود السوفيات: خلفية تاريخية ونظرية مستقبلية»، شئون عربية، عدد ٦٢ (يونيو ١٩٩٠)، ص ١٧-٢٢، د. عبد الحفيظ عارب، «الهجرة اليهود السوفيات: مرحلة حديدة تستدعي موقفاً جديداً، الفكر الاستراتيجي العربي»، عدد ٣٤ (أكتوبر ١٩٩٠)، ص ٢١٣-٢٣٠، علاء سالم، «الأجححة اليهودية السوفيتية والصراع الديموغرافي الصامت»، القطة العربية، عدد ٦ (يونيو ١٩٩٠)، ص ٣٨-٥٥، عزالدين سطاس، «موجة الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتي إلى فلسطين المحتلة: منظور عام»، شئون عربية، عدد ٦٩ (مارس ١٩٩٢)، ص ١٦٩-١٧٦.
- (٨٧) انظر على سبيل المثال: أحمد الحباعي، «آثار الانكفاء السوفيتي على الوضع العربي: الأسباب والتائج والتحديات»، الوحدة، عدد ٩٠ (مارس ١٩٩٢)، ص ٢٥-٣٣، الحسان بوقطار، «تحولات الكتلة الاشتراكية والحركة الشيوعية العربية»، المستقبل العربية، عدد ١٣٩ (سبتمبر ١٩٩٠)، ص ٥٩-٦٩، د. جلال أمين، «أحداث أوروبا الشرقية ومستقبل العام الثالث»، افلال (يناير ١٩٩٠)، حسين توفيق إبراهيم، «التحولات الراهنة في أوروبا الشرقية وانعكاساتها على الوطن العربي»، الفكر الاستراتيجي العربي، عدد ٣٤ (أكتوبر ١٩٩٠)، ص ١٦٩-٢١٢، عبد الإله بلقزيز، «ماذا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي؟ ما العمل؟»، المستقبل العربي، عدد ١٥٤ (ديسمبر ١٩٩١)، د. عياد الكبيسي، «تأثير انهيار الاتحاد السوفيتي على النظام الدولي الجديد»، ورقة قدمت إلى ندوة «الوضع الدولي الجديد»، مرجع سبق ذكره، عبد المجيد فريد، «العرب والتغيرات الجديدة في الكتلة الاشتراكية»، الباحث العربي، عدد ٢٣ (أبريل - يونيو ١٩٩٠)، ص ٣٧-٣٤، ندوة تأثير التطورات الجديدة في الكتلة الاشتراكية على الوطن العربي، المستقبل العربي، عدد ١٣٢ (فبراير ١٩٩٠)، ص ١١٢-١٣٢، يوسف صالح، «دلائل التحولات الجذرية في مجموعة البلدان الاشتراكية بالنسبة إلى الوطن العربي»، المستقبل العربي، عدد ١٥٠ (أغسطس ١٩٩١)، ص ٤-١٨.
- (٨٨) انظر على سبيل المثال: أحمد ثابت، «أوروبا الموحدة والعرب»، مرجع سبق ذكره، د. أحمد عبد الوهاب شتا و. أحمد الرشيدى، «في دلالات الوحدة الأوروبية وأثارها المحتملة بالنسبة إلى مستقبل التكامل الاقتصادي العربي»، شئون عربية، عدد ٦٩ (مارس ١٩٩٢)، ص ١٠٠-١١٦، المختار الطيب، «أوروبا الائتلاف وتأثيراتها المحتملة على الأنظار الغربية»، الوحدة، عدد ٨٦ (نوفمبر ١٩٩١)، ص ٦٥-٧٦، د. حازم البلاوي، «أوروبا ١٩٩٢ والعرب»، الباحث العربي، عدد ٢٠ (يوليو-سبتمبر ١٩٨٩)، ص ٤٨-٦١، عزالدين تكري، «المغرب العربي-أوروبا ١٩٩٣: إعادة صياغة»، السياسة الدولية، عدد ٩٩ (يناير ١٩٩٠)، جمال الدين محمد علي، «أوروبا الموحدة ومستقبل الحوار العربي-الأوروبي»، «السياسة الدولية»، عدد ١٠٠ (أبريل ١٩٩٠)، د. هبة أحمد نصار، «ثر قيام السوق الأوروبية الموحدة بعد عام ١٩٩٢ على العلاقات الاقتصادية العربية»، مركز البحوث والدراسات السياسية، مسلسل بحوث سياسية، عدد ٦١ مكرر، يناير ١٩٩٣).
- (٨٩) انظر على سبيل المثال: د. جمال زهران، «العلاقات العربية- الصينية في ظل أوضاع عالمية جديدة»، ورقة قدمت إلى ندوة «العرب ونظم عالمي جديد»، مرجع سبق ذكره، حسين توفيق إبراهيم، «اليابان والنظام الدولي في السبعينيات»، السياسة الدولية، عدد ١٠١ (يوليو ١٩٩٠)، د. خليل درويش، «اليابان والعرب في ظل الأوضاع العالمية الجديدة»، ورقة قدمت إلى ندوة «العرب ونظم عالمي جديد»، مرجع سبق ذكره، د. سعد الدين إبراهيم، «الصينيون قدموذن»، المصور، عدد ٢٥٩/١٢/٢٥ (١٩٩٢)، ص ٦١-٦٠، د. عبد المنعم سعيد، «الأجنحة الأعداء: اليابان والقوى الكبرى»، السياسة الدولية، عدد ١٠١ (يوليو ١٩٩٠)، محمد محمود العشاوى، «اليابان والمتغيرات الدولية الجديدة»، السياسة الدولية، عدد ١٠٨ (أبريل ١٩٩٢)، ص ٢٥٣-٢٥٥.
- (٩٠) انظر على سبيل المثال: حسين توفيق إبراهيم، «النظام الدولي الجديد. قضايا وتساؤلات» (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، ١٩٩٢)، عبد المنعم سعيد، «الديمقراطية والنظام العالمي الجديد»، مرجع سبق ذكره.
- (٩١) انظر على سبيل المثال: د. حسن نافعة، «النظام الدولي الجديد ومستقبل الديمقراطية في العالم العربي»، في: د. نيفن عبد المنعم سعد (حرر)، التحولات الديمقراطية في الوطن العربي (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، ط١، ١٩٩٣)، ميلود المهني، «إشكاليات في الديمقراطيات المعاصرة والمتغيرات الدولية»، مستقبل العالم الإسلامي، عدد ٩ (شتاء ١٩٩٣)، ص ١٥٩-١٥١.
- Dr. Walid Kazzihi, "The First anniversary of the new world order", Time Review: A review of middle East and Energy affairs, No. 16 (spring, 1992) pp. 5 - 7.
- (٩٢) انظر على سبيل المثال: د. عبد المنعم سعيد، «العرب والنظام العالمي الجديد... الحياة المطروحة»، مرجع سبق ذكره.
- (٩٣) انظر على سبيل المثال: أسامة المجدوب، «المتغيرات الدولية ومستقبل معهوم السيادة المطلقة»، السياسة الدولية، عدد ١٠٩ (يوليو ١٩٩٢)، باسم أسمحة، «إشكالية مفاهيم العالم الثالث في ضوء انهيار العالم الثاني وابتكار النظام العالمي الجديد»، المستقبل العربي، عدد ١٥٧ (مارس ١٩٩٢)، ١٣٥، جليل بطر، «التغيير والتفكير في مشكلات ما بعد الحرب الباردة»، الحياة، ٧/١٣، ١٩٩٣، سمير أمين، «ملاحظات حول

عالم الفكر

انحرفة»، انكى العربي، عدد ٦٦ (أكتوبر- ديسمبر ١٩٩١)، ص ٣٦-٥٣، عبد القادر عربى، «التغيرات الدولية الراهنة: أبعادها المهجية وأبعاداتها في مستقبل الخطاب المنهجي العربي»، المستقبل العربي، عدد ١٦٩ (مارس ١٩٩٢)، ص ٤-٢٠، د. نارلى معرض أحد، «الأخلاق العسكرية والتطورات الدولية المعاصرة»، المجلة العربية للدراسات الدولية، العدد الأول والثاني، السنة الرابعة (شتاء- ربيع ١٩٩٢).

Ali E. Hillal Dessouki, Globalization and the two spheres of security.

مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، سلسلة بحوث سياسية، عدد ٦٣ (مارس ١٩٩٣).

(٤) انظر على سبيل المثال:
د. جمال زعتر، العلاقات العربية- الصينية...، مرجع سبق ذكره، د. خليل درويش، «آفاق العلاقات العربية- اليابانية: الحدود والإيكانيات»، في: د. مصطفى كامل السيد (محرر)، حتى لا تتشبث حرب عربية عربية، مرجع سبق ذكره، د. خالدة شادي، «القوة الألمانية الصاعدة: المعطيات والمؤشرات في إطار النظام الدولي الراهن»، الفكر الاستراتيجي العربي، عدد ٤١ (يوليو ١٩٩٢)، ص ٢٩-٥٤، د. طه عبد العليم، «الدور الروسي في النظام العالمي الجديد»، ورقة قدمت إلى ندوة «مفهوم وأليات النظام العالمي الجديد»، مرجع سبق ذكره، ولنفس المؤلف، مصر والكونفدرالية الروسية (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام- كراسات استراتيجية)، عدد ١٣، (يناير ١٩٩٣)، عدنان عمران، «العلاقات العربية- الأوروبية في ظل التطورات الراهنة»، المستقبل العربي، عدد ١٤٠ (أكتوبر ١٩٩٠)، كاظم حبيب، «العلاقات العربية- الأوروبية في ضوء الصراع المتصدر بين الشرق والغرب»، المستقبل العربي، عدد ١٦٩ (مارس ١٩٩٣)، د. محمد عبد الشفيع عيسى، «العرب والعالم والتكنولوجيا المتقدمة»، الوحدة، عدد ٨٦ (ووفمبر ١٩٩١)، ص ٤-٥١، د. محمد سعد أبو عاصمود، «شروط تعامل العرب الناجم عن التغيرات العالمية الجديدة»، مرجع سبق ذكره، ولنفس المؤلف، «الاستجابة الغربية الإسلامية الحضارية المطلوبة للتحدي المضماري الغربي» مستقبل العالم الإسلامي، عدد (شتاء ١٩٩٣)، ص ٣٢-٧، مار الشوربجي، إدارة كليتون والقضابي العربية (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، كراسات استراتيجية)، عدد ١٢، (نوفمبر ١٩٩٣)، د. هالة سعودي (غيرير)، الإدارة الأمريكية الجديدة والشرق الأوسط (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، ط ١، ١٩٩٣)، د. دودوة بدران، «العالم العربي وإمكانية التأثير على الجماعة الأوروبية»، في: د. مصطفى كامل السيد (محرر)، حتى لا تتشبث حرب عربية- عربية، مرجع سبق ذكره، يوسف حلباوي، «السياسات العربية في مجال الثقافة الحديثة»، شئون عربية، عدد ٦٩ (مارس ١٩٩٢)، ص ١٣٠-١٤٢.

(٥) انظر على سبيل المثال:
سعد عبد الحميد، «العرب: حسابات الربح والخسارة في ظل ما يسمى بالنظام العالمي الجديد»، ورقة قدمت إلى ندوة «العرب ونظام عالي جديد»، مرجع سبق ذكره، د. عصام عثمان، «العرب والعصر: رؤية قومية للخروج من المزيمة»، مرجع سبق ذكره، عدال إله بالقزير، بعد انتصار الاتحاد السوفيتي: فما العمل، مرجع سبق ذكره، وانظر أيضاً بيان المؤتمر القومي الرابع، المستقبل العربي، عدد ١٧٢ (يونيو ١٩٩٣).

(٦) انظر على سبيل المثال:
زيكي أحد، مرجع سبق ذكره، واشنطن بوست، «الحركة الإسلامية والنظام الدولي»، مرجع سبق ذكره، ولنفس المؤلف، «العلاقة بين أمّة الإسلام والغرب»، الغدير، العددان ١٠ و ١١ (جادي الأول، جادي الثاني ١٩٩٠)، ص ٣٤-٣٨، عادل المهدى، مرجع سبق ذكره، محمد عمار، «العالم الإسلامي والمتغيرات الدولية الراهنة»، مستقبل العالم الإسلامي، عدد ٦ (ربيع ١٩٩٢)، ص ٧-٢٥.

(٧) انظر أيضاً:
د. حسين توفيق إبراهيم، «الفكر العربي وإشكالية النظام الدولي الجديد: دراسة تحليلية نقديّة»، شئون عربية، عدد ٦٩ (مارس ١٩٩٢)، ص ٤٩-٦٩.

أي هيكل للنظام الدولي الجديد؟

د. ناصيف يوسف حشيش

مقدمة

أول ما يطالع المراقب للأوضاع الدولية غداة انتهاء الحرب الباردة، وجود عدد من المفارقات المثيرة بعضها على الصعيد الهيكلي وبعضها الآخر على الصعيد القيمي أو السلوكي .. فمن الملاحظ أنه في حين سقطت الإمبراطوريات التي قامت على القوة العسكرية أو استمرت بالقوة العسكرية،أخذت تقوم إمبراطوريات على أساس القوة الاقتصادية . ومن الملاحظ أيضاً أنه بقدر ما يتبلور اتجاه يتخطى الدولة نحو بناء تكتلات اقتصادية كبرى عاكساً بذلك من جهة ازدياد حالية الاقتصاد (Mondialisation de l'économie) واندماجه وعدم قدرة الدولة الوطنية على التناول بشكل منفرد عديد من القضايا الدولية ، من جهة أخرى ، بقدر ما تتعرض الدولة القائمة إلى خاطر التفتت من الداخل ، وهي خاطر مصدرها انتعاش أو ثورة الولايات الأصلية من أثنية ومذهبية ودينية وقومية . وبيدو وكأن العالم يتجادب تيارات ، أحدهما يمثل الانشداد إلى المجال الاقتصادي والآخر يمثل الانجذاب إلى المجال الثقافي . وفي حين يسقط جدار برلين الاستراتيجي ، تبقى المخاطر موجودة في قيام جدران «برلين» ، على أساس ثقافية قد يحدث التفاعل الإيجابي أو التوتر عبرها ، وهي بأي حال تميز «التعhn» عن «الم». .

عالم الفكر

وأخيراً هنالك عدد من الإشكاليات في نوع الثنائيات التي أخذت تستقر على الأجندة الدولية وهي : حقوق الإنسان مقابل حقوق الشعوب ، وحقوق الجماعة مقابل حقوق الدولة التي تأخذ أحياناً طابع المواجهة بين الشرعي (Legal) والقانوني (Legitimate) . والديمقراطية الداخلية أو ديمقراطية الدولة التي يرفعها «الشمال» مقابل الديمقراطية الخارجية أو ديمقراطية العلاقات الدولية التي ينادي بها «الجنوب» كما حصل متلاً في القمة العاشرة للدول عدم الانحياز التي عقدت في جاكرتا ، اندونيسيا في الأسبوع الأول من سبتمبر ١٩٩٢ .^(١)

إذن ، غداة انتهاء الاتحاد السوفيتي بالمفهوم القانوني والجيو سياسي في ٨ ديسمبر ١٩٩١ ، بدا العالم منقسماً بين المتفاوتين بفجر جديد وبين أصحاب «النوسنستيجيا» إلى عصر كانت قواعد إدارة العلاقات الدولية فيه معروفة وبشهه مبرحة وتسهل استكشاف موقف الآخر . وكان أصحاب التفاؤل ناجح مدرسة التبس ، عندها بداية تكون نظام جديد مع الاعتبار بأن هذا النظام قد قام بقواعد وأنهائه . وقد علمتنا التاريخ أن إقامة نظم جديدة تأخذ فترة من الزمن قد تكون عشرية مثلاً أو عشرتين^(٢) . ويعتبر زيفنيو بريجنسكي أنه لا يوجد نظام عالمي جديد من حولنا ونشأة هذا النظام قد تستغرق عشرات السنين .^(٣)

فالنظام لا يقوم بالضريبة القضائية بل يتسرع في أنهاء وقواعد وهيكل جديد نتيجة تفاعلات حادة حيناً وبمبتكرة أحياناً . فعلى سبيل المثال لم يقم نظام الثنائيية القطبية مباشرةً غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية بل أخذ سنوات حتى تم ضبط بريطانيا وفرنسا في إطار حلف بزعامة الولايات المتحدة واستكمال الاتحاد السوفيتي ترسيخ سيطرته في مناطق نفوذه وتبلورت قواعد اللعبة وتأسست مناطق النفوذ المطلق والمناطق الرمادية أو مناطق التنافس ، وقبل ذلك في القرن الماضي مرت عشريتان ونيف من المخرب والتوترات التي أطلقتها الثورة الفرنسية قبل أن يتأسس نظام جديد في مؤتمر فيينا . ونحن حالياً نواجه عدداً من التحديات . ويقول بيار هسنر إن كلاً من نظام يالطا (الثنائية) ونظام فرساي (الحدود والدول التي قامت بعد الحرب العالمية الأولى) وكذلك نظام وستفاليا (سيادة الدول والوحدة الترابية) كل هذه النظم موضوع تساؤل الآن .^(٤)

إذن ، ما يمكن الجزم به حالياً هو أن النظام «الجديد» لم يتأسس بعد وقد يقوم لاحقاً على فرضي عالمية^(٥) أولاً قد يكون بمثابة العودة إلى الماضي بسلوكيات أعضائه ، إلى «العصور الوسطى» مثلاً^(٦) ومحذر الاقتصادي الأمريكي جون كينيث غالبريت من أن الفقر سيكون المصدر الأول للفوضى العالمية وأن المأساة البشرية سيكون مصدرها التزاعات الداخلية أكثر منها التزاعات الخارجية .^(٧)

وما نعرفه أيضاً أن النظام الجديد سيكون عالمياً وليس دولياً إذ أن دور الدولة ولو بقي رئيسياً ، إنما صار يشاركه أطراف أخرى غير الدولة من شركات ومؤسسات اقتصادية ومالية وجمعيات مصالح قطاعية في النوع «عبر الدولة» وكذلك نسق وظيفية . كل هذه الأطراف تؤثر بشكل فعال في قرارات الدولة وكذلك في ترتيب الأجندة الدولية .

وما نعرفه أيضاً أن كثيراً من القواعد الدولية قد سقطت وسقطت معها عدد من المفاهيم أو التوصيفات القائمة وسقوط هذه أو إفراغها من مضامينها يدل على حجم التحول الحاصل وعلى السبيولة التي تطبع الوضع العالمي حالياً . وفي هذا السياق تتساءل عن ماهو «الغرب» بعد أن زال الشرق الذي كان يعطيه معناه

عالم الفكر

السياسي.^(٨) وإذا انتهى الغرب بالمفهوم الاستراتيجي وهو كذلك فهل يشكل وحدة بالمفهوم الثقافي حتى يسمى بشكل آخر بنفس قوة الدفع. فهل اليابان مثلاً جزء من الغرب الأطلسي بشقيه الأمريكي والأوربي بهذا المعنى، ثم أيضاً ما هو عدم الاتجاه بعد انتهاء الثانية القطبية والتجاذب الذي أوجده أو ليس بحاجة حتى يستمر بالفعل وليس بالمفهوم الشكلي أن يعاد تعريفه وإعطاؤه مضموناً جديداً أو مشروعًا جديداً. وهل نستطيع أن نتحدث عن عالم ثالث يكون في عداته كل من البرازيل وأندونيسيا من جهة والصومال وسريلانكا من جهة أخرى مثلاً وخاصة بعد أن زال «العالم الثاني».. وقد ينطبق الشيء ذاته على مجموعة الدول السبع مع تزايد خلافاتها، وحسب افتتاحية للفايتشل تايمز، فإن المذهب الجديد لمجموعة السبع هو مذهب سيناترا (على اسم المغني الأمريكي) وأغنيته كل على طريقه^(٩). ويبدو أن تعريف الشيء كان بواسطة تقسيمه، وبسقوط التقسيم، سقطت «وحدانية الآخر» واندثرت حدوده.

المحددات: مصادر القوة والضعف

إن وجود عوامل جديدة طرأت على بعض التغيرات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة يعيد طرح موضوع مصادر القوة والضعف عند قياس إمكانات القوى المرشحة للعب دور قطب دولي في النظام الذي يتكون. ومن ثم الولوج إلى محاولة استشراف النهاذج الممكنة لهيكل هذا النظام، زد على ذلك أن الأجندة التي تحوي هذه التغيرات تحدد بشكل كبير إطار وطبيعة التفاعلات عبر الدولة بين هذه القوى الأقطاب وبينها وبين دول العالم وتؤثر وبالتالي بموقع هذه القوى وقدرتها على الاحتفاظ أو على تجميع أكبر حجم ممكن من الإمكانيات بشكل مطلق أو بواسطة بسط نفوذها عبر إحداث شبكة كثيفة من الروابط غير المتكافئة في العالم وفيها يلي قراءة في هذه التغيرات.

الدولة:

تبرز تحت هذا العنوان مستجدات ثلاثة: أولها التغيير الحاصل في طبيعة السيادة المحدودة التي كان مصدرها استراتيجي أيام الحرب الباردة وأبرز مثال على ذلك كان مذهب بريجينيف الذي نشأ في ربيع براغ عام ١٩٦٨ وكرس حق التدخل لحماية الاشتراكية وكذلك التدخل الذي كانت تمارسه الولايات المتحدة في شؤون بعض الجمهوريات في أمريكا الوسطى «جمهوريات الموز» كلما شعرت أن هناك خاطر تهدد مصالحها في «الحديقة الخلفية» حسب مذهب مومنو.

ولئن تراجع العامل الاستراتيجي في هذا المجال، فلقد حل محله العامل الاقتصادي في صياغة مفهوم السيادة المحدودة، وساهم في هذا ثورة المواصلات والاتصالات والاختراقات العلمية المتتابعة في هذه الحقول، وازدياد الاندماج الاقتصادي العالمي والاختلافات التي تعيشها اقتصادات الدول النامية بحيث صارت السياسة النقدية أو الاقتصادية لإحدى الدول المدينة تخضع بشكل دوري لامتحان حسن سلوك من قبل نادي باريس أو نادي لندن للدافتين إلى جانب اضطرار هذه الدول على التجاوب مع المقترنات - الضغوطات - التي يقدمها صندوق النقد الدولي. وإذا كان هذا العامل الاقتصادي بغير جديد كمصدر تقييد للسيادة، ولو أن وزنه قد زاد إلى جانب ازدياد انتشاره، فإن الاتجاه الحاصل حالياً هو نحو تقنين السيادة المحدودة أو إضفاء شرعية لفرضها بشكل مباشر بواسطة محاولة بلورة حق أو واجب التدخل الإنساني. ويقول برنار كوشتر في

هذا المخصوص. إنه من الصعب جداً إيقاف حرب في وسط تطورها، فلابد من اللجوء إلى التدخل الوقائي وهو أعلى مرحلة في تطور مفهوم التدخل. وصحيح أن هذا المفهوم لم يتم تقينه بعد وخاصة أنه يلاقي معارضة قوية من مصادر مخالفة ومتقاطعين أحياناً أحدهما المدرسة الكلاسيكية في القانون الدولي التي تقدس حرمة الدولة وتحذر من مغبة فتح «صندوق العجائب» فيها لو تم تكريس هذا المبدأ، الأمر الذي يؤدي إلى تعليم الفوضى الدولية وخلق مشاكل أكثر من إيجاد حلول لمشاكل قائمة أو محتملة، وثانيها التخوف الرسمي من أن تكريس المبدأ يعطيه طابعاً عالمياً قد يؤدي أحياناً إلى فرض قيود ذاتية، وتفضل القوى التي تدعم هذا المبدأ العمل به بشكل انتقائي.

ولكن مقاومة التقنيين الناجحة حالياً لا تلقى الإشادات والتناقضات التي يثيرها هذا الموضوع ومنها وضع القانون الدولي أحياناً في مواجهة الأخلاقية الدولية، ووضع العاطفة في وجه النص، وأيضاً وضع الفرد أو الجماعة في مواجهة حق الدولة، ويفتح هذا كله الباب أمام تساؤلات تحمل تداخلاً بين الفلسفى والواقعى وبين السياسي والقانونى من نوع التساؤل حول التدخل لحماية شعب يتعرض للفناء واعتباره بمثابة حماية حقه في تقرير المصير أو اعتبار أن هذا الحق يتنهى عند قيام الدولة. كما يفتح الباب أمام بلوحة حقوق تدخل قضائياً «مشروعية» من منظور عالمي وجديدة مثل حق التدخل البيئي.^(١٠)

وثاني هذه المستجدات التي تهدى المفهوم التقليدي لسيادة الدولة تنبع من ما أسميه بالعالم الثالثة المعكوسة التي تحمل تلفها ودعوة من قبل مجتمعات أو قطاعات واسعة في المجتمعات الدول النامية، إلى الدول المتقدمة لتدخل هذه الدول بغية حماية مجتمع من دولته النامية.

ومرد هذا التلهف أسباب عديدة منها انتهاء عصر الاستعمار منذ فترة بعيدة نسبياً ودخول صوره السلبية في عالم النسيان خاصة عند الأجيال التي ولدت في المرحلة الاستقلالية للدول النامية. وكذلك الفشل الذريع للعديد من الدول المستقلة حديثاً في عملية البناء الوطني والأزمات الاقتصادية مع تداعياتها الاجتماعية والأخلاقية أحياناً وزيادة سياسات التهميش الاجتماعي والقهري وغياب النموذج الأصيل بعد سقوط النموذج البديل عن النموذج الغربي إلى جانب الحاجة في حالات معينة مثل الصومال وكامبوديا إلى بناء السلام الذي يعني عملياً بناء الدولة من الأشياء مما يستدعي إقامة نظام من الحماية أو الاتداب الجديد تحت مظلة الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية التي يسيطر عليها «الشمال».

فحالة التعب والشعور بالانهيار التي أصيب بها عدد من المجتمعات الدول النامية نتيجة تراكم الصدمات ولو بدرجات متفاوتة أوجدت التربية الخصبة للنظر إلى الشمال الزاهي بانتصاراته، كأنه «المخلص» من هذه الأوضاع.^(١١) فالتبني المستمر للمجال السياسي الفاقد مصداقته بعد مصادرته من قبل الدولة في العديد من المجتمعات الجنوب وضع هذه الأخيرة ضد دولتها، متقبلة عن يأس دور المقدّم القادم من بعيد دون التوقف عند المعنى السياسي لهذا الدور.

وثالث هذه المستجدات سقوط حرمات الدولة وتحديداً الوحدة الترابية للدولة حيث إن القواعد التي كانت تحصن الدولة ضد الانهيار وتحمي حدودها انهارت وشاهدنا سقوط امبراطوريات من دول متعددة القوميات وولادة دول جديدة وتعيش انفجاراتها ضخماً في عدد الدول وصار مقبولاً إعادة رسم حدود دولة أو تقسيم أخرى

عالم الفكر

بعدما كانت موازين وقواعد معينة تحمي دولاً هشة من هذا المصير. ومع سقوط قدسيّة الدولة ككيان سقط بالطبع ما هو أسهل من ذلك وهو قدسيّة السيادة وصارت هنالك جرأة أكبر مع المعطيات الجديدة للتدخل تحت عنوانين كثيرة أو لبرير التدخل وتقيد سيادة الدولة. (١٢)

النزاعات

أول ما يلاحظ عند مقارنة نزاعات الحرب الباردة بتلك المفجّرة والمتشرّبة حالياً والمحتمل تفجرها أيضاً في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، إن النزاعات الأولى كان مصدرها الرئيسي استراتيجي أي تنتهي إلى دائرة المواجهة بين الشرق والغرب والتنافس بين القطبين العظيمين وحتى تلك النزاعات التي كانت مستقلة في مصدرها عن العامل الاستراتيجي فإن استمرارها وتطورها وإدارتها وحتى تسويتها كانت متأثرة بشكل كبير بالعامل الاستراتيجي ذاته. فكنا نلاحظ وجود قواعد للعبة إدارة النزاعات تعمل على ضبطها عند حد معين أو في وقت معين والملاحظ الآن أن النزاعات الجديدة أو المتجددة مصدرها اثنى بالمعنى العام للكلمة إذ تتعلق بهوية أصلية تواجه أو تتغاضى على أخرى وأن بعض هذه النزاعات من النوع المعروف بالنزاعات الاجتماعية المتداة Protracted Social Conflict أي التي تتغذى على ذاتها وتعيد إنتاج نفسها بسبب قدرتها التعبوية نظراً للقيم التي تدافع عنها أو تعمل على تحقيقها ومخاطر هذه النزاعات من منظور احتلالات تسويتها أن بعضها يتضمن مواقف تقوم على نفي الآخر وبالتالي لا تتحمل المسامة.

ومن المفارقات المثيرة في هذا التصوّص أن بعض النزاعات التي انتهت نتيجة توقف أو تغيير في مصدرها الاستراتيجي مثل حالي أفغانستان وإنفولًا قد انتعشت مجددًا بواسطة قوة المحرك الثاني. زد على ذلك أنه لم تتبّلور بعد قواعد لإدارة هذه النزاعات ولن تتبّلور تلك القواعد طالما لم يرس النظام الدولي على هيكل جديد. ويرى البعض أنه من شبه المؤكد أن يكون النزاع الثنائي المشكّلة الرئيسية في السياسة في القرن الواحد والعشرين. (١٣) ومهد ذلك العوامل التالية:

- ثورة حق تقرير المصير المفجّرة من جديد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي فالقومية ربما تكون أكبر قوة سياسية في القرن الواحد والعشرين. (١٤) وسواء كانت مشكلة أو قوة فانتجها يعود في الأساس ولو بدرجات متباينة إلى فشل الدولة في بناء المجتمع الذي يستوعب ولا يلغى أو يطمس الهويات المتعددة إذا وجدت. وفي غياب الاستيعاب الخلاق يهدّد المجتمع Gemeinschaft الجماعة ويمصل التوتر والانقطاع اللذان سرعان ما يتحولان إلى صدام مفتوح إذا سمحت الظروف السياسية الدولية والمحلية بذلك. وهذا ما يهدّد وحدة الدولة عندما تتتصبّ الحدود الثقافية للجماعة في مواجهة الحدود الجغرافية للدولة ولا يعني ذلك بالضرورة أن الانفصال هو التعبير الوحيد الممكن عن الهوية الشائرة ولكن الأرجوحة على التساؤلات التي تطرحها ثورة حق تقرير المصير لم تنضج بعد فلم نشهد باستثناء المعايير التي بلورتها بخجل وعجل الجماعة الأوروبية «معايير عالمية» للاعتراف بدولة جديدة أو رفض ذلك. ويقول وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر في هذا التصوّص إنه إذا لم نجد طريقة ما لتعايش المجموعات الإثنية المختلفة في دولة فقد يصبح عندنا خمسة آلاف دولة. (١٥) فانتشار ثورة حق تقرير المصير من أهم السمات الدولية المعاصرة.

- العامل الثاني الهام في هذا الصدد، يتمثل في إشكالية العلاقة بين الديمقراطية والتزعّمات الإثنية، خاصة

عالم الفكر

أنه في المرحلة الأولى من تأسيس اللعبة الديمocrاطية في بعض الدول المتعددة الأثنيات، قد تكون الأحزاب أو التكتلات السياسية على أساس الولايات الأصلية مما يهدد الوحدة النازية للدولة فيها لو اخند العمل السياسي هذا المنحى إذ تحول أي أزمة سياسية وهذا شيء طبيعي في الإطار الديمocrطي إلى أزمة وطنية . فالديمocratie قد تؤدي أحيانا وفي بدايتها إلى تأجيج التزاعات الإثنية خاصة إذا كانت هنالك توترات إثنية مقومة رفع عنها الغطاء فجأة أو إذا كان النظام السابق مرتبط بجماعة إثنية معينة أو إذا كان يحافظ على استمراريه من خلال اتباع سياسة اللعب على الأثنيات^(١٦) والأمثلة على ذلك عديدة.

- العامل الثالث يتمثل في الأثر التظاهري للنجاحات التي حققتها بعض الجماعات الصغيرة نسبيا في الانتصار لأهدافها التصوّي في الانفصال أو إقامة الدولة المستقلة وهو ما يشجع جماعات تعتقد أنها تعيش أوضاع مشابهة للمضي في رفع أقصى مطالبها داخلة في تزاع مع الدولة المركزية .

- العامل الرابع يتمثل في غياب الآليات المؤسسية في إطار الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الإقليمية للتعاطي مع نزاعات ذات وجه داخلي ، وكذلك غياب الآليات السياسية أو القواعد العرفية التي تحترمها مثلاً القوى الكبرى والقادرة بحيث تصلح هذه الآليات كسفينة يمكن تفجير التزاعات أو كأدلة أحيانا لاحتواها وإيقافها ولو دون تسويتها .

الديمغرافيا

مشكلتان متراقبتان هما الانفجار السكاني والمigration تهددان بالتفاقم نتيجة الزيادة النسبية المرتفعة في عدد السكان في المناطق النامية في العالم ، فتعداد السكان في العالم اليوم وصل إلى خمسة مليارات إنسان ، ومن المرجح أن يصل هذا العدد عام ٢٠٢٥ إلى حوالي ٨ مليارات على بأن ٩٥٪ من الزيادة تقع في العالم الثالث.^(١٧)

فالانفجار السكاني والنمو البشري الذي لا يخضع لتخطيط أو لأن التقاليد والظروف الاجتماعية المترسبة أقوى من محاولات التخطيط ، ويؤدي إلى هجرتين الأولى داخلية باتجاه المدينة التي تزداد اكتظاظا . ويشير تقرير لنادي روما إلى تقديرات للأمم المتحدة تقول بأن ٦٠٪ من سكان العالم سوف يعيشون في المدن بحلول نهاية هذا القرن.^(١٨) والمigration الثانية خارجية وقد تأتي عن طريق المدينة أو بشكل مباشر ويرى أحد الباحثين أن هنالك ثلاثة خطوط رئيسية للهجرة تقع على نقاط تماส بين الشمال والجنوب في آسيا والمتوسط وإفريقيا وكذلك في الريو غراندي أو الحدود المكسيكية الأمريكية.^(١٩)

وتثير هذه migration جملة من المشاكل أولها تفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في المدينة فالانهيار بأضواء المدينة وأحلامها وغياب عوامل التشجيع على التمسك بالأرض يؤدي إلى إفراغ الريف وتهليس القطاع الزراعي . ومن ثم يؤدي إلى تريف المدينة مع ما يحمله ذلك من توترات اجتماعية . وتثير migration الخارجية مشكلة مزدوجة ، فإقبال باب «الشمال» قد يؤدي إلى انفجار في دول «الجنوب» يطال بتداعياته الشمال وعدم إغلاق الباب واستمرار migration مع ما تفجّره من تناقضات اجتماعية في التقاليد والعادات مع الدول المستوعبة يؤدي إلى خلق توترات تهدد السلم الاجتماعي وتسرع التيارات المتطرفة وتهدد بالتحول إلى صراعات عبر الحدود . ويقول بول كينيدي إن التحدي الرئيسي المطروح في هذا الشأن هو كيفية تغلّب قوة التكنولوجيا على قوة السكان.^(٢٠)

عالم الفكر —

خلاصة القول، إن النمو السكاني السريع والهجرة الناتجة عنه سيزيدان من اختلال العلاقات بين الدول «الطاردة» والدول المستقبلة، إن لم يكن لأسباب اقتصادية فلأسباب استراتيجية، وسيؤدي هذا الوضع إلى زيادة الاعتماد المتبادل بين الطرفين وتعقيد العلاقات بحيث تنتهي العلاقة بين الخارجي والداخلي في التفاعلات بينهما. ويسمح ذلك الوضع للدولة المستقبلية بأن تكرس وتتوسع مجال نفوذها بالدول المصدرة خاصة إذا كانت هذه الهجرة مستقرة عبر الزمن.

سباق التسلح

يشكل الانتشار النووي وفقدان السيطرة على الترسانة النووية السوفيتية خطراً بسبب الفوضى والوضع السائد في روسيا بالخصوص إلى جانب المشاكل الناجمة عن تحويل القطاع العسكري إلى القطاع المدني وهو ما يعني كсадاً اقتصادياً له تداعيات سياسية على قطاع قوي وعنه القدرة على المقاومة أو المساومة، ويزيد من مخاطر الانتشار النووي استقرار هذا السلاح في مناطق تشهد نزاعات إقليمية مستمرة أو قد تشهد نزاعات محتملة. والتحدي الأساسي كما ذكرنا هو كيفية ضبط أو تقدير حوالي ١٥ ألف سلاح نووي تكتيكي و١٢ ألف استراتيجي على أراضي الاتحاد السوفيتي سابقاً. (٢١)

ولئن كان ميزان الرعب القائم على قدرة التدمير المتبادل هو الحافظ الرئيسي أو الرادع الفعلي طيلة الحرب الباردة من اللجوء إلى استخدام السلاح النووي في بعض الأزمات، فإن الرعب الحالي مرده ديمقراطية الانتشار النووي والاحتلال حصول حوادث وكذلك غياب تقاليد لعبه الردع من التخاطب بالإشارات وضبط النفس والتصعيد عند القوى الإقليمية مع ما كان عليه الوضع في التفاعل الذي كان قائماً بين القوتين العظيمين. ويقول روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الأمريكي في عهدي كينيدي وجونسون إنه من الممكن التنبؤ بثقة أن مزيجاً من الخطأ الإنساني والسلاح النووي لابد أن يؤدي إلى الدمار النووي. ويضيف قائلاً أن هنالك عشرين دولة على الأقل تملك نوعين من أسلحة الدمار الشامل من نووي أو كيميائي أو بيولوجي. (٢٢)

ملحوظتان آخرتان لابد من الإشارة إليهما أيضاً أولاً أن النزاع الاستراتيجي يبقى من الأسهل تقديره وإدارته من نزاع اثنى إذ أنه أكثر «عقلانية» بطبيعته في حين أنه في النزاع اثنى قد يجد طرفاً «نفسه» مهدداً «بوجوده» أو إحدى قيمه الحيوية وليس فقط بعض مصالحه، وثانياً أن استمرار سباق التسلح يشكل مصدراً غير مباشر للتتوتر من حيث استهلاكه لحجم كبير من القدرات المادية والبشرية كان يمكن توفيرها للتنمية وعلى سبيل المثال يؤكد تقرير للأمم المتحدة أنه لو تم خفض نسبة ١٠٪ من نفقات الدفاع في العالم على أساس نفقات عام ١٩٩٠ وهي نسبة متواضعة لأمكن توفير ٩٥ مليار دولار أمريكي (٢٣). وكان يمكن استعمال هذه الأموال للتنمية.

خط الشمال - الجنوب

أيا كان الشكل الذي سيرسو عليه النظام العالمي، فإن الخط الرئيسي في السياسة العالمية الذي يرسم «يقف عند طرقه» واحد في مواجهة الآخر «الشمال» و«الجنوب» وهذا الخط الذي كان بمثابة دعوة أيديدولوجية لردم الفجوة أو تضييقها بين الدول المتقدمة والدول النامية يأخذ حالياً مكان خط شرق غرب الذي طبع التفاعلات

عالم الفكر

الدولية في مرحلة الحرب الباردة، والجديد في «الشمال – جنوب» حالياً أنه يتخطى الاقتصاد ليشمل المجالين السياسي والاجتماعي في تفاعله.

وفي حين صار الغرب شمالي وسقط الشرق ليصبح جنوباً، يقف الأول مزهواً بانتصاره الاستراتيجي كغرب وشم انتصاره الأيديولوجي كنموذج للحكم يقوم على ثنائية اقتصاد السوق والديمقراطية. ويعيش هذا النموذج أقصى درجات الجاذبية أو لنقل أن هذه قد بلغت أقصى درجاتها ودخلنا دائرة التحدى الكبير وهو تمدّى تطبيق هذا النموذج بأقصى سرعة ممكنة في بيئات غير مهيأة أساساً أو بحاجة لإيجاد شروط موضوعية معينة تستغرق وقتاً «وتضحيات» صعبة سياسياً لإجراء هذا التحول الذي يفترض أن يتم ليس على الصعيد الهيكلي فحسب بل على الصعيد القيمي أيضاً. ونحن نشهد التخبّطات في التطبيق في دول أوروبا الشرقية سابقاً وما تتجه من تطورات في روسيا مثلاً.

ولكن الشمال ليس موحداً بالطبع بل يعيش تنافساً اقتصادياً متزايداً بين أقطابه يدور جزء منه في الجنوب وكذلك تنازعاً بين هذه الأقطاب كما تذكرنا بذلك دائرة قمم مجموعة الدول السبع التي من الصعب أن يخفى دائمها بيانها الشامل للسياسة والاقتصاد بصياغته العمومية والغامضة وجود خلافات حيوية وتضارب فيصالح الاقتصادية بين دولة. وخير دليل على ذلك المحاولات المستمرة لإنعاش جولة الأوروغواي والخلاف الفرنسي الأميركي على اتفاقية «بلير هاوس».

ولكن لهذا التنافس قواعده وأدواته ومن ينظر إلى الشمال من بعيد يجد نفسه أمام منطقة سلام وهذه تحيط بها وتهددها منطقة اضطرابات^(٤) تقع في الجنوب الذي يعيش مشاكل كبيرة ومتراقبة عنوانها الانفجار السكاني حيث تسبّب الديمغرافيا دائرة التنمية الاقتصادية وإزدياد الفقر ومعه المديونية وكذلك ثورة تقرير المصير وسقوط دول وفتّ أخرى ومحاولات إنشاء أو إعادة بناء دول وسقوط نماذج اعتاد عليها، وتعامله مع النموذج الغربي على الصعيد العملي بشكل متعدد ومتخبط وما يحمله هذا الوضع من تداعيات وخاصة على صعيد زيادة اختراق الشمال لهذا الجنوب فالتفكير هو عنوان الدينامية السياسية في الجنوب إن كان على المستوى الإقليمي أو الوطني. ويزيد من ذلك الوضع هروب الثروات من بيئات نزاعية إلى منطقة السلام وقدر البعض أن التحويل المالي الصافي (NFT) سيخسر الدول النامية حوالي ٢٦٣ مليار دولار في التسعينيات.^(٥)

يمري ذلك كله ويواكب نزف فكري وعلمي واستمرار ضغوطات الهجرة أو المروب من محيط الاضطرابات في حين تزداد الإجراءات الحمائية من قبل الشمال مما يهدّد بشكل أكبر الأوضاع الداخلية لعدد كبير من دول الجنوب. ويطرح أحد خبراء برنامج الأمم المتحدة للتنمية مقوله مثيرة لوصف هذا الوضع وكيفية الخروج منه فيرى أن الجنوب يقول «اما بضاعتنا في أسواق الشمال أو مواطنينا على أرضه»^(٦) ويدل ذلك على درجة الاعتماد المتبدّل بين الطرفين مع اختلاله الحاد لمصلحة الشمال ولو أن ذلك لا يعفي الشمال من المسئولية. ليس من زاوية أخلاقية فحسب بل من زاوية استراتيجية حتى لا يتحول الشمال إلى جزيرة في محيط مضطرب. ويساهم ذلك كله في ازدياد التنافس بين أقطاب الشمال في محاولات زيادة اختراقها للجنوب وإقامة مناطق نفوذ فيه وفي زيادة ضغوطه ومطالبه تجاه الجنوب الذي يقف دون أي قدرة على المناورة أو المقاومة.

إعادة ترتيب عناصر القوة

للمرة الأولى في تاريخ النظم الدولية المتالية، يحتل عنصر القدرات الاقتصادية مكانة مميزة في قياس قدرات الدول والقوى الكبرى. فالمرأقب لمختلف التفاعلات الدولية حالياً لا بد أن يلحظ الدور الذي تتحمله الدبلوماسية الاقتصادية الثنائية والمتحدة للأطراف كأدلة تأثير وبناء نفسؤ أو كأدلة رد أو تدخل في سياسات دول والتأثير قد يكون بواسطة القطاع الخاص أو موجهة إلى القطاع الخاص بحيث يأتي التأثير من الداخل ولو أن مصدره ومحركه خارجي فالدور الذي يقوم به نادي باريس أو نادي لندن للدول دائنة ودور الصناديق الدولية الذي عادة ما يكون قرارها «الاقتصادي» ذات مصدر سياسي وسيطرة المؤسسات العالمية الكبرى على أسواق المال كل ذلك يقدم الأمثلة على كثافة التفاعلات الحاصلة بالنسبة للدبلوماسية الاقتصادية. ومرد هذا الوضع الجديد جملة من العوامل أهمها.

- تدني منفعة (Diminishing utility) القوة العسكرية بعد انتهاء الحرب الباردة. فالقدرات العسكرية للولايات المتحدة صارت تفوق بشدة ما تحتاجه كقوة ردعية أو ما قد يحتاجه حلفاؤها، فانتهاء الثنائي القطبية أنهى مركزية لعبة الردع النووي أو التقليدي المكثف في التفاعلات الدولية، فيما حصل صعود في دور القوة الاقتصادية وللدلالة على تزايد أهمية الملف الاقتصادي نشير إلى الدعوة التي أطلقها رئيس المفوضية الأوروبية جاك ديلور من أجل إنشاء مجلس أمن اقتصادي.^(٢٧)

وفي السياق ذاته يمكن الملاحظة. أن قمة الدول السبع صارت بديلاً عن القمة الثنائية التي كانت تضم الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة كأعلى إطار ممكن للتشاور في المسائل الدولية.

- أنواع التزاعات الجديدة التي لا يمكن إدارتها أو ردّ أحد أطرافها بواسطة القدرات العسكرية الضخمة بل قد يكون المطلوب مزيجاً من عناصر الردع السياسي والعسكري التقليدي والاقتصادي.

- التحولات التي حصلت أطلقت عمليتين متلازمتين ومتداخلتين تحتاجان بشكل كبير إلى قدرات اقتصادية هائلة وهو عملية البناء الوطني أو إعادة البناء الوطني عند ولادة دولة جديدة أو قيام نظام جديد والعملية الثانية متعلقة بإعادة صياغة علاقات إقليمية أو تأسيس نظم إقليمية إن كان في جنوب شرق آسيا أو في أوروبا أو في الشرق الأوسط ودول التركية السوفيتية.

وقد يكون من المقيد، التذكير بأن القوة العسكرية، تبقى بالطبع رئيسية وأساسية وما حصل هو نوع من إعادة التوازن بين دور القوتين في السياسة العالمية. ويفتح ذلك الباب كلها أمام جملة من الأنماط الجديدة في العلاقات الدولية منها مثلاً تغييب «الانضباط» والتقييد بسياسة القوة العظمى أو الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحلف الغربي بعد فقدان العدو الذي كان يدفع بواسطة المخاطر التي يشكلها إلى عملية الانضباط وراء زعيم الغرب، مما يعيد خلط الأوراق، ومنها أيضاً أن عنصر القوة المعنوية وفي هذا السياق النموذج الاقتصادي الجذاب يصبح أحد مصادر القوة الرئيسية إذ يجعل من يملك هذا النموذج في موقع يسمح له بممارسة التفؤذ دون الحاجة للقوة «No power influence» على دول كثيرة نتيجة انجذابها إلى هذا النموذج وأنهرياً يسمح بذلك كله بزيادة «التدخل» غير المنظور بعكس التدخل العسكري في شئون الدول الصغيرة أو ذات الاقتصاد المنكشف من قبل الدول الكبرى وبوسائل مختلفة ويصعب لمسها مباشرة.

سقوط الأيديولوجي وبروز الثقافي

إحدى المفارقات التي حلها انتهاء الحرب الباردة كان سقوط العامل الأيديولوجي كمحدد للسياسة العالمية وذلك بسقوط الفكر الماركسي اللبناني ومعه التموج الذي يبشر به. ورأى فوكويا ما إن ذلك يشكل نهاية التاريخ^(٢٨)، وفي تقديرنا أن ذلك الانتصار كان جزئاً لأن الصراع الدائر كان في إطار مفهومي واحد من حيث مصدره الثقافي الغربي الذي يركز على القيم المتفعة.. ولم يكن شمولياً فرأينا تصاعد العامل الثقافي بالمفهوم الحضاري، مجدداً في السياسة العالمية بما يحمله من نسق قيم أصلية مختلفة وبعضاً غريباً عن نسق القيم الغربية الذي نشأ في إطاره كل من الفكر الليبرالي والفكر الماركسي. والعنوان الثقافي يعيد خلط الأوراق في السياسة العالمية ويعطيها أبعاداً جديدة إذ قد يقطع الثقافي عبر الدولة أو يضم دولاً عديدة ويمثل دينامية خاصة من حيث تأثيره الاندماجي أو التعبوي من جهة أو التفكيري من جهة أخرى على مستوى الدولة وكذلك على مستوى العلاقات الدولية خاصة إذا نشأ توتر أو مواجهة بين ثقافتين.^(٢٩)

ومرد صعود هذا العامل أن الاندماج العالمي الذي خلقه الاقتصاد نشط عملية التفاعل أو التلاقي الثقافي وأحدث توبراً نتيجة عدم استيعاب قيم ورموز الآخر حيناً وتحميله مسؤولية ما يصيّبنا أحياناً ونتيجة أيضاً لعدم التكافؤ في العلاقة أو لوجود توسر ذات مصدر سياسي أو اقتصادي سرعان ما يعبر عن ذاته في المجال الثقافي وتأسس على هذا التوتر ثنائية النحن والهم التي تعود بدورها لتأثير في المجال السياسي. وليس من الضروري أن يحصل ذلك في إطار علاقات سياسية متواترة بل قد يحصل أيضاً بين أهل البيت السياسي ذاته ونشرير في هذا الصدد إلى الحملة الفرنسية المتضاغدة حول الغزو الثقافي الأمريكي وإلى التوتر الحاصل بين بعض المجتمعات الآسيوية والمجتمع الأمريكي^(٣٠).. وفي حين اتسم الصراع الأيديولوجي الذي نشأ ثنائية الشرق والغرب بمرونة معينة من حيث تأثيره المجتمعي، فإن الاختلاف الثقافي لا يخضع لهذه المرونة وهو وبالتالي أكثر قدرة على التعبئة بسبب انفراسته في قيم أصلية بعضها قائمة في حال اللاوعي عند الإنسان. فالشعور بالانتهاء للثقافة الإفريقية على سبيل المثال لا يخضع لمد وجذر مثل ما هو الانتهاء إلى الاشتراكية الإفريقية أو الليبرالية. فاللعبة الدائرة في هذا المجال لا تتعلق بتنافس مصالح بل بطريقة حياة أو وجود. فشمولية مادة التمايز وعمقتها تزيد من مخاطر التوترات على الخط الثقافي. وتوقف دينامية التفاعلات الثقافية في وجه محاولات فرض بعض القيم باعتبارها عالمية وإسقاطها على مجتمعات أخرى مثل قيم الديمocratic الغربية أو التنمية أو حقوق الإنسان^(٣١) وتعيد هذه الدينامية على المستوى الثقافي طرح «الخصوصية» في مواجهة العالمية، أو خصوصية الطرف الأقوى عالمياً، ولن تخفى هذه الدينامية في كثير من الأحيان توترات على المستوى السياسي يراد التغيير عنها على المستوى الثقافي بغية تحصين الواقع الداعية للبعض إلا أنها ليست انعكاساً للسياسي كما يحاول أصحاب المدرسة «العالمية» تصويرها، ونشرير في هذا الخصوص إلى المواجهة التي حصلت في إطار المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمته الأمم المتحدة في الأسبوع الأول من يونيو ١٩٩٣ في فيما بين من رفع شعار عالمية بعض القيم وأولويتها وبين من رفع شعار النسبية الثقافية أو الخصوصية الثقافية التي لها أولويات أخرى.

الأشكال الممكنة أو المحتملة: أي نموذج للنظام الذي يتكون؟

بعد استعراض مصادر القوة والضعف التي تطبع التفاعلات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ويشكل بعضها حافزاً أو فناً لبناء نفوذ لأحدى الأقطاب الدولية فيها قد يشكل بعضها الآخر عوامل طاردة للنفوذ يمكن إدراج أربعة نماذج للنظام العالمي المستقبلي هي:

النظام الآحادي القطبية

تنطلق المدرسة التي تعتقد أو تبشر بهذا النموذج من فرضية تبدو بسيطة ومفادها أن الولايات المتحدة خرجت متصرة من المواجهة الحادة التي شكلت السمة البارزة لعلاقتها مع الاتحاد السوفيتي طيلة أكثر من أربعة عقود. وزاد من هالة هذا الانتصار أنه كان بمثابة الضربة القاضية التي أخرجت الاتحاد السوفيتي من الملعب. إذن بقيت الولايات المتحدة وحيدة^(٣٢) بالقوة العسكرية التي تملكتها إلى جانب الطاقات الاقتصادية المائلة التي عندها والتي، كما يعترف أصحاب هذه المدرسة قد لا تكون مستغلة أحسن استغلال. ويستدل هؤلاء على آحادية هذا النظام من حديث هامين أولئك قيادة الولايات المتحدة للتحالف الذي نشأ غداة غزو العراق للكويت وثانيهما موقع الولايات المتحدة في عملية السلام العربية الإسرائيلي. وبالطبع يمكن الرد على هذين المثلين بالتأكيد على أن الأزمة التي نشأت باحتلال القوات العراقية للكويت هي فريدة من نوعها من حيث طبيعة وحجم الحدث ولا تدرج في إحدى أنماط العلاقات الدولية القائمة وأن موقع الولايات المتحدة أصلاً في الخليج مقارنة مع الأطراف الخارجية الأخرى إلى جانب ردود الفعل التي أحدثتها هذه الصدمة على الصعيد الدولي، كل ذلك ساهم في صياغة أهداف التحالف وكذلك دوره وتدعيمه بقيادة الولايات المتحدة ولا يمكن التأسيس على هذه الأزمة بغية التعميم حول السلوكية الدولية مستقبلاً نظراً لفرادتها^(٣٣). ومن جهة أخرى فإن الخاصية الأمريكية في عملية السلام مردها علاقتها المميزة مع أحد طرفي الصراع وتحديداً الطرف الأقوى والرهان الكلي من الطرف الآخر على الدور الأمريكي بسبب هذه العلاقة المميزة. وهذا أيضاً لا يمكن التعميم فيه. فالسياسة العالمية تتشكل من شبكات معقدة ومتداخلة من التفاعلات تدرج في أسواق مختلفة كل منها له أنهاطه وتحالفاته وأطراقه الفاعلة من دول وغير دول وقواعد وكذلك قيمه التي تحكم أيضاً هذه القواعد. والولايات المتحدة ليست موجودة بالقوة ذاتها في كافة هذا الاتساق أو على الأقل ليست موجودة بهذه القوة في الأسواق الرئيسية.

والجلدier بالذكر أن الحديث عن النموذج المهيمن جاء في خضم حوارين شهدتهما الولايات المتحدة، وازداد حدة بسبب التطورات المتعلقة بالدور الأمريكي المستقبلي. وهذان الحواران أحدهما أكاديمي المصدر وثانيهما سياسي، ولو أنها يصبان سوية في التساؤل حول الموقف المستقبلي للولايات المتحدة.

فالحوار الأول قائم بين الذين يقولون بصعود قوة الولايات المتحدة وهم أصحاب النموذج المهيمن أو الذين يلامسون هذا النموذج دون أن يتبنوه كلياً وبين الذين يقولون بسقوط الولايات المتحدة وهو سقوط ترسم به كل الإمبراطوريات في لحظة معينة من تاريخها بعدما تسع الفجوة بين التزاماتها الكونية من جهة، وإمكاناتها المتقلصة أو التي لم توافق توسيع الالتزامات من جهة أخرى وعادة ما ينعكس هذا التقلص في تراجع القدرة على الإنتاجية وعلى التنافس الاقتصادي^(٣٤) ويدرك البعض مثل أدوارد لتواك، والذي كان من أهم مستشاري رونالد ريجان إلى التساؤل «في أي تاريخ تصبح الولايات المتحدة دولة من العالم الثالث؟»^(٣٥).

عالم الفكر

وثاني الحوارين، يقوم بين أصحاب المدرسة التدخلية الذين ي يريدون من الولايات المتحدة أن تقوم بدور شرطي العالم وبين الاتجاه الانعزالي الداعي إلى انسحاب الولايات المتحدة من هذه المسؤوليات العالمية المكلفة دون مردود، وبالطبع هنالك اتجاه وسطي أميل إلى التدخل، وبالتالي أكثر تكيفاً مع الواقع السياسي الذي يفرض على الولايات المتحدة مسؤوليات عالمية دون أن يطرح هذه المسؤوليات بالطلاق. ويبدو أن الإدارتين الأمريكيةتين بعد الحرب الباردة تعتقدان هذا المذهب الذي تفرضه ظروف موضوعية متعلقة بالثوابت التي تحكم السياسة الخارجية لأي قوة كبيرة، ولو أن «الحوار» قائم ضمن هذا المقرب حول حجم الدور التدخلية نسبياً أو حجم الانكماش. وهذا لا يعني بالطبع الانسحاب، إنما التدخل غير المباشر أو بالتكلفة الأدنى في قضية معينة بواسطة الأمم المتحدة أو تأييد قيام سياسة متعددة الأطراف. وينقل عن وارن كريستوفر، وزير الخارجية، قوله إن في القضايا التي تتعلق بمصالح حيوية نلجم إلى مقترب أحادي إذا كان ذلك ضرورياً أما المصالح فتعامل معها بمقرب متعدد الأطراف^(٣٦).

ويتحدث البعض عن «مذهب كليتون» أو «التدخل المحدود» ونشأ ذلك بعد كلام بيتر تارنوف نائب وزير الخارجية عن قواعد التدخل الأمريكي وعن طبيعة الالتزام ومداه وضرورة أن يتاسب ذلك مع حقائق القدرات الأمريكية ولو أن هذا حسب تارنوف، يبقى أقل أحياناً مما يريد البعض ويتمناه البعض الآخر^(٣٧). وينشأ عن هذه القيود الواقعية، مبدأ التدخل الانتقائي الذي يتحدث عنه وزير الدفاع لي إسپن^(٣٨) وذلك بواسطة تحديد ما هو حيوي وما هو غير حيوي. ويتفق بعض أصحاب الاتجاه المحافظ الاعتماد الأمريكي على الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة بواسطة السياسة المتعددة الأطراف باعتبار أن ذلك يؤثر سلباً على المصالح الأمريكية وعلى الدور الأمريكي في العالم^(٣٩).

وفي معرض استقراء الأهداف الأمريكية والقدرة على ترجمتها عملياً في ثلاثة مجالات استراتيجية يمكن التوصل إلى فهم صعوبة قيام النظام الهرمي. ففي المجال الاستراتيجي الأمني يبرز الاهتمام الأمريكي بإقامة الاستقرار في روسيا بشكل خاص لأسباب بالطبع تتعذر روسيا لتصل إلى المسرح الأوروبي والاستقرار العالمي. وتبدو الولايات المتحدة غير قادرة على التحكم بالتطورات هنالك بالرغم من خصوصية علاقتها مع القيادة الروسية نظراً لمحدودية الإمكhanات الأمريكية للمساعدة المالية وكذلك لعدم قدرة الولايات المتحدة على الإمساك بالأوراق الرئيسية كلها في روسيا. وعلى الصعيد الاستراتيجي الأمني أيضاً لم تستطع الولايات المتحدة حتى الآن بلوحة مفهوم جديد للحلف الأطلسي أو للتحالف عبر الأطلسي والقصد مع أوروبا «الغربية»^(٤٠). كما أنها لم تستطع أن تبلور وحدتها من منظور النظام الهرمي هيكلأمنياً جديداً في منطقة آسيا-الماء.

وعلى الصعيد الاستراتيجي الاقتصادي لا تستطيع الولايات المتحدة فرض توجهاتها في مفاوضات الأوروبي. كما لا تستطيع أن تدير أعمال مجموعة الدول السبع بشكل يعبر عن مصالحها. وكذلك الأمر على الصعيد الاستراتيجي السياسي حيث أن رفع شعار «كونفدرالية الديمقراطيات» والتعبير لوزير الخارجية السابق جيم بيك^(٤١) أو مذهب الرئيس الأمريكي كليتون وهو المذهب الذي يحمل تقريراً المعنى ذاته، يواجه العديد من العثرات والعوائق في طريق التطبيق بغية توثيق العلاقات حول الولايات المتحدة بين الدول الديمقراطية وزيادة هذه الدول أيضاً ومرد عدم النجاح أن التحول من مجتمعات اقتصاد موجه إلى

مجتمعات ديمقراطية يحتاج إلى كثير من الإمكانيات المالية والفنية والبشرية إلى جانب وجود القرار السياسي الضروري بغية الإقلاع بعملية التنمية لتأسيس الأرضية الضرورية لأعمال الديمقراطية وهو هدف يتطلب قدرات أكبر من طاقة الولايات المتحدة. ولا يكفي الانهار بالنموذج الأمريكي أو ربط المساعدات الأمريكية التي تبقى محدودة نسبياً بتنفيذ سياسات معينة حتى يتم التحول بنجاح.

ويمكن تعداد جملة من الأسباب تقف حائلة دون قيام هذا النظام الأحادي الذي يتطلب أن يكون القطب المترفع على قمة الهرم المحور الأساسي في الأنساق الرئيسية للتفاعلات وهذا ليس حال الولايات المتحدة للأسباب التالية :

١- افتقاد الإمكانيات الاقتصادية لذلك ويفيد الاقتصاد بمثابة «كعب أخيل» في القوة الأمريكية. ويقول الرئيس كليتون حول القيود الاقتصادية وذلك قبل أن يت amphib رئيساً للجمهورية مايلز : «إن السياسة الخارجية والسياسة الداخلية لا يمكن فصلها في عالم اليوم، فإذا لم نكن أقوياء في الداخل، فلا يمكننا أن نقود العالم الذي فعلنا الكثير لصنعه^(٤٢) ، والمشكلة الاقتصادية تدرج تحت عناوين تراجع الإنتاجية والقدرة على التنافس في الأسواق الدولية. كما يعكس ذلك في الميزان التجاري وازدياد مركز الشروة في الداخل وزيادة الفروقات الاجتماعية.^(٤٣)

٢- هنالك حالة من التعب تصبب القوى الكبرى إذا فقدت القدرة على التمسك بهدف استراتيجي يعمل بمثابة محرك لتنشيط وتعبئة مختلف القدرات المجتمعية وتأتي هذه الحالة أيضاً إذا اختفى عدو حقيقي كان يهدد هذه القوة وفي كل الحالتين يشكل ذلك حافزاً لتوظيف الإمكانيات في إطار مشروع استراتيجي موجه للخارج. ويفيد أن الولايات المتحدة تعيش حالياً مرحلة تحبط تشهد لحظات خروج إلى العالم ولحظات تساؤل حول الأولويات الوطنية^(٤٤) ويشير بعض النقاد إلى حالة التعب هذا والالتفاف للداخل ومحاولة الانسحاب من مسئولية صياغة العلاقات الدولية كقوة عظمى وكذلك تحفيض الموارنة العسكرية وهو ما يعطي رسالة سلبية للعالم حول مستقبل الدور الأمريكي^(٤٥) .. ويشير هنري كيسنجر إلى إشكالية مهمة في هذا الصدد قوامها أنه في الوقت الذي تود فيه الإدارة الأمريكية تركيز جهودها على إعادة هيكلة الداخلية فإنها تعيش في مرحلة فوضى دولية كبيرة^(٤٦) يصعب وبالتالي تلافي التدخل فيها.

٣- لمن كان هنالك بريق للنموذج السياسي الأمريكي، فإن النموذج المجتمعي الأمريكي بسلبياته وتفككه وإنهاire الخلقي وبؤسه الثقافي غير قادر أن يشكل عامل جذب، وبالتالي بناء نفوذ. فالثقافة الأمريكية تبدو غريبة في قيمها وتقاليدها وتساهمها عن الكثير من المجتمعات، وتشكل تهديداً للقيم ومفاهيم وأنساق تفكير مترسخة في العديد من المجتمعات. وفيما يتقدّم جون كينيث غالبريت ما يسميه «الاكتفاء» (Contentment Culture)^(٤٧) يرى زيجنيو بريجنسكي أن الانكشاف الرئيسي لأمريكا يمكن في الخطر غير الملحوظ الذي تشكله ثقافتها^(٤٨).

٤- إن القوة العسكرية كما أشرنا سابقاً في ترتيب عناصر القوة ليست كافية في أن تؤسس لدور القطب الرئيسي فكل التفاعلات لا تخضع لنطق الردع العسكري أو لا تتطلب حجم الردع العسكري الموجود في الولايات المتحدة وبالتالي تكلفته.

النموذج المركب

يقترب هذا النموذج من الوضع الذي كان سائداً في العشرينية الأخيرة من الحرب الباردة عندما اتسم النظام الثنائي القطبي بالملوحة وشهد صعود القوة الاقتصادية لليابان وبداية تبلور الوزن الأوروبي وقيام مسافة سياسية بين الحلفاء الغربيين وافتتاح الاتحاد السوفيتي وتجاوذه مع الضغوطات والإغراءات الغربية نظراً لاحتياجاته وضعفه الاقتصادي وتصاعد قوة الصين الشعبية. وقد أدى تراجع إمكانيات القطبين الرئيسيين مقابل ازدياد إمكانيات القوى الكبرى إلى وضع صار يتسم به بكل قوى مركب حيث يبرز على المستوى الاستراتيجي الأمني والعسكري الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بليهما على المستوى السياسي والاقتصادي كل من اليابان والجماعة الأوروبية ومعهما الصين الشعبية. وكان هنالك أحياناً تناقض في الموقف يؤدي إلى تحالفات غير ثابتة وأخرى في قضايا أو مسائل معينة.

وتطلب العودة إلى هذا الوضع الذي كان يتبلور في الثمانينيات تحقيق بعض الشروط غير المتوفرة حالياً مثل النهوض السريع والقوى لروسيا بدرجة أولى أو للصين الشعبية بدرجة ثانية فإذاً مما يجب أن يكون شريك الولايات المتحدة على المستوى الأعلى في هيكل القوى لتشكيل الثنائي القطبي التي ليس بالضرورة بالطبع أن تقوم على انتقاماً أيديولوجي. فالصين الشعبية بعيدة عن تحقيق وضع الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة أو المرجعية التحالفية الأخرى غير الولايات المتحدة بالنسبة لقوى الكبرى، وبالتالي تبقى روسيا أبعد بكثير من الصين عن تحقيق هذا الوضع في المدى المنظور.

النظام المتعدد الأقطاب

يشبه هذا النظام ما كان قائماً بين الحرين العالميين الأولى والثانية من حيث وجود عدد من القوى الكبرى الرئيسية المتنافسة بين بعضها البعض. وقد يتسم النظام فيما لو استقر على هذا الشكل بغياب العامل الأيديولوجي كصانع ومحضن للتحالفات حتى لو استمرت الصين الشعبية في أيديولوجية مختلفة إذ كان يلعب هذا العامل دوراً فاعلاً أو حاداً في التفاعلات الدولية. وقد يتسرّع هذا النظام بشكل مشابه للنظام الذي قام في أوروبا بعد المرحلة النابليونية.. منذ مؤتمر فيينا عام 1815 من حيث بلورة قواعد لإدارة العلاقات بين أطرافه وقيم مشتركة أو توافقية يجري احترامها والعمل بها دون أن تتنافر بالضرورة وهذه تتعلّق عادة باحترام مصالح الغير ومنع قيام نظام هيمنة قد يهدد الاستقرار وشروط قيام هذا النظام غير مستبّعة وبعضها قائم أو في طريق التبلور ومنها الانتشار واللامركزية التي تسمّ بها السياسة العالمية ويساهمان في دعم الاستقرار من حيث غياب احتلال حصول حرب شاملة على المستوى العالمي وبقاء التزاعات على مستوى محلي غير قادر على الانتشار. (٤٩)

ويتطلب ترسّيخ هذا النظام ما يلي:

- مزيد من تراجع دور القوة العسكرية الأمريكية مع سياسة تخفيض التسلح الأمريكي ليصبح حجم قدراتها أكثر انسجاماً مع قدرات الأطراف الأخرى ولو بقيت في المقدمة.

- تثبيت المسافة السياسية إلى حد معين بين الأطراف «الغربية» بحيث يعمل كل منها كقطب وكمرجعية

عالم الفكر

ولا يعني ذلك بالطبع غياب احتمال التحالف فيما بينها ويكون ذلك مرتبط بنسق معين ومتغير ولا يكون التحالف هو الأساس والاختلاف أو التمايز هو الاستثناء بحيث تقوم العلاقات بين الأقطاب الرئيسية على دينامية التعاون والتنافس.

- تعافي روسيا وتطبيع وضعها وعودتها إلى لعب دور متناسب مع قدراتها الكامنة.

- استقرار الدور الصيني في التحول الذي يجري بحيث لا تحدث خضات قد تربك الصين وتشغلها داخليا.

- يعتمد بالطبع عدد الأقطاب على المسار الاندماجي للجماعة الأوروبية ففيما لو تعطل ذلك وهو مستبعد في الأفق المنظور، وقد تظهر أقطاب أوروبية عنلئذ فرنسية وبريطانية وألمانية كل منها يعمل في إطار مجال إقليمي معين ليس بالضرورة أن يكون مجازا جغرافيا.

ويضيف هذا النموذج قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على محاولة فرض مفاهيمها الثقافية باعتبارها مفاهيم عالمية وشمولية، إذ قد يزدobi فيها لو ذهبت الولايات المتحدة هذا المنحى في نظام يتسم بالطبع بتنوع الثقافات وتعددتها إلى خلق توترات ثقافية قد تعكس في تداعيات سباسبة سلبية حتى في ظل غياب عامل الاختلاف الابديولوجي وتأسس العلاقات بين الأقطاب على نوع من التوازن الدينامي . . . وإلى جانب الولايات المتحدة، نستعرض فيها بلي القوى المهمة للعب دور فطب في هذا النظام والتمضقات التي تعيش هذه القوى.

الجماعة الأوروبية

لا عجب أن مسيرة اندماج الجماعة الأوروبية التي اطلقت مع اتفاقية ماستريشت بعد التوقيع النهائي عليها في السابع من فبراير 1992 والتي ترمي إلى إنشاء وحدة اقتصادية ونقدية ومصرف مركزي أوربي وعملة موحدة في بداية عام 1999 إلى جانب بلورة سياسة أمنية وخارجية مشتركة لا عجب أن تواجه هذه المسيرة لمجموعة إقليمية تعتبر عن حق سباقا في التعاون الإقليمي، جملة من التعقيدات والعوائق. فعملية الاندماج التي اطلقتها ماستريشت تأتي في خضم تحولات هيكلية اطلقت من أوروبا وأصابت تداعياتها العالم أجمع. فالزلزال كان مصدره موسكو ومر في برلين وتحول إلى بون ووصل إلى سراييفو، فكيف لا تتأثر بروكسل عاصمة الجماعة وهي في وسط هذا الزلازل. فكثير من المثلثات التي تأسست عليها سياسات أوروبية صارت جزءا من ماضي يتعد . وعاد تاريخ أوروبا ما قبل الحرب الباردة «مع ما يحمله من مخاوف عند البعض وفرص وأحلام عند البعض الآخر يلقي بظلاله على المستقبل الأوروبي . ولذلك تبرز إشكاليات غنية بالتحديات تشكل في جموعها أجندأ أوروبية ستتحكم مسيرة الجماعة كقطب دولي منها.

الإشكالية المؤسسية

تبرز مسافة واضحة بين طموحات المفوضية الأوروبية حول حجم العملية الاندماجية وسرعتها من جهة وبين مقاومة وحذر الدول الوطنية من جهة أخرى . ويخصر شعار «العجز الديمقراطي» مخاوف المعارضة من أن تحكم الجماعة الأوروبية بواسطة جهاز بiroقاطي في بروكسل لا يخضع آلية مساءلة على الصعيدين الوطني والأوروبي . وتحاول المفوضية الأوروبية حل هذا التناقض بواسطة مبدأ (Subsidiarite) الذي يقول بتوزيع

عالم الفكر

صلاحيات اتخاذ القرار بين بروكسل والدول والأقاليم على أساس معيار الموضع الأنسب للقرار فلا داعي مثلاً لنقل موقع القرار إذا كان مناسباً حيث هو حالياً. وقد يكون الحل سهلاً على الصعيد النظري. إنما سيلتقي صعاباً جمة على الصعيد العملي حيث إن الفكرة الأوروبية قائمة على صعيد التخب السيسية أكثر مما هي منتشرة على صعيد المجتمعات ككل ويزيد تعقيدات تفويتها ازدهار القوميات مجدداً في أوروبا. ولا عجب إذا استمرت الجماعة في مسيرتها ولكن بسرعات مختلفة.

إشكالية تحصين البيت

من ينظر إلى الصورة الأوروبية في بروكسل يجدوه مشهد يغيب عنه التفاؤل، فالانكماش الاقتصادي والبطالة التي وصلت إلى 18 مليون شخص هذا العام وبروز التيارات المتطرفة التي تهدد السلم الاجتماعي كلها عوامل رئيسية على الأجندة الأوروبية ويزيد الوضع تعقيداً بعد حسم ثنائية التوسيع مقابل التعميق لصلاحة الثانية، بروز توتر في حرك القاطرة الأوروبي المتمثل بمحور فرنسا ألمانيا لأسباب أهمها ازدياد القوة الاقتصادية الألمانية وإعادة توجيه أولوياتها نحو البناء الداخلي والبناء في محيطها الوسط أوربي التقليدي وهو ما يقلق فرنسا نتيجة هذه الاستقلالية في الأولويات الألمانية وهذه القوة الصاعدة، هذه كلها عوامل تحاول القمم الأوروبية معالجتها من أجل إصلاح الداخل قبل بلورة العلاقات مع الجوار وعلى الصعيد العالمي.

إشكالية السياسة الأمنية الدفاعية

من أهم مظاهرها الفشل في بلورة سياسات فعالة تجاه أزمة توصف في وسط أوروبا وهي أزمة البوسنة والهرسك. ومن أهم أمثلة القلق والتخييب الأوروبي عدم النجاح في بلورة دور اتحاد أوروبا الغربي الذي يفترض أن يكون النزاع الدفاعي لأوروبا واستمرار الاختلاف بين الاتجاه الأطلسي والاتجاه الأوروبي أو استمرار الارتباط الدفاعي مع الولايات المتحدة في إطار الحلف الأطلسي مقابل بلورة استقلالية أوروبية على الصعيد العسكري وبشكل نسبي وليس بالطلق.

إشكالية السياسة الخارجية

بدأ يظهر على الساحة الأوروبية عملية تجادب بين الأطراف الرئيسية في الجماعة مع عودة نوع من لعبة ميزان القوى كانت دائمة سائدة في المسرح الأوروبي حتى بداية الحرب الباردة التي يجد أنها شكلت استثناء.. بعض القوى الأوروبية تحاول إعادة صياغة تحالفات، بعد افتتاح المجال الأوروبي الشرقي، لها أرضيتها التاريخية وهو ما يحدث بعض التوترات المقيدة بين الأطراف الرئيسية في الجماعة.

وبالرغم من هذه الإشكاليات تبقى حقيقة أساسية وهو أن الجماعة الأوروبية تشكل قطباً معنططيسياً للدول أوروبا من الأطلسي إلى الأورال، وتلك من إمكانات هائلة ورصيد علاقات متراكمة مع محيطها المباشر الإفريقي والآسيوي وتحديداً العربي ما يسمح لها أن تؤسس دوراً عالمياً ذات وزن.

الصين الشعبية

يصف البعض نظام الصين الشعبية «بالرأسمالية الكلية»^(٥٠) للدلالة على التغيرات التي حصلت والتي

عالم الفكر

نوسس لكثير من التناقضات يتم استيعابها حالياً ولو أنه من غير المؤكد تلافي انفجارها مستقبلاً. فالصين استفادت من التجربة الغورباتشوفية بأن عكستها فهي بدأت بالريسترويكا على أن تأتي الغلاسنوست (الشفافية) لاحقاً أو قد تفرض ذاتها في المستقبل. فمن جهة يجري التخلّي عن التخطيط المركزي وتحويل مدن ومناطق إلى «جزر اقتصاد حر» تشكل مفخرة ونموذجًا للتحول الذي يعيش المجتمع الصيني بشكل عام نظراً للقيم الاجتماعية الجديدة التي تتجهها هذه الجزر. ويجري هذا التحول في إطار الحفاظ على ما يسميه الصينيون «باشتراكية السوق» التي هي مزيج من اقتصاد السوق مع الحفاظ على دور تدولي وتوجيهي للدولة في حين ما زال القطاع العام بالطبع قوياً. فالدولة مثلاً تُحثّ المصدررين على زيادة مبيعاتهم في الخارج وتعمل على تحقيق زيادة ١١,٨٪ بنسبة الصادرات عام ١٩٩٣.^(٥١) وتشهد الصين أسرع نمو اقتصادي في العام فالتاريخ الداخلي الإيجابي ينمو بنسبة ٩٪ سنويًا في السنوات الثلاث عشرة الأخيرة.^(٥٢) ولكن هذا كله وبالرغم من وهن العامل الأيديولوجي لم يمنع أن تستمر المؤسسات التي قامت على الأيديولوجيا في الدفاع عن مصالحها ومكاسبها ويقي الحزب قوياً بين تلك المؤسسات ولو أنه فقد زخم العقائد ويريقه التعبوي.

والصين المشغولة بالتحولات الداخلية وصراعات السلطة مهتمة أيضاً بالمشاركة في صياغة النظام العالمي الذي يتكون بشكل يتناسب مع وزتها. ويمكن إدراج عدد من الملاحظات التي ستحكم علمية التطور في الصين كما يلي :

- إلى أي مدى يستطيع الحزب بعد السقوط الأيديولوجي وال الحاجة إلى إيجاد خطاب جديد، أن يحافظ على قوته من خلال العمل على الإصلاح الاقتصادي، دون أن يقوض ذلك الإصلاح بواسطة القوى الاجتماعية الجديدة التي يفرزها سلطة الحزب مستقبلاً. فالقيادة الصينية أسيّرة هذه المفارقة.

- ازدياد الفروقات الاقتصادية بشكل كبير على الصعيد الداخلي بين المدن المحظوظة مثل شانغي وغوانغزو من جهة والداخل الفلاحي من جهة أخرى، ويزيد في تعمير التوتر الاجتماعي عامل التضخم وبروز طبقة رأسالية.

- قد تكون الأهمية الاستراتيجية للصين الشعبية بالنسبة للولايات المتحدة قد تراجعت كموازن للاتحاد السوفيتي بعد انهيار هذا الأخير. ولكن الصين صارت القوة العسكرية الرئيسية في أي ميزان قوى في آسيا. والمطلوب إما إحداث توازن من الخارج مع الصين أو اتباع سياسة تهدئة وتوثيق العلاقات معها بغية التأثير في ميزان القوى الإقليمي وحفظ استقراره.

- إن مصدر تهديد الاستقرار الداخلي في الصين قد يأتي من ازدياد الفروقات الاقتصادية في ظل بقاء مناطق خارج عملية التنمية أكثر مما يتأتى هذا التهديد من غياب الديمقراطية أو وجود قوى تطالب بالديمقراطية.

- التوجه الناشط لبناء الصين الكبرى التي تضم تايوان وهوغ كونغ وهذه ستعود إلى الصين عام ١٩٩٧ مع الحفاظ على خصوصية معينة في حين تعمل الصين بواسطة سياسة «العصا والجزرة» على محاولة استيعاب تايوان. ويلاحظ ازدياد الاعتماد المتبادل على الصعيد الاقتصادي بين هذه الأطراف الثلاثة.^(٥٣)

- وبالرغم من غياب الحدة الأيديولوجية التي طبعت الخلافات الصينية الغربية في الماضي واحتزال الصراع على الصعيد الفلسفى إلى قضايا حقوق الإنسان، فإن هنالك خلافات مستمرة مع الولايات

عالم الفكر

المتحدة ازدادت تعقيداً مؤخراً بسبب النشاط النووي الصيني. و مجالات الخلاف كبيرة و تعكس حسابات المصالح الاستراتيجية الصينية، التي لا يمكن إخضاعها للتوجه الأمريكي ومن هذه المجالات كامبوديا و تسلیح کوريا الشماليّة و سياسة بيع السلاح إلى كل من إيران و باكستان مثلاً و العمل على الحصول على تكنولوجيا عسكرية متقدمة من روسيا وإسرائيل. فعملية بناء القوة العسكرية الصينية ما زالت مستمرة. وتقول مصادر المخابرات الأمريكية أن الإنفاق العسكري زاد بنسبة ٦٠٪ من عام ١٩٨٨ في الصين وهي تصطدم بالسياسة الأمريكية كما تصطدم بها أيضاً على الصعيد الإقليمي في نطاق إقامة (٤٥) تحالفات معينة تشكل مصدر قلق للولايات المتحدة.

- و تناول الصين جاهدة تنويع علاقاتها الاقتصادية مع دول العالم و محاولة صياغة علاقات دولية جديدة على أساس المصالح الاقتصادية مع الدول التي كانت ترتبط معها بعلاقات أيديولوجية أو تسلیحية من منطلقات أيديولوجية أيضاً.

- و تناول الصين أيضاً أن تقدم نفسها كنموذج ناجح للتنمية لدول الجنوب وأن تكون قطبًا لهذه المجموعة بغية بلورة سياسة تعاون اقتصادي تساعد في تحسين التفاوض مع دول الشمال.

- وخلاصة القول أن الديمغرافيا والصين تعد حالياً أكثر من مليار و مائتين مليون إنسان و القدرات النووية و برنامـج التسلح الناشـط و العـضـوـيـة الدـائـمـة في مجلس الأمـن و النـجـاح الـاقـصـادـي الدـاخـلـي ، كلـها عـوـاـمـل تـسـعـمـ للـصـينـ بـأـنـ تـكـوـنـ قـطـبـاـ عـالـيـاـ فـاعـلـاـ فيـ صـيـاغـةـ نـظـامـ جـدـيدـ.

اليابان

تعيش اليابان أزمة البحث عن دور يتناسب مع قدراتها الاقتصادية الكبيرة مع تصاعد أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في صياغة العلاقات الدولية. فسياسة الانكفاء والوقوف وراء الولايات المتحدة و تقويل سياسات هذه الأخيرة في الأزمات الدولية وهي السياسة التي انتهت جتها اليابان خلال الحرب الباردة صارت عرضة للانتقاد في أوساط المؤسسة الحاكمة. وأخذ الحوار يدور حول ضرورة بلورة «سياسة سلمية ناشطة وإنجذابية». والتوصيف هو ما توصل إليه تقرير أعدته مجموعة من الشخصيات وعرف بتقرير «أوزاوا». نسبة إلى رئيس المجموعة الذي كان الأمين العام للحزب الحاكم. ويطرح التقرير للمرة الأولى إمكانية تعديل المادة التاسعة من الدستور أو إعادة تفسيرها للسماح باشتراك القوات اليابانية في عمليات حفظ سلام دولية، وقد أثار التقرير جدلاً حول بعض المحرمات في السياسة اليابانية مثل مستوى التسلح ودور القوات العسكرية وكذلك البحث عن دور دولي دون التخوف من الاتهام بإعادة عسكرة المجتمع الياباني، وهو اتهام يوجه دائماً إلى اليابان في محيطها المباشر المترافق بالتاريخ الإمبراطوري الياباني ويقول ياسوهiro ناكاسون رئيس وزراء اليابان السابق إن علينا أن نتخطى العوائق القانونية ونهيء للاشتراك بشكل كلي في الجهود الدولية المستقبلية للحفاظ على السلام. (٥٥)

وفي هذا السياق يظهر الإصرار الياباني على الحصول على عضوية دائمة في مجلس الأمن للمشاركة في شكل أكثر تناسباً مع وزن اليابان في صناعة القرارات الدولية كما يظهر أيضاً التوتر الحاصل في إطار العلاقة الاستراتيجية التي تربط اليابان بالولايات المتحدة. وما يسمح للإليابان بهذه «الجرأة» الجديدة هو غياب الخطط السوفيتية وال العلاقات الجيدة التي استطاعت اليابان أن تبلورها مع الصين الشعبية.

— عالم الفكر —

وبأي انتهاء الحرب الباردة وسقوط المفاهيم التي كانت سائدة في إطارها ليعيد طرح مفهوم الاتباع إلى الغرب في اليابان خاصة بعد سقوط المفهوم الاستراتيجي لهذا الغرب، وأمام استمرار المفهوم الثقافي الأوروبي النشأة لهذا الغرب يصبح الحديث جائزًا عن يابان خارج هذا الغرب الثقافي بقيمها ومفاهيمها ويعود التركيز على النموذج الياباني المختلف والقائم على القدرة على التحدي والتكيف مع متطلباته من جهة، مع الحفاظ على التقاليد اليابانية التي تثمن الجماعة على حساب الفرد من جهة، وهو ما يميز النظام الرأسمالي الياباني عن النظام الغربي والأمريكي بشكل خاص.

وتواجه اليابان إشكالية ذات مصدر أمريكي، فالإقبال تحركت في الماضي لزيادة نسبة موازنتها العسكرية والقيام بدور أكثر فاعلية وظهورها في محطة المباشر حفاظاً على خطوط الملاحة أو خطوط نقل النفط وذلك بناء على تشجيع الولايات المتحدة لتولي هذه المسؤولية في محيطها المباشر وتتفق اليابان اليوم في مواجهة قلق أمريكي من توجه يهدف إلى زيادة هذا الدور وتحطي المستوى الإقليمي ليصل إلى المستوى العالمي.

كما أن اليابان التي أنشأت علاقات اقتصادية وثيقة مع النمور الأربع والدول الواقعة في محيطها المباشر كما يدل على ذلك حجم الاستثمارات اليابانية في هذه الدول وكذلك حجم التبادل التجاري معها تشعر من جهة أخرى بمخاوف هذه الدول من تصاعد الدور الياباني.

ويأتي الاعتذار الرسمي الذي قدمه رئيس وزراء اليابان الجديد موريهيرهوسوكاوا عن السياسة العدوانية لبلاده خلال الحرب العالمية الثانية ليساعد في تخفيف التوتر والحد من القائمين في المحيط الآسيوي لليابان تجاه هذه الأخيرة. ويبيّن هنالك مصدر إقليمي رئيسي وراء اهتمام اليابان بتطوير قدراتها ويتمثل في السياسة النووية لكوريا الشمالية وانعدام الاستقرار في روسيا وبداية تخفيف الالتزام العسكري في تلك المنطقة من آسيا وهو ما يلقى على اليابان أعباء دفاعية كبيرة في ظل اختلال التوازن الإقليمي. ويأتي تردد اليابان في إعطاء التزام غير مشروط في التوقيع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية التي سيجري تجديدها عام 1995 ليلىق الشك على النوايا اليابانية خاصة وأن وزير الخارجية الياباني السابق كابون موتوكو قد صرّح بأن على اليابان أن تكون مستعدة للنظر في تطوير أسلحة نووية إذا فعلت كوريا الشمالية ذلك^(٥٦).

ولكن كما استطاعت اليابان أن تخطي عقدة المكان، المتمثلة بصغر المساحة والبعد، لتركز على الصناعة التكنولوجية المتقدمة وسياسة تصدير هجومية فلابد أن تتغلب مع الوقت على عقدة الزمان ومعالجة الرواسب العالقة في محيطها تجاهها ويدعو رئيس الوزراء الجديد في هذا السياق إلى ما يشبه ثورة فكرية فيها يتعلق بالفهيم «السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية» السائدة، ويقول إن اليابان بحاجة إلى افتتاح ثالث^(٥٧).

وإذا كان غياب الخبرة التاريخية بمثابة عامل سلبي في علاقات اليابان مع المناطق المختلفة في العالم، فإن غياب الصورة الاستعمارية لليابان في تلك المناطق بعيدة عن المحيط المباشر لطوكيو وبروز صورة الدولة المنحة للمساعدات وكذلك صورة نموذج التحدي الناجح والخلائق، يشكل هذا كله عوامل جذب لبناء علاقات قوية على أساس التعاون والتبادل الاقتصادي بين اليابان وهذه المناطق. وتستطيع اليابان بالطبع من أجل تدعيم وجودها في هذه المناطق وتوظيفه سياسياً واقتصادياً استخدام نفوذها المتزايد في مؤسسات التنمية والاقراض الدولية.

ـ عالم الفكر

روسيا :

تشكل روسيا التي يصلح تسميتها «برجل العالم المريض» العقدة الرئيسية في إعادة بناء نظام عالمي جديد. فإذا كان سقوط الاتحاد السوفيتي شكل نقطة التحول بين نظامين فإن الشكل الذي سترسو عليه روسيا بعد انتهاء التمثيلات التي تعيشها وبرورة الخروج من هذا الوضع الانتقالي يمكن أن بدرجة كبيرة الشكل الذي سيستخدمه النظام العالمي الجديد.

روسيا تعيش وضعًا وصفه رئيس الحكومة في أغسطس الماضي بأنه توازن غير مستقر^(٥٨) وحجم المساعدات التي أقرتها «الدول السبع» في طوكيو في إبريل الماضي والتي بلغت ٤٤٣ مليار دولار^(٥٩) تدل على ضخامة المشكلة وحيوية المصلحة التي يمثلها الاستقرار في روسيا لدول الشمال.. ولو أن هذه المساعدات لا تدل قطعاً على الفترة الزمنية الضرورية للوصول إلى هذا الاستقرار إذ بالرغم من أهمية المساعدات المالية فإن هناك أبعاداً أخرى للمسألة الروسية مطلوب معالجتها للولوج إلى الاستقرار ومن غير المستبعد أن تأخذ الأزمة ذات الأبعاد المختلفة والمتباينة في روسيا عنواناً معيناً في كل مرحلة من مراحل تطورها. إذ قد يطغى في مرحلة معينة وجه خاص مثل الصراع الدستوري ينفي ولا يلغى الأوجه الأخرى كما حصل في الأسبوع الأول من أكتوبر عندما انفجر صراع دستوري في مظهره ومتشعب في مصادره ومصاميته بين الرئيس والبرلمان..

ويمكن إدراج التحولات الروسية تحت عناوين خمسة^(٦٠):

أولاً: التحول من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي على الطريقة الغربية وإلى جانب مقاومة هذا التوجه من قوى لها مصلحة في الحفاظ على الأمر القائم ومنع التغيير فإن الصعوبة في التغيير تعود إلى سببين أساسين أولهما غياب ثقافة ديمقراطية في مجتمع انتقل من نظام قيصري سلطي إلى نظام الحزب الواحد، وثانيهما الانشغال من مخاطر الدخول في فوضى سياسية تشهد صراعات على السلطة وتشل قدرة القيادة السياسية على إيلاء الاهتمام لأمر حيوي وهو إصلاح الاقتصاد.

ثانياً: التحول من نظام اقتصادي موجه إلى نظام اقتصاد السوق. والمطروح في هذا السياق بين الذين يؤيدون التحول هو السرعة التي يجب أن يجري بها ذلك وبعض يدعوه إلى سياسة الصدمات ذات الأكلاف الاجتماعية والمخاطر السياسية الجمة وبعض الآخر يدعو إلى سياسة تدريجية في حين أن قلة الموارد المتوفرة لمواكبة التحول والمسائل الضاغطة في هذه المرحلة تخلق هذا الاضطراب والتخبيط^(٦١).

ثالثاً: التحول من العقلية الإمبراطورية أو منطقة القيمة كوريث شرعى لروسيا القيصرية وللاتحاد السوفيتي الشيوعي إلى محاولة بلوغ منطقة «دولة كبرى أخرى» والمطلوب نوع من التطبيع النفسي للمؤسسة السياسية الجديدة للقبول بدور يتناسب مع الواقع الروسي المتغير ويشكل هذا الوضع التأزم وضرورة التكيف مع المعطيات الجديدة مصدراً أساساً لتفجير المشاعر الوطنية الحادة وهو ما يؤدي إلى سياسات قد تحمل توتركاً في العلاقات مع دول التركيبة السوفيتية بشكل خاص أو مع المحيط الدولي بشكل عام. ويفوزي هذا التوتر الشعور بأن المصالح الروسية التقليدية لا تؤخذ بعين الاعتبار وقد ظهر ذلك بالخصوص في الموقف الروسي من أزمة البوسنة والهرسك نتيجة التأييد التلقائي الروسي للصرب والذي يجد أساسه في علاقات استراتيجية

عالم الفكر

تاريجية، كما ظهر في معارضه توسيع الحلف الأطلسي ليضم دول أوروبا الشرقية سابقاً وهو موقف يدعمه العسكري في موسكو ولكن له أساسه الجيوسياسي في التراث الروسي.

رابعاً: التحول من الاقتصاد العسكري مع ما أفرزه من قوى اجتماعية مسيطرة في الداخل ووضع عزيز في العلاقات مع الخارج إلى بناء الاقتصاد المدني. ويثير هذا التحول تحالف المؤسسة العسكرية التي قد تجد لها حليفاً موضوعياً في التيار القومي. زد على ذلك أن روسيا بالرغم من برنامج الدعم الأمريكي للمساعدة في هذا التحول ما زالت تتبع سياسة ناشطة في بيع السلاح ويقترح أحد مستشاري الرئيس يلتزم في هذا الصدد أن يجري تخفيض سعر السلاح وبيعه بكميات أكبر وهو ما يعطي مردوداً يصل من ١٠ إلى ١٢ مليار دولار سنوياً في تقديره^(٦٢).

خامساً: التحول من القطب العالمي الآخر في نظام ثنائي القطبية إلى قوة كبرى أخرى ويدوّن سياسة اللحاق بالولايات المتحدة وما لقيته من معارضة في الداخل بعضها مبدئي وبعضها الآخر مصدره «قومي» أو استراتيجي أخذت تختلف من سرعتها وبدأت موسكو بمحاولة إعادة رسم سياستها الخارجية من منطلقات لاتلاقى كلها بالضرورة مع الموقف الأمريكي مثلها يدل على ذلك مثلاً معارضه فرض العقوبات على ليبيا، التميز عن الغرب، في موقف حديد من العراق. سياسة بيع السلاح إلى إيران والصين الشعيبة. فهناك محاولة لرسم مسار لسياسة خارجية يبدو أنه يخضع لتجاذب بين «الأمريكية» و«الاستقلال».

ومن غير المستبعد قبل أن يستقر الوضع في روسيا أن تمر هذه الأخيرة أيضاً بمزيد من التوتر ومحاولات التفتت من الداخل ولكن مستقبل روسيا يجد أمامه ثلاثة احتمالات أولها: القيام بلعبة الموازن Balancer في إطار دول التركمة السوفيتية ويعطيها ذلك العديد من المكاسب في محيطها المباشر ويطلب هذا الدور التدخل لوقف نزاعات بين هذه الدول الجديدة ولوقف نزاعات داخلية تواجهها. وثانيها: إقامة حلف بقيادة روسيا للدول السلافية يكون ذات وزن أساسي على الساحة الأوروبية إذ قد يضم لاحقاً صربيا وبلغاريا وهو الاحتمال الأبعد ويقوم على إعادة صياغة علاقات كونفدرالية على أساس تعاون اقتصادي وأمني بين روسيا ودول التركمة السوفيتية وذلك بعد أن يهدأ غبار التفجر الوطني والاستقلالي ليكون حافزه الرئيسي عدم القدرة على معالجة المشاكل الاقتصادية المستعصية بشكل منفرد وال الحاجة وبالتالي إلى انتهاج سياسة تعاون إقليمي قد تبدو طبيعية مع الاطمئنان إلى ترسيخ الدول الجديدة واستقرار علاقاتها الخارجية ووضعها الداخلي.

والحديث عن نظام متعدد الأقطاب يقودنا إلى إدراج الملاحظات التالية:

- إن هذا النظام الذي يبدو أنه خامسي الأقطاب قد يتتحول في المستقبل إلى سادسي القطبية مثلاً في حال انضمت إليه الهند.

- في ظل غياب العامل الإيديولوجي الحاد، لن تكون هنالك تحالفات ثابتة أو قوى مسيطرة بل سيقوم هذا النظام على تشابك المصالح وتتقاطعها مما يحدث تحالفات حسب التضاريا أو الأسواق الوظيفية القائمة.

- يبقى المسرح الرئيسي لنشاط هذه القوى في محيطها الإقليمي المباشر حيث قد تحاول أن تتفق هذا المحيط تجاه الخارج وذلك لصلحتها ثم تتجه للتنافس مع القوى الأخرى في الأنظمة الإقليمية «الحرة» أو التي لا ترتبط كلها بقوى كبرى.

ـ عالم الفكر

- يقدر ما تستطيع هذه الأقطاب من توثيق علاقتها مع الأطر الإقليمية الناشئة أو المتعددة بقدر ماستطاع أن تقدم في التنافس على الأقطاب الأخرى .

- يبقى ان هذا النظام مرشح للتحول إلى نظام ثلاثي الأقطاب القاري فيما لو تحققت جملة من العوامل يدو أن بعضها أخذ في التبلور وفي دفع النظام في ذلك الاتجاه .

النظام الثلاثي الأقطاب القاري

إن نظرة سريعة إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية وهيكل تحركها واتجاهاتها خاصة من حيث حجم هذه الاتجاهات تقود إلى ملاحظتين أولهما أن هناك بداية لنظام هيمنة مثلث PAXTRIADICA وهو حسب البعض يأتي في السياق التاريخي لنظم الهيمنة البريطانية ثمالأوربية والأمريكية . فعل سهل المثال هناك ٩٢٪ من أصل ٤٢٠٠ تحالف استراتيجي بين الشركات العالمية في الثانينيات عقد بين أطراف «المثلث»^(٦٣)، وثانيها ازدياد حجم المبادرات التجارية ضمن كل مجموعة يتمي إلها كل قطب .

ومرد هذه، التوجه لقيام كل من الولايات المتحدة واليابان والجماعة الأوربية بدور القطب القاري ، عوامل عديدة يمكن إدراجها كما يلي :

- بروز الإقليمية الجديدة كمستوى ناشط وفعال في السياسة العالمية «ما بعد الحرب الباردة» وتشمل ورشات البناء الإقليمي الاقتصادي والأمني الحراري في العالم ويشجع هذا الاتجاه غياب الثنائية القطبية ، التي كانت تضغط لمنع تبلور هذه الأطر، إذا لم تكن مرتبطة بها أو تدور حولها . كما يدفع في هذا الاتجاه أيضا ازدياد السياسات الخفائية حدة وبروزا والتغير الذي أصاب مفاوضات جولة الأوروغواي وعدم حصول نتائج ملموسة لقمم الدول الصناعية . ويدفع بالاتجاه ذاته أيضا قناعة تبلورت عند الدولة الوطنية ، حيث إن حل كثير من مشاكلها يجب أن يتم على مستوى أشمل من المستوى الوطني .

- محاولة كل من هذه القوى تحصين ذاتها في محيطها المباشر . فالجماعة الأوربية مثلا نجحت في إقامة أكبر منطقة تجارة حرة مع انضمام «الاقنا» بدولها السبع إذ تمثل هذه المنطقة ٤٦٪ من التجارة العالمية كما أن الجماعة على أبهة استقبال أعضاء جدد بشكل تدريجي وعدد المرشحين للدخول يزداد حتى انه قد يشمل في المستقبل كل الدول الأوربية ولو أن ذلك لا يعني بالطبع الاستعداد لقبولها إذا لم تتوفر شروط معينة . ويمكن قول الشيء ذاته عن تبلور منطقة التجارة الحرة في أمريكا «النافتا» حتى يلاحظ ازدياد حجم التجارة بين الولايات المتحدة وكل من كندا والمكسيك ثم تحول الولايات المتحدة إلى محاولة إحداث علاقات اعتماد متبدال أكثر وثائق مع دول أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية ويساعد على ذلك التحولات السياسية والاقتصادية الحاصلة في هذه الدول والتي تشجعها الولايات المتحدة وكأنها الأخيرة تلبس مبدأ مونرو ثوبا اقتصاديا . وفي آسيا يلاحظ ازدياد حجم الاستثمارات اليابانية في دول منظمة دول جنوب شرق آسيا وكذلك ازدياد حجم التبادل التجاري الياباني مع هذه الدول ومع الصين الشعبية وأيضا مع التمور الأربع، ويدرك تقرير للبنك الدولي أن اليابان أخذت تحتل مكان الولايات المتحدة كالشريك الأساسي في تنمية شرق آسيا .^(٦٤)

عالم الفكر

- ما أشرنا إليه سابقاً من أن سقوط العدو الاستراتيجي لخلفاء الأمس الأميركيين قد رفع الضغط عنهم وغير مجرى اللعبة السياسية وديناميتها ويرزق التفاصيل الاقتصادي ليحل مكان التلازم الاستراتيجي بينهم وهو ما أوجد نوعاً من الحرب الباردة الاقتصادية.

- استمرار المسائل العالقة والتي تشكل مصدر توتر بين هذه الأقطاب وهي مشاكل هيكلية قبل موضوع العجز التجاري الأميركي في العلاقات مع اليابان والخواجز الجمركية اليابانية في العلاقات بين هذه الأخيرة والجماعة الأوروبية وفتح الأسواق والسياسة الزراعية رغم الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والجماعة الأوروبية وقد أدى هذا كله إلى إعطاء حواجز لكل طرف لتحصين موقعه الإقليمية.

وفي تقديرنا أنه بقدر ما يحدث تقارب ياباني صيني، وتندمج الصين في الاقتصاد العالمي، وبقدر ما يجسم الموقف في روسيا وتجهه هذه إلى أوروبا، بقدر ما قد يشتد التناقض مستقبلاً على كافة الأصعدة بين هذه الأقطاب القارية الثلاثة ويزداد التناقض على إقامة مناطق نفوذ اقتصادية فيها بينما في المناطق النامية. ويزيد من احتمال تحول النظام من العدديّة القطبية إلى الثلاثيّة القطبية، إن كلّاً من الولايات المتحدة في القارة الأمريكية والثاني الألاني الفرنسي في أوروبا وكذلك الثنائي الياباني الصيني مستقبلاً، يتمتعون بأقطاب قارية بقدرات هائلة ودينامية كبيرة للتعبئة على الصعيد الإقليمي وللتخاصم على الصعيد العالمي.

المواضيع

The Jakarta Message. A Call for Collective Action and the Democratization of International Relations. Jakarta: Nac 10/(1) Doc 12, 1992.

Interaction Council, The Search for Global Order: The problems of Survival (Petersberg, 7-8 January 1992), p. 1. (٢)

Zbigniew Brzezinski, "Order, Disorder and U.S. Leadership", Washington Quarterly, Spring 1992, pp. 5-13. (٣)

Pierre Hassner, «Beyond Nationalism and Internationalism : Ethnicity and World Order», Survival, vol. 35, No 2, (٤) Summer 1993, p. 53.

(٥) من أهم ما كتب في هذا الموضوع الكتاب التالي:

Jean-Yves Carfantan, Le Grand Desordre du Monde, Paris, Seuil, 1993.

Un Entretien avec Pierre Hassner, Le Monde, 27 Octobre, 1992, p. 2 (٦)

The Guardian, 27 March, 1991, p.3 (٧)

Owei Harries, "With the cold war over, West is no longer west", International Herald Tribune, (IHT), 1st September, (٨) 1993, p. 6.

"New Doctrine for the G7", Financial Times, 26 September, 1993, p. 10. (٩)

Carfantan, op. cit., pp. 54-55. (١٠)

Buzan, "New patterns of Global Security in the Twenty First Century" International Affairs, Vol. 67, 3, July 1991, p. (١١) 440.

و كذلك

Paul Johnson, Colonialism's Back and Not a Moment Too Soon, the New York Times, April, 18, 1993

(١٢) حول هذا الموضوع انظر مقالتنا

ناصيف حتّي، «الدولة القومية بعد انتهاء الحرب الباردة» الحياة - ٢٠ ميابير ١٩٩٢ ، ص ١٤ .

(١٣) IHT, 20 August, 1992, p. 5

William Pfaff, The Wrath of Nations (New York, Simon and Shuster, 1993), p. 13. (١٤)

The New York Times, 7 February, 1993. (١٥)

Renée de Nevers, "Democratization and Ethnic Conflict," Survival, Vol. 35, N. 2, Summer 1993, pp. 31-48. (١٦)

Anthony Lewis, Where will we put the Next Three Billion? IHT, 20-21, February, 1993, p. 4 (١٧)

(١٨) الثورة العالمية الأولى: تقرير نادي روما ص ٥٠ (مذكرة: ترجمة مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٢).

Carfantan, op. cit., pp. 61-68 (١٩)

Paul Kennedy, Preparing for the Twenty First Century (London: Harper Collins, 1993), p. 12. (٢٠)

Interaction Council, op. cit. p. 4 (٢١)

Robert S McNamara, Yes, Do our Best to Return to a Nonnuclear World, IHT, 24, February 1993, p. 6. (٢٢)

Aspects Economiques du Déarmement: le Déarmement en tant qu'Investissement (New York: UNIDIR, 1993), p. 83. (٢٣)

Max Singer, Zones of Peace, Zones of Turmoil: A new Order of Hope, IHT, 2 September, 1993, p. 4. (٢٤)

Richard E. Steinberg, et al, Debt Reduction and North-South Resource Transfers to the Year 2000 (Washington D C.: (٢٥)

Overseas Development Council, 1992, p. 1)

Le Salut sans le FMI (Interview), Jeune Afrique N1646, 23-29 Juillet 1992, pp. 30-33. (٢٦)

IHT, 30 August, 1993, pp. 1 and 9. (٢٧)

Francis Fukuyama, The End of History and the last Man. New York: The Free Press, 1992. (٢٨)

Samuel Huntington, The Clash of Civilizations? Foreign Affairs, Summer 1993, pp. 22-49. (٢٩)

و أيضاً George Yong-Boon Yeo, «Cultures in Competition» IHT, 18 February 1993, p. 4.

James Walsh, «Asia's Different Drum» Time, 14 June, 1993, pp. 48-51 (٣٠)

(٣١) يقول رئيس وزراء سنغافورة السابق لي كوان يوني في رده على سؤال حول نموذج آسيوي للتنمية إن لنا أرضية مشتركة.

le Monde, 12 Juin, 1993, p.4.

و تليها ثقافياً يركز على المصلحة العامة و يضعها فوق مصلحة الفرد و يقول إن لنا وصعا سيكلوجيا مختلفة أيضاً.

Charles Krauthammer, The Unipolar Moment: in Rethinking America's Security Beyond the Cold War ed. Graham Allison and Gregory, F. Treverton (N.Y. , W.W Norton and Company, 1992). pp. 295-306.

عالم الفكر

- Joseph Nye, *La Guerre du Golfe et l'intérêt national American*, *Liberation*, 2 Aout, 1991, p 5 (٣٣)
Joseph Nye, *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*, N Y : Basic Books, 1990 Paul Kennedy, *The (٣٤) Rise and Fall of the Great Powers: Economic Changes and Military Conflict from 1500 to 2000* N.Y., Random House, 1987.
- Commentary, March 1992. (٣٥)
- Stephen Rosenfeld, «Multilateralism as a Dodge» *The Washington Post*, 18 June 1993. (٣٦)
Heinz A. J. Kein *The Clinton Doctrine: A New Foreign Policy*, *The Christian Science Monitor*, June 18, 1993 pp 19-20. (٣٧)
The Washington Post, 28 June, 1993. (٣٨)
- Jeane Kirkpatrick, «Clinton does have a Clear Foreign Policy: Just Ask Boutros Ghali» *IHT*, 28-29 August, 1993, p6 (٣٩)
Ronald Asmus, Richard Kugler and F. Stephen Larrabee, *It's time for a New US European Strategic Bargain* *IHT*. (٤٠) 28-29 August 1993, p 6.
- William Pfaff, *Bakers Commonwealth of Democracies* *IHT*, 26 June, 1991, p. 8. (٤١)
United States Information Agency, *Wireless File*, November 12, 1992, p. 6. (٤٢)
- Marie-France Toinet, «Comment les Etats-Unis ont perdu les moyens de leur hegemonic», *Le Monde Diplomatique*, (٤٣) Juin 1992, pp 14-15.
- Adrian Karatnycky, *America is turning inward*, *IHT*, 24 August, 1993, p. 4. (٤٤)
- Alan Tonelson, «Superpower without a sword», *Foreign Affairs* Vol. 72, No. 3, Summer 1993, pp 166-180. (٤٥)
Henry Kissinger, *Clinton and the World*, *Newsweek*, 1 February 1993, pp 12-14 (٤٦)
John Kenneth Galbraith, *The Culture of Contentment* New York: Houghton Mifflin Co., 1992. (٤٧)
Zbigniew Brzezinski, *Out of Control* (N.Y.: Charles Scribner's Sons, 1993) p. 146 (٤٨)
- Philip Cerny «Plurilateralism: Structural Differentiation and Functional Conflict in the Post-Cold war World Order», (٤٩) *Millennium*, Vol. 22, No. 1, 1993, pp 27-51.
- Nicholas D. Kritof, «Deng's Pattern Takes Shape», *IHT*, 20 October 1992, p. 1. (٥٠)
IHT, 28 July, 1993, p. 14. (٥١)
- USIA, *World Bank is upbeat about Chinas progress*. *Wireless File*, 25 March 1993, pp 9 -10. (٥٢)
Barber Conable J.R. and David Lampton «China: The Coming Power», *Foreign Affairs* Winter 1992/93 pp 142 and after (٥٣)
IHT, 31 July - 1st August 1993, p4 (٥٤)
- Yasuhiro Nakasone, *Japan Must End its «One Nation Pacifism»*, *Jerusalem Post*, 22 April, 1991, p. 4 (٥٥)
IHT, 31 July - 1 August, 1993, p.4. (٥٦)
- (٥٧) موريسرو هوسركاوا «الىبان مطالبة بافتتاح ثالث على العالم»، الشرق الأوسط ٨ أغسطس ١٩٩٣، ص ٩ .
(٥٨) الحياة، ٧ أغسطس، ١٩٩٣ ، ص ٦ .
(٥٩) الحياة، ١٦ ابريل، ١٩٩٣ ، ص ٨ .
(٦٠) يعتمد هذا الجزء بشكل كبير على مقالتنا التالية:
ناصيف حتى. «روسيا: صراع على السلطة وعلى المستقبل»، الحياة ٢٦ مارس، ١٩٩٣ ، ص ١٧ .
- Jude Wanniski, "Go-GO Gradualism", *The New York Times*, 1st October, 1993, PA 31. (٦١)
Quoted in Alexander N. Rossolimo «Post-Soviet Nuclear Threats are even Bigger», *IHT*, 15-16 June, 1993, p. 6. (٦٢)
Ricardo Petrella, «PAX TRIADICA... »*Le Monde Diplomatique*, November 1992, p. 32. (٦٣)
IHT, 20-21 February, 1993, p 55. (٦٤)

**الأدب
والعلوم
الإنسانية**

- الرواية الأنثربولوجية بين الواقع الانثوجرافي والخيال الإبداعي
- التفسير الاجتماعي للظاهرة الأدبية: التراث وإشكاليات المنهج
- الدراسات النفسيّة والأدب
- القاريء والنص: من السيميوطيقا إلى الهيرميونوطيقا
- السقوط والخلاص : قراءة في رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ

تحرير وتقديم: د. شكري محمد عياد

الأدب والعلوم الإنسانية

د. شكري محمد عياد*

تهيد

مهمة «المحرر الضيف» تحصر في أنه يقترح الموضوعات والكتاب ويتابع إنجازها ثم يكتب لها «تمهيداً» ما .

مهمة تبدو هينة، وهي كذلك حقا إذا لم يواجه «المحرر الضيف» باعتذار متأخر عن أوانه، فيكون عليه أن يعتذر بدوره لرئيس التحرير، وقد يضطر أيضاً إلى أن يعدل خطأ العدد. ولكن الأمور تستقر أخيراً على أي حال، وعندما يجلس «المحرر الضيف» ليكتب التمهيد، يجد نفسه إنساناً سعيد الحظ، لأن أمامه مجموعة ثمينة من المواد التي اشتاق إلى أن يقرأها من أفلام هؤلاء الكتاب بالذات، وكأنها كتبت خصيصاً له! وهذه الأنانية أو النرجسية لا يغفرها إلا شيء واحد: أن يكون قد تمثل في نفسه، حين دعا هؤلاء الكرام الكاتبين، شوق جميع القراء المهتمين.

ولعل المهتمين بالأدب أكثر عدداً من المهتمين بالعلوم الإنسانية. فالآدب في ثقافتنا ينصرف إلى كل كتابة من شأنها مجال النفس، أو إمتعاع العقل، هكذا تدل الكلمة باشتراقها وبقبوها العام، ونظيرتها في اللغات الأوربية مشتقة من «الحرف» ومرتبطة، صوتاً ومعنى، بفعل القراءة، وفعل القراءة للذات القراءة لا يقصد به إلا مجال النفس أو إمتعاع العقل. أما «العلوم الإنسانية» فحداثة الميلاد، لم تبرغ من دوحة الفلسفة - أم العلوم - إلا منذ قرن ونصف القرن تقريباً. وقد سلكت مسلك العلوم الطبيعية في الابتعاد عن كتف الأم، ولم تكتف بمحاولة الفهم. أو الضرب في جنبات المجهول في الأرض والسماء، بل توخت أغراضها عملية في علاقة الإنسان بالإنسان، واصطنعت من الوسائل لتعيين الظاهرات الاجتماعية وتحليلها وقياسها واكتشاف العلاقات بينها إجراءات شبهة بتلك المتبعة في العلوم الطبيعية. وطبععي أن يكون المستغلون بهذه العلوم الإنسانية فئات من المتخصصين.

* أستاذ سابق بآداب القاهرة، صاحب مؤلفات هامة في النقد، وحاصل على جائزة الدولة التقديرية للأدب عام ١٩٨٨.

عالم الفكر

ولكن الإمساك بـ«الإنسان» ليس بالأمر السهل، وأية ذلك أن التنبؤ بسلوك فرد ما، أو جماعة ما، ينطوي — إذا تحدثنا بلغة العلم — على نسبة عالية من احتمال الخطأ. أما إذا نظرنا إلى المسألة بمنظار التأمل الفلسفى فقد يمكننا القول بأن مشكلة الحضارة المعاصرة هي الاختيار بين طريقين لـ«صنع القرار» (ذلك على جميع المستويات: من مستوى الفرد العادى إلى مستوى الدولة العظمى): فإما أن يتتخذ القرار بناء على «تقديرات علمية» خالصة، وإما أن توضع مع هذه التقديرات، أو قبلها، معايير مطلقة قد نسميتها الحق أو العدل أو الأخلاق أو الدين. وقد يقول «العلميون» الخلص: إن العلوم الإنسانية بوسائلها في القياس والتحليل لا تزال في طور النشأة، وإنها حرية أن تبلغ — يوماً ما — ما بلغته العلوم الطبيعية من دقة وإحكام. وهذه حجة وجيهة، ولكن قبولاً ينطوي على مخاطرة كبيرة، قد تكون نتيجتها فتاء البشرية، فلا أحد يجهل أن الخيار الذي أشرنا إليه لن يدوم طويلاً، فإذا تكررت القرارات الخطأءة، اعتقاداً على «العلم» المظنون، فقد يعجز «العلم» عن إصلاح أخطائه. وما أظنني أبالغ إذا قلت إن العالم يزداد اقترباً من هذه «اللحظة الحرجة» يوماً بعد يوم. والأمثلة واضحة للعيان، ابتداءً من مرض «الإيدز» إلى فظائع الحروب المحلية والأعمال الإرهابية التي أوجدها التقدم العلمي بما استلزم من تناقضات، وغذيها بما ابتكره من أسلحة، ثم هو اليوم عاجز عن كبح جماحها إلا بأعمال تفوقها فظاعة. وقد لا «يوفق» إلى ذلك دائمًا.

لهذا أشعر، ولعل الكثرين يشاركوني في هذا الشعور، ان استئثار «العلم» بتوجيه الحياة البشرية لم يعدي بمصلحة البشر. ولا شك أن العلوم الإنسانية، ب موقفها المتوسط بين عالم الشعور والوجودان والقيم من ناحية، وعالم التجربة العلمية والإنتاج المادي من ناحية أخرى، قد أصبحت — حتى ولو لم يشعر أصحابها — هي المنطقة التي يجب أن تقرر فيها نتيجة هذا الخيار. ولا أعني — بطبيعة الحال — أن العلوم الإنسانية ينبغي — أو يمكن — أن تخلي عن طموحها العلمي نحو دراسة السلوك الإنساني دراسة منضبطة، ولكنني أعني أنها قد تجد من الضروري أن تعدل مناهجها، وأهم من ذلك — في نظري — أن تقلل من ادعائهما الذي يتجل في اسمها نفسه، وهو أنها السبيل الوحيد المؤتوق لمعرفة الإنسان بنفسه.

وثمة موقف لبعض المشغلين بالعلوم الإنسانية وبعض دارسي الأدب أيضاً، يرى أن الدراسة العلمية للأدب يجب أن تستقل عن الأدب نفسه، أي عن الشعر والثر الفنين، ومعهما الكتابة التي تتناولها مباشرة، والتي نسميتها النقد. وبعض هؤلاء يسقط الحاجز بين النقد والكتابة الفنية، وبذلك تزداد الهوة بين الأدب ودراسة الأدب اتساعاً، لتتصبّع دراسة الأدب قسماً من العلوم الإنسانية: فاما أصحاب العلوم الإنسانية الأخرى، ولا سيما علم الاجتماع وعلم النفس، فكلّاًهما يخضع دراسة الشعر والثر لمناهجه، باعتبارهما نتاجاً اجتماعياً تارة، أو تعبيراً عن كيّفيّات نفسية تارة أخرى. وأما أصحاب «علم الأدب» فيحصرون أنفسهم في دائرة المادة الأدبية، باعتبارها ترتكيبات لغوية، يقصدونها بالتصنيف تارة، وبالتحليل تارة أخرى.

ولتكنا إذا أخذنا «العلم» بمعناه الواسع، الذي يتتجاوز المعرفة المنضبطة عن طريق التجريب وبوسائل القياس، إلى «المعرفة» عموماً، فهل يسعنا أن ننكر أن مجرد «قراءة» الأدب من أجل متاعة العقل وجمال النفس، تتضمن نوعاً من «المعرفة»، معرفة الإنسان بذاته ويمكانه في الكون؟ وإذا كانت

عالم الفكر

هذه «المعرفة» غير قابلة لأن تصاغ في نتائج محددة، من حيث إنها لا تشير إلى «موضوع» محدد، كما تشير الدراسة العلمية للأدب إلى موضوع محدد وهو الأدب، فهل يسمح لنا هذا الفرق بأن نستبعد هذه المعرفة من حقل «العلم» بمعناه الواسع، لمجرد أن وسائلنا العلمية لاستطاع الإحاطة بها؟ بعبارة أخرى: إذا كانت خاصية الأدب هي أنه يشير إلى شيء وراء حدود اللغة، أي وراء حدود العالم الممسوك باللغة، فهل يستطيع دارسو الأدب بل عامة قراء الأدب، أن يتوجهوا هذه الخاصية؟ وأي قيمة تبقى للأدب إذا هم تجاهلوها؟ أليس المتظر، في هذه الحالة، أن ينحدر الأدب إلى إنتاج شكلي محض، أو أن تخترق «المعرفة» الأدية الكلية التي تتجاوز حدود اللغة وحدود العالم، إلى مضمون محدد يمكن أن يكشف عنه علم النفس أو علم الاجتماع، أو أن تكون الدراسة الأدية مزيجاً من هذين العنصرين، ومن ثم يصبح الإبداع الأدبي نفسه محصوراً في حدود فهمنا القاصر للأدب؟

كانت هذه الأسئلة المقلقة تساؤلني عندما أتيحت لي الفرصة لأن أستكتب عدداً من الباحثين حول موضوع الأدب والعلوم الإنسانية. وأحسب - بناء على تجربتي في النقد - أن مثل هذه الأسئلة تشغله الكثيرين من قراء الأدب أيضاً. قد لا يوافقنا الكثيرون - بالطبع - على تعريفنا للأدب هنا بأنه نوع من استعمال اللغة يتتجاوز حدود اللغة، وهو تعريف متواضع لأنّه تعريف بالخاصة، وليس تعريفاً بالمالية، ولكننا نقول إنه تعريف علمي لأنّه مبني على خبرة واقعية بالملادة الأدية، خبرة عبر عنها بلاغيونا القدماء حين تحدثوا عن نوع من التشبيه سمهوه «التشبيه الوهمي» ومثلوا له بالأيات: «طلعها كأنه رؤوس الشياطين» ويقول أمرؤ القيس في وصف السهام: «وسنونه زرق كأنياب أغوال»، وحام حوالها رتشاردز نفسه، وهو الناقد المتأثر بالوضعية المنطقية، حين تحدث عن الاستعارة بأنّها اختراع أو اختراق معنوي يتتجاوز دلالة المستعار منه والمستعار له، وذهب بها السيراليون إلى أقصى مداها حين قصروا فنهم على تحطيم العلاقات «الطبيعية» بين الأشياء والعلاقات النحوية بين الألفاظ.

ولذلك فالسؤال الذي يطرحه دارسو الأدب اليوم، أو ينبغي أن يطرحوه، هو: هل يمكن أن يبني على هذه الخبرة «علم»؟ إذا كان العلم عبارة عن صيغ، تمثل علاقات، ويمكن أن تأخذ شكل قوانين، مستقرة من هذه الخبرة، فإن معرفة نوع «الخبرة» وكيفيتها أو كفایاتها ووسائل تحسينها، هي الشرط الضروري لاستخلاص النتائج منها، وهذه المعرفة هي مانسمية المنهج. وقد كانت دراسة الخبرة الأدية، أو الفنية عموماً، أو الخبرة الجمالية بتعبير أشمل وأدق، ولا تزال، موضوعاً من موضوعات الفلسفة، أي أنها كانت تقوم على التأمل في ذاتها، أو الاستبطان المقتن بملاحظة الموضوع الخارجي، ولكننا في هذا العصر الذي تراجع فيه الفلسفة أمام العلم، أو تراجع نفسها طبقاً لمعطياته، نتساءل: ماذا تستطيع العلوم الإنسانية أن تعطينا لتساعدنا على فهم هذه الخبرة؟ ولانسى مع ذلك أن «الخبرة» أوسع وأعمق وأغمض وأشد تنوعاً من كل محاولة لفهمها. وإذا كانا نولي وجهنا - مؤقتاً - عن الفلسفة القائمة على الملاحظة والتأمل، لنتوجه بأسئلتنا إلى العلوم الإنسانية التي تصطنع وسائل التجريب والقياس، فليس السبب في هذا أن فلسفة الفن «فشلـت» في مهمتها، وإن كانت قد قدمت تفسيرات كثيرة، ومعارضة أحياناً، للخبرة الفنية، فمن الطبيعي أن يكون هذا شأنها إذا لاحظنا خصائص هذه الخبرة، ولكن لأن الفلسفات الفنية على اختلافها تقوم بمحاجرة كبيرة: وهي البحث عن «جوهر»

عالم الفكر

الخبرة الفنية، وهذه المغامرة تنطوي على خطرين: فهي من جهة تفرد خاصية واحدة بمكان الامتياز (المحاكاة أو التعبير مثلاً) وبهذا حاولت بعد ذلك أن تخضع سائر الخواص لهذه الخاصية المتميزة فإن الصورة العامة تظل متاثرة بمزاج الفيلسوف أو بأحوال عصره، وهي من جهة أخرى، وفي سبيل تأكيد هذه الصفة المتميزة، تبني من دائرة الخبرة الفنية ألواناً أو أحوالاً كثيرة يمكن القول إنها تقع على الدرجات الدنيا من سلم القيمة، ولكنها تصنف تحت هذا الجنس من الخبرة. فالعلوم الإنسانية، كفيلة بسد هذا النقص، نظراً لأنها تبني على ظواهر عامة لا على تأملات فردية. فعلم النفس - على سبيل المثال - يمكنه أن يدرس بوسائله المعملية تأثير الإيقاع أو المشاكلة اللغوية، باعتبارهما عنصرين في الخبرة الفنية، مع أن الخبرة الفنية لا تتم بهما، وكذلك تختلف طبيعة الخبرة الفنية - أو التذوق - باختلاف الأنواع الأدبية: فتذوق الرواية الواقعية مختلف عن تذوق الشعر الغنائي: الأول أشبه بجولة في نهار مشمس، والثاني أشبه بهزة باطنية لمنظر برق يلمع، أو بضوء ساطع في ليلة حالكة الظلام، وقد تجعل الفلسفة الفنية إحدى الخبرتين مقدمة على الأخرى، أما علم الاجتماع فإنه يعني بالتنوعين على قدم المساواة، مركزاً جهده في البحث عن العوامل التي أدت - مثلاً - إلى رواج أحدهما أكثر من الآخر، أو الوظيفة التي يقوم بها أحدهما أو كلاهما في مجتمع ما.

ويفضل هذه النظرة الواسعة إلى الخبرة الأدبية بمختلف أنواعها يمكن أن تساعد العلوم الإنسانية «علم الأدب» على بناء متهجه، وسيكون من أولى مهام هذا المنهج ملاحظة الارتباط بين الخبرة الأدبية ومعرفة الحياة الإنسانية، أي أن «علم الأدب» سيحاول بدوره أن يمتد إلى العلوم الإنسانية، ولكن من منطلق الخبرة الأدبية. وليس هنا بالشيء الجديد، فقد كان سنت بيف، رائد الدراسة العلمية للأدب، يقول إن هدفه من هذه الدراسة هو كتابة «تاريخ طبيعي للأرواح»، وفي ذلك الوقت (أواسط القرن التاسع عشر) لم يكن علم النفس أو علم الاجتماع قد وجدا كعلميين مستقلين بموضوعاتهما ومناهجهما عن الفلسفة. فإذا كانت الدراسة الأدبية لم تأخذ شكل العلم حتى اليوم، بينما الذي يلوح لنا أيام كان معرفته دون أن تستطيع القول في وقت من الأوقات إننا عرفناه.

وإذا كانت هذه هي الصفة المميزة للخبرة الأدبية، فهل يمكن أن يبني عليها علم؟ وهل ثمة ضرورة لمثل هذا العلم؟

أعيد القاريء إلى صدر هذه الكلمة

وقد رأينا أن رؤية فلسفية لنص أدبي قد تلقي بعض الضوء على هذه المشكلة الأخيرة. والنص هو رواية «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ، وصاحب الرؤية هو الدكتور حسن حنفي. وقد أراد أن يجرد مقاله تجريدًا تماماً من كل ما عدا المشكلة الفلسفية، وهي في نظره مشكلة «السقوط والخلاص» (وعندى أنها وجه من وجوه الجريئ والمطلق).

ولا غبار على مسلكه هذا ولا تعليمه إيه بأن «الأسلوب الروائي عند نجيب محفوظ أسلوب واضح وسهل وحال من التراكيب المفتعلة». فهل يظن أن التحليل الأسلوبي لا يعرف إلا «التراتيب المفتعلة»، ولا شأن له بالأفكار؟ الواقع أن الدكتور حسن حنفي قام فعلاً بنوع من التحليل الأسلوبي الإحصائي

عالم الفكر

ليدعم فكرته عن وجود أكثر من مفهوم واحد لله في الرواية. وهو يعني على بعض نماذج «النقد الأدبي المهني» أنها تشغل ب التقنيات العمل الأدبي عن مضمونه. وهو محق في ذلك، ولكن هل يكون العلاج ب النقد فلسي تكون مهمته - حسب رأيه - «تحليل المضمون مباشرة دون الوقوف على تحليل الألفاظ، والكشف عن الموضوع وراء اللغة والتركيب اللغوية بالعودة إلى الأشياء ذاتها...». «إلى آخر ما قاله في المقدمة؟

لقد حاول الدكتور حسن حنفي جاهدا أن يقدم عرضا سميسيطيا لرواية نجيب محفوظ، فقرأها في ضوء عدد كبير من النصوص التي تناولت الموضوعات نفسها، وحلل بنيتها الفكرية - لا بيتها الروائية - على أساس الإثنيات البنوية المعروفة: فهناك السقوط والخلاص، وهناك الدين والعلم، وهناك الدين والسلطة السياسية. ثم حاول في ختام مقاله أن يبين أن هذه التقابلات ظاهرية فقط، وأن هناك تقابلات وأحداً أساسيا: الحياة (الحارة) والموت الذي يضع نهاية لكل شيء (ولكن الدكتور حنفي لا يصرح بهذا التقابل تحديدا).

إن الذي يزعجنا أكثر من تدفق الأسلوب في هذه المقالة هو رؤية الدكتور حسن حنفي لمهمة النقد الفلسفية على أنها «العودة إلى الأشياء ذاتها» وأنها «الفهم والتطوير والتغيير» و«مشاركة الروائي في الهدف وبالتالي إعطاء أبعاد جديدة للنص الأدبي». فهذا المزيج من الفلسفة البنوية وفلسفة الظواهر يقهر النص الأدبي حتى يعبر عن أفكار الناقد ونظرته إلى «موضوع» النص، أو إلى «الأشياء ذاتها» لا إلى النص كموضوع للمعرفة من ناحية، وكطريق إلى المعرفة من ناحية أخرى.

ولعل الدكتور حسن حنفي قد نجح في إظهار أن «أولاد حارتنا» لا تهاجم الدين كما اتهمها المتشددون، ولكنه وضعنا أمام مشكلة جديدة، وهي أن بعض النقد الفلسفى لا يبحث عن حقيقة الأدب، بل يبحث عن نفسه في الأدب.

أخذ على النفس والمجتمع يتبعان عن المناهج النظرية ومحاولاً أن يلتحقا بالعلوم الطبيعية التجريبية، فلا يبعد، إذا نجح علم الأدب في تطوير مناهجه، أن يصبح له نوع من التأثير في هذين العلمين، يحقق توازناً واعتدالاً في العلوم الإنسانية بوجه عام، بين النظر والتجربة.

وقد تكون التجربة الفنية في تاريخ شعرنا العربي أقرب إلى الخطفة المفاجئة، بينما هي في الثقافة الغربية أقرب إلى الرؤية الممتدة. ولكننا يجب ألا نبالغ في تأكيد الفروق، كما يجب ألا ننسى أن إلحاد المنظرين العرب على بلاغة البيت قد أهابهم عن النظر في بلاغة القصيدة ككل، أو - من باب أولى - بلاغة القصة أو الرسالة التشرية. وهذين السببين مجتمعين يجب أن يشمل المنهج الأدبي هذين النوعين من الخبرة،

ونحن نعرف - مثلاً - أن الرواية الواقعية الأولى في القرن التاسع عشر قد اقتربت كثيراً من الكتابة العلمية، إذا اعتبرنا التاريخ، بأسلوبيه في تقرير الواقع وتحليلها، والتاريخ الطبيعي، بطريقته في وصف الأحياء، والتمييز بينها، وبيان تأثير العوامل البيئية فيها، النمذجين الأساسيين للكتابة العلمية في الموضوعات الإنسانية في ذلك العصر. إن الرواية البلزاكية يمكن أن تعد تاريخاً اجتماعياً لعصرها، والكثير مما كتبه زولاً يمكن أن يعد وصفاً أنتروبولوجياً - قبل أن يوجد علم الأنثروبولوجيا -

عالم الفكر

لغيرات من قاع المجتمع. على أن النهاذج البشرية التي يصورها كل منها، بين ضغوط اللحظة التاريخية والرغبات الإنسانية الطبيعية، تترك في النفس انطباعاً بأن حياة الإنسان على الأرض ليست إلا مزاجاً تراجيدياً كوميدياً من الاندفاع والخشوع والغرور والقهقهة. وهذا فإن نوع «الرواية الواقعية» يقوم أساساً، في إبداعه وتلقيه، على الخبرة الأدبية.

وفي مقابل هذا نرى الكتابات الأنثروبولوجية، من بذورها الأولى قبل تأسيس هذا العلم إلى أحدث اتجاهاته المنهجية، شديدة القرب من الأدب. فنحن نجد متعة أدبية في قراءة «تحقيق ما للهند» أو «رحلة ابن بطوطة»، لأن الخروج من عاداتنا الفكرية والاجتماعية لنجرب بعض الوقت حياة الآخرين تجربة تهز نفسونا بالدهشة، وتفتح عيوننا على الداخل حين تدفعنا إلى المقارنة بيننا وبين الآخرين، وهذه حالات شعورية شديدة الالتصاق بالخبرة الأدبية. إن المبدأ المهيمن لدى الأنثروبولوجيين الإنجليز على وجه الخصوص من ضرورة الاندماج في حياة الجماعة البشرية التي يدرسها الباحث، هو في الحقيقة جزء من الخبرة الأدبية، لا يمكن تصورها بدونه، وكأن الأنثروبولوجيين استعاروها من هذه الخبرة، كشرط ضروري للمعرفة. ولكن هذه المعرفة، الصميمية، في إطارها الأدبي، ليست «معرفة» مجردة، بل هي بالدرجة الأولى «فعل» نفسى غايته التواصل بين الذاتs والغير. وهنا تكشف لنا الروايات الأنثروبولوجية التي حللها الدكتور أحمد أبو زيد عن موقفين مختلفين: تأكيد الذات في مواجهة الآخر، وتجاوز الذات لرؤى الآخر. على أن هذه الموقف لا تخضع لتقسيمات سهلة وفاصلة. فـ«الآخر» ليس نمطاً واحداً، وـ«الذات» أيضاً ليست صنفاً واحداً، وتبادل الموقف أمر ممكن بل طبيعي، فالذات «آخر» بالنسبة للأخر، والأخر – على العكس – ذات لها موقفها من الآخرين. والنهاذج القليلة المتقدمة التي يحملها الدكتور أحمد أبو زيد تشير إلى هذا النوع، وربما كانت رواية «قمر الفتى ذي الدثار»، وهي لكاتب من جنوب إفريقيا، عملاً نموذجياً في تصويره لموقف إنسان متهم إلى حضارة بدائية من حضارة الرجل الأبيض، على عكس ما كرسه عقود كثيرة من الدراسات الأنثروبولوجية التي قام بها غيريون لحضارات بدائية. لاشك أن مثل هذا العمل أهمية علمية كبيرة في دراسة التغير الحضاري من وجهة نظر إنسان يعاني هذا التغير، ولكن له أيضاً قيمة فنية لا تقل عن هذه لأن هذه المعاناة في ذاتها، أي يصرف النظر عن نتيجتها، هي تجربة إنسانية عميقة لما تطوي عليه من مشاعر «الاتصال والانفصال» التي نعدها من خواص الخبرة الأدبية. وإذا كان لهذه المجموعة من الخبرات دلالات مهمة أيضاً على مستوى التحول التاريخي الشامل في عالم اليوم، من الهيمنة (المركبة الأوربية) إلى المشاركة (الوحدة العالمية) فإن لها أيضاً انعكاساتها على مستوى المنهج، في كل من الأنثروبولوجيا والأدب المقارن.

وليس من السهل وضع الحدود بين الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع، وإن كان من الممكن أن يقال إن الفرد يدرس مثلاً لحضارة، أي لمجموعة من القيم الفكرية والسلوكية التي يتمسك بها مجتمع ما، كما يدرس بما هو وحدة داخلية في مجموعة من المؤسسات التي ينظم بها المجتمع حياته. فالوضع الأول هو الغالب على الدراسات الأنثروبولوجية، والوضع الثاني هو الغالب على الدراسات الاجتماعية. وبما أن الأدب، من وجهة النظر الاجتماعية، هو إحدى هذه المؤسسات (يعرف ذلك من وجود الجمعيات الأدبية، دور النشر والصحافة الأدبية، والسلالس التي تجمع التراث الأدبي المعتبر في لغة ما، إلخ).

عالم الفكر

فطبيعي أن يدرس علم الاجتماع الأدبي علاقة المبدع الفرد بالمؤسسة الأدبية، كما يدرس علاقة هذه المؤسسات بسائر المؤسسات الاجتماعية. وفي المجتمع المعاصر بالذات، الذي تتحدد فيه علاقة المبدع بقراءه طبقاً لقوانين عامة تربط بين المتجمين والمستهلكين، نجد علم الاجتماع نفسه ملزماً بدراسة تأثير «نظام السوق» في شكل الإنتاج الأدبي ومحتواه.

وفي مجال علاقة كل من الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع بالأدب، يمكن القول إن الأولى مبنية على التناظر، والثانية على التشابك. فكل من الأنثروبولوجيا والأدب موضوعه الإنسان، وكلاهما يحاول أن «يفسر» الحياة الإنسانية، ولكن الأولى تستخدم الوصف بطريقة مقتنة بناء على الخبرة الموضوعية (العقلية)، والثاني يستخدم الوصف بطريقة مقتنة بناء على الخبرة الجمالية. ومن ثم لا يزعم أحدهما أن يقنن للآخر، بينما يمكن أن يستفيد أحدهما من الآخر. وأوضح ما يظهر ذلك في موضوع الأساطير، حيث يدرسها لفي ستروس – مثلاً – باعتبارها نصوصاً أدبية، لأنها حملة بنفس الدلالة الكثيفة التي لهذه النصوص، وفي الوقت نفسه يمكن أن يتخد تحليل للأسطورة نموذجاً للتحليل قصيدة مثلاً.

اتفاق الأنثروبولوجيا والأدب في الموضوع، وهو «الإنسان» بمطلق معنى الكلمة، مع اختلافها في طريقة التناول، يتربّب عليه إمكان التعاون بينهما، حين يستفيد أحدهما من طريقة الآخر، أو من التائج التي تحققت بفضل هذه الطريقة: فيتخدم العالم الأنثروبولوجي النص الأدبي، بشروط خاصة، مصدراً من مصادر الدراسة، ويستفيد الأديب المبدع من الدراسات الأنثروبولوجية في تصورو للعالم، وبذلك تزداد «الخبرة الأدبية» لديه عمقاً وغنى، كما تستفيد الدراسة الأنثروبولوجية، في جانبها النظري التفسيري، من الدراسة الأدبية لتفسيـر تلك الجوانب من التراث الفكري للمجتمع، التي لا ترتبط بغايات عملية واضحة، بل تعبـر عن موقف من الكون، وفي الوقت نفسه تستفيد الدراسة العلمية للأدب من الدراسة الأنثروبولوجية لهذه الجوانب بالذات، فتقتبـس منها المنهج العلمي الذي طور من خلال النماذج الإبداعية الأساسية.

أما علم الاجتماع فرغـم قربـه من الأنثروبولوجيا إلى درجة عدم إمكان الفصل بينـها أحياناً فإن علاقـه بالأدب مختلفـة لأنـها لا يعمـلـان في نفسـ المـادـةـ. نـعـمـ، كـلاـهـماـ مشـغـلـ بـحـيـاـةـ الفـرـدـ فيـ المـجـتمـعـ، ولـكـنـ المـجـتمـعـ هـنـاـ، وـهـوـ المـجـتمـعـ المـدـنـيـ، أـصـبـحـتـ لـهـ كـيـنـوـنـةـ الخـاصـةـ، وـلـمـ يـعـدـ الفـرـدـ مـثـلاـ هـذـهـ الـكـيـنـوـنـةـ، بلـ أـصـبـحـتـ لـهـ كـيـنـوـنـةـ الخـاصـةـ كـذـلـكـ، وـمـنـ ثـمـ فـالـظـواـهـرـ الـاجـتمـاعـيـةـ فيـ هـذـهـ المـجـتمـعـ المـدـنـيـ، وـهـيـ مـوـضـعـ عـلـمـ الـاجـتمـاعـ (وـهـيـ غالـباـ «مشـكـلاتـ» تـتـطلـبـ الـخـلـ، مـثـلـ: الـطـلاقــ جـنـاحـ الـأـحـدـاتـ، إـلـخـ) إـنـاـ تـدـرـسـ بـمـعـزـلـ عـنـ مـعـانـةـ الـفـرـدـ الـتـيـ هـيـ مـادـةـ الـأـدـبـ. وـالـخـلـافـ أـوـضـعـ فـيـاـ يـتـعلـقـ بـالـدـرـاسـةـ الـعـلـمـيـةـ لـلـأـدـبـ، فـعـلـمـ الـأـدـبـ يـدـرـسـ نـصـوصـاـ مـشـكـلـةـ، فـيـ حـينـ أـنـ عـلـمـ الـاجـتمـاعـ يـدـرـسـ ظـواـهـرـ مـتـداـخـلـةـ، عـلـيـهـ أـنـ يـمـيزـ بـيـنـهـاـ وـيـعـطـيـهـاـ شـكـلـاـ عـلـمـيـاـ بـوـاسـطـةـ التـحلـيلـ وـالـقـيـاسـ وـالـإـحـصـاءـ.

ولـهـذاـ نـقـرـأـ فـتـحـيـ أـبـوـ العـيـنـينـ كـلـامـاـ مـهـماـ حـولـ الـخـبـرـةـ الـاجـتمـاعـيـةـ وـالـخـبـرـةـ الـأـدـبـيـ، وـالـمـرـادـ بـالـأـوـلـىـ رـؤـيـةـ الـبـاحـثـ الـاجـتمـاعـيـ لـلـظـواـهـرـ الـتـيـ يـدـرـسـهـاـ وـطـرـيقـتـهـ فـيـ التـعـاـمـلـ مـعـهـاـ، وـبـالـثـانـيـةـ تـعـبـرـ مـبـدـعـ الـأـدـبـ أـوـ تـفـسـيـرـ قـارـئـهـ لـتـأـثـيرـ هـذـهـ الـظـواـهـرـ فـيـ حـيـاـةـ الـأـفـرـادـ. وـيـقـرـرـ الـدـكـتـورـ أـبـوـ العـيـنـينـ أـنـ الـخـبـرـتـينـ

متاهيزتان، وإن كانت الدراسة العلمية للمجتمع يمكن أن تساعد الروائي، كما أن الشواهد الأدبية يمكن أن تزيد البحث الاجتماعي ثراء. ولكتنا إذا سلمنا باختلاف الخبرتين فقد نلاحظ أيضاً أن العكس يمكن أن يحدث: فتكون الدراسة العلمية للمجتمع عاملًا في جفاف العمل الروائي من حيث هو رواية، ويكون الاعتماد على الشواهد الأدبية سبباً في ابعاد البحث الاجتماعي عن الدقة العلمية، وإذا كان في مقدور عالم الاجتماع أن يضع الضوابط لاستخدام النصوص الأدبية في أبحاثه، فإن الإشكال يظل قائماً بالنسبة إلى مبدع الأدب، لا يمكنه أن يجعله إلا بالحده الفني وحده، فعلم الاجتماع الأدبي لم يجعله أكثر وعيًا بما تعنيه «الخبرة الأدبية» وهل يمكن أن تكون لها علاقة جوهرية بالخبرة العلمية بالمجتمع.

والعلاقة بين علم الاجتماع والدراسة العلمية للأدب، كما يجب أن تتوقع، أقل غموضاً، فقد يكون من الضروري أن تبحث عن علل الظواهر الأدبية – سواء ما يتعلق بالمضمون أو الشكل – في الظروف الاجتماعية، ولكن السؤال الجوهرى يظل قائماً، أعني: ما قيمة المعرفة بالعمل الاجتماعي في تطوير الخبرة الأدبية لدى الناقد؟ إن وجود فرع من علم الاجتماع يسمى «علم الاجتماع الأدبي» (مثل «علم الاجتماع القانوني»، و«علم الاجتماع الديني» إلخ). لا يستطيع بالضرورة أن يكون لهذا الفرع جدواه على الدراسة الأدبية، فقد تظل ثمرته مقصورة على أغراض علم الاجتماع، كما أنه مقيد في أدواته وإجراءاته بما يتبع في سائر فروع هذا العلم، وإن كانت مادته مأخوذة من النصوص الأدبية. لذلك نجد ذلك الفريق من علماء الاجتماع الذين يتمسكون بالمنهج التجاربي راضين أن يكون لعلم الاجتماع الأدبي علاقة ما بالنقد الأدبي، كما نجد النقاد المتمسكون بمقولة «استقلالية الأدب» راضين لهذه العلاقة أيضاً. ونجد الفريق الثالث الذي يقول بتكامل الدراسين (وفي مقدمتهم لوکاتش وتلميذه جولدمان) ينهجون منهجهما نظرياً، متأثراً بالتحليل الماركسي للمجتمع، ويستعدون عن المنهج التجاربي باختباراته وقياساته وإحصاءاته، معتمدين على التحليل الفني للأعمال الأدبية (الموضوعات والشخصيات والأسلوب إلخ). ليصلوا من خلاله إلى «الرؤى» التي تصل إيداع الأديب الفرد بتوجهات فئة اجتماعية ما. ولكن «نقطة الوصول» هذه هي التي تحتاج إلى إيضاح أكثر، وهي لب الخبرة الأدبية التي لا يمكن حصرها في الشكل الفني وحده، حتى لا يكون الشكل خالياً من المعنى، وهذا، منطقياً، محال.

وإذا كانت الأسئلة الأساسية التي يجب طرحها ليقوم عليها فرع من فروع المعرفة نسميه «علم الأدب» متعلقة كلها بالخبرة الأدبية، فمن الطبيعي أن تتجه إلى علم النفس لفهم هذه الخبرة. وسنجد من رواد مذهب «الجشطالت» من قاموا بتجارب على الحاسة الفنية، ولكن تجاربهم ظلت منحصرة فيما يمكن اختباره بالوسائل المعملية، فلم تتجاوز أشياء أولية مثل الألوان والأصوات المجردة. ثم استأنف علم النفس التجاربي حياة جديدة متوسعاً في معنى «التجربة» بحيث يشمل أداتين مهمتين من الأدوات المستخدمة في علم الاجتماع وهما «الاستبار» و«التحليل المحتوى»، واستطاع بفضل هذا التوسيع في أدوات البحث مع تطويقها لأغراضه أن يتناول الأشكال الفنية الراقية (الشعر، الرواية، المسرحية، القصة القصيرة) وأن يلقي أضواء كافية مهمة على «الخبرة الأدبية» في كل منها (بما تشمل عليه هذه

عالم الفكر

الخبرة من عناصر مشتركة وعناصر نوعية). وقد استطاع الدكتور مصطفى سويف، بجهود شاق، أن يرسى دعائم هذه المدرسة في مصر وأن يتوصل هو وتلاميذه، ومنهم الدكتور شاكر عبد الحميد كاتب مقالة «الدراسات النفسية والأدب» إلى نتائج مهمة حول النشاط الإبداعي بوجه خاص، وقد يكون من أهمها دور المخزون النفسي في عملية الإبداع، وتأثير الإطار الثقافي، ووظيفة العمل الفني في إعادة الاستقرار بين الفرد ومجتمعه.

إن حصيلة هذه الدراسات – وقد تقييدت تقليداً تماماً بالمنهج النفسي ولم تحاول الدخول في تحليل الأعمال الأدبية بوصفها ترقيبات لغوية فنية – يمكن أن تساعد الناقد الأدبي – بل والمبدع أيضاً – على فهم النشاط الذي يقوم به، وبذلك يكون أقدر على تحليله بوسائله الخاصة. على أن هناك قسماً آخر من الدراسات النفسية التي تتناول الأدب، لا يمكن الاستهانة به لا كاماً ولا كيماً، وأعني ما تقوم به مدارس التحليل النفسي المختلفة. وهناك شبه إجماع على أن نظرية فرويد كان لها تأثير مباشر في نشأة السيرالية، وأن نظرية يونج كان لها مثيل لهذا التأثير في نشأة التفسير الأسطوري للأدب. ومع أن النظريتين تقومان على «اختزال» للنشاط الإبداعي، مرة إلى «نهاجم أصلية» مفترضة، فإن كثيراً من الدراسات التي تناولت الأحلام أو أحلام اليقظة، ومرة إلى «الخبرة الأدبية» بنوع من المعرفة الحدسية التي استطاع علم النفس، في اكتشافات مهمة حول اقتران «الخبرة الأدبية» بتنوع من المعرفة الحدسية التي استطاع علم النفس، في مرحلة تالية، أن يثبت صحتها بوسائله الأقرب إلى الموضوعية. وفي الوقت نفسه توحى آراء «لakan» حول التوترات النفسية الناشئة عن استعمال اللغة بإمكانية استخدامها لتفسير «الخبرة الأدبية» كمحاولة لاستعادة التوازن بين الذات والخارج.

وهنا ننتهي، كما انتهت العلوم الإنسانية في الوقت الحاضر، إلى اللغة كعنصر مشترك، أو «مفتاح أستاذ» يجمع بين هذه العلوم كلها.

وقد جاء تمركز العلوم الإنسانية حول اللغة نتيجة لعوامل كثيرة مشتركة، في مقدمتها الدراسات الأنثروبولوجية اللغوية (مدرسة بواسن وسابير)، ونظرية سوسير في البناء التزامني للغة، ونظرية الظواهر (أو الظاهرة كما تسمى أحياناً) في رد المدركات بمختلف أنواعها إلى الذات المدركة، بدلاً من القول بأن لها وجوداً في ذاتها. ووراء ذلك كله فلسفة هيجل في وحدة الثقافة. فاللغة هي أساس هذه الوحدة. وهي الجهاز الذي ندخل فيه كل أنواع النشاط البشري، لتخرج «مصنعة» في شكل لغة. هي أداتنا للتخليل والتركيب ووسيلتنا لتحديد قيم الأشياء. وعلى ضوء اللغة وقوانينها يمكننا أن نفهم سائر الوسائل التي تقوم بدور مشابه، وإن يكن أقل شمولاً. وجمع هذه القوانين هو ما نسميه السميولوجيا، أو علم الأدلة.

وبين أن هذا العلم الذي يبحث في نظم العلاقات لا شأن له بكيفية ظهور هذه النظم أو ابتداعها ولكن يصفها، ليضع في أيدينا أداة صالحة لفهم كل عمل فردي أنتاج وفقاً لها. وطبقاً للمنهج الظاهري لا يكون لهذا العمل المنتج أو المخلوق أو القائم خارج ذاتنا قيمة أو معنى إلا حين تقوم

عالم الفكر

نحن، القراء أو المستقبلين، ياتاجه. ولذلك فإن السميولوجيا قد جاءت في ركابها بعلم آخر، وهو علم التفسير أو الميرمينوطيقا، أو على الأصح أحيته من تراث العصور الوسطى، حيث كان فهم النص الديني مسئولية المفسر.

لا يخفى تأثير هذين العلمين في النقد الأدبي المعاصر، الذي نقل مركز الثقل في دورة العمل الأدبي من المبدع إلى القارئ/الناقد، مع أن نشاط هذا الأخير يمكن تحديده بـ«حل شفرة» العمل الأدبي، ولابد له من الاستعانة بنصوص أخرى مشابهة لأنه لا يوجدـ في الحقيقةـ نص قائم بذاته، فكل نص جدید هو إعادة تركيب لشفرات سابقة، وهذا هو ما يعبرون عنه بـ«التناص» أو تداخل النصوص. وهكذا يصبح النقد عملاً ذهنياً محضاً مثل حل الكلمات المتقاطعة، وتصبح «التجربة النقدية»، وهي كما قلنا مركز الثقل الآن، نموذجاً للإبداع، وأحسب أن السميولوجيا لو أرادت أن تختار نموذجاً للإبداع الأدبي لما وجدت أفضل من الرواية البوليسية. ولعل أومبرتو إيكو، وهو واحد من أعلام السميولوجيين، قد أراد أن يرشدنا إلى إمكان استخدام النموذج البولسي في كل أنواع الكتابة الروائية، حتى الرواية التاريخية، حين كتب روايته «اسم الوردة».

لقد غاصت الدكتورة سوزانا قاسم في خضم كبير من الدراسات الشارحة لما هي السميولوجيا وما هي الميرمينوطيقا. ولكننا إذا رجعنا إلى سؤالنا الأساسي وهو: أي جديد استفدناه عن الخبرة الأدبية، وجدنا أن هذين العلمين بدورهما يختزلانها إلى مهارة عقلية محضة، بل يمكن أن تكون عبشه أيضاً، طالما أن القارئ أو الناقد لا يعترفان بوجود شيء اسمه الحقيقة.

نحن لا ندعى أن هذه المقالات الأربع قد استوفت كل ما يمكن أن تضيفه العلوم الإنسانية إلى الدراسات الأدبية، كما أنها لا تهون من قيمة الإضافات التي قدمتها لفهم الخبرة الأدبية. ولكننا نعود إلى ما بدأنا به من أن خاصية التجربة الأدبية هي أنها تستخدم اللغة لتجاوز حدود اللغة والعالم المعروف الذي تدل عليه اللغة. وقد أقمنا الدليل على ذلك من اللغة الأدبية نفسها. ونزيد الآن أن اعتراف الميرمينوطيقا بتنوع القراءات للنص الأدبي الواحد يعني ضمناً أنه لا توجد قراءة واحدة تستوعب معنى النص، وهذا يستوجب أحد أمرين: إما أن لا يكون للنص معنى، ونحن نستبعد ذلك بداعه. وإما أن يكون للنص معنى فوق المعاني ولا تحيط به المعانى التي نعرفها. ونحن لا نتكلم هنا، بالطبع، عن كل نص يسمى في التصنيفات البي bliووجرافية أدباً، بل عن التجربة الأدبية التي لا تتحقق إلا في عدد قليل من النصوص.

إذا كان هذا هو المعنى الذي تختص به النصوص الأدبية العليا، فهو بالضرورة معنى مطلق، بل هو «المطلق» الذي يستوعب كل المعانى الجزئية. ونحنـ مرة أخرىـ بين إحدى اثنين: إما أن نقول إنه «الشيء في ذاته» وإنه خارج عن حدود معرفتنا، ومن ثم فلا شغل لنا به، وإما أن نقول إنه متحققـ بصور ودرجات مختلفةـ في جزئيات المعانى، ومن ثم يظل هو المجهول.

الرواية الأنثربولوجية

بين الواقع الأثنوغرافي والخيال الإبداعي

د. أحمد أبو زيد

على السرغم مما قد يبدو من تعارض بل وتناقض بين مجال الكتابات الأنثربولوجية والروائية على أساس أن الأنثربولوجيا في بعض أبعادها على الأقل تتسمى إلى العلوم الدقيقة المضبوطة التي تحكمها مذكارات ومعايير وقواعد ومناهج وقوانين صارمة ، بينما تعتبر الرواية شكلاً من أشكال الإبداع الفني الذي يدخله كثير من الخيال والعوامل العاطفية والانفعالية الذاتية ، فإن ثمة منطقة مشتركة بين المجالين ، تمثل في اهتمام كل منها بإعادة بناء «العالم الإنساني» الذي يدور حوله البحث الأنثربولوجي أو العمل الروائي ، وإن اختلفت أساليب كل منها في فهم ذلك العالم والتعبير عن ذلك الفهم . ومع أن كلاً من العالم الأنثربولوجي والكاتب الروائي يستمد المادة الأولية التي يصوغ منها عمله وإنماجه العلمي أو الأدبي من عالم الواقع الذي يعيش فيه ، أو من الأحداث التاريخية التي وقعت في هذا العالم في فترة زمنية سابقة فإن كلاً منها ينظم بطريقته الخاصة تلك الأحداث والواقع ، ويحدد لنفسه المساحات الزمنية والمكانية التي يختار منها تلك العناصر الأولية ، سواء أكانت هذه العناصر هم الأشخاص أو الموضوعات أو الأشياء التي يتناولها بالوصف أو التحليل .

عالم الفكر

يظهر هذا التقارب بشكل واضح في بعض الأعمال الأنثربولوجية الضخمة الرائدة في القرن التاسع عشر، وأهمها على الإطلاق من هذه الناحية كتاب سير جيمس فريزر Sir James Frazer *The Golden Bough* فالكتاب في جوهره دراسة عميقة عن السحر والدين ويضم قدرًا كبيراً من المعلومات الأنثربografية التي عكف على جمعها خلال ما يقرب من عشرين سنة واستمدتها من عدد كبير جدًا من المجتمعات والثقافات في مختلف العصور. ولكن طريقة القص أو الحكي وأسلوب الكتابة الأدبية الرفيع والخيال المبدع الذي يتمتع به فريزر والذي جعله يربط بين مختلف العناصر والموضوعات والقصص والأساطير والعادات والتقاليد جعلت من هذه المدرسة العلمية العميقة الصعبة رواية ضخمة شائقة ، تدور رغم تعقد الأحداث وتشعبها حول موضوع رئيسي واحد هو قصة الصراع على السلطة بين الأجيال المتعاقبة ، وجمع حول هذا المحور الأساسي مئات القصص والحكايات التي قد تختلف في التفاصيل ولكن يربطها كلها خيط واحد . وأفلح فريزر في صياغة هذا كله في قالب روائي على مستوى عال جداً من دقة الصنعة وإجاده العرض بحيث تحول أبطال هذه القصص الأسطوريون ، إلى شخصيات حية تتپن بالحياة وتتفاعل فيما بينها ، بكل ما يحمله هذا التفاعل من انفعالات وصراعات ومؤامرات ورغبات سامية أو مشاعر دينية . وبذا يكاد قارئ هذا العمل الأنثربولوجي الضخم ينسى أنه أمام دراسة علمية معقدة وعميقة لولا مئات المراجع والمراجع والتعليقات التي يحرص فريزر على تسجيلها حتى يتذكر القارئ ، أن ما يقرأه هو في الحقيقة عمل إثنوغرافي جاد يدور حول موضوع إنساني أصيل وخطير.

وليس من شك في أن فريزر هو الذي حدد لنفسه «العالم الإنساني» الذي يتحرك فيه ويحاول اكتشافه من جديد من زاوية خاصة هو الذي اختارها وعمل على عرض تلك المعلومات وتحليلها باستخدام «مناهج وطرق هو الذي حددتها أيضاً كما أنه هو الذي اختار أسلوب العرض وطريقة الكتابة الأدبية المحكمة . وهذه كلها جوانب ذاتية إبداعية تقوم على مزيج من الجهد الذهني والخيال الخصب الطليق الذي لا تقف دون انتلاظه أية قيود أو عوائق أو حدود سوى تلك التي وضعها هو نفسه لنفسه . وكانت نتيجة هذا كله ذلك الكتاب الضخم الرائع الذي تألف فيه آلاف العناصر وتهماست في وحدة كلية متكاملة كما هو الحال تماماً بالنسبة لحكمة روايات القرن التاسع عشر ، وهو العصر الذي ازدهر فيه فن الرواية في الغرب ، وبخاصة في بريطانيا⁽¹⁾ التي هي مهد الدراسات الأنثربولوجية ، بالمعنى الذي نفهم به كلمة «أنثربولوجيا» هنا والتي تشمل الدراسة العميقه المتكاملة للأنساق والنظم الاجتماعية والثقافية في المجتمع الإنساني بشكل عام ، والمجتمعات التقليدية والنامية التي تؤلف العالم الثالث بشكل خاص .

فالقصص أو الحكي عنصر هام في العمل الأنثربولوجي والعمل الروائي على السواء ، وفيه يتمثل الجانب الإبداعي الذاتي الذي يلعب فيه الخيال دوراً لا يستهان به حتى في البحوث الأنثربولوجية على الرغم من كل ما يقال عن (موضوعية) هذه البحوث وعن (وصفيه) الأنثربولوجية كعلم . وهذا أمر يمكن رصده وملاحظته في كثير من الكتابات الأنثربولوجية التي تحمل مكاناً رفيعاً في تاريخ هذا العلم ، كما هو الحال مثلاً في كتابات مارجريت ميد Margaret Mead وبالذات كتابها عن البلوغ في جزر ساموا ، الذي يصفه الأستاذ إيفانز بريتشارد Pritchard - E.E.Evans بأنه «كتاب أثري بمعنى الكلمة ، فيه كثير من الجدل والاستطراد اللذين يلган حد الثرة ، كما ينزع إلى تصوير الأشياء في صورة زاهية خلابة ، ومن هذه الناحية يتمي الكتاب إلى ذلك

عالم الفكر

النوع الخفيف المهن من الكتابات الأنثربولوجية التي كان مالينوفسكي أول من بشر بها^(٢). بل إن بعض أعمال مالينوفسكي نفسه يظهر فيها فن القص والحكى على درجة عالية من الإتقان كما هو الشأن في كتابه المهم عن سكان جزر الترويرياند^(٣) وهو كتاب يقول عنه إيفانز بريتشارد أيضًا «إن مالينوفسكي يرسم لنا لوحة واقعية نابضة بالحياة لمجتمع الترويرياند تعيد إلى الأذهان روايات إميل زولا»^(٤). بل إن بعض أعمال إيفانز بريتشارد نفسه وكتابات غيره من العلماء الذين اشتهر عنهم الدقة بل والبالغة في التمسك بالمنهج العلمي الوضعي في كتاباتهم والذين يعتبرون الأنثربولوجيا تخصصاً (علمياً) بالمعنى الدقيق للكلمة يظهر في كتاباتهم ذلك الميل القوي للقص والحكى بحيث يكاد المرء يشعر في بعض الأحيان أنه أمام عمل روائي شاقق وجذاب^(٥).

يعتمد القص أو الحكى في كل من العمل الأنثربولوجي والرواية على وجود «حبكة Plot» في كل منها وإن كان ذلك أكثر ظهوراً بطبيعة الحال في العمل الروائي. ولكن بدون هذه «الحبكة» في العمل الأنثربولوجي يهبط ذلك العمل إلى مستوى السرد الإثنوجرافي البسيط الساذج الذي يكاد يخلو من التحليل القائم على الفهم والذي يؤدي أيضاً إلى مزيد من القهم. فالعمل الأنثربولوجي الحق يستشرط أن تكون فيه نقطة محورية أو موضوع رئيسي تدور حوله كل الواقع والظواهر التي يتناولها الباحث الأنثربولوجي بالدراسة والتحليل بحيث يربط بين كل تلك الواقع والظواهر والمعلومات ويقدم في ضوئها وبالإشارة إليها صورة متكاملة عن المجتمع الذي يدرسه. وهذه (الحبكة) الأنثربولوجية هي التي يهدف العمل الأنثربولوجي إلى إبرازها، كما أنها هي التي تحكم في عملية الوصف والتحليل وإن كانت تظهر في الدراسات الأنثربولوجية تحت أسماء مختلفة مثل «السؤال الرئيسي» أو حتى «الفرض». وبصرف النظر عن اختلاف التسميات فالمهم هو أن ثمة في العمل الروائي والعمل الأنثربولوجي المحكم الدقيق (الموضوعي) نقطة محورية تربط بين أحداث الرواية أو المعلومات الإثنوجرافية التي يقوم الباحث بجمعها من المجتمع موضوع الدراسة ويس揆ها بحثه^(٦) فالأحداث محكمة إذن بتصور كل من الأنثربولوجي والروائي للعمل الذي يقوم بإنجازه، وذلك إذا استثنينا بعض الاتجاهات الحديثة في الرواية من ناحية والعرض الإثنوجرافي السري من ناحية أخرى. وهذا هو ما نقصده حين نقول إن كلاماً من الرواية والدراسة الأنثربولوجية تحاول تفسير جانب من التجربة الإنسانية أو إعادة تركيب العالم الإنساني وعرضه وتفسيره من وجهة النظر الخاصة بكل منها وضمن الإطار العام الذي يحدد كل منها لنفسه منذ البداية. فالعالم الذي يقيمه الروائي أو الأنثربولوجي عالم متباين وقائم بذاته بحيث نجد الباحث الأنثربولوجي الميداني مثلاً يقطع لنفسه في العادة مجتمعاً محلياً محدوداً وواضح المعالم ويركز فيه بحثه، دون أن يسقط من الاعتبار العلاقات المتبدلة بين هذا «العالم الجزئي الخاص» والعالم الخارجي ككل.

ويهم الباحث الأنثربولوجي بدراسة الواقع المعاش ويسجل الواقع والظواهر كما يلاحظها بنفسه أو كما يشارك في صنعها، ولكنه في أحيان أخرى كثيرة يدرس الواقع كما سجلته الوثائق أو المصادر في فترات تاريخية سابقة ويقوم في هذه الحالة بدور المؤرخ ولكن مع اتساع النظرة وشمومها بحيث يلم بكل جوانب الحياة الاجتماعية أو الثقافية. ولكن هذا التسجيل للأحداث لا يليث أن يتحرر من قيود الزمان والمكان المفروضة على تلك الأحداث الجزئية التي يشاهدها ويعاينها بحيث يرتفع البحث إلى مستوى أعلى من التجريد الذي لا يرتبط بشخص معين أو بظرف محدد، وبذلك تكتسب تلك الأحداث أو المعلومات الإثنوجرافية المحسوسة طابعاً عاماً كلياً شاملأ. وهذا هو ما كان يقصده رولان بارت Roland Bartlig في الأغلب حين يقول في كتابه

عالم الفكر

«الكتاب عند درجة الصفر» إن القص أو الحكي يقلص التجربة الإنسانية ويركزها في نقطة زمانية ترتفع عن الوجود المحسوس الملموس المقيد بالعوامل والقيود المادية⁽⁷⁾. فهو يرتفع إذن عن الأحداث الجزئية المشخصة العيانية ولكنه لايفصلها تماماً عن المجتمع الإنساني، فمن الصعب جداً أن يدرك المرء مختلف العلاقات والارتباطات إذا لم يرتفع بتفكيره عن مستوى الواقع المعيانة المحسوسة. وهذا يصدق – في رأينا – على الرواية التي تضفي على الواقع المعين المحسوس غلالة أو قناعاً ريقاً شفافاً من الخيال لايكاد يخفى ما تحته. فالخيال لايرتبط بالواقع أو يستمد عناصره منه فحسب، وإنما هو يكشف في الوقت ذاته عن ذلك الواقع ولكن بأسلوب فيه قدر من الذاتية قد لا يتوفّر بنفس الدرجة في العمل الأنثربولوجي. وإذا كان بول ريكير Paul Ricoeur يقول في معرض حديثه عن الرواية والتاريخ إنه إذا كان التاريخ يوصلنا إلى معرفة الممكن ويفتح أمامنا أبواب هذه المعرفة وبجالاتها، فإن الرواية الخيالية حين تعرض علينا ما هو غير واقعي أو غير حقيقي تكشف لنا في الوقت ذاته عنها هو جوهرى من ذلك الواقع أو تلك الحقيقة⁽⁸⁾، فإن هذا القول يصدق تماماً على العلاقة بين الأنثربولوجيا والرواية.

وعلى أي حال، فالذى يهمنا هنا هو أن نقر أن القص أو الحكي هو عنصر أساسي في كل من العمل الروائي والعمل الأنثربولوجي الأكاديمي وأن كلاً منها هو قصة في آخر الأمر وإن كانا يمثلان شكليين متميزين من القص أو الحكي على أساس أن لكل منها طريقة خاصة في تصوير الواقع وفي اختيار وترتيب العناصر التي تساعده على إبراز هذا التصور، وهذا هو القدر الذاتي في الأنثربولوجيا على وجه الخصوص. ويخالق إيفانز بريتشارد أن يبين ذلك القدر، أو الجانب الذاتي (الإبداعي) في الدراسة الأنثربولوجية الميدانية فيقول (وأنا أنقل هنا النص الطويل لأهميته).

«يتعين على الأنثربولوجي الذي يريد أن يفهم المجتمع البدائي أن يتمثل ذلك المجتمع في نفسه هو ولا يكتفى بتسجيل ظاهراته ووقائعه في مذكراته، ولو أن من الصعب أن يستطيع الإنسان أن يفكر وينس مثلما يفعل الرجل البدائي أو الرجل الأوروبي بحسب الظروف، إن أمكنته أن يكتسب تلك القدرة على الإطلاق.

ولكي ينجح الباحث في ذلك لابد أن يكون قادراً على أن ينسى نفسه ويتخلى عن مقومات شخصيته بغير تحفظ، كما يكون ممتعاً بقدرة فائقة على الحدس وحين يصل الأمر إلى محاولة معرفة ما إذا كان مثل هذا الباحث يستطيع الوصول بدراسته إلى مستوى من الفهم والإدراك أعمق من مجرد الوصف، فإن أشياء أخرى تدخل في الاعتبار غير مجرد الكفاية العقلية والتدريب الفني اللذين لايمكنتها وحدهما خلق العالم الأنثربولوجي الكفاء، كما لايمكنتها وحدهما أيضاً خلق المؤرخ الماهر. فالنتائج التي يصل إليها الباحث من دراسة أحد الشعوب البدائية لا تتوقف فقط على انطباعاته الفعلية عن الحياة البدائية، بل تتوقف كذلك على تأثير هذه الحياة في شخصيته كلها، أي في الملاحظ من حيث هو إنسان كامل.. ولكن لكي يتحقق ذلك النجاح يجب أن يشعر أولاً بالاهتمام والانعطاف نحو موضوع دراسته⁽⁹⁾.

وقد يعترض بعض الوففين على هذه النظرة، ولكن الأستاذ إيفانز بريتشارد يعطي «المراج الملائم» أهمية كبيرة في نجاح الدراسة الأنثربولوجية باعتبارها إحدى الإنسانيات. «فالأنثربولوجي لاينقل ما يلاحظه تقليداً حرفيًا أمنياً، وإنما يحاول أن يبين معنى الظواهرات التي يلاحظها، وأن يبرز هذا المعنى بوضوح في ضوء تجاربه

عالم الفكر

الأخرى. وهذا يقتضي منه القدرة على إدراك وتمييز الصيف والنهازج، بل وأن يكون على خط معين من النبوغ» (صفحة ١٢٥).

ثم يقول بعد ذلك:

«إن كل الأنثربولوجيين يتتفقون على أن جانباً كبيراً من الدراسة الحقلية الأنثربولوجية يتوقف على نفس الشخص الذي يقوم بها. ولكن هذا يثير السؤال - بحق - عمّا إذا كان اختلاف شخص الباحث يتربّع عليه أي اختلاف في نتائج البحث. وهذا سؤال صعب للغاية، ولكنني أعتقد أن الجواب الصحيح الذي تؤديه كل الدلائل والشاهد هو أنه لن يكون هناك اختلاف جوهري في المفاهيم الواقعية التي يقوم الباحثون المختلفون بتسجيلها، وإن كان هذا لا يمنع بالطبع من وجود بعض الاختلافات الفردية في مستوى الإدراك الحسي» (صفحتا ١٢٥-١٢٦).

ثم يقول مستدركاً:

«ولكن إذا كانت المفاهيم التي يقوم العلماء المختلفون بـ «الملحوظتها» و تسجيلها عن مجتمع معين بالذات تأتي على درجة عالية من الشابهة والاتفاق. فالأخغل أن تأتي كتاباتهم عن هذا المجتمع المعين على درجة كبيرة أيضاً من الاختلاف. إذ رغم خصوصهم جميعاً للقيود التي تفرضها قواعد العلم ذاته وإمكانيات الثقافة التي يدرسونها، فإن تعين البحث أو الموضوع وانتقاء الواقع واختيار الأمثلة التوضيحية وترتيبها والحكم على بعض المسائل بأنها تتصل - أو لا تتصل - بالباحث أو الموضوع تتأثر كلها بعوامل ذاتية تختلف من باحث لآخر تبعاً لاختلاف شخصياتهم وتفاوت تعليمهم وتباعين مركزهم الاجتماعي وأرائهم السياسية ومعتقداتهم الدينية. وغير ذلك.

ولايستطيع المرء تأويل الأشياء التي يراها إلا في حدود تجربته الخاصة وتكوينه الشخصي فشخصية الأنثربولوجي تؤثر بالضرورة في عمله كما تؤثر شخصية المؤرخ في عمله سواءسواء فالدراسة الأنثربولوجية الاجتماعية ليست مجرد وصف دقيق أمين للحياة الاجتماعية في مجتمع معين، وإنما هي في نفس الوقت انعكاس لشخصية صاحبها نفسه» (صفحة ١٢٦-١٢٧).

وواضح من هذا النص الطويل الذي نقلناه بأكمله عمداً أن نتائج الدراسة الأنثربولوجية (الموضوعية) تتوقف إلى حد كبير على بعض العناصر والعوامل الذاتية التي يشير إليها إفانز بريتشارد. فإذا أضفنا ذلك كله إلى ما سبق أن ذكرناه من أن الكتابة الأنثربولوجية هي شكل من أشكال القص أو الحكي وأنه لابد من وجود مقابل الحبكة الروائية بها، يمكن تقرير ما تصوره عن الأرض المشتركة بين العمل الروائي والعمل الأنثربولوجي بوجه عام، وأن هذه الأرض المشتركة أوسع في الحقيقة مما يظنه الكثيرون، وإن الباحث الأنثربولوجي هو قاصن تماماً مثل الكاتب الروائي وإن اختلفت نقطة الانطلاق والمناهج والأساليب وطريقة العرض.

(١)

ربما كان وجود هذه الأرض المشتركة بين العمل الروائي والكتابة الأنثربولوجية هو أحد العوامل التي شجعت عدداً من الأنثربولوجيين على ارتياح مجال الرواية والتأليف القصصي وبالتالي ظهور ما نسميه هنا بالرواية الأنثربولوجية، التي احتل بعضها مكانة طيبة - بل ومرموقة في أحيان قليلة - في فن القص الروائي في التأليف الأدبي بشكل عام.

ـ عالم الفكر

وهذه الروايات الأنثربولوجية هي دراسات أنثربولوجية في محل الأول، صدرت في الأغلب عن باحثين أو أستاذة ومتخصصين في الأنثربولوجيا، ولكنهم يملكون إلى جانب الإعداد العلمي الحس الأدبي والفنى والقدرة على التخيل الإبداعي اللازم للإنتاج الروائى الرافق، وتسرير هذه القدرات والمواهب لتشكيل معلوماتهم الإثنوجرافية وصياغتها في قالب روائي شائق بحيث تجربى الأحداث والواقع فى المجتمعات التي يدرسونها، وهي في الأغلب مجتمعات قبلية (بدائية) - أو كما تقول مؤلفة إحدى هذه الروايات - شعوب (متوحشة Savage)، وإن كان علماء الأنثربولوجيا يرفضون الآن استخدام مثل هذه الألفاظ والمصطلحات التي كانت شائعة في القرن الماضي وحتى الثلث الأول من هذا القرن بحيث استخدمنا مالينوفسكي نفسه في عناوين بعض كتبه^(١٠). وإذا نحن أغفلنا أسماء شخصوص هذه الروايات وتغاضينا عن أسلوب الحكى وعن القصة ذاتها والجانب الخيالي فيها، فإن هذه الروايات كلها تصلح لأن تكون مراجع أنثربولوجية على درجة عالية جداً من الدقة عن المجتمعات والثقافات التي دارت فيها أحداث هذه الروايات، وإن تفاوتت قدرات هؤلاء المؤلفين الأنثربولوجيين الروائيين بطبيعة الحال في مزج الجانحين معًا، أعني جانب الواقع الإثنوجرافية الشخصية العيانية التي يقوم الباحث الأنثربولوجي بجمعها من المجتمع (أو من الوثائق والمصادر التاريخية) وجانب الحكاية المتخيلة التي تصاغ حول هذه المعلومات الإثنوجرافية، ويقول آخر فإن الواقع والظاهرات، التي تقوم عليها الرواية الأنثربولوجية هي مادة أنثوجرافية صحيحة ودقيقة ويمكن الاستشهاد بها في الأعمال العلمية الأكاديمية، وإن كانت الأحداث وتنابعها والشخصيات التي توصف خلالهم هذه المعلومات الإثنوجرافية أحداث وشخصيات متخللة وإن كانت عناصرها الأولية مستمدة هي أيضاً من الواقع الأنثوجرافي، أو أنه تم تركيبها من معلومات واقعية وحقيقة. وهذا هو - كما ذكرنا من قبل - القدر من الخيال الإبداعي في تلك الروايات الأنثربولوجية.

وحضور الباحث نفسه طيلة الوقت في هذه الروايات الأنثربولوجية - أو معظمها - أمر ملموس وله أهميته ومعنده. فالباحث المؤلف هو الذي يرى ويلاحظ ويجمع المعلومات ويسجلها كما أنه هو الذي تدور حوله معظم الأحداث أو يشارك فيها بشكل أو بأخر وهو الذي يتولى قصها وحكايتها حسب مخطط تصوري ذهني معين وقلما يتوارى وراء الأحداث. ولذا فإن هذا الباحث الكاتب الأنثربولوجي الروائي يقوم في معظم الأحيان بدور بطل الرواية أو على الأقل أحد شخصياتها الرئيسية. وقد انتهى رولان بارت إلى هذه الحقيقة ويدعى في ذلك إلى أن الرواية التي يقوم فيها المتكلم بدور أساسى أي تكتب بصيغة المتكلم ليست مجرد تجربة أدبية، وإنما هي فعل إنساني عميق ويربط عملية الخلق والإبداع بالتاريخ أو بالوجود^(١١).

رواية مثل «العودة إلى الضحك Return to Laughter» التي كتبها أستاذة الأنثربولوجيا في إحدى جامعات أمريكا وهي الدكتورة لورا بوهانان Laura Bohannan وأصدرتها أول الأمر تحت اسم مستعار هو الينور سميث باون Elenore Smith Bowen دارسة أنثربولوجية جيدة لنظام ممارسات السحر والشعوذة والمعتقدات التي تدور حولها، وموقف الإنسان (المتوحش) منها وخوفه من السحر ومن العين الشريرة، في ضوء البناء الاجتماعي والثقافي الكلي السادس في ذلك المجتمع القبلي الذي درسته والذي لا تشير إليه صراحة، وإن كان المتخصصون يعرفون أنه مجتمع التيف Tiv في نيجيريا في الخمسينيات. وربما كان إغفال اسم القبيلة عن عدم يوضح لنا ما نعنيه حين قلنا إن الكتابة الأنثربولوجية الروائية تتم (رغم إشاراتها إلى شخصيات

عالم الفكر

وأحداث بعینها) على مستوى من التجريد يلخص التجربة الإنسانية حول (ذلك الموضوع المعين بالذات). فثمة أوجه شبه كبيرة بين عقائد ومارسات التيف حول السحر والشعوذة والعين الشريرة وبين كثير مما ورد في كتاب الغصن الذهبي بل وأيضاً موقف ونظرة قبائل الأزاندي مثلاً في الجنوب الغربي من السودان كما يظهر من دراسة إيفانز بريشارد لهذا الموضوع في كتابه القيم «الشعوذة والمتبنون والسحر عند الأزاندي» *Witchcraft, Oracles and Magie among the Azande*.

وقد تتخذ بعض الروايات الأنثropolوجية شكل اليوميات أو المذكرات أو على الأصح سرد الذكريات مادامت عناصرها الأولية تعتمد على المادة التي تم جمعها أثناء البحث الميداني القائم على المعيشة في المجتمع ومعايشة الأهالي ومشاركتهم في مختلف أوجه النشاط اليومي. وقد يفتقر بعض كتاب هذه «الروايات» إلى فن الصنعة في التأليف الروائي المتасك المتسق، ولذا تأتي «رواياتهم» أقرب إلى اللوحات الفنية المفقرة وإن كان يجمعها كلها مع ذلك إطار واحد من وحدة المكان والزمان. وقلما تدور هذه الروايات حول موضوع أو محور خيالي أو تخيل تماماً، وإنما هي ترتبط بالواقع ارتباطاً شديداً، سواءً كان هذا الواقع هو الواقع المعاصر أو المعاش أو الواقع التاريخي كما تسجله الوثائق والمراجع والمصادر التاريخية. ولذا نجد بعض الروايات ذات العمق التاريخي والتي تهتم بسرد أحداث ماضية تحيل القارئ إلى بعض الوثائق أو حتى المخطوطات القديمة أو تستشهد بأراء بعض العلماء والمؤرخين الذين كتبوا عن الواقع والأحداث التي تناولها هذه الروايات. ويتمثل الجانب الإبداعي في هذه الحالة في القدرة على تصنيف المعلومات وتبويتها وترتيبها حسب نسق ذهني متصور قد يختلف كثيراً أو قليلاً عن التسلسل الحقيقي لتلك الأحداث كما وقعت بالفعل وإعطائها أبعاداً غير تلك التي كانت عليها في الحقيقة والواقع. بل قد يذهب بعض الأنثropolوجيين الروائيين في مثل هذه الحالات إلى أبعد من ذلك بكثير فيضيفون إلى رواياتهم صفحات مطولة من المذكرات والتعليقات والتوضيحات والهوامش والتدليلات كما هو الشأن مثلاً في رواية الأنثropolوجي الروسي الهندي أميتاب غوش Amitav Ghosh عن «في بلاد عتيقة In an Antigue Land» حيث اضطر - كما سنرى فيما بعد - إلى الرجوع إلى المخطوطات والمخطوطات اليهودية التي تعرف باسم (الجنيزة) والتي يوجد معظمها الآن في جامعة كيمبردج. ولم ينس الكاتب أنه باحث أنثropolوجي، ولذا فإنه ينظر إلى الرواية، ليس على أنها عمل من أعمال الخيال الصرف ولكن على أنها تعبير عن علاقة حقيقة وصادقة بين أشخاص الرواية من ناحية وبينه وبين هؤلاء الأشخاص أو تلك الشخصيات من الناحية الأخرى، وأنه حتى في المواقف التي تتراجع فيها عناصر الحقيقة والواقع فإنه يتعمّن عليه أن يلبّي الأمور الخيالية أو التخييلة ثوب الحقيقة بحيث تبدو الأمور كما لو كانت واقعية أو استمدّها من الواقع بجدافيرها.

وعلى أي حال فإن الأعمال الروائية لهؤلاء الكتاب الأنثropolوجيين الروائيين التي سوف نعرض لبعض منها هنا تكشف عن أنهم يجمعون بين الإعداد العلمي والأكاديمي بكل ما يفرضه ذلك الإعداد من قيود وقواعد ومبادئ منهجية صارمة، وبين القدرة والمهبة على تصور أحداث يستمدون عناصرها الأولية من الواقع دون أن توجد هي ذاتها برمتها في ذلك الواقع وإن يكن ثمة احتمال لوجودها. فهي بذلك أشباه حقائق - Pseudo Racts لـ و استعرنا التعبير الذي يستخدمه أيفانز إيفانز لذلك (صفحة ١٣٨). كذلك تمثل قدراتهم الإبداعية في تنظيم المادة الأنثولوجافية وعرضها في شكل قصصي جذاب ومحكم، ومع الاهتمام في الوقت ذاته

بالتفاصيل وحسن الأسلوب ورشاقة العبارة وصياغة الحقائق الواقعية المحسوسة الملموسة في قالب فني جميل، وإن كان بعض هؤلاء الكتاب يقع في خطأً محاولة الوعظ والنصائح والإرشاد والدعوة من طرف خفي – ولكنها مفتوحة على أية حال – إلى مخاسن الأخلاق والقيم الدينية والأخلاقية السامية التي ينبغي للمجتمعات والشعوب التي يدرسونها والتي تدور حولها رواياتهم أن يعتنقوها لأنها قيم المجتمع الغربي الذي يتميّز إليه هؤلاء الكتاب.

(٢)

فكرة «العودة إلى الضحك» هي السخرية من كل شيء نظراً لما بين مواقف الحياة المختلفة من تعارض وتباین وتناقض، سواء فيما يتعلق بتنافر الثقافات وتعارضها، أو تقابل الشخصيات وتصارعها، أو صعوبة التفاهم حين تندفع أدلة التواصل الرئيسية وهي اللغة وبين مختلف المفاهيم التي تكمن وراء اللغة ووراء الثقافة ككل وما ينشأ عن ذلك من توتر أو تنازع الناس من أجل إثبات الوجود والاحتفاظ بالكيان والمكانة والهيبة الزائفة، أو تعارض الناس واستعلائهم بعضهم على بعض بسبب اختلاف الألوان وتعابير الأعراق والأصول وتقاويم درجات التعليم وتباین الانتهاءات إلى الحضارات والمدنيات. وما ينشأ عن كل هذه الاختلافات من مواقف متناقضة ومن مفارقات كثيرة ما تثير السخرية وتدفع الأطراف المتصارعة وهي في قمة التوتر إلى إدراك ما في مواقفهم وأوضاعهم من عبث يدعوا إلى الضحك. وعلى الرغم من كل ما تربى به المجتمعات الإفريقية (المتوحشة) من ظروف مؤلنة ومن فقر وبيوس وأمراض وأوبئة، فإن الضحك هو الطابع الغالب على حياة الناس، وهو ضحك يثور وينطلق من كل شيء ومن لا شيء، ثم هو ضحك صاخب فيه سذاجة وفجاجة وكثيراً ما يكون فيه قسوة بالغة – على الأقل في نظر الإنسان الغربي الغريب عن هذه المجتمعات والثقافات. فليس من الضروري أن يكون الضحك صادراً عن الشعور بالسعادة أو الراحة أو الأمان والاطمئنان، وإنما هو ضحك هستيري أبله في كثير من الأحيان ولذا يتشر ويتنتقل كالعدوى من شخص لأخر مثلما يتنتقل وباء الجدري الذي يلعب دوراً هاماً في هذه الرواية.

وربما كانت «العودة إلى الضحك» هي الرواية الوحيدة التي ينص عنوانها على أنها «رواية أنثربولوجية An Anthropological Novel»، كما أنها في الأغلب هي الرواية الوحيدة التي تصدر إحدى طبعاتها عن مؤسسة علمية محترمة لها مكاتبها بالنسبة لعلوم الإنسان وهي «المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي the American Museum of natural History» إذ يشرف على إصدارها ضمن مجموعة المعروفة باسم «مكتبة التاريخ الطبيعي the Natural History Library»، كما يكتب لها مقدمة أحد كبار علماء العلوم الاجتماعية وهو الأستاذ ديفيد ريسمان David Riesman الذي كان يشغل كرسى هنرى فورد للعلم الاجتماعي بجامعة هارفارد ومؤلف واحد من أهم وأشهر كتب علم الاجتماع وهو كتاب *the Lonely Crowd*.

وقد ظهرت الرواية عام ١٩٥٣ حين كانت لورا بوهانان تدرس مع زوجها بول بوهانان الأنثربولوجيا في جامعة أكسفورد، وأنجع لي معرفتها عن كتب أشقاء دراستي هناك وتعتبر «العودة إلى الضحك» من أكثر الروايات الأنثربولوجية نضوجاً وانتشاراً حتى بين الأنثربولوجيين المتخصصين نظراً لذلك القدر المائل من المعلومات الإثنوجرافية عن المجتمع وعن الناس والأحداث والظواهر الاجتماعية والثقافية المحلية، وذلك

عالم الفكر

فضلاً عن وجود حبكة رواية أو موضوع محوري يعتبر من أهم موضوعات الأنثربولوجيا، وهو الخوف الشديد من السحر والعين الشريرة اللذين يسيطران على حياة الناس هناك، بعكس المجتمع الغربي الحديث، ثم للإتقان البالغ في القص والحكى والأسلوب الأدبي الرفيع الجذاب. وربما كان لصلة لورا بوهانان وزوجها بالكاتب الأمريكي الزنجي الشهير ريتشارد رايت Richard Wright صاحب اثنين من أهم الروايات عن زوج أمريكا وهما رواية ابن البلد Native Son ورواية الفتى الأسود the Black Boy دخل كبير في صقل مواهبها الفنية الأصلية وشحذ قدراتها على الكتابة الأدبية وعلى التحليل في الخيال الأدبي وإتقان الصنعة إلى حد غير مألف في معظم الروايات الأنثربولوجية.

ولقد عاشت لورا بوهانان بين التيف جانباً كبراً من الفترة بين عامي ١٩٤٩ ، ١٩٥٣ كما تجري بحوثها الميدانية المركزة، تبعاً للتقاليد الأنثربولوجية الرصينة التي تتمسك بها المدرسة البريطانية في الأنثربولوجيا. ووراء هذه الإقامة الطويلة للعمل الميداني – والتي لا تقل عن ستة بأي حال – حكمة باللغة بغير شك ، وهي إتاحة الفرصة أمام الباحث الأنثربولوجي الغريب للتعمق في فهم المجتمع والثقافة موضوع الدراسة ، وذلك عن طريق الاتصال المباشر والملاحة والمعايشة والمشاركة في مختلف أوجه النشاط اليومي ، وتوطيد العلاقات الحميمة بينه وبين أعضاء المجتمع المحلي بحيث يتقبلون إقامته بينهم كعضو في مجتمعهم . والإحاطة الشاملة العميقـة بأحوال وظروف المجتمع ونظامه وثقافته وعاداته وأساطيره وأوهامه وتخيلاته وأعماله ونظرته إلى ذاته وإلى الآخرين هي التي تساعد الباحث الأنثربولوجي على إنجاز دراسته التفصيلية التي تعطي صورة متكاملة عن ذلك المجتمع ، كما أنها هي التي تتيح له الفرصة إذا كانت لديه الموهبة الأدبية والفنية الخلاقة وكانت تتوفر لديه في الوقت ذاته الرغبة والإرادة لاستقلال هذه الموهبة في صياغة عمل أدبي فني من هذه المعلومات أو بعضها يقدم لنا فيه صورة جديدة لذلك المجتمع أو بعض أحدهاته وشخصوصه تجمع بين الحقيقة والخيال . ومن هنا يمكن اعتبار الرواية الأنثربولوجية – بهذا المعنى – امتداداً بل واستمراً واتصالاً للكتابة الأنثربولوجية العملية الدقيقة ، أو هي صورة أخرى من الكتابة الأنثربولوجية بعد تغليف الظواهر والحقائق الاجتماعية والثقافية بخلاف رقيق من الخيال ليخفي حقيقة تلك الواقع وبذلك تكون الرواية الأنثربولوجية – من زاوية معينة – وسيلة للتعریف بذلك المجتمع أو تلك الثقافة .

وفي المقدمة التي كتبها ديفيد ريسمان للرواية يقول إن عدداً كبراً من العلماء الاجتماعيين هم في الحقيقة كتاب روایات دون أن يدرؤا ، كما أن عدداً كبراً من الروائيين يلتتصرون التصاقاً وثيقاً بالوثائق والمستندات بحيث يكادون يصبحون - هم وقارؤهم - عيذاً لتلك الوثائق والمستندات ، ويخرس هؤلاء الروائيون على أن يملأوا روایاتهم بكثير جداً من التفاصيل المتداخلة المتشابكةة مثلما يفعل العلماء الأكاديميون تماماً ، ويعرف بأن «العودة إلى الضحك» كتاب يأخذ شكل الرواية وأن شخصياتها – كما تقول الكاتبة نفسها - تم تركيبها بمعرفتها هي ، أي أنها لا توجد في واقع الحياة على تلك الصورة التي تبرز بها في الرواية ، كما أن أحدها وووأعها أمكن أيضاً تصوّرها من خلال المخيلة التي اعتمدت رغم ذلك على المذكرات واليوميات الخاصة بالدراسة الميدانية - (١٢) . كذلك يلاحظ – ريسمان أن هذا الكتاب - من حيث هو رواية - يشير بشيء من الرقة والرفق إلى أسلوب الحكم غير المباشر الذي كان يعتمد عليه الإنجليز في إدارة مستعمراتهم ، ولذا فإنه يعتبرها من الروايات الاستعمارية ، وأنه إذا كانت لورا بوهانان ركزت على نيجيريا وغرب إفريقيا بدرجة أقل من

عالم الفكر

تركيزها على ذاتها وعلى مشاعرها ووجوداتها وأرائها الخاصة ونظرتها الذاتية إلى المجتمع الذي درسته فإن هذا الموقف هو الذي يمثل الجانب الإبداعي الحقيقي في هذا العمل الأنثربولوجي الروائي خاصية وأنه نابع من التجربة الذاتية القاسية التي مرت بها في أول عهدها بذلك المجتمع، وهي تجربة يمر بها على أية حال كل الباحثين الأنثربولوجيين حين يتزلرون إلى مجتمع غريب للإقامة فيه ودراسته عن قرب. وسوف نرى كيف أن أمينات غوش من بتجربة مماثلة إلى حد كبير حين جاء إلى مصر ليدرس بعض المجتمعات القروية المحلية ويتابع تاريخ بعض اليهود الذين عاشوا في مصر في القرن الثاني عشر وتركوا وراءهم بعض رسائلهم التي تم العثور عليها ضمن خطوطات وثائق الجنيزة.

والواقع أن كثيراً من مواقف «العودة إلى الضيق» تفضح نوايا وأفكار ومشاعر الكاتبة إزاء المجتمع الذي تدور فيه أحداث الرواية، وهي مشاعر لا تخلو من الإحساس بالاستعلاء وإذراء الأفارقة الذين عاشت بينهم والذين تفترض أصول البحث الأنثربولوجي التعاطف معهم وإقامة تلك العلاقة الحميمة Rapport التي يعطيها النهج الأنثربولوجي أهمية قصوى لنجاح الدراسة والتغلغل إلى أعماق المجتمع والثقافة.

يظهر هذا الشعور بالاستعلاء في أكثر من موقف . . . فالذين يعرفون المجتمع القبلي في إفريقيا يدركون تماماً أنه بمجرد أن تتقبل إحدى الجماعات القبلية الشخص الغريب بينهم بعد أن تزول الشكوك والتحفظات الأولى إزاءه يسقطون كل الحواجز الاجتماعية وكل مظاهر الكلفة في المعاملات اليومية معه باعتباره أصبح عضواً في تلك الجماعة، وكثيراً ما يكون ذلك على حساب «الخصوصية» والفردية والحرية الشخصية التي يحرص الإنسان الغربي عليها أشد الحرص. فليس لدى معظم هذه الجماعات القبلية ما يمكن اعتباره حياة شخصية أو شئوناً خاصة بالمعنى الدقيق للكلمة؟ كما أن فكرة الانعزal عن الجماعة والرغبة في الاختلاء بالنفس أو الانفراد بالذات أمر غير وارده أصلاً. وقد عانت لروا بوهانان - كما عانى غيرها من الأنثربولوجيين الآخرين - من ذلك أشد المعاناة، وإن اختلفت استجاباتهم باختلاف شخصياتهم. ولكنها هي لم تستطع أبداً أن تتقبل هذه الحقائق على أنها جزء من ثقافة المجتمع الذي تدرسه وتحاول فهمه. وربما كان من أهم مظاهر - وفي الوقت ذاته دلائل ومؤشرات - انعدام فكرة الخصوصية لديهم هو عدم وجود أبواب للأكواخ يمكن إغلاقها بإحكام بحيث ينعزل من في داخل الكوخ تماماً عن في الخارج، وإنما كل ما يعطي مدخل الكوخ هو ساتر رفيع خفيف يمكن إزالته بسهولة. وقد يكون ذلك رمزاً أيضاً على قوة العلاقات الاجتماعية أو الحياة الجمعية على حساب الحرية الفردية. وقبول هذا الوضع يعني في آخر الأمر تنازل الباحث الأنثربولوجي - ولو مؤقتاً - عن جانب من قيمه الأصلية وأنماط السلوك التي اعتاد عليها في مجتمعه الأصلي وأساليب التفكير التي نشأ عليها وإن كان يشير في الوقت ذاته إلى توحده مع المجتمع القبلي، أو على الأقل اندماجه فيه.

ويبدو أن لروا بوهانان، على الأقل كما يظهر من الرواية - لم تفلح في تحقيق ذلك الاندماج على الرغم من أنه من المطالب الأساسية للعمل الأنثربولوجي الميداني. ويكتفي أن نشير هنا إلى حادثة واحدة ذكرتها في الرواية، وتدور حول سلوك أهل القرية إزاء شخص أعمى ورددود الفعل التي كانت تصدر منه إزاء ذلك السلوك فقد شاهدت ذات مرة عدداً كبيراً من الأهالي يلتقطون حول ذلك الرجل الفقر الضرير وهم يتتجاذبونه في كل الاتجاهات ويضحكون من حركاته ويشرون في نفسه الرعب والفزع بأن يجنزوه مثلًا بأن تحت قدميه أفعى فيقفرز إلى أعلى في رعب وعدم اتزان وخوف وهلع. كانت تثير في نفسها الأسى والإشفاق بينما تشير في

عالم الفكر

نفوسهم البهجة والسرور والضحك، ووجدت نفسها تثور وتغضب لضحك الآهالي من ذلك المؤمن الشرقي والتعاسة الأدبية وأخذت تقارن بين قسوة هؤلاء (المترشحين) وبين الشفقة والرقة. والحنون التي يأخذ الغربيون بها أنفسهم إزاء (الحيوان).

إلا أن لورا بوهانان كانت تدرك مع ذلك طبيعة الدور الذي يقوم به الأنثربولوجي، إلا الذي ينبغي أن يقوم به في الدراسة الأنثربولوجية العلمية - وليس الرواية، وتناولت ذلك في الفصل الرابع عشر من الرواية حيث تتكلم عن التمزق النفسي الذي يعانيه الباحث الأنثربولوجي في بعض المواقف حين يصعب عليه الملامدة والتوفيق بين متطلبات النظرة الموضوعية وبين عواطفه ووجداناته الخاصة، وعرضت بعض المواقف التي لعب الخيال الإبداعي والأسلوب الرشيق دوراً كبيراً فيها، كما هو الحال مثلاً في وصفها لمشهد احتضار إحدى صديقاتها من الآهالي واسمها (أمارا) وكانت حاملاً وعلى وشك الوضع حين جاءها الموت، وتقول في ذلك: «لقد وقفت عند رأس أمارا، وحاولت هي أن تبتسم لي ولكنها كانت أضعف من أن تفعل ذلك بسبب شدة المرض. وكانت على ثقة من أن هؤلاء النساء لن يستطيعن مساعدتها وأنها سوف تموت ولابد. لقد كانت صديقتي. ومع ذلك فإن كل ما سجلته عنها في مذكراتي لم يتعد بعض ملاحظات لا شخصية ومحايدة كتبتها بسرعة في كراستي، وبذلك ظلت محفوظة في أرشيف الأنثربولوجي، وتقول هذه الكلمات: الموت أثناء الوضع / السبب: الشعوذة / حالة أمارا (صفحة ١٨٤).»

وتلخص لورا بوهانان حالة التمزق هذه التي يعاني منها الأنثربولوجي حين يدرس مجتمعاً له ثقافة مغايرة تماماً لثقافته مجتمعه هو فتقول:

«لقد جئت من عالم غير هذا العالم لكي أعيش فيه، وهو عالم مختلفان كل الاختلاف وبكل المقاييس بحيث يستحيل اللقاء والتفاهم في كثير من الأحيان. وقد ترتب على ذلك، وكذلك بسبب عملي ومهنتي، أنه كان يتحتم عليّ أحياناً أن أتظاهر بقبول ما يحدث بيننا الحقيقة غير ذلك. إذلن يستطيع الباحث أن يقوم بدراساته الميدانية إذا هو صارح الشخص الذي يعتقد نفسه ساحراً أن المستحيل أن يحول المرأة نفسه إلى حيوان. . . . فأي تشكيك في أن مثل هذه المعتقدات هي موضوع سخرية (من الباحث) سوف تدفع ذلك الشخص إلى الصمت، تماماً وإلى الأبد» (صفحة ٢٣١).

«العودة إلى الضحك» في ظاهرها تسجيل لرحلة باحثة أنثربولوجية أمريكية ناشئة وخبرتها الأولى وانطباعاتها المبدئية عن المجتمع الذي تدرسه، وفي هذه الرواية أو هذا (التسجيل) تخرج ذكرياتها وملاحظاتها بما تعلمته على أيدي أساتذتها في أكسفورد عن قواعد المنهج الأنثربولوجي وأصول البحث الميداني، وتخلط هذا بإحساساتها وفعالاتها وأرائها الخاصة ثم تترجم ذلك إلى مجموعة من الأحداث التي تقع لعدد من أعضاء ذلك المجتمع وتعبر عن ذلك في عبارات رشيقه وأسلوب شائق على مراعاة أن تكون هذه الأحداث والشخصيات مستمدة - على ما تقول - من الخبرة الواقعية وأن يربطها كلها خيط واحد أو على الأصح موضوع واحد من أهم موضوعات الأنثربولوجيا وهو السحر والشعوذة والخوف من العين الشريرة، وكيف يؤثر هذا الثلاثي في حياة الناس بحيث يتخلون منها أساساً لتفسير كل ما يلحق بهم من أذى وضرر، وهذا كله من وجهة نظر الباحثة الأمريكية، أي من وجهة نظر ثقافة أخرى مختلفة تقوم

على أساس ومبادئ عقلية مغايرة تماماً لتلك التي تسود في ذلك المجتمع الإفريقي الذي يوصف بأنه مجتمع متواхش. ولابد إزاء هذا كله أن يتوقع القارئ أن يسيطر على أحداث الرواية جو من التشاؤم والغموض ورائحة الموت والمرض والأوبئة، ولكن أثناء ذلك تقوم بعض المفارقات الغريبة التي تدعى إلى الضحك المستيري الخالي من المعنى في كثير من الأحيان.

من خلال هذا الناحي الغامض الغريب تحاول الكاتبة أن تعبر عن نظرتها الخاصة إلى الفوارق بين الحضارة الغربية والأمريكية من ناحية، وهي الحضارة التي تقوم على التفكير العقلي العلمي الوضعي، وبين الثقافة الإفريقية التقليدية التي يغلب عليها التفكير الغيبي بكل ما يتعلق به من أوهام وخرافات.. فحين تمرض أمara أو تواجه الموت مثلاً تحاول الباحثة نقلها إلى المستشفى في المدينة بينما يرفض الجميع ذلك، ويررون أن مرضها ناجم عن السحر والعين الشريرة ويرسلون في طلب ساحر يفك الطلاسم ويقدم العلاج. وحين تموت أمara يردون ذلك إلى أن سحر العين الشريرة كان أقوى من سحر الساحر المطب العالج... . وحين يتشر وباء الجدري أو (الماء) كما يسمونه، يفرون أمامه من مكان لآخر خشية أن تصيبهم اللعنة التي جاءت من العين الشريرة، ويعتقدون أن عدم خوف الباحثة الأمريكية من المرض لا يرجع إلى أنها سبق تحسينها بالتطعيم ضد المرض منذ صغرها، ولكن لأنها ساحرة، ذات قوة فعالة ونافذة... . وحين تهاجم أسراب البويم القرية يرون في ذلك نذر الشر والموت والخراب بينما ترى كغيرها من الطيور وأنه يمكن إخافتها وطردها بعيداً عن القرية، وحين تلحف بالفعل في ذلك باللجوء إلى حيلة بسيطة وسهلة بل وساذجة كانت تلجا إليها وهي طفلة لطرد الطيور بإصدار بعض الأصوات العالية من قطع من المعدن (الصفيف) التي تتعلق بفروع الأشجار، كان الناس يردون ذلك إلى قوة وفاعلية تأثير سحرها ويرفعونها بذلك إلى مصاف كبار السحرة والمشعوذين، وهكذا.

وسط هذا الجو المشحون بالتشاؤم والسوداد ورائحة الموت ومظاهر البؤس والفاقة تقوم أحداث ومواقف وعلاقات تبعث الضحك العالي الصاخب الذي لا يخلو في بعض الأحيان من قسوة... . ففي ليلة مطيرة عاصفة - مثلاً - هاجت الأبقار في القرية وخرجت من حظائرها المكسوفة واقتحم بعضها أكواخ الأهالي للاحتجاء. واستيقظت الباحثة من نومها على أنفاس بقرة تلفح وجهها وقد دست رأسها داخل (الناموسية) التي تعطي فراشها. ولكنها سمعت في الوقت ذاته هرجا شديداً في القرية فخرجن تستطلع الأمر، ووُجدت جموعاً غفيرة من الأهالي يقفون حول أحد الأكواخ وهم يتضاحكون ويصرخون ويضحكون في آن واحد. وعرفت أن بقرة أحد شيوخ القرية اقتحمت أحد الأكواخ، ولكن مدخل الكوخ كان أضيق من أن يسمح بجسمها بالمرور، و(انحشرت) في المدخل لاستطاع الدخول أو الخروج والأهالي يسحبونها إلى الخارج من ذيلها وهي تقاوم بشدة. ولكن المفارقة القاسية في الموقف هي أن البقرة اقتحمت ذلك الكوخ في الوقت غير المناسب، فقد كانت الزوجة تستقبل في الكوخ عشيقها فقطعت البقرة على العاشقين خلوتها ولقاءهما العاطفي والجنسى. وبينما كان الزوج المخدوع الذي خرج على الأصوات من كوخ إحدى زوجاته الأخرىيات يهدد بقتل العشيق ويرفع سلاحه استعداداً لقتله، كان صاحب البقرة يصرخ ويولول خشية أن يصيب السلاح بقرته بدلاً من العشيق أو الزوجة الخائنة، وبينما كان بقية الجموع يتضاحكون ويتصاحبون ويشدون ذيل البقرة وهي تقاوم وتترفس، كان العاشقان يرتجفان من الخوف ومن الفضيحة لانكشاف أمرهما بهذا الشكل البالغ القسوة،

عالم الفكر

وكانت الباحثة ذاتها تعجب لتصاريف القدر التي تجعل من مصائب بعض الناس مصدر مرح وتندر وابتهاج للآخرين، وتتساءل لماذا إذا كان من نصيب المرأة أن يقاسي ألا يسمح له القدر بأن يقاسي بطريقة مأساوية محترمة بدلاً من هذه الطريقة المهزولة التي تزيد من قسوة المأساة.

بطلة رواية «العودة إلى الضحك» هي الكاتبة الباحثة ذاتها، وبذلك جاءت الرواية في صيغة المتكلم، شأنها في ذلك شأن معظم الروايات الأنثropolوجية، وتجري أحداث الرواية في مجتمع مختلي إفريقي متخلط أيام سيطرة الاستعمار البريطاني، وبالذات في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، وهي فترة شاهدت بودار احتضان ذلك الاستعمار وتراجعه.

حين تصل الباحثة بطلة الرواية بالطائرة إلى عاصمة الإقليم يقابلها الحاكم الإداري للمنطقة، وهو نموذج للشخصية الإنجليليزية الاستعمارية التي تجمع بين الغطرسة والتحفظ والقدرة العملية على التصرف بسرعة وبرود وحزن، فيزود الباحثة بنصائحه ويختار لها من بين الأهالي الذين جاءوا لاستقبال الطائرة الأشخاص الذين سوف يتولون خدمتها ومعاونتها أثناء فترة الدراسة، ثم يقدم لها سائق السيارة التي سوف تنقلها بأمتعتها وخيماتها وخدمتها إلى القرية التي اختارها لها لأنه يعرف زعيمها القبلي، ولم يستغرق ذلك كله سوى وقت قصير ثم يتركها لشأنها وينصرف لعمله. وتنطلق السيارة المتهالكة بالباحثة عبر الغابات والمستنقعات مع الخدم والمساعدين، ولم يكن فيهم من يعرف الإنجليليزية سوى واحد يعرف كلمات قليلة متفرقة. وتصل السيارة إلى القرية، وتقسم زعيم الذي يضم مجموعة من الشيوخ شبه العراة إلا من دثار يتدلّى من أحد الكتفين كما يضم بعض النساء اللاتي يحملن شيئاً من الطعام ودجاجتين وصبياً صغيراً يحمل كرسياً أكبر من جسمه ليجلس عليه الزعيم بينما يجلس الجميع على الأرض. ولم تكن هناك وسيلة للتتفاهم والتواصل سوى تبادل الابتسامات وفجأة ينهض الزعيم ورجاله ويتصرون بنفس الطريقة التي جاءوا بها، ولكن بعد أن أفهمها بالإشارات وبعض الكلمات المتفرقة أنه سوف يهيء لها كونخاً خاصاً بالقرب من مساكنه حتى تكون تحت رعايته وفي حمايته وكان هذا اللقاء أول فرصة لظهور التعارض والتفاوت والاختلاف ومن بعدها الصدام والصراع لأن الفتاة الأمريكية الصغيرة لم تكن مستعدة لأن تكون تحت وصاية أو حماية زعيم إفريقي متخلط.

ولا تخرج أحداث الرواية بعد ذلك عن محاولات الفتاة الباحثة ارتياز أكبر قدر من الأماكن والتعرف على أكبر عدد من الأهالي وجمع أكبر كمية من المعلومات الإثنوجرافية عن أكبر عدد من الموضوعات، وبخاصة المعتقدات المتعلقة بالعالم الغيبي، ثم محاولات الزعيم كاكو السيطرة عليها وإخضاعها لإشرافه وحجبها عن الناس بحيث يكون هو حلقة الوصل والاتصال الوحيدة بينها وبين المجتمع ومحاولات الفتاة التخلص منه ومن سلطنته وسلطته (الأبوية) وفي إطار هذا الصراع بين الشخصيتين اللتين تثلان ثقافتين متباثتين كل التباين تعرض الفتاة الباحثة لعدد من الشخصيات الأخرى الذين يمثلون نماذج بشرية مختلفة والذين ارتبطت بهم بروابط قوية لم تكن تخلو مع ذلك من الشعور بالاستعلاء والازدراء والترفع عن كثير من تصرفاتهم وقيمهم.

كانت هناك مثلاً الفتاة أتاكبا Atakapa ابنة يابو Yabo ، وها يمثلان شخصيتين متناقضتين تماماً، فالأب سليط اللسان لاذع السخرية وشديد الامتهان للآخرين بما فيهم الرعيس كاكو نفسه ، وبذلك فهو يمثل الشخصية الكريهة المكرهه المنبوذة من الجميع مما جعله يعيش في شبه عزلة ، وانعكس ذلك في إهماله لنفسه وبيته الذي كان بذلك أقل درجة في القرية القدرة ، واتهمه الناس لعزلته وقوته وسخرية سمهارسة السحر والشعوذة والعين الشريرة ، وزاد ذلك من خوف الجميع منه وابتعادهم عنه ، كما كانوا ينسبون إليه كل الشرور والأذى والصائب التي تخل بهم وبالقرية . وعلى العكس من ذلك كانت أتاكبا ذات شخصية مرحة ومنطلقة ومتحررة من قيود المجتمع القبلي وشائنة على أيها نفسه وعلى كثير من التقاليد وبخاصة فيما يتعلق بحياتها العاطفية والجنسية بحيث إنها خرجت من تقاليد المجتمع وهربت مع الرجل الذي أحبته وتزوجته رغم معارضة الأب . وهذه الروح المتحررة الطليفة هي التي جعلتها قريبة إلى قلب الفتاة الأمريكية .

وكانت هناك أمara ابنة عم أتاكبا ، وقد ذهبت الفتاة الأمريكية بطلة الرواية لزيارتها في مرضها وكانت ذات شخصية رقيقة وناعمة ووديعة بحيث تصفها الفتاة الأمريكية بأنها ألطاف إنسان قابلته في إفريقيا خاصة وأنها كانت دائماً تراعي مشاعر الآخرين ، وهو أمر كان يبدو غريباً في نظر الفتاة الأمريكية باعتباره سلوكاً مهذباً وراقياً وغير مألوف بين الأفارقة ، أو حسب تعيرها: «إنه أمر نادر الحدوث في ذلك العالم» وكانت أمara حاملاً في ثلاثة شهور حين أصيبت بمرض عossal كان من شأنه أن تصدم الثديان بدرجة كبيرة جداً بحيث كانا يتذليلان إلى ما تحت الخصر . وكان الجميع يدركون أن ذلك المرض سوف يؤدي بحياة الأم والجنين معاً ، لذا قرر الزوج أن يرسلها إلى بيت عمها يابو حيث تتلقى عناية السحر والطب الشعبي ، وإن كان هناك من الناس من اتهموا يابو نفسه بأنه كان السبب في مرض أمara وموتها وأنه هو الذي استخدم السحر والعين الشريرة لإيذائهما .

كذلك كانت هناك أحداث ذات أثر بالغ وخطير في حياة المجتمع ، ولكن ربما كان أهم هذه الأحداث هو انتشار وباء الجدري الذي فتك بالناس ودفعهم إلى الهروب فراراً من اللعنة دون أن يدركون أنهم يساعدون بذلك على انتشار الوباء في مناطق أوسع وبين عدد أكبر من الناس ، ولكنهم كانوا يعتقدون أن المرض لم يكن ليتشعر على هذا النطاق الواسع إلا بفعل السحر الأسود وأنه لن ينحسر إلا إذا تم العثور على صاحب هذه العين الشريرة ووقع عليه العقاب .

«فالسحر الأسود كان أكبر مصدر للرعب والفزع . ولكن السحرة مع ذلك كانوا مجرد أشخاص من عامة الناس . وكان لابد لكل شخص أن يصارع من أجل البقاء والحياة . وهناك قدر من القلق والشعور بالخطر وعدم الأمان في كل المجتمعات . وقد يخجل إلينا أن من السهل أن تتقبل الزبالة على يد القدر أو قهره . أما حين يعتقد المرء أن الخطر يأتي من غيره من بني البشر فلن يكون ثمة مفر من العمل على هزيمة هؤلاء الآخرين . ومن هنا لا ينبغي للمرء أن يفقد الأمل . ولقد ساعدتني خيالي المتعبة المكدودة على أن أتبين وأدرك أن سيطرة السحرة، إنها تأتي من سيطرة الرعب .

وحين وصلت إلى هذه التيجة أحسست بالراحة والاطمئنان» (ص ١٦٧) .

وكان لابد من العثور على شخص يمكن أن يعتبر مسؤولاً عن هذه اللعنة . ولم يكن هناك من هو أفضل

عالم الفكر

من بايو الذي يسخر منهم ويبتعد عنهم في غير قليل من التعالي والاعتداد بالنفس دون أن يتم بأن يدفع عن نفسه التهمة . بل لعله كان راغباً في أن يؤمن الناس بأن له ميزة القدرة على الإيذاء .

وعلى الرغم من موقف المجتمع من بابو لم تقنع الفتاة الأمريكية عن زيارته ، وهذا في حد ذاته يكشف عن روح التحدي والرغبة في تأكيد الاستقلال الشخصي عن كاكو زعيم القبيلة . وزادت هذه العلاقة بياهو من شكوك الأهالي حول ممارستها للسحر ، وقابلت هذا الموقف منهم بنفس السلوك الذي اتخذه يابو من المجتمع والذي تعرف هي ذاته بأنه كان سلوكاً خطأ : «لقد جلت مثل يابو إلى نوع من العزلة والانطواء الداخلي والاستغلاق على العالم الغبي ، وإن فلتدرك الناس يخافونني ويخشونني» وإن كانت تعرف في الوقت ذاته بأن هذا الموقف كان له بعض الفائدة لأنه ساعدها من جهة أخرى على إنجاز بعض الأعمال وعلى الاختلاء ب نفسها حين تريده وأنه «طالما لم يكن هناك ما يعيقني عن العمل فلن أهتم بشيء .. لقد تجاوزت حد الضيق» (صفحة ٢٥٠) . ولم يكن في استطاعتتها على أي حال الابتعاد عن يابو لأنها كانت في حاجة إليه «من الناحية المهنية البحثة» لأنه كان مصدرًا جيداً للمعلومات ، كما كانت تعتقد أن من الجبن بل ومن النذالة التخل عنه في الوقت الذي يتعرض فيه لهجوم الناس .

وازداد وضع الفتاة في المجتمع سوءاً حين قبلت من يابو هدية من اللحم ذات يوم بعد أن كانت قد سمت من أكل الدجاج . ولم تتبه حينذاك إلى أن الناس يعتقدون أن الساحر لا يأكل لحم البشر وأنها ما دامت قبلت منه تلك الهدية من اللحم فهي إذن ساحرة ويتquin عليها رد الهدية بمثلها وأنه لن يتنسى لها ذلك إلا عن طريق أحد الضحايا الأدمة . والغريب أنها اتخذت إزاء هذا الاعتقاد نفس الموقف وفضلت أن يظل الناس على اعتقادهم في ممارستها للسحر «جزاء لهم على سوء ظنهم» .

ثم جاء اليوم الذي هاجمت فيه أسراب ال يوم القرية وسكنت أعلى الأشجار وتتصدر صرخاتها المرعبة أثناء الليل التي تحمل نذر الموت والحراب . وكان الناس يعتقدون أن تلك البوomas ليست سوى ساحرات ينادين الساحرة الأمريكية لكي تقدم لها طعاماً من اللحم الأدمي . حتى كانت الليلة التي ضاقت هي ذاتها بنعيب ال يوم وداخلها إحساس شديد بالخوف والشئم يتسرّب إلى قلبها وقلوب المخدوم . وأرادت أن تتجلّل بذلك النعيب وتلجم إلى فراشها وقد صممّت على النوم ولكنها لم تفلح ، فلم تكن تدري «أن التصميم هو أعدى أعداء النوم والنعاس» واستسلمت رغمها للخوف واستقرت إحدى البوomas على شجرة المانجو الوحيدة القائمة أمام كونها وهي تصرخ بصوتها المائل المخيف كما هي كانت تناديها . وووجدت نفسها تخرج إلى الشجرة وتصرخ في هisteria «ابتعدي .. اذهبـي .. أنا لا أدرين لك بشيء ولا بأي لحم .. أنا لم أكل أحداً من أقاربك فارحلي عني» والغريب أن ال يوم طارت وابتعدت . وفي الصباح جاء رجالها وأخبروها صراحة أنهم يعرفون تماماً أنها ساحرة ، ولكنهم يعتقدون أيضاً أنها سوف تستخدم سحرها لجهازتهم . ومادامت أقلّحت في طرد ال يوم عن بيتها فيجب أن تقنع كاكو الرعيم وبابو الساحر بأن يبعد ال يوم كلّه عن القرية . وأحسّت أن عليها أن تحقق انتصاراً آخر في هذا المجال حتى يتوقف كاكو عن الإساءة إليها والتحرّيض عليها . وبخلاف إلى تلك الحيلة التي تعلمها منذ الصغر لإبعاد الطيور عن طريق وضع قطع المعدن الرفيع بين أفرع الشجر حتى إذا هزت الرياح الشجرة صدرت الأصوات وأفرزت الطيور ، ونجحـت الحيلة ، وفي الصباح حين كانت قطع المعدن تعكس أشعة الشمس الباهرة كان الأهالي يعتقدون أن ذلك هو ضوء السحر ، وأنه ليس من المستغرب أن ما يسمعونه بالليل يمكن رؤيته بالنهار .

عالم الفكر

ثم جاءت النهاية المأساوية حين وفدى القرية أحد المرضى من حاملي الجدرى فأشاع فيها الخوف والكراهة وهما من أكبر أعداء الإنسان والانسانية. ومع عدم خشيتها من انتقال المرض إليها فإنها تأخذت عن زيارة الرجل المريض المنبوذ وابتعدت عنه وتركته مثلهم لوحده ومرضه ولكنها كانت تدرك طيلة الوقت أنها تشكك بهذا السلوك للقيم الإنسانية الرفيعة التي نشأت عليها في ثقافتها الغريبة الراقية التي تنادي بضرورة مساعدة المحتاج. ولكن ليس هناك على أية حال ما هو أقوى من الخوف.

وعلى الرغم من أن هذه الصور المختلفة تستمد عناصرها من المجتمع الإفريقي المحلي ومن التجربة الذاتية الواقعية فإن الخيال الإبداعي هو الذي أعاد صياغتها وتركيبها في شكل رواية متماسكة . . . ولكن المعلومات الإثنوجرافية التي تضمها هذه الرواية عن الحياة في القرية وعن النظم الاقتصادية والاجتماعية وتوازن العلاقات والخوف من السحر وعن المعتقدات الغيبية التي تسيطر على أذهان الأهل ومقارنة ذلك كله بالتفكير العلمي العقلاني السائد في المجتمع الغربي، كل ذلك يجعل من هذه الرواية مرجعاً إثنوغرافياً هاماً، بحيث إن بعض الجامعات قامت بتدريسه لطلاب الأنثropolجيا في مراحل دراستهم الأولى.

(٣)

رواية أميتاب غوش Amitap ghosh «في بلاد عتيقة وغريبة»^(١٢) تختلف اختلافاً جذرياً عن «العودة إلى الضحك» سواء في بناء العمل الروائي ذاته أو في زمن الأحداث أو مكانها. فيما تجري كل أحداث «العودة إلى الضحك» في مجتمع قروي بدائي محدود المساحة وتم كلها في فترة زمنية محددة لا تتعذر المرحلة الأولى من فترة الدراسة الميدانية، تغطي رواية «في بلاد عتيقة وغريبة» مساحات واسعة جداً من المكان والزمان . . . المكان هو مصر برمتها واسعها، بل إن جانباً من الأحداث يقع في اليمن وبعض بلاد الشرق الأقصى كلها بلاد عتيقة وغريبة، كما تنتقل الأحداث أو بعضها إلى إنجلترا وأمريكا، مما يجعل القارئ يلهم أحياناً في تتبعها ويقاد يفلت الخيط منه في مواضع قليلة . . . أما زمن الرواية فهو أيضاً مساحة طويلة جداً يمكن التمييز فيها بين فترتين متايزتين تفصل بينهما ثمانية قرون كاملة. الفترة الأولى هي السنوات المعاصرة التي زار فيها المؤلف الأنثropolجي الروائي مصر (في أوائل الثمانينيات) ليقوم بدراساته الميدانية في قرية مصرية ويجمع المعلومات الإثنوجرافية التي سوف تقوم عليها رسالته للدكتوراه من جامعة أكسفورد أيضاً، تماماً كما هو الشأن بالنسبة للور بوهانان. بينما تمتن الفترة الثانية أو الأولى بحسب مرور الزمن وتسلسله – فكانت في القرن الثاني عشر، وإليها يعود المؤلف بمخياله الإبداعية، كما يرجع بشأنها إلى كثير من المخطوطات والماجر. ومن هذه الأحداث القديمة والمعاصرة ينسج أميتاب غوش روايته التي تعكس في الوقت ذاته أسلوباً في البحث العلمي الأنثropolجي ووسائله وتطورت ودخلت عليها بعض التعديلات التي استلزمتها على أية حال الاختلافات بين طبيعة مجتمعي الدراسة الميدانية: القرية الإفريقية البدائية ذات البعد التاريخي الضحل، والقرية المصرية التي يكمن وراءها تاريخ طويل وتراث عريق.

وإذا كانت لورا بوهانان قد اكتسبت شيئاً من المهارة والخبرة التي صقلت مواهيبها من اتصالها بالكاتب الزنجي الأمريكي ريتشارد رايت، وكانت «العودة إلى الضحك» هي روايتها الأولى – ولعلها الوحيدة – وتبعها الأحداث بدقة من واقع مذكراتها الميدانية، فإن أميتاب غوش على الرغم من أنه باحث أنثropolجي

بالتدریب والتخصص فإنه في الوقت ذاته كاتب روائی متّمرس، له خبرة سابقة بالصنعة أو تكثیف الفن الروائی والكتابة الأدبية، وسبق أن صدرت له روایتان هما *The Circle of Reason* و *The Shadow Line*، وقد صادفتا قدرًا لا بأس به من النجاح والانتشار، بحيث إن شهرته كروائی تفوق شهرته كأنثربولوجي، وذلك على العكس تماماً من لورا بوهانان.

وقد صدرت «في بلاد عتيقة وعريقة» عام ١٩٩٢م، وتقوم على حکایة اثنين من المندوب في مصر. وأحد هذین المندوبین هو الكاتب نفسه الذي جاء إلى مصر عام ١٩٨٠ لإجراء دراسته الإثنوجرافیة الميدانية. بينما الشخص الآخر هو عبد هندي جاء إلى مصر مع سیده الساجر اليهودي في وقت ما من القرن الثاني عشر. وصادف أن الباحث المندوب كان قد اطلع على مقال جاء فيه ذكر العبد المندوب فأثار ذلك المقال خياله وعزّم على تبع قصته وبذلك جاء إلى مصر ليقوم بدراسة الإثنوجرافیة الميدانية من ناحیة ويعرف أصل قصة ذلك العبد المواطن من ناحیة أخرى، ويكتب بعد ذلك كل هذه الروایة التي يتقدّم فيها القصص أو الحکی بشکل رتيب ومنتظم بين أحداث الحاضر والماضی بحيث تسیر سلسالتا الأحداث في خطین متوازین إلى حد كبير دون افتعال، مما يكشف عن قدرة الكاتب على استيعاب الموضوع والتمكن من فن القصص.

فالرواية إذن عبارة عن حکایتين يقصهما الكاتب الأنثربولوجي الروائی الذي يلعب دور القاص وبنفسه يستخدم في القصص صيغة التكلم. وطريقة القصص والحكی تكشف عن أسلوبين مختلفين لجمع المعلومات الإثنوجرافیة سواء باتباع طريقة الملاحظة المباشرة والمعايشة والمشاركة. وذلك فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالمجتمع القریوي المصري المعاصر، أو الرجوع إلى المراجع والمصادر بل وبعض المخطوطات القديمة والتقليل وراء هذه المصادر من مجتمع آخر، بل ومن دولة لأخرى لجمع المادة المتعلقة بالأحداث التاريخية المتصلة بحياة ذلك العبد المندوب الذي عاش في القرن الثاني عشر. وإذا كان الكثيرون يفهمون المنهج الأنثربولوجي بأنه منهج استاتيكي لأن معظم البحوث الأنثربولوجیة تجري في مجتمعات صغيرة، ذات تاريخ ضحل وبدائي ولم تعرف كثيراً من التغيرات الجذرية العمیقة، فإن دراسة المجتمعات ذات الثقافات العریقة القديمة تقضي من الباحث الرجوع إلى التاريخ للتحقق من أصول وتطورات هذه الأحداث. وما يفعله الباحث المندوب في تتبعه لحياة العبد المندوب مثال لما يفعله الأنثربولوجيون في تتبعهم للأحداث التاريخية وتطور النظم والأسواق الاجتماعية والثقافية، وإن كان أمیتاب غوش يصوغ ذلك في قالب روائی فيه قدر من الخيال الذي يصفه على الواقع^(٤) بحيث يبدو ذلك الواقع التاريخي القديم نابضاً بالحياة.

في بحثه عن الحياة المعاصرة في القرية المصرية جاء الباحث المندوب كما قلنا إلى مصر عام ١٩٨٠ واتصل بجامعة الاسكندرية لأنها الجامعة الوحيدة التي بها قسم لأنثربولوجيا مستقل ولأن اثنين من أساتذة القسم وهو المرحوم الأستاذ الدكتور علي أحد عيسى وكاتب هذه الدراسة الحالی من خريجي معهد الأنثربولوجیة الاجتماعیة بأسفورد، وهو المعهد الذي درس فيه الباحث المندوب والباحثة الأمريكية لورا بوهانان. وقام قسم الأنثربولوجيا باتخاذ الخطوات الازمة لإقامة الباحث واختيار القرية التي تجري فيها الدراسة الميدانية وتقديم الباحث للمجتمع، وذلك على العكس مما فعل الإداري الإنجليزي مع الباحثة الأمريكية، كما كان القسم وأساتذته على اتصال مستمر بالباحث المندوب أثناء فترة الدراسة.

تدور أحداث الرواية الأنثربولوجية المعاصرة في قريتي اللطيفة (نسبة إلى عائلة عبد اللطيف) والنشاوي من أعمال دمهور، وهذان اسماً مستعاران لقريتين يعرفها تماماً الأنثربولوجيون من جامعة الإسكندرية، كما أن أشخاص الرواية أو الحكاية المعاصرة هم من صنع الخيال وإن كانت الملامح الأساسية لشخصياتهم مركبة من عناصر واقعية وحقيقة.

ويواجه الباحث الهندي في هاتين القرىتين نفس المشكلات التي صادفتها الباحثة الأمريكية حين وصلت لأول مرة إلى القرية الإفريقية من ارتياح وشكوك وتحفظ وتساؤلات حول سبب وجود هذا الشاب الغريب في قرية بعيدة عن المدن الرئيسية التي تجذب إليها الأجانب في العادة. ولكن العلاقات التي قامت بينه وبين أهالي القرىتين كانت مع ذلك على التقىض تماماً من تلك التي كانت بين الباحثة الأمريكية والمجتمع القروي الإفريقي، فقد كانت بطلة ومؤلفة «العودة إلى الضحك» تشعر بالاستعلاء والتمييز إزاء الأهالي الأفارقة، بينما في القرىتين المصريتين كان الأهالي هم الذين يشعرون بالتمييز وبشيء من الاستعلاء. فعلى الرغم من عدم وجود عائق حقيقي يقف ضد التواصل والتفاهم لأن الباحث كان يعرف اللغة العربية التي سبق له دراستها في تونس فإن الفلاحين المصريين كانوا يشعرون طيلة الوقت أنه (هندي). وهذا تعبر له مغزاه في أوساط معينة من مصر ويرمز إلى أن صاحبه لا يعرف كثيراً من شئون الحياة التي يدركها الفلاح المصري البسيط العادي. وقد ساعد الباحث الهندي عمداً على توسيع هذا الاعتقاد حول سذاجته وعدم فهمه لكثير من أمور الحياة مثل الحياة الجنسية أو انعكاس ضوء القمر على صفحة الماء في الترعة وما إلى ذلك. وبهذا يكون المخذل نفس الموقف الذي تعمدت أن تأخذ الباحثة الأمريكية حين تركت الأفارقة على اعتقادهم بأنها ساحرة، ولكن مع اختلاف في الأهداف. فيينا يعكس موقف الباحثة الأمريكية اختلاف الثقافة الأمريكية المتسلطة المتغطرسة ويهدف إلى توكيد ارتفاع وسمو مكانتها إزاء هؤلاء الأفارقة المتوضعين وإلى إبراز استقلال شخصيتها وفرديتها، يعكس موقف الباحث الهندي بساطة وسياسة الثقافة الهندية ويهدف إلى الدخول إلى قلوب الأهالي عن طريق التزول إلى ما دون مستوى المفكرة المتواضع والتخاذل موقف التلميذ من الأستاذ والمعلم.

وتتناول أحداث الرواية الأنثربولوجية المعاصرة عدداً من العلاقات اليومية العادية بين الأهالي بالوصف والتحليل وتعرض لما تتضمنه هذه العلاقات من صراع وتعاون وأحقاد ومكائد صغيرة حول أمور تافهة بسيطة بساطة حياة أهل القرى في مصر، ولكن يحيى على الرواية مع ذلك جو من التسامح والطيبة والتفاؤل على الرغم من الفقر الشديد الذي يلف كل شيء. ولم يكن يشغل بال الناس جميعاً إلى جانب فقرهم سوى مشاكل الدين والسياسة وهي المشاكل التي تدور حولها حياة معظم الناس وأفكارهم وهمومهم في العالم الثالث، وبخاصة في البلاد ذات المضارعات العربية القديمة والتي خضعت للاستعمار الغربي لفترة من تاريخها كما هو شأن مصر والهند. ولكن ربما كان هاجس الدين واختلاف الأديان وما ينلها ذلك من مرارة وأحقاد ناجمة عن سوء الفهم وانعدام التفاهم والثقة هو أخطر ما يواجه هذه المجتمعات. فالفارق الدينية والمذهبية هي أهم أسباب العداء بين أبناء الأمة الواحدة الذين يتلقون في اللغة والعادات والتقاليد والتاريخ بل والعرق والتراكم. وكان اهتمام الأهالي في القرىتين المصريتين بالحديث مع الباحث الهندي عن الدين تثير في نفسه كثيراً من مشاعر الغيظ المكبوت خاصة حين كانوا يتحدثون معه عن عبادة البقر وإحرار الموتى وعدم ختان المنشود ومدى إيمانه بالله وتصوره للكون وفكرة الخلق بطريقة لا يخلو من سذاجة. من وجهة نظره على الأقل - ثم محاولات البعض (هدايته) إلى الإسلام حتى يدخل الجنة.

عالم الفكر

ويقابل الباحث المهندي نماذج مختلفة من القررويين، وكان له مع كل منهم قصة صغيرة ولكنها تلخص معاً لورقة فنية متكاملة عن حياة القرية بكل ما فيها من قوة وضعف بشرين.

كان هناك أبو علي التاجر الجشع الضخم الجثة المرتفع الصوت. وهو صاحب البيت الذي أقام به بعض الوقت في بداية دراسته الميدانية. وكان أبو علي قد أخذ على نفسه عهداً منذ البداية. بأن يضع يده على كل قرش في جيب الطالب الباحث المهندي وينقله إلى جيده هو بوسيلة أو بأخرى عن طريق الغش والخداع والفالهولة والمغالاة في تقدير إيجار الحجرة التي يسكنها الطالب فوق سطح البيت والتي كانت تستخدم في الأصل ل التربية الدواجن، أو أن يتولى هو بنفسه شراء كل ما يحتاج إليه الباحث المهندي وعدم ترك الفرصة له للنزول إلى السوق حتى لا يعرف الأسعار الحقيقية للأشياء، أو عن طريق إقناعه بأن يتناول طعامه مع العائلة على أن يدفع نصيه في تكاليف الوجبات وبيالغ في تقدير هذه التكاليف وهكذا. وكان الباحث المهندي يدرك أن أبيه على يستغله أسوأ استغلال، ولكنه لم يكن يستطيع أن يفعل شيئاً حتى لا يؤثر ذلك على علاقته به، فقد كان يدرك تماماً أن أبيه على قادر على وضع العراقيل أمامه وإفساد كل شيء أمام مواصلته البحث.

وكان هناك الشيخ موسى وهو نقيس لأبي علي تماماً، فقد كان يمتاز بالطيبة والسماحة وكرم الضيافة والقناعة، كما كان بيته مفتوحاً في كل وقت للباحث المهندي الذي وجد فيه مثالاً للتهاسك العائلي الذي يميز العائلة القروية في مصر. ولكن كان في حياة الشيخ موسى مأساة مزدوجة، نجمت الأولى منها عن وفاة زوجته وأم أولاده وزواجه من فتاة كانت في عمر أولاده، بل إنها كانت تلعب في طفولتها مع بعض أبنائه من الصبيان فإذا بهم يجدونها في مكانة أمهم، وترتبط على ذلك كثير من التوتر والتحفظ وعدم الثقة والارتباك المكتوب مع محاولات الجميع التظاهر بأن الأمور تسير في طريقها الطبيعي من أجل الحفاظ على التهاسك العائلي الذي يحرصون عليه، بينما ت melt المسألة الثانية في موت أحد أبناء الشيخ إليه وأقربهم إلى قلبه وكان ابن مجندًا في الجيش، وقد أدى ف不得ه إلى تدهور صحة الشيخ واعتزاله الناس وإن كان يخفف من لوعته الإيمان القوي الذي يعيش عامه المصريين فيما يتعلق بأمور الحياة والموت والعالم الآخر.

وكان هناك الأستاذ مصطفى الذي تلقى دراساته العليا في القانون في الجامعة وأصبح يمثل الصفة المتفقة المستبررة في القرية بما تعلمه في الجامعة وما قرأه في مختلف فروع الثقافة، ولكنه كان يبالغ في فهم الدين وتفسيره وتأويله ويأخذ من أموره القشور دون أن يتمتع في الفهم وبحرص على نقاط ثوبه من أن بناله شيء من تراب القرية وحواريها وأرقتها أكثر من حرصه على التعمق في فهم تعاليم الدين على الوجه الصحيح، كما كان يحرص على أن يدعو الباحث المهندي على اعتناق الإسلام حتى يأمن على نفسه من عذاب النار أكثر مما يحرص على فهم تعاليم ومبادئ المندوبية والحكمة التي يراها المندوس في إحراق الجثة أو أن يدرك أن ثمة مبادئ عامة تشتراك فيها كل الأديان.

وكانت هناك نماذج بشرية أخرى كثيرة لا داعي للتعرض لها هنا ولكنها في جملتها تعطي صورة واضحة عن حياة القرية المشابكة بين أعضاء القرية التي تبدو هادئة ولكنها تمر في الحقيقة بمختلف المشاعر والأحساس التي تعبّر عن نفسها في أنماط السلوك والعلاقات المشابكة بين أعضاء القرية والتي حرص الباحث على تسجيلها بالتفصيل لتغطيته الجانب الإثنوجرافي الذي تقوم عليه أحداث الرواية، أو على الأصح لوحاتها الفنية.

في قرية النشاوي، وهي ثاني القرىتين اللتين أقام فيها الباحث الأنثربولوجي الهندي في الثمانينيات مع فاصل بين الزيارتين قدره سبع سنوات أمضاها الباحث إما في أكسفورد وإما في وطنه، وجد الباحث الهندي أنهاًطاً جديدة من الحياة لم يكن للقرية التقليدية عهد بها من قبل، بل إن بعض التغيرات الجذرية كانت قد طرأت على قرية اللطائف ذاتها بعد أن عرف شبابها الهجرة إلى بلاد الخليج ودخلت الكهرباء والماء والتليفزيون، كما ظهر إلى جانب الفقر والبؤس التقليديين مظاهر طائرة من الشراء الفجع عند بعض الأسر والأفراد الذين لم يكن لهم ذكر أو مكانة محترمة في القرية ووُجِدَ في النشاوي عائلتان تتنازعان المكانة الاجتماعية والسياسية على أساس الأصل أو المال وما عائلة أبو كنكة وعائلة البدوي، وكانت العائلتان قد قدمنا معاً أو في وقت متقارب إلى القرية منذ عهد بعيد، ولكن رئيس عائلة أبو كنكة كان رجلاً ورعاً يعمل بالحلاقة ولا تزال ذريته يمتهنون نفس المهنة ويعتزون بها ولم يكونوا يهتمون بامتلاك الأرض أو تنمية ثروتهم وإنما كانوا دائمًا يعطون معظم جهودهم لأمور الدين، وذلك بعكس البدوي الذي يدل اسمهم على أصولهم البدوية ولكنهم استقروا في الأرض وعملوا على امتلاك أكبر مساحة منها وتحولوا إلى الزراعة واكتسبوا مكانة عالية في المجتمع بفضل ثرائهم ولكنهم لم يكونوا يتمتعون مع ذلك بنفس الاحترام أو الاهيبة التي يتمتع بها عائلة أبو كنكة. ويعطي الباحث الهندي كثيراً من التفاصيل حول الصراع الخفي أحياناً والعلني في أحيان أخرى بين ما يمكن تسميته - بقدر من التجاوز - السلطة الدينية متمثلة في أولاد أبو كنكة، والسلطة الزمنية ممثلة في أولاد البدوي، ووصف بعض المواقف بحيث يلبس تحليله ثوب الرواية وينسب العلاقات والتصرفات إلى أشخاص بعينهم لكي يتلاءم ذلك مع القص الروائي دون أن يلجم إلى التجريد الذي يتمسك به الأنثربولوجيون في دراستهم مثل هذه الموضوعات، فيتعاملون مع علاقات ونظم وأنساق مجردة بعيدة عن الأفراد على الرغم من أن معلوماتهم الإثنوجرافية مستمدّة من ملاحظاتهم للسلوك اليومي الشخصي العياني الملموس.

وجانب كبير من القص الروائي هنا يدور حول الصراع الديني والسياسي والاختلاف بين الأديان، ويعجب الباحث الهندي لاهتمام الناس الذي لا يخلو من المغالاة والمباغة والتزمر وضيق الأفق بآراء ومعتقدات وعبادات الآخرين ورغبتهم في تغييرها أو تحويل الآخرين عنها إلى ما يعتقدون هم فيه، ويذهب في ذلك إلى أن يعتبر الرموز الدينية والتمسك بها والتشبع لها هي من أهم أسباب الفتنة بين الطوائف الدينية وبين الأديان المختلفة مع أن كل هذه الرموز لو فهمت على حقيقتها، تعبر عن الوحدة الإنسانية والتعاطف البشري، وأن هذه الوحدة والتعاطف كثيراً ما يظهران وقت الأزمات ويتجاذبان على كل أسباب الفرق والنزاع. ويقارن بين الموقف في مصر فيما يسمى بالفتنة الطائفية الدينية والموقف في الهند، ويعدّ بذلك إلى الوراء حين كان طفلاً وكان أبوه - وهو من عائلة هندوكية عتيقة ومحترمة - يقيم في ذلك الحين في دكا. ثم حدث الانقسام الكبير أو الانقسام في شبه القارة الهندية وظهرت دولتان هما الهند وباكستان وما ارتبط بذلك من عداءات دامية بين الهندوس والمسلمين. وكانت عائلته تعيش في قصر كبير ويحيط بها آلاف العائلات المسلمة. وشاهد كيف أن عشرات الهندوس كانوا يلجمون إلى بيت عائلته للاحتياء وراء أسوار القصر من القتل. وذات يوم حاصر آلاف المسلمين بيت العائلة وبأيديهم الحراب والمشاعل وكل أدوات التحطيم والهدم والتخريب والقتل والإحرق ومرت أوقات عصيبة ثم فجأة نفرقت هذه الجماهير الغاضبة هاربة، فقد حضرت جموع من الشرطة ورجال الجيش لتغريقهم وحماية الأسرة الهندوكية. وكان بعض المسلمين هم الذين استدعوا هذه القوات لحماية

عالم الفكر

وإنقاذ من يخالفونهم في العقيدة، ولكن يشاركونهم في الإنسانية. وفي الوقت ذاته حدث شيء مشابه لذلك تماماً في كلكتا مع اختلاف في الأدوار، فقد حاصر الهندوس مئات من العائلات المسلمة يريدون ذبحهم وإحراقهم وتخريب ديارهم ولم يتقدّم من هذا المصير إلا تدخل بعض الهندوس الذين طلبوا النجدة من الشرطة والجيش لإنقاذ من يخالفونهم في الدين أيضاً ولكن يشاركونهم في الإنسانية. ومن يومها أدرك الفتى الهندي معنى التعاطف الإنساني الذي يعلم ويرتفع فوق كل الفوارق والاختلافات السلالية والدينية وإن الإساءة إلى الرموز الدينية مثل قتل بقرة في معبد هندوسي أو وضع خنزير في مسجد إسلامي كثيراً ما تنجم عنه مذابح بشعة يقتل فيها مئات الأبرياء الطيبين. ولكن الباحث الهندي لا يتأمل نفسه مع ذلك حين يقارن هذا الواقع بما يحدث في مصر من أن يحكم لصالح الإنسان المصري في هذه الصراعات ويؤكد طيبة أهل مصر ووداعتهم وتساخفهم وتعاطفهم رغم كل شيء وعلى الرغم من كل ما يبذلوه من قسوة الظروف التي يعيشون تحتها، وعلى الرغم من كل مظاهر التطرف الديني، وإن «عالم المصريين عالم أكثر رقة وإنسانية وأكثر براءة وطهراً من وطني» (صفحة ٢١٠).

ولكن ماذا عن «العبد الهندي» الذي تشغّل قصته جانباً كبيراً من هذه الرواية؟

في أثناء دراسته في جامعة أكسفورد اطلع الباحث الهندي بالمصادفة البعثة على مقال قدّم نشرته باحثة يهودية اسمها E. Strauss عام ١٩٤٢ في مجلة *zien* التي كانت تصدر في القدس وكان عنوان المقال «مصادرة (New Souscrfor He Histony of Middle Eastarn Jews)» جديدة عن تاريخ اليهود في الشرق الأوسط (MS. H.6 موجود في مكتبة الجامعة بالقدس، وقد كتبه في صيف عام ١١٤٨ تاجر اسمه خلف بن اسحق كان يعيش في عدن لصديق له اسمه ابراهام بن إبيجو كان يعيش في منجالور، وهي ميناء على الساحل الجنوبي الغربي للهند وجاء فيه ذكر العبد الهندي. وعام ١١٤٨ له أهميته في تاريخ المنطقة، إذ يقع في الفترة التي كانت فيها فلسطين مسرحاً للاجيوش الصليبية الأولى، ولكن وسط هذه الحروب كان خلف بن اسحق يركز كل اهتمامه بأمور التجارة بعيداً عن هموم السياسة وال الحرب، شأنه في ذلك شأن غيره من المشغلين بالتجارة مع بلاد الشرق ولذا لم تكن رسائلهم تحمل أية أخبار عن سير الحروب الصليبية رغم أهميتها لمنطقة الشرق الأوسط ككل. وقرب نهاية الرسالة التي أصبحت تحمل رقم MS. H.6 جاءت الإشارة إلى ذلك العبد الهندي حيث يرسل إليه خلف بن اسحق تحياته الكثيرة الخاصة، ولم يكن الخطاب يحمل أية معلومات أخرى عنه. وكانت تلك الإشارة السريعة المقتصبة تحمل بعض المفارقات في نظر الباحث الهندي، إذ ليس من المأمول أن يرسل شخص سلامه وتحياته إلى عبد ملوك وبخاصة في رسالة تدور حول التجارة والعمل، ولذا كان التساؤل عن الأسباب التي تكمن وراء هذه التحيات التي ينفرد بها ذلك العبد دون غيره من عشرات الآلاف من العبيد الهندو الذين كان يمتلكهم التجار اليهود وغيرهم في ذلك الحين، وعن الظروف التي أدت بذلك العبد الهندي دون غيره إلى أن يدخل التاريخ من خلال تلك المخطوطة المحفوظة في مكتبة الجامعة، ويعيّث بعده ثيابه قرون من يهتم بشأنه ويبحث عن قصته ويخرجها من الوثائق المحفوظة إلى نور الحياة الواقعية.

ويبدو أنه كان مقدراً لقصة ذلك العبد الهندي أن تطفو على السطح مرة أخرى. فبعد ذلك المقال الأول بإحدى وثلاثين سنة ظهرت القصة للمرة الثانية عام ١٩٧٣ ، وكان هذا الظهور الثاني، مثل

عالم الفكر

الظهور الأول، في شكل رسالة أصبحت ضمن مجموعة من الوثائق نشرها الأستاذ جوتين S.D. goitein من جامعة برنسون تحت عنوان *Letters of Medieval Jewish Letters*. وكان هذا الخطاب موجهاً أيضاً من خلف بن اسحق إلى إبراهام بن ايجو في منجالور ولكنه كان يرجع إلى عام ١١٣٩ (أي قبل الخطاب الذي سبقت الإشارة إليه بستة أعوام) وكان مليئاً بأخبار شحنات الحرير وال الحديد والفلفل والحبان وغرق إحدى هذه الشحنات في البحر الأحمر، ثم كانت هناك أيضاً عبارات الود والمحبة مع التحيات الخاصة لذلك العبد الهندي الذي يشير إليه الخطاب باسمه ولكن بعض حروف الاسم طمست فلم يبق منه إلا ثلاثة أحرف فقط هي بـ M A B ومن هذا الخطاب تعرف أن ابن ايجو كان تاجراً يهودياً من تونس ولكنه رحل إلى الهند عن طريق مصر حيث مكث بها بعض الوقت وأنه كان يتمتع بمواهب وقدرات فزرة وكان يهتم بالعمل والشعر ثم عاد إلى مصر مرة أخرى بعد أن أفلح في تكوين ثروة كبيرة من التجارة وعاش بقية حياته في مصر، ووجدت أوراقه طريقها إلى معبد اليهود في القاهرة ثم تم حفظها بعد ذلك ضمن الوثائق المائلة التي تعرف باسم الجنيز. . . وحين اطلع الباحث الهندي على هذا العمل الذي نشره الأستاذ جوتين وكان ذلك في مكتبة أكسفورد عام ١٩٧٨ أثار الكتاب خياله وعزم على كشف سر ذلك العبد الهندي، وحمله ذلك العزم إلى مصر عام ١٩٨٠ لجمع المادة الأنثropoligraphic الخاصة برسالته للدكتوراه. ومن مصر ظهرت هذه الرواية التي تدور أحداثها حول هذين الهنديين اللذين تفصل بينهما ثمانية قرون.

وكان لابد للباحث الهندي لكي يتبع قصة العبد الهندي من أن يرحل من مكان لاخر لكي يجمع شتات القصة ويبحث عن حقيقة الاسم الذي لم يبق منه سوى تلك الحروف الثلاثة. وبقية هذا الجزء من الرواية مزيج من البحث العلمي الجاد، والمخاطر والرحلات ثم محاولة الاستعانت بالخيال لتركيب قصة ممتعة توجد بعض عناصرها في تلك المخطوطات، وفي كتب التاريخ والرحلات حول العصر الذي عاش فيه ذلك العبد الهندي.

وتذهب الرواية كما يقصها أميتاب غوش من واقع الوثائق ومن بعض الإيداعات الخاضعة به هو كما يتصور سير الأحداث إلى أن حياة ذلك العبد الهندي كانت قد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بحياة سيده ابن ايجو الذي يبدو وأنه ذهب إلى اليمن حين غادر مصر وعاش فيها بعض الوقت إلى أن صدرت منه بعض الأعمال التي استوجبت إبعاده من اليمن فرحل إلى منجالور حيث ترك لشهواته العنوان إلى أن وقع في حب سيدة. وتذهب الرواية إلى أنها إحدى الجواري الهنديات، فتزوجها وأنجب منها، وأدى ذلك إلى إغفال الناس أمره ووقوفهم ضده. فقد كان في استطاعته أن يتزوج من إحدى اليهوديات أو من أي امرأة حرة أخرى، ولذا كان ابن ايجو يعاني بعض الوحدة الاجتماعية. وتصور الرواية العبد الهندي المخلص لسيده وقد تول أمر تجارتة بل والإشراف على شؤون بيته وأولاده، وتصريف أمور مولاه بكثير من التعلق والحكمة حتى وثق فيه وقربه إليه وجعله وكيلاً لأعماله وبدأ بذلك يحتل مكانة محترمة ليس فقط في بيت مولاه ولكن في المجتمع كله وبين التجار الذين يتعاملون مع سيده كما يستدل على ذلك من بعض المراسلات التي عشر عليها ضمن وثائق الجنيز، لدرجة أن بعض تلك المراسلات كانت تذكر ذلك العبد باسم الشيخ بـ M. وحاول الباحث الهندي أن يحل هذه الرموز ويعرف اسم ذلك العبد بالضبط، فقد تشير هذه الحروف إلى الاسم براهما ولكنه كان يعرف أن ذلك

عالم الفكر

اسم لا يطلق أبداً على العبيد، وكذلك الحال بالنسبة لاحتلالات أخرى، ولم يجد مناصاً من أن يرحل هو نفسه إلى منجالور ليتصل بالأهالي ويجمع قائمة بالأسماء التي يدخل في تكوينها تلك الحروف الثلاثة. وتتخذ الرواية هنا شكل التحقيق العلمي من ناحية والرواية القائمة على الرحلات والمخاطر من الناحية الأخرى حتى استقر رأيه في آخر الأمر على أن اسم العبد كان بوما Bomma، وهو اسم لايزال موجوداً ولكن إلى حد قليل في بعض المناطق الساحلية النائية والتي تعمل بصيد السمك، ومن مثل هذه الجماعات النائية المنعزلة الفقيرة يمكن أن يقع بعض الأفراد في ريبة العبودية والرق.

وليس ثمة ما يدعو إلى الدخول في تفاصيل الخطوات التي اتبعها الباحث الأنثربولوجي ليتحقق من أصل بطل هذا القسم من الرواية وهو العبد الهندي. فهذه كلها تفاصيل قد تم الباحث الأنثربولوجي المتخصص وبالذات المتخصص في الأنثربولوجيا اللغوية لأنها تشير إلى طريقة التحقق من الاسم وترجماته وتفرعاته، كما أن هذا القسم من الرواية يكشف أيضاً عن الأصول والمبادئ المنهجية التي يتبعها الباحثون الأنثربولوجيون حين يتعرضون لبعض المعلومات التاريخية التي حدثت في أزمان سابقة، ويرجع أخص حين تعوزهم بعض التفاصيل، والدور الذي يلعبه الخيال في إكمال هذا النقص وكيف تم المزاوجة بين الواقع الأنثوجرافيية المشخصة وبين العناصر المتخيلة بحيث تؤلف كلها وحدة متكاملة منطقية لاتعارض مع إمكان تتحققها في الواقع المعاش.

وإذا كانت رواية «العودة إلى الضحك» لها مقدمة كتبها أحد كبار أساتذة العلم الاجتماعي وهو - كما ذكرنا - أمر غير مألوف في الروايات العادي فإن رواية «في بلاد عتيقة وعريقة» لها ملاحق وهوامش وتعليقات تشغل حوالي أربعين صفحة (من صفحة ٣٥٧ - ٣٩٣) وتintelء بتعليقات وتوضيحات وإحالات إلى المراجع والمصادر وهي أمور لا تجدها في غير الكتب العلمية الأكاديمية الجادة. وبذلك يمكن للقاريء المثقف العادي أن يقرأ الكتاب على أنه رواية تجمع بين الحقيقة والخيال وينظر إليه على أنه عمل روائي أدبي على درجة عالية من طلاوة الأسلوب وجمال التعبير وتنوع الأحداث وتبني الشخصيات التي تعكس جوانب مختلفة من الطبيعة البشرية الخصبة العميقية المعقدة. كما يمكن للباحث الأنثربولوجي المتخصص أن يقرأ على أنه دراسة أنثربولوجية لمجتمع قروي معاصر من ناحية، وتحقيق أنثربولوجي تاريخي لبعض الأحداث التي حدثت في المجتمعات وثقافات مختلفة وينخرج من ذلك بمحصلة وافرة من المعلومات الأنثوجرافية، والأهم من ذلك كله أن هذا القاريء المتخصص يرى بوضوح كيف يمكن تطوير المنهج وطرق البحث الأنثربولوجية المختلفة في دراسة المجتمعات التقليدية ذات التاريخ الطويل والتراكم العميق وينخرج بذلك عن تلك الدائرة الضيقة التي حصر كثير من الأنثربولوجيين في الغرب أنفسهم فيها، حين قصروا معظم جهودهم على دراسة المجتمعات البدائية أو (المتوحشة) كما تشير إليها لورا بوهانان.

(٤)

إذا كانت رواية «العودة إلى الضحك» سجيناً إلى حد كبير للتتجربة الذاتية التي خاضتها الباحثة الأمريكية في مجتمع قروي محلي بدائي في إفريقيا، وإذا كانت رواية «في أرض عريقة وعتيقة» عرضاً لبعض الصور واللوحات الفنية والجمالية التي تعكس تفاصيل بعض الواقع والشخصيات وبعض أحداث التاريخ

عالم الفكر

بأسلوب قصصي يجمع بين الحقيقة والخيال، فإن ثمة نموذجاً آخر للرواية الأنثربولوجية لا يعتمد القص أو الحكي فيها على تجربة الباحث الأنثربولوجي الغريب بقدر ما يصدر عن أحد الأهالي أنفسهم وبذلك يعكس صورة المجتمع من الداخل كما يراها الناس أنفسهم أو يتخيلونها، وكثيراً ما يصوغون هذه الرؤية في حكاية متخللة تماماً أو في أسطورة انتقلت إليهم عبر الأجيال ودخلتها كثير من العناصر الخيالية، ومن هنا فإن معظم الروايات التي تتبع هذا النموذج تكون أقرب من النموذجين السابقين إلى الأعمال الروائية بالمعنى الدقيق للكلمة وتقابل معظم متطلبات الفن الروائي في الوقت الذي تعرض فيه لتفاصيل الحياة اليومية ولكثير من القيم وأساليب التفكير التي تحكم سلوك الناس.

والمثال الذي نقدمه هنا لهذا النموذج من الرواية الأنثربولوجية مثال يتسم بعض الغرابة التي تظهر حتى في عنوان الرواية نفسه وهو «قمر الفتى ذي الدثار» Blanket Boy's Moon وهذا عنوان يحتاج لشيء من التفسير والتوضيح.

فالدثار هو تلك الرقة من القماش التي يضعها كثير من الأفارقة القبليين فوق أحد الكتفين فيتدلل من الكتف لكي يستر معظم الجسم، وهو يشبه بذلك ملابس الإحرام التي يرتديها المرأة أثناء الحج ويميز الدثار الأفارقة الوطنيين الذين لا يزالون يحتفظون بطابع الحياة التقليدية ولم تبهرون حياة المدن والحضارة الغربية ولم يستبدلوا به الثياب الأجنبية الحديثة وقد يكون ارتداء الدثار مقبولاً في المناطق القبلية البعيدة عن الرجل الأبيض حيث يحتفظ الناس بمقومات حياتهم وتقاليدهم، ولكن ارتداءه في المدينة يضع صاحبه تلقائياً في مكانة دنيا على اعتبار أنه رمز للقبلية المختلفة وبذلك يكون ذاتاً موضع شك ومحل ازدراء.

وكما تعتقد كثير من الشعوب بوجود علاقة بين النجوم والكواكب من ناحية وحياة الناس ومصائرهم وأقدارهم من الناحية الأخرى، فإن بعض قبائل جنوب إفريقيا بالذات تعتقد أن القمر يلعب دوراً مهماً في حياة المجتمع وحياة الناس على السواء، كما أن حياة الفرد في العادة تم بنفس المراحل التي يمر بها القمر مند أن يولد هلاماً ثم يكبر وينمو حتى يكتمل بدرأ ثم يبدأ في النقصان حتى يبلغ المحاق والأفول. وقد مررت حياة بطل الرواية بهذه المراحل التي تمثل منازل القمر وأوجهه المختلفة. ومن هنا فإن الرواية، كما يدل عنوانها تدور حول حياة شخص من الأهالي ومصيره وقدره، وهي من هذه الناحية تشبه حياة عشرات الناس من الأهالي وإن اختفت التفاصيل من شخص آخر.

تختلف رواية «قمر الفتى ذي الدثار» عن الروايتين السابقتين في عده نواحٍ. فهي أولاً تدور حول بطل من أوساط الناس في إحدى قبائل جنوب إفريقيا، وبذلك فالكاتب يستخدم صيغة الغائب وليس صيغة المتكلم كما هو الحال في الروايتين الآخرين بل وفي معظم الروايات الأنثربولوجية التي لا يدعى للتعرض لها هنا. ثم إن هذه الرواية مؤلفين اثنين وليس مؤلفاً واحداً. وأحد هذين الاثنين، وهو صاحب القصة الأصلية إفريقي وطني من جنوب إفريقيا موبيلي باولوس Mopeli-Paulus وهو سليل الزعيم الإفريقي الكبير موشوشو Mo-shoeshoe sheshoes زعيم الباسوتو وبذلك فهو يعبر عضواً في العائلة الحاكمة في باسوتولاند، وقد عهد إلى كاتب محترف هو بيتر لانهام Peter Lanham⁽¹⁰⁾ بمهمة الصياغة الأدبية والفنية. ولقد تلقى موبيلي باولوس - مثل الكثرين من أبناء الزعماء والرؤساء الأفارقة الوطنيين تعليماً عالياً وبذلك فهو يجمع بين الثقافة القومية

عالم الفكر

التقليدية والثقافة الغربية الحديثة. فقد درس الطب في جامعة Witwatersraud كما أنه يتمتع بعض المراهب الأدبية والفنية التي ساعدته على تأليف عدد من الكتب بلغته القومية، فضلاً عن بعض قصائد الشعر التي من أهمها قصيدة يسجل فيها فاجعة غرق ناقلة الجنود مendi التي غرفت في الحرب العالمية الأولى وهي متوجهة إلى فرنسا وعلى ظهرها ٦٠٠ جندي إفريقي. وقد جعل من بطل روايته ابنًا لأحد هؤلاء الجنود الغربي. وقد شارك موبييل باللوس نفسه في الحرب العالمية الثانية في شرق إفريقيا ومصر. وظهرت الرواية عام ١٩٥٣ كما أن بها بعض الواقع والأحداث التي يردها هو نفسه إلى عام ١٩٤٩. أما بيت لانهام الذي قام بصياغة الرواية ووصفها في صورتها الأخيرة فهو من أصل بريطاني ولكنه عمل في إذاعة جنوب إفريقيا منذ بداية الإرسال عام ١٩٢٥، ولذا فإن له من الخبرة ما ساعدته على هذه الصياغة الفنية الرائعة.

هذا معناه أن أحداً من المؤلفين الاثنين لم يتمتع بشخص في الأنثربولوجيا على عكس الحال في الروايتين السابقتين، ومع ذلك فإن «قمر الفتى ذي الدثار» تدخل في باب الرواية الأنثربولوجية ليس فقط لأن أحداثها تدور في مجتمع إفريقي قبل من المجتمعات التي يهتم علماء الأنثربولوجيا بدراستها بل لأن هذه الأحداث تعطي لنا صورة تفصيلية واضحة عن كثير من أنماط الحياة الوطنية بحيث تصلح لأن تكون مرجعاً أنثربولوجيا دقيقاً كما أن صاحب القصة الأصلي هو إفريقي وطني! وإذا لم يكن متخصصاً في الأنثربولوجيا فإنه بحكم نشأته وتكوينه وثقافته على علم ودراسة وخبرة بأحوال القبيلة والمجتمع القبلي وظروف الحياة ونظمها وتقاليدها وتراثها وقيمها. كذلك إذا لم يكن صاحب الرواية الأصلي أنثربولوجيا متخصصاً فهو مثل نموذجي لما ينبغي أن يكون عليه الشخص الذي يطلق عليه في الكتابات الأنثربولوجية اسم «الإخباري» Informaut وهو الشخص الذي يتميز بالمعرفة الدقيقة العميق بأحوال المجتمع والذي يعتمد عليه الباحث الأنثربولوجي القريب للحصول على كثير من المعلومات الأنثوجرافية، التي يصعب الحصول عليها عن طريق الملاحظة، بل إنه هو الذي يفسر للباحث كثيراً من المظاهر السلوكية التي يصعب عليه فهمها. فدوره الإخباري ليس دوراً سلبياً بل إنه دور المشارك الإيجابي في البحث، ويترافق نجاح البحث إلى حد كبير على نوع الإخباري ومدى علمه ومعرفته ودراساته وإيجابيته وصدقه وتعاونه. وهذه كلها مبادئ أولية يعرفها الباحثون الأنثربولوجيون. وعلى ذلك فإذا كان القصص والحكى في الروايتين السابقتين جاءا على لسان الباحثين الأنثربولوجيين فإن القصص والحكى في هذه الرواية يحيى على لسان الإخباري الذي هو المقابل الأكاديمي في البحث الأنثربولوجي للباحث الميداني.

وتحقق رواية «قمر الفتى ذي الدثار» كثيراً من متطلبات الفن الروائي من حيث وجود قصة لها حركة وبطل وأشخاص ومساعدين يقوم بينهم حوار منطقي ومتصل ويهدف إلى الوصول إلى ذروة العمل الدرامي، كما أن الأحداث ذاتها تقوم على الخيال المبدع الخصب وإن كانت كل عناصرها مستمددة من الثقافة، أو الثقافات السائدة في جنوب إفريقيا بكل تعقيداتها وتنوعها وتبنيتها.

موضوع «قمر الفتى ذي الدثار» هو بشكل عام وطأة الحضارة الغربية – أو حضارة الرجل الأبيض، على إنسان إفريقي وطني عادي يتعرض أثناء حياته لكل ما في هذه الحضارة من خير وشر. ويعيش هذا الرجل – بطل الرواية Monair Lemontsa في إقليم ليمونتسا بلاد الباستو، ومع أنه كان يتمتع بسمة طيبة ومكانة محترمة وكان مقرراً من الرعيم وله عائلة صغيرة يرعاها، فقد قدره مثلاً فعل غيره من أبناء القرية والقبيلة

وأبناء جيله بوجه عام أن يذهب إلى جوهانسبرغ - مدينة الذهب - ليجرب حظه في الحياة وجمع المال بحيث يستطيع أن يشتري عدداً من الأبقار، على اعتبار أن البقر هي أداة ومعيار المكانة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية معاً، وفي جوهانسبرغ يحقق كثيراً من النجاح وقدراً لا يأس به من المال ولكنه يعاني في الوقت ذاته من عداء الرجل الأبيض وبالذات رجال الشرطة الذي يختلف ويتفق له بعض التهم ليلقى به في السجن، ولكن الأدلة لم تكن تكفي لإدانته، ويساعده في الإفلات من التهمة وإثبات براءته أحد أصدقاء الطفولة (Koto Koto) الذي كان قد حقق نجاحاً باهراً في التجارة وأصبح ذا مال وجاه، ويعود مونير إلى موطن القبلي عازماً على الاستقرار مع أهله وجماعته القبلية بعيداً عن المدينة وعن شرور الرجل الأبيض. ولكن الأقدار تدفعه في السير في طريق غير الذي رسمه لنفسه، إذ يحدث أن يقع عليه اختيار الزعيم للمشاركة مع عدد من رجال القبيلة لمارسة بعض الشعائر والطقوس السحرية الخاصة بوضع أساس قرية جديدة يتولى ابن الزعيم إدارتها، وتتضمن هذه الطقوس قتل شخص غريب من غير أعضاء القبيلة، وذلك فيما يعرف باسم «القتيل الشعائري» اعتقاداً منهم أن هذه الأضحية البشرية سوف تضمن نجاح المشروع وازدهار القرية. وتتضمن عملية القتل الشعائري بعض الطقوس الوحشية مثل قطع شفة الضحية المختارة واقتلاع عينيه وتمزيق بعض أجزاء جسمه الأخرى قبل الإجهاز عليه ودفن الجثة في مكان مجهول بينما تدفن تلك الأجزاء المقطعة من الضحية في مكان إقامة المشروع. ويلعب (قمر) دوره القاسي، فقد كان الضحية المختارة هو نفس الصديق الذي ساعد مونير على الإفلات من التهمة، ومحاول مونير أن ينقذ صديقه من هذا المصير الرهيب في آخر لحظة ولكن أوامر الزعيم وقوة التقاليد كانت تفرض عليه المشاركة في تلك العملية وتنفيذها على الرغم منه. ويتملكه الأسى والحزن والندم ولم يكن أمامه إلا أن يفر من المنطقة كلها ومن جوهانسبرغ ذاتها لأنه كان يدرك أن الشرطة لابد أن تشعر في يوم من الأيام على الجثة وتتعرف على الجناة وتتبعهم أينما كانوا، وبذلك يرحل إلى ديربان Durban أو مدينة السكر حيث يعمل في الميناء ضمن عمال الشحن من الزنوج ويصادف مرور أحد رجال الدين المسلمين (الشيخ عبدالواحد) وهو من أصل باكستاني بأحد الأرصاف أثناء عملية شحن السكر فيفلت أحد الأجرولة المحملة بالسكر من الرافعة ويقاد يسقط فوق رأس الشيخ ولا يقطة مونير الذي يبعد بقفزة واحدة في آخر لحظة، ويشعر الشيخ أنه مدين له بحياته فيقربه إليه ويقدمه إلى عائلته ويحمل إليه بعض المدايا من الملابس والطعام من حين لآخر. ثم تقوم بعض الاشتباكات السياسية العنصرية بالمدينة، ويهاجم الزوج السود السكان الملوكين (الآسيويين) ويساعد البيض على اشتغال الموقف، وتهاجم جموع العمال الزنوج بيت الشيخ باعتباره أحد هؤلاء الملوك ولكن مونير يتصدى للدفاع عن صديقه وعائلته ضد أبناء سلالته العرقية وكان شيخ جريمته الأولى كان يطارده، ويفلح في صد هجوم المهاجمين الثائرين حتى يأتي رجال الشرطة فينقذون الشيخ وعائلته، وتشيد الصحافة ببطولة مونير وتنتشر صورته ويكون ذلك نقطة تحول أخرى في حياته، إذ لابد أن تعرف شرطة جوهانسبرج أين يختفي، وتأتي لطاردته والقبض عليه وتقديمه للمحاكمة بعد أن أفلحت في العثور على جثة كوتوكو والقبض على معظم الذين اشتركوا في عملية القتل الشعائري، وبذلك يهرب مرة أخرى من ديربان إلى لورنسو ماركيث التابعة للبرتغال، وذلك بمساعدة الشيخ عبدالواحد الذي يدرك تماماً أنه ليس ثمة ما يبرر ارتكاب جريمة قتل ولكنه يدرك في الوقت ذاته مدى سيطرة التقاليد والأفكار الغبية من قوة تفوق قوة وسلطان القانون والدولة على الإنسان الإفريقي القبلي، ثم هو يدرك أن باب الندم والتوبة مفتوح وأن الله هو الذي يحاسب الناس في آخر الأمر. ولكن قدر مونير أو (قمره) يسوق مرة أخرى

وأخيرة تحت ظروف عائلية فهنية إلى العودة إلى جوهانسبرغ وإلى القرية التي يقع في أيدي الشرطة ويقدم للمحاكمة حيث يحكم عليه بالإعدام، وينجد في ذلك الحكم خلاصه وراحة ضمیره.

فهذه إذن رواية محكمة تقوم على قصة أو حكاية خيالية وإن كانت عناصرها مستمدة من الحياة، بل ويمكن أن تحدث كل أحداث الرواية في الحياة الواقعية. ولكن المعلومات الأنثوجرافية التي ترد في سياق الرواية هي تقرير أنثوجرافي على درجة عالية من الدقة والتفاصيل. وهي معلومات يدللي بها «إيجاري» إفريقي وطني يعرف خبايا الحياة في موطنها الأصلي ومعنى الأحداث والأسباب الكامنة وراءها والأهداف التي تهدف إليها ويقدم لنا ذلك كله إزاء خلفية اجتماعية مستمدة من واقع الحياة في جنوب إفريقيا بكل ما فيها من تشابك وتعقد العلاقات وما يتربى على ذلك من صراع قائم بين السلالات والثقافات المختلفة، يستوي في ذلك الصراع بين البيض والسود الزوج، وبين السود والملونين المنحدرين من أصل آسيوي والذين يشكلون نسبة لابسنس بها في بعض المناطق وبخاصة في المدن، أو الصراع بين البيض المنحدرين من أصل بريطاني والبيض البوير المنحدرين من أصل هولندي والذين يعرفون عموماً باسم الأفريكانرز، والصراع بين هؤلاء جميعاً وبين (البيض) الخلاسيين الذين تجري في عروقهم بعض الدماء الزنجية نتيجة لالاتصالات الجنسية غير المشروعة وموقف هؤلاء الخلاسيين من المجتمع ككل حيث يحتلون مكانة هامشية يشعرون فيها بالخذل والعار بالنسبة للبيض بينما يشعرون بالاستعلاء المشبوب بشيء من القسوة والتجحيل إزاء السود، ويودون لو كان في استطاعتهم التخلص من تلك الدماء الزنجية التي تجري في عروقهم. بل إن المعلومات الأنثوجرافية التي ترد في سياق الرواية تتعرض لأمور الحياة اليومية العادلة التي قلما نجدها في غير الدراسات الأنثوجرافية الوصفية مثل وصف أنواع المساكن المختلفة وترتيب حجرات البيت وتوزيعها واستخداماتها، ومكانة المرأة في المجتمع الوطني المحلي التقليدي والدور الذي تلعبه في حياة الأسر، وتنشئة الأطفال، بل ومجالس شرب الجعة الوطنية وطريقة صنعها، وذلك فضلاً عن التفاصيل الكثيرة المتعلقة بالخلافات وأنماط التفكير الغبي وعوامل الانحلال الذي يتسلل إلى جذور وتقاليد المجتمع الإفريقي الوطني بتشجيع من البيض الذين يسلكون في سبيل تحقيق ذلك طرقاً عجيبة وملتوية ليس من أقلها خطراً تسهيل الحصول على المخدرات والعمل على نشرها بين الأفارقة دون أن يقرروا هم أنفسهم. بل إن الرواية تزود القارئ بمعلومات أخرى دقيقة عن الملبس والطعام وطرق تحضيره، وعن أساليب المغازلة والعلاقات الجنسية ومكانة الأبقار في النسق الاقتصادي والاجتماعي، وعن الصراع بين الأديان السماوية وبين الوثنية التي لا تزال مبادئها وعقائدها وشعائرها تختلط بتعاليم هذه الأديان السماوية وبخاصة الإسلام والمسيحية على أساس أن اليهودية قاصرة على بعض اليهود الذين يتمون في الأصل إلى جنسيات غربية واحدة منذ الاستعمار.

فهذه الرواية/ الدراسة سجل أنثوجرافي دقيق وحافل بالمعلومات التي صيغت في أسلوب أدبي رفيع وفي إطار قصصي جذاب به كثير من الخيال الإبداعي وتدور أحداثه في فترة زمنية حاسمة في تاريخ الشعوب الإفريقية بوجه عام، وهي فترة كانت تمر بالصراعات والعداوات بين الأهالي الأصليين والمستعمرين البيض، وبالتالي بين قيم الحضارة الغربية ونظمها وقوانينها وتصوراتها النابعة من الشعور بالاستعلاء وبين الثقافة الوطنية التقليدية وأعرافها وتقاليدها ومحاولات الأهلية الاحتفاظ بهويتهم الثقافية الأصلية مع ثورتهم على القيد المفروضة عليهم والتي تمنعهم من الاختلاط بل والاتصال في كثير من الأحيان بهذه العناصر الوافدة وحرمتهم من كثير من الحقوق والمزايا التي تتمتع بها هذه العناصر الدخيلة.

عالم الفكر

كل هذه العوامل الاجتماعية والثقافية تتفاعل معاً وتصارع في ذهن الإنسان الإفريقي العادي الذي يعتبر (مونير) - في الرواية - نموذجاً له، بحيث يجد هذا الإنسان الإفريقي نفسه موزعاً بين مختلف التيارات المتلاطمة التي تفقده توازنه وتقاد تقاده هويته الثقافية والاجتماعية الإفريقية. إلا أن هذه الرواية / الدراسة تكشف لنا في الوقت ذاته عن بعض الجوانب الإيجابية الإنسانية الرقيقة التي تمثل بوجه خاص - في معظم الروايات الأنثربولوجية التي لم تعرض هنا إلا لأمثلة قليلة لها - من رجال الدين ونظرتهم السمحاء إلى فكرة الدين وجاهده بعيداً عن الفوارق والاختلافات الشكلية والظاهرية. وربما كان موقف الشيخ «عبدالواحد» في رواية (قمر الفتى ذي الدثار) يوضح لنا هذا الشعور التسامي وتلك النظرة العميقية إلى الدين والوظيفة السامية التي يضطلع بها رجل الدين في المجتمع والتي تعلو في كثير من الأحيان على القوانين الوضعية. ومثل هذه المواقف تعبّر عن عمق وحقيقة التجربة الإنسانية التي تعلو فوق الأحداث الجزئية.

وعلى الرغم من المرض والفقر والبؤس الذي يسيطر على أحداث الرواية / الدراسة والتي تعكس الجو القائم الذي ينبع من جنوب إفريقيا، وعلى الرغم من الفجوة الحضارية الهائلة التي تفصل بين شرائح السكان المتباينة والشكوك العميقية النابعة من اختلاف المذاهب والأديان والمعتقدات ومن القهر الإنساني المتمثل في طغيان الرجل الأبيض وسلطته، كانت معظم الروايات الأنثربولوجية تعكس بعض الأمل والرجاء من التطلع إلى المستقبل وتعقد كثيراً من الآمال على رجال الدين بالذات والدور الذي يمكن لهم أن يلعبوه في بنوير أذهانهم وتخلصهم من كثير من الأفكار الغيبية التي تدور في معظمها حول السحر والشعودة لتحل محلها الأفكار وال تعاليم الدينية الساوية التي تدعو إلى الرقي والتقدم وإزالة فوارق اللون والسلالة بين البشر. وهذا عنصر هام تعبّر عنه الروايات الثلاث التي عرضنا لها بطرق مختلفة ودرجات متفاوتة من الوضوح والمعالجة الصريحة أو المستترة.

ففي فقرة مؤثرة وعميقة في رواية «قمر الفتى ذي الدثار» تتلخص كل فلسفة هذه الروايات الأنثربولوجية الثلاث بل وكثيراً من الروايات الأنثربولوجية الأخرى التي لم تعرض لها والتي يدور معظمها على آية حال حول صراع الثقافات والحضارات، وفي هذه الفقرة المعبرة يقول (مونير) وهو يسترجع في ذهنه شريط حياته :

«إذا كان هناك وقت للذكر، وهناك أيضاً وقت للعمل. فالحياة في الماضي ليست هي الحياة في الحاضر، ومن الخير للشخص الذي يموت حاضره أن يدفن تماماً. وإذا كان مذاق (الطبخة) أكثر ملوحة مما يجب فعلن يمكن إزالة ما بها من ملح، ولن تكفي كل دموع المرأة في أن تخفف من حدة ذلك المذاق اللاذع. ولن يكون ثمة مفر إما من إفراط الإناء من كل ما فيه وتجهيز (طبخة) جديدة تماماً، وإما إضافة مزيد من اللحم والمرق واللحم الجديدة الطازجة حتى يمكن تقبيل الطعام حين تذوق الشفاه الطعام من جديد». (صفحة ٨٣).

عالم الفكر

المواضيع

(١) انظر في ذلك على سبيل المثال

C. Ilian Beer, Darwin's Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth century Fiction, Ark. London 1985.

(٢) Margaret Mead, Coming of Age in Samoa, 1929.

وانظر في ذلك كتاب الأستاذ إيفانز بريتشارد Social Anthropology وبالنات الترجمة العربية التي قمنا بها لذلك الكتاب وظهرت، تحت عنوان: «الأثر بروجيا الاجتماعية أو علم الإنسان الاجتماعي»، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة الأولى ١٩٥٨، صفحه ١٤٣ ثم الطبعات التالية.

Bronislaw Malinowski, The Argonauts of the Western Pacific, 1923.

(٤) إيفانز بريتشارد، المرجع السابق ذكره، صفحه ١٤٠.

(٥) انظر مثلاً

E.E. Evans - pritchard., Witchcraft, Oracles and Magic among The Azande, Oxford U.P. 1937. Monica Hunter, Reaction to Conquest, London. 1936 etc.

(٦) في معجم مصطلحات، الأدب يقول مجيدي وهبة عن «الحبكة».

«ينص أسطور في كتابه فن الشعر» على أن الحبكة هي قلب التراجيديا. فقد ذكر الحبكة في الفصل السادس من كتاب يقول فيه فالقصة «أي الحبكة» إذن هي نواة التراجيديط، والتي تنزل منها مترفة الروح، وتليها الأخلاق (ترجمة الدكتور شكري محمد عياد). فوحدة الحبكة في نظره نتيجة لعلاقة الضرورة والبسبية بين أحداث المسرحية. ولا تتغير وحدة الشخصية الأساسية في الترابط... وفي الوقت الحالي نجد الرواية والمسرحية تراوحان بين التزام الحبكة وعدم التزامها لأغراض جمالية. (沐دي وهبة: معجم مصطلحات، الأدب:- إنجلزي، فرنسي، عربي- مكتبة لبنان، بيروت ١٩٧٤، ٤١١-٤١٢).

Roland Barthes, Le Degre Zero de L'écriture, paris 1953 English Trauslation, Writing Degree Zero, Jonathan Cope. (٧) London. 1967. P. 24

Paul Ricoeur, Hermeneutics and the Social Sciences (Translated into English by John b. Thompson). Cambridge U.P. (٨) . 1981, P. 296.

(٩) إيفانز بريتشارد، والأثر بروجيا الاجتماعية، مرجع سبق ذكره، صفحه ١٢٤-١٢٥.

(١٠) من ذلك مثلاً:

Bronislaw Malinowski, Crime and Custom in Savage Society Routledge, London 1926, Sex and Repression in Savage Society, Routledge, london(2nd Printing) 1937.

(١١) Rol and Barthes, Op. Cit. P. 31.

وفي كتابه القصير القيم عن تاريخ الأدب الإنجليزي يقول الأستاذ إيفانز Ifor Evans : إن فن الرواية فمن واسع وعراض وتناول كل جوانب الحياة في كل زمان ومكان، ولا يعتمد على الوصف الباحث وحده وإنما كثيراً ما يلتجأ إلى الحوار تماماً كما هو الحال في الأعمال الدرامية، للدرجة أن الكثيرين يرون أن الرواية هي الشكل الأدبي الذي استطاع أن يتغلغل في اكتشاف أعمق حياة الإنسان بطريقة أفضل من غيره من أشكال الأدب الأخرى. وينهض الأستاذ إيفانز إلى أن الرواية ترى أن حياة الفرد العادي جديرة بأن تكون موضوعاً للعرض والدراسة والتحليل من خلال العمل الروائي، وفي هذا موقف يتفق مع ما ذهب إليه هنا فيما يتعلق بالأثر بروجيا انظر في ذلك:

Ifor Evans, A Short History of English Literature. A Pelican Book, London 1953, P. 129.

David riesman, Introduction, to Return 1 to Laughter, Op. cit, P.X (١٢)

Amitav Ghosh, In an Antique Land, Granta Books, London 1992. (١٣)

John B. Thompson, . Editor,s introduction. To Paul Ricoeur, op. cit. pp. 15 - 17 (١٤)

Peter Lanham and A. S. Mopeli Baulus ; Blanket Boy,s Moon, Collins, London 1953. (١٥)

التفسير الاجتماعي للظاهرة الأدبية: التراث وإشكاليات المنهج

د. فتحي أبو العينين

استهلال

لا أعتقد أننا في حاجة إلى أن نستهل دراستنا هذه بالتدليل — أو التأكيد — على مشروعية التفسير الاجتماعي للظاهرة الأدبية. فأمام الآفاق الرحبة التي كشفت عنها الدراسات الحديثة في هذا المجال، والجهود العلمية المبذولة ، والتي لازالت تبذل، يصبح الحديث عن الطبيعة الاجتماعية للأدب ، أو عن أهمية النظرة السوسيولوجية في دراسة الأدب ، رجوعا إلى أوليات تجاوزتها الممارسات العلمية منذ فترة ليست بالقصيرة . لقد صار طلاب الأدب وباحثوه — في معظمهم — لا يجادلون في الفكرة التي مؤداها أن الأدب ، بوصفه إيداعا فنيا ومارسة إنسانية ، لا ينهض على أفكار وقضايا جمالية فحسب ، بل يقوم أيضا على أفكار وقضايا ، ويستخدم وسائل ، ذات صلة بالسياسات التاريخية والاجتماعية التي يظهر فيها . وحتى في حالات الكتاب الذين يخوضون مغامرات وتجارب أدبية جديدة يتمرون فيها على التقاليد الفنية السائدة ، ويتذكرون وسائل جديدة (وهي حالات توجد في كل عصر) ، فإن فهم التقاليد السائدة والعوامل التي أدت إلى التمرد عليها ، والتجليلات الفنية - الجمالية لهذا التمرد ، لا يمكن تحقيقه دون توفر المعرفة العلمية حول الشروط الاجتماعية والثقافية التي تتم فيها هذه المغامرات والتجارب .

إن النظرة الاجتماعية للأدب هي التي تحكمتنا من أن نفهم - مثلاً - لماذا كتب ثيرفانيس روايته «دون كيشوت» بالصورة التي كتب بها؟ ولماذا كانت الرواية هي الجنس الأدبي المُشَحّ للبروز والازدهار مع نشأة وتطور المجتمع البورجوازي؟ وما هي الشروط الاجتماعية والثقافية التي لولا توفرها لما ظهرت رواية «زينب» لمحمد حسين هيكل بوصفها أول رواية فنية عرفها الأدب العربي الحديث؟ وبدون النظرة الاجتماعية لنتمكن من فهم الرواية العربية الجديدة في بعديها، المضموني والشكلي، كتعبير عن يسميه البعض «الحساسية الجديدة»^(١)، أو من فهم التغيرات التي طرأت على بنية القصيدة العربية. ويُمكّنا أن نضيف هنا قائمة طويلة بالقضايا والموضوعات المتعلقة بعمليات إبداع الأدب وتلقيه، والتي يصعب طرحها ومعالجتها في غياب النظرة الاجتماعية. ولعل الوعي المتعاظم بأهمية هذه النظرة على مدى القرنين الماضيين هو الذي أسهم في تأسيس علم اجتماع الأدب كنظام معرفي يتحدد مساهمه في فهم طبيعة الصلة التي تربط بين الظاهرة الأدبية وبين المجتمع. ولم تكن مسيرة هذا الميدان العلمي سهلة، بل اكتفتها صعوبات عديدة، وكثيراً ما كانت الإسهامات الجديدة فيه تواجه بالتحفظ والرفض، وبرود فأفعال مضادة. لقد شهد حقل الدراسات الأدبية عدداً من الاتجاهات التي كانت تعلن عدم قبولها تفسير الأدب في ضوء العوامل الاجتماعية، وتشدد على أن فهم الأدب ينبغي أن يتم بالنظر إلى بنية المكتفية ذاتياً والمغلقة على عناصرها الأدبية والنحوية (مثل الاتجاهات الشكلية والبنيوية والسوسيولوجية)، بيد أن هذه الاتجاهات كانت تتجه في تطوراتها اللاحقة إلى الاعتراف بعدم عزلة وقائع التعبير الأدبي عن سياقاتها الاجتماعية والتاريخية، ومن ثم كانت تعود لتدريج - بصورة أو أخرى - تحت التيار العام، ذي الرواقد المتعددة، الساعي إلى تفسير النص في صلته بالمجتمع.

إن هذا لا يعني أن ميدان علم اجتماع الأدب قد اكتملت مقوماته العلمية تماماً، أو أنه قد وصل إلى مرحلة النضج التام، فهذا الميدان يشهد قدرًا ملحوظاً من التباين، وحتى التناقض، في تحديد موضوع الدراسة، وفي التوجهات النظرية والمنهجية، مما يفرض، بالضرورة، إلى اختلافات، عميقه أحياناً، في النتائج التي يتوصل إليها الباحثون، ويكتفى أن نشير هنا - كمثال - إلى الاختلافات اليسيرة بين المجموعات «الاجتماعية» التي يستند إليها الباحثون كأطر تفسيرية في دراساتهم. فـ«الاجتماعي» قد يعني بنية المجتمع ككل، وقد يعني الطبقات الاجتماعية، أو انتهاكات وأصول الكتاب، وقد يعني أشكال الاتصال في المجتمع، أو تكنولوجيا وأليات إنتاج الكتب وتوزيعها، أو جاهير القراء، أو الأيديولوجيا... إلخ، وبسبب وجود هذه الاختلافات وغيرها، فإن المجال لا يزال محلاً بإشكاليات نظرية ومنهجية.

والمدارك المحوري لهذه الدراسة هو تتبع أهم هذه الإشكاليات. وقد اخترنا أن ن فعل ذلك من خلال تتبعنا للمراحل المأمة والنقلات النوعية في مسيرة هذا العلم. وقبل أن نشرع في ذلك يهمنا الوقوف عند مسائلين، تتعلق أولاهما بطبيعة الصلة بين الأدب من ناحية وعلم الاجتماع من ناحية أخرى، وتتصل الثانية بما يدور من مناقشات حول مهمة كل من الناقد الأدبي وعالم الاجتماع في دراسة الظاهرة الأدبية وتفسيرها.

عالم الأدب وعالم السوسيولوجيا: التشابه والتمايز والتفصيل

فيما ينطوي عالم الأدب - كفن - على صيغ شتى من التصورات والخيالات والرموز، والتشكيلات اللغوية والجمالية، يتميز عالم السوسيولوجيا - كعلم - بقدر من الصراحة في المنهج، والدقة في تسياغة المفاهيم وأدوات

عالم الفكر

البحث وأساليب الوصف والتحليل. ويسبب من هذا الاختلاف بين العالمين، يظهر بين الحين والآخر بعض الآراء التي تنكر وجود أية صلة بين الأدب وعلم الاجتماع غير أن هذا الإنكار لا يتبعى أن يعرق الباحث ذا البصيرة النافذة عن سعيه إلى استكناه تلك الصلة. فمثل هذا الباحث - كما يقول لأن سوينجورود(٢) - يكون قادراً بما يتوفر لديه من بعد نظر ومنهج علمي وحسنة اجتماعية، على إدراك العلاقات القائمة بين ظواهر وأمور مختلفة، قد يرى البعض من ذوي النظرية الضيقية أنها غير موجودة أصلاً.

إن علم الاجتماع والأدب يشتراكان - على صعيد المحتوى - في بعد أساسى يميز كلا منها، وهو: النظرة العامة الشاملة. فعلم الاجتماع هو في جوهره الدراسة العلمية للإنسان في المجتمع، أي دراسة النظم والعمليات والطرق التي يسعى من خلالها إلى التكيف مع ظروف مجتمعية معينة، وأساليب التي يواجه بها المشكلات الاجتماعية، وكيفية اعتراف الأفراد والجماعات بالسلطة السياسية القائمة في المجتمع، وعوامل نجاح النظم الاجتماعية وفشلها في تنظيم أشكال الصراع أو التعاون بين الجماعات والطبقات الاجتماعية. ويُسْعى علم الاجتماع كذلك إلى معرفة، ووصف آليات عمليات التنشئة الاجتماعية والتعلم الثقافي وعلاقتها بالقيم السائدة في المجتمع، أو بذلك التي يسعى المجتمع إلى ترسيرها، وكيفية توزع الأدوار على الأفراد في البناء الاجتماعي، وكيف تصبح هذه الأدوار مقبولة. كما يهتم هذا العلم أيضاً بدراسة أنماط الفكر والإبداع، وما يطوره الناس خلال حياتهم وتفاعلاتهم من رؤى للعالم، وأساليب للتغيير عن هذه الرؤى.

ولا يدرس علم الاجتماع كل هذه العمليات والنظم والعلاقات الفكرية والإيداعية في حالة استقرارها وثباتها (النسبي) فحسب، بل هو يهتم كذلك، وبصورة أساسية، بالكشف عن العوامل التي تقف وراء تغير المجتمعات وتبدلها، الذي قد يحدث بصورة تدريجية، أو على نحو مفاجئ وعنيف كما في حالة بعض الثورات التي قد تشهدها المجتمعات في مراحل معينة من تاريخها، وما يصاحب هذا التغير أو يتبع عنه من تطورات أو تجديدات في مجالات الحياة المختلفة.

وعلى ذات المستوى، أي مستوى المضمون، يهتم الأدب بالعالم الاجتماعي أيضاً، ويصور، على نحو رائع، محاولات الإنسان الدائمة للتكيف مع العالم ورغبتة في تغييره، وضروب الفشل والنجاح التي يلاقها، والسعادة والتعاسة التي يشعر بها، والمصموم والمواجس التي تلم به، والأمال والأحلام والطموحات التي يصوغها لنفسه. فلو نظرنا إلى الرواية - مثلاً - كجنس أدبي، فسوف نجد لها تمثيل محاولة لإعادة خلق العالم الذي تتجسد فيه علاقات الإنسان وأدواره في مختلف النظم والجماعات، وأنماط الصراعات والتآمرات بين الأفراد والجماعات والطبقات، وفي حين قد يبدو العالم الاجتماعي بالنسبة لأي شخص مفتاحاً مشيناً ولا رابط بين عناصره، فإن الروائي الفنان يتمكن من إدراك العلاقات بين عناصر هذا العالم ولملمة شأنه.

ألا نتبين هنا وجه شبه بين علم الاجتماع والأدب؟، ألا يقترب عمل الباحث الاجتماعي من عمل الأديب المبدع؟ إن الباحث الاجتماعي في سعيه إلى فهم واستيعاب ما يدور حوله في العالم الاجتماعي والثقافي، وإلى تنمية قدرته على إدراك العلاقة بين ما هو ذاتي وما هو تارخي في مجتمعه، لابد وأن يكون في حاجة إلى ما يطلق عليه المفكر وعالم الاجتماع الأمريكي س. رايت ميلز C.W. Mills «المخيل السوسيولوجي» Sociological Imagination، ويعني به نوعاً من العقل والتفكير يساعد الإنسان عامة والباحث الاجتماعي خاصة على

عالم الفكر

استخدام المعلومات وتطوير التفسير والاستنباط^(٣). والأديب الفنان يؤسس عمله على الخيال (الأدبي) الذي يكشف الخبرة الإنسانية ويصوغها جالياً من خلال رؤية المعلم (على ما يذهب جولدمان L. Goldmann).

غير أن هذا التمايز يقابله نوع من التمايز والاختلاف على صعيد النظرية والأدوات. فعلم الاجتماع يوظف النهج العلمي في درسه للظواهر الإنسانية والاجتماعية، ويتوصل بأدوات دقيقة للوصول إلى حقائق العالم الاجتماعي. والباحث الاجتماعي يستخدم في الوصف والتحليل لغة علمية ومفاهيم متعارفاً عليها، ويلتزم بقواعد مقتنة في الحصول على بياناته وفي عرضها وفي تفسير ما يتوصل إليه من نتائج، أما الأدب فغير ملتزم بالوصف الموضوعي أو التحليل العلمي، ولا يقف عند المظاهر الخارجية للحياة الاجتماعية، بل ينحدر إلى عمق الأشياء والظواهر حين يصور كيفية تشكيل خبرة الإنسان بالمجتمع، وطرق تحول هذه الخبرة إلى مشاعر إنسانية، وكيفية نشأة وتطور الموقف والمشكلات الحياتية. وهنا تتجلّ قدرة الأدب اللامحدودة على الكشف عن خصوصية وثراء الواقع، وعن تعقد علاقة الإنسان بهذا الواقع. وهذا، بالتحديد، يتحقق الأدب على علم الاجتماع.

إن هذا التمايز لا يؤسس بالضرورة طلاقاً بين عالم الإبداع الأدبي وعالم التحليل والفهم الاجتماعي بقدر ما يدعوه إلى السعي نحو اكتشاف موقع التمفصل بينهما، درءاً لمحاولات تكريس الحواجز بين الفاعليات الإنسانية، ولديننا في هذا الصدد مجموعة ملاحظات مستمدّة من بعض الشواهد، نسوقها باختصار:

١- علم الاجتماع هو أحد العلوم الإنسانية التي أخذت منذ أكثر من قرن ونصف من الزمان تقدم إسهاماتها في فهم المجتمعات، البدائية وغيرها، وتتوسع من اكتشافاتها في النفس البشرية. وقد مثل، إلى جانب علوم الأنثروبولوجيا والتحليل النفسي والتاريخ رصيداً هائلاً من المعرفة التي كان لها أثرها في تناميوعي المبدعين الأدباء بطبيعة سيكولوجية الأفراد، وطبيعة التحولات الاجتماعية، وحركة التاريخ. ولسنا في حاجة إلى ذكر أثر هذا الوعي في ظهور الاتجاهات الأدبية الحديثة.

٢- إذا كانت للأعمال الأدبية قدرة غير محدودة على الوصف الثري للمشاعر الإنسانية، وإذا كان هذا الوصف يمنحك المتنبي العادي خبرة أكثر ثراء بالحياة والمجتمع، وفهمها أرحب للنفس البشرية بجوانبها المختلفة، فإن الباحث الاجتماعي، الذي يمثل فهم الإنسان والمجتمع واستكانة العلاقة بينهما جوهر عمله، هو أحوج ما يكون إلى تلك الخبرة، ولعل ذلك هو ما جعل أحد المفكرين المعاصرين، وهو ريتشارد هوجارت R.Hoggart يؤكد أنه «بدون الشواهد الأدبية الخصبة، يفقد الباحث الاجتماعي شعوره بثراء وخصوصية المجتمع»^(٤).

٣- ثمة «حالات» أدبية تخشد، أكثر من غيرها، فرصة لطرح التساؤلات حول موقع التمفصل بين الأدبي والسوسيولوجي، وأقصد هنا تحديداً حالات بعض المفكرين الاجتماعيين وعلماء الاجتماع الذين يمارسون كتابة الأعمال الأدبية (الرواية خاصة). وكاملة على هذه الحالات في أدبنا العربي ذكر حليم بركات وعبد الله العروى ومبark ربيع وهشام شرابي. ففي التجارب الروائية لهؤلاء المفكرين تداخل نزعة القصص وتوظيف أدوات التعبير الأدبي مع الميل إلى التحليل العلمي الاجتماعي للظواهر المجتمعية. وأيا ما كان حكمنا على هذه التجارب، فهي تشهد على أن الفهم الأدبي والفهم الاجتماعي يمكن أن يقارب كل منها الآخر.

عالم الفكر

٤- ضمن الإنجازات الفكرية والعلمية المعاصرة، ثمة مداخل نظرية تؤسس لدراسات بینية-*Inter-disciplinary* في حقل علم اجتماع الأدب، ويسهم في تطوير هذه المداخل منظرون تقديرون يجمع بينهم -رغم اختلاف مواقفهم الفلسفية- الاهتمام بالفعاليات المعقّدة للغة وسياسات التفسير. والفكرة المحورية في هذه المداخل هي أن الخبرة الأدبية والخبرة السوسيولوجية يمكن النظر إليها كواقعين لصياغة معنى-*Making mean-ing*، وأن الأساس الذي يجعل هاتين الواقعتين قابلتين للمقارنة هو اللغة، وبالتالي فإن البحث ينبغي أن ينصرف إلى تحليل عمليات صنع المعنى النصي بوصفها مناظراً أو مقابلاً لعمليات صنع المعنى الاجتماعي. وحسبما يذهب هانز-جورج جادامر Hans-Georg Gadamer، فإن العمليات التفسيرية، ووقائع الفهم كافة، سواء تعقلت بنصوص أدبية، أو بالتفاعل بين أشخاص، أو بمقاييس اجتماعية، هي عمليات وقائع تنهض على اللغة. إن الواقع الاجتماعي، بكل ما يضممه من قوى ملموسة، يتبدى في وعي متعدد لغوي، وهو أي الواقع - لا يحدث «من وراء ظهر» اللغة، بل يحدث «داخل» *Within* اللغة^(٥). وإذا كان جادامر ينطلق من منهج تأويلي فلسفى، فإن مفكري ما يعرف بالـ«ما بعد البنوية» Post-Structuralism - رغم تناقضهم مع التقاليد التأويلية - هم أيضاً يعالجون بين فهم العالم الاجتماعي وفهم عالم النصوص، انطلاقاً من أهمية اللغة، والطرق التي تقوم من خلالها بإثارة المعنى أو تشويهه. فاللغة عند جاك ديريدا J. Derrida نسق من اندوال له إرادته الخاصة، ويتسم بعدم الانغلاق وبالتالي التعدد التاريخي، وبالتالي ثمة دائمًا إمكانيات للمعنى وتفسيرات إضافية. وعند بول ريكور P.Ricoer يمكن مقارنة الفعل الاجتماعي Social action بالخطاب Discourse، وبالتالي فإن فهم الظواهر الاجتماعية يناظر فهم النص، وفي النظرية المعاصرة عموماً تمثل بنية اللغة نموذجاً لأى نسق من أنماط المعنى، سواءً كان هذا النسق مجموعة من علامات الطريق، أو مجموعة من الأفعال الاجتماعية، أو تشكيلة من العلامات اللغوية في صورة قصيدة^(٦). لا تشير هذه الإسهامات الفكرية إلى مساحات واسعة مشتركة وموقع قوية للتمفصل بين الخبرة الأدبية والخبرة السوسيولوجية؟

الصلة بين علم الاجتماع والنقد الأدبي: عزلة أم تهديد أم تعاون؟

يلاحظ المرء، في بعض الكتابات المتعلقة بالتفصير الاجتماعي للأدب، اهتماماً واضحاً بمناقشة طبيعة الصلة بين مهمة الباحث الاجتماعي ومهمة الباحث الأدبي في دراستها للظاهرة الأدبية، وتكشف المتابعة الفاحصة لهذه المناقشات عن وجود ثلاثة اتجاهات.

يميل أصحاب الاتجاه الأول إلى الفصل التام بين عمل الناقد الأدبي وعمل الباحث الاجتماعي. ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه عالم الاجتماع الألماني المعاصر هانز نوربرت فوجن H.N Fuegen الذي يشدد على أن لكل من النقد الأدبي وعلم اجتماع الأدب مجاله الخاص والمستقل تماماً، وحدوده التي لا ينبغي أن يتتجاوزها. ويكون فوجن فصلاً كاملاً في أكثر كتبه أهمية وشهرة لترسم الحدود الفاصلة بين النقد الأدبي وعلم اجتماع الأدب. فمهمة الباحث الاجتماعي هي - حسب فوجن - دراسة ما يتصل بالعلاقات الإنسانية المحيطة بالعمل الأدبي، خاصة علاقة الكاتب - القارئ، وليس دراسة هذا العمل ذاته، لأن دراسة النص وما يحمله من قيم أدبية وجمالية، وإصدار حكم على هذه القيم، هي أمور أو مهارات تدخل في نطاق عمل الناقد الأدبي فحسب وليس للباحث الاجتماعي أن يقترب منها^(٧). ويشترك مع فوجن في هذا المنحى قطاع واسع من

أصحاب النزعة الوضعية الإميريقية في مجال سوسيولوجيا الأدب ، والتي سترى فيما بعد لأهم قضاياها ومناهجها . وينهض هذا الفصل الحاد بين مجال النقد وعلم الاجتماع على النظرة التقليدية التي ترى العمل الأدبي بوصفه كياناً مستقلاً ، لا تربط بين جوانبه الجمالية وبين الواقع الاجتماعي أية صلة ، وترى أن معايير الحكم التي تستند إليها الدراسة الأدبية ينبغي أن تستمد من علم الجمال فحسب ، ولما كان علم الجمال - لدى أصحاب هذه النظرة - علماً معيارياً مستقلاً ، فإنه لا ينبغي أن يرتبط بعلم الاجتماع ، باعتبار أن هذا الأخير علم وصفي دقيق . ولا يدرك أصحاب هذه النظرة أن المعايير الجمالية ذاتها مشروطة اجتماعياً ، وأن الأمر الذي صار يلقى اعترافاً من علماء الجمال أنفسهم هو أنه من غير الممكن فصل أي «علم جمال خالص» عن الفهم السوسيولوجي للفنون^(٨) .

إن هذا الميل إلى العزل بين الدراسة الأدبية والدراسة الاجتماعية للأدب هو تكريس لقطيعة بينهما ، لا تفضي إلا إلى خسائر أبسطها ضياع فرصة الفهم الأعمق لطبيعة الظاهرة الأدبية بكل أبعادها وتعقيداتها .

ويرى أصحاب الاتجاه الثاني أن الصلة بين علم الاجتماع الأدب والنقد الأدبي تنطوي على شكوك متبادلة أحياناً ، وتعصب أحياناً أخرى . وقد تنتهي هذه الصلة على تهديد يمارسه علم الاجتماع على النقد الأدبي والتعليم الأدبي . فالشكوك المتبادلة تنشأ عن خوف الناقد الأدبي - كدرس للإنسانيات - من النزعة الكمية لدى عالم الاجتماع ، والتي تحول ما هو جوهري في الأدب وتحتزل النص الأدبي أو تفرض عليه تفسيرات تعسفية ، ومن خوف عالم الاجتماع واستخفافه - من ناحية أخرى - بالنزعة الانطباعية لدى الناقد الأدبي . وقد تتصادم الشكوك المتبادلة وتصل إلى درجة العداء أو الصراع العنيف بين التخصصات الأكademie . وينشأ التعصب عن إساءة فهم وتقليل كل طرف للطرف الآخر . فهناك من نقاد الأدب من يشيّع تعميمًا مزعوماً مؤداه أن علماء اجتماع الأدب يعتقدون أن الأعمال الأدبية ناشئة عن عوامل حتمية ، بيئية أو طبقية ، وأنها لا تفسر إلا بهذه العوامل . وهناك علماء اجتماع يتهمون نقاد الأدب التقليديين بأنهم يعزلون الأدب في عالم مطلق من الحقائق الداخلية ، وينكرون أية صلة تربطه بالمجتمع وبحياة الإنسان التاريخية . ويرى جيفري سامونز J. L. Sammons أن هذه المزاعم من جانب الطرفين تتسم بخصائص التعصب الأعمى ، حيث يقطع كل طرف بعض المظاهر وأوجه القصور من الطرف الآخر . ويقدمها كأنها تسم الكل . وهذا السلوك يتتجاهل القاعدة التي تفرض ضرورة تمجيد المقدمات ومتابعة منطق الطرف الآخر ، ويعتمد على الاقتباس من السياق فحسب^(٩) .

أما القول بأن علم الاجتماع يمارس تهديداً إزاء النقد الأدبي ، فيرجع - في جزء كبير منه - إلى قدرة علم الاجتماع على تحدي بعض الأفكار والتقاليد الأدبية التي طالما مثلت أهمية خاصة بالنسبة للمشتغلين بالدراسة الأدبية وبالتعليم الأدبي . وفي المجتمعات (الغربية) الحديثة ، يلاحظ أن نسبة كبيرة من المتخرج الأدبي تزول بسرعة من الذكرة وأن النسبة الباقية لاتهم إلا قطاعاً ضئيلاً فقط من السكان ، ويرجع ذلك - حسبما يذهب سامونز^(١٠) - إلى التفسخ الذي أصاب المجتمع الحديث . وقد قدمت بعض الدراسات السوسيولوجية عدداً من الشواهد التي تشير إلى أن كل الأدب الذي يحظى بالتبجيل هو في النهاية سريع الزوال ، ويختفي من الذكرة الثقافية مع اضمحلال السياق الاجتماعي الذي ارتبط به . ويشير سامونز في هذا الصدد إلى أبحاث عالم الاجتماع الفرنسي روبي إسكارييت Escarriet R. التي كشفت عن أن الناس في أي عصر يعرفون عن كتب عصرهم ، القدر نفسه الذي يعرفونه عن كتب الماضي ، مما يدل على التراجع المستمر للأعمال الأدبية عن

عالم الفكر

الذاكرة الثقافية ودخولها في مناطق النسيان، وأن العمل الأدبي يبقى حياً فقط إذا ظل يخاطب شريحة أدبية، وهي عموماً شريحة ضيقة تمثل أقلية في المجتمع. كما يشير سامونز إلى أبحاث عالم الاجتماع السويسري كارل إيريك روزنجرن K. E. Rosengren التي تركزت على الجوانب السوسيولوجية للنقد الأدبي، والتي خلصت إلى نتائج مشابهة لتلك التي توصل إليها إسكاربيت. ويرى سامونز أن التحدي الذي يمثله علم الاجتماع يتجسد فيها تعنيه هذه النتائج من أن كبار الأدباء في تاريخ الثقافة الغربية هم – من وجهة نظر المجتمع – غير مهمين، أو أنهم يشكلون موضوعاً للاستحواذ المظاهري لدى أقلية من أعضاء المجتمع. ويشير هذا التحدي تساؤلات حول مكانة الأدب وأهميته في الخبرة الإنسانية ككل، وحوال جدوى الجهود التي يبذلها نقاد الأدب والقائمون على التعليم الأدبي من أجل ترسیخ الثقافة الأدبية. وخلص سامونز إلى أن استجابة النقد الأدبي لهذا التحدي ينبغي ألا تقف عند مجرد إبرازه النزعة السوسيولوجية المفرطة Sociologism التي تتمثل تلك البحوث، أو مجرد الركون إلى «قراءة التغايرات على استقلال الفن وقيمه السرمدية»⁽¹¹⁾.

أما الاتجاه الثالث، فيرى أصحابه أن إقامة الفواصل العازلة بين النقد الأدبي وعلم الاجتماع أمر صعب، بل مستحيل، وأن العلاقة بين المجالين لا ينبغي أن تنطوي على شكوك أو صراعات أو عداء أو تهديد، بل العكس هو الصحيح تماماً، ونحن نميل إلى هذا الرأي. فالآدب إبداع إنساني تصوغه كائنات بشرية تعيش في ظل تأثيرات اجتماعية معينة، وبالتالي فالأعمال الأدبية تكون متجلزة في واقع اجتماعي وثقافي معين، وتتشكل بنيتها – جزئياً – من خلال التصورات الجمعية التي تميز جماعات أو طبقات معينة أو عصراً محدداً. ولذا، فإن الأثر الأدبي يعد مكاناً فريداً تتجلى فيه، على نحو معتقد، الصراعات التاريخية الخاصة بعصر ما، ويتجسد ذلك في محتوى الأثر، وفي لغته، وفي أسلوب تشكيله، مما يجعل العلاقة الجدلية بين دراسة الآدب ودراسة المجتمع أمراً ضرورياً⁽¹²⁾. وهذه العلاقة الجدلية من شأنها أن تشير، المناهج، وتزيد من دقة الأدوات البحثية وكفاءتها. ولا يعني التأكيد على ضرورة وجود هذه العلاقة حلاً توفيقياً أو تبسيطها مخلاً للأمور أو تبيعاً للحدود بين المجالات المعرفية، بقدر ما يعني إدراكاً لإحدى الحقائق البارزة في عصرنا، والتي تمثل في التراكم المتتسارع للمعرفة، وظهور نظم معرفية جديدة باستمرار، وتحلقات تمايزات نظرية ومنهجية داخل النظام المعرفي الواحد. وهذه التمايزات مفيدة بلا شك، لكنها يمكن – إنما ندرك أبعادها – أن تقضي إلى نوع من الفوضى والتشتت في المجالات البحثية، وإلى التجزيء التفسيري للظواهر، وأن تحلق حالات من العزلة والمخاوف والشكوك المتباينة بين النظم المعرفية المختلفة، خاصة تلك التي تشترك في دراسة ظاهرة أو مجموعة ظواهر معينة. ولعل إدراك هذه الحقيقة هو الذي دفع المفكرين والعلماء المعاصرين إلى الاعتراف بأهمية ما أصبح يعرف بالداخل البيئي (أو التكاملية). Interdisciplinary approaches القائمة على التعاون بين النظم المعرفية المهمة بموضوع ما.

وإذا كانت الظاهرة الأدبية تمثل مجالاً واسعاً تداخل فيه، وبصورة عميقة، دراسة الآدب مع دراسة المجتمع، فإن درس هذه الظاهرة أحوج ما يكون إلى التعاون والإحصاب المتباين بين النقد الأدبي وعلم الاجتماع بعيداً عن مشاعر الخوف أو العداء أو التهديد من جانب أي طرف. والأجدى هو أن تصرف الجهود المشتركة إلى التعامل مع الإشكاليات التي برزت عبر مسيرة التفسير الاجتماعي للأدب، وهي الإشكاليات التي سنسعى إلى توضيحها في هذه الدراسة.

التفسير الاجتماعي للأدب : الجذور

للعودة إلى جذور الأفكار والنظريات فوائد حجه، لعل أبسطها التعرف على الدور الذي لعبته الفكرة في الماضي، وما طرحته من قضايا وإشكاليات، ثم معرفة التطورات التي لحقت بها، والسلطات التي مارستها في مجال أو مجالات فكرية أو علمية معينة، وكيف تعامل الباحثون، على مر العصور مع هذه الفكرة، وما أدخلوه عليها من تعديلات أو تحويلات أو إضافات.. إنـ، وفي مجال التفسير الاجتماعي للظاهرة الأدبية تبدو العودة إلى فكرة «المحاكاة» Mimesis في الفلسفة اليونانية، خاصة عند كل من أفلاطون Plato (٣٤٧-٤٢٧ ق.م) وأرسطو Aristotle (٣٨٤-٣٢٢ ق.م) ذات قيمة، لأنـاـ أيـ الفـكرةـ تمثلـ جـذـراـ بعيدـاـ لـمـفـهـومـاتـ وـنـظـريـاتـ عـدـيدـةـ، تـارـيـخـيـةـ وـمعـاصـرـةـ، لهاـ شـأنـهاـ فيـ حـقـلـ الـدـرـسـ الـاجـتمـاعـيـ لـلـأـدـبـ.

كان أفلاطون يرى أن كل الفنون تقوم على التقليد، فالفنان أو الشاعر يحاكي وقائع موجودة حوله في العالم الطبيعي المادي المحسوس، وإن كان هذا العالم ذاته هو محاكاة أو صورة شائهة ومزيفة لعالم المثل أو الأفكار أو الحقائق المطلقة. ونحن نعرف أن أفلاطون - كفيلسوف مثالي - كان يؤمن بأولية العالم المثالى وبأسبيكته على الوجود، وأن العالم الطبيعي هو صورة ناقصة لعالم المثل الأول الذي هو من صنع الخالق الأول (الله)، لذا، فالشاعر حين يحاكي الواقع، فإنه يقوم بمحاكاة للمحاكاة، ويصبح عمله بمثابة «المرأة» التي «تعكس» الظواهر، والأشياء للمحاكاة بصورة حرفية. حتى ولو كانت هذه الظواهر والأشياء مزيفة وغير حقيقة^(١٢). وقد أخذ أرسطو فكرة المحاكاة من أفلاطون، لكنه اتجه في فهمها إيجاداً مغايراً، بل لعله منافق. فهو لم يفهم المحاكاة على أنها تصوير مراوـيـاـ لـماـ هوـ موجودـ فيـ الطـبـيـعـةـ، بلـ رـأـيـ أنـ الشـاعـرـ أوـ الـأـدـيـبـ أوـ الـفـنـانـ حينـ يـحاـكـيـ، فإـنـهـ يـطـمـحـ لـتـحـقـيقـ شـيـءـ لـمـ تـسـطـعـ الطـبـيـعـةـ إـيجـادـهـ، وـفـيـ طـمـوـحـ هـذـاـ يـحاـكـاـ ماـ يـمـكـنـ أنـ تـوـجـدـ الطـبـيـعـةـ فـيـ لـوـمـكـنـتـ مـنـ إـنـتـاجـهـ. وـحـينـ ذـكـرـ أـرـسـطـوـ عـبـارـتـهـ الشـهـيرـةـ: «فـشـعـرـ الـمـلـاحـمـ وـشـعـرـ التـرـاجـيدـيـاـ، وـكـذـلـكـ الـكـوـمـيـدـيـاـ وـالـشـعـرـ الـدـثـوـرـمـيـ، وـأـكـثـرـ مـاـ يـكـوـنـ مـنـ الصـفـرـ فـيـ النـايـ وـالـلـعـبـ بـالـقـيـثـارـ. كـلـ تـلـكـ، بـوـجـهـ عـامـ، أـنـوـاعـ مـنـ الـمـحـاكـةـ»^(١٣)، فإـنـهـ لـمـ يـكـنـ يـقـصـدـ إـلـىـ أـنـ الشـاعـرـ أوـ الـمـوـسـيـقـيـ يـقـدـمـ فـنـهـ فـيـ صـورـةـ مـكـرـرـةـ لـلـطـبـيـعـةـ، وـإـنـاـ هوـ يـعـبـرـ عـنـ كـانـتـ الـطـبـيـعـةـ سـتـفـعـلـهـ اـحـتـالـاـ، أـيـ أـنـهـ يـعـدـ خـلـقـ الـوـاقـعـ وـفـقـاـ لـمـفـهـومـ مـحدـدـ أـطـلـقـ عـلـيـهـ أـرـسـطـوـ «الـرـجـحانـ أـوـ الـضـرـورةـ»ـ الـذـيـ يـعـنـيـ تـنـظـيمـ الـعـلـمـ الـفـنـيـ بـصـورـةـ تـجـلـهـ مـقـبـلاـ مـنـ جـانـبـ الـعـقـلـ الـإـنـسـانـيـ. يـقـولـ أـرـسـطـوـ إـنـ «عـلـمـ الشـاعـرـ لـيـسـ روـاـيـةـ مـاـ وـقـعـ بـلـ مـاـ يـجـوزـ وـقـوعـهـ وـمـاـ هـوـ مـمـكـنـ عـلـىـ مـقـتضـىـ الرـجـحانـ أـوـ الـضـرـورةـ»^(١٤).

لم يعتد أرسطو إذن بفهم أفلاطون للمحاكاة بوصفها نقلـاـ مـرـأـوـيـاـ أوـ حـرـفـياـ لـلـطـبـيـعـةـ، بلـ تقـضـنـ هـذـاـ الـفـهـمـ، وـمـنـ الـفـنـانـ حـرـيـةـ التـصـرـفـ فـيـ النـقـلـ، وـفـقـاـ لـبـدـاـ الـضـرـورةـ الـذـيـ يـجـعـلـ الـفـنـانـ كـمـبـدـعـ. مـكـمـلـاـ مـاـ فـيـ الطـبـيـعـةـ منـ تقـضـنـ، بـشـرـطـ أـنـ يـكـوـنـ الـفـنـانـ قـادـرـاـ عـلـىـ إـقـنـاعـ النـاسـ بـاـيـ يـقـدـمـ هـمـ مـنـ مـحاـكـةـ، خـاصـةـ أـنـ الـفـنـانـ أوـ الـشـاعـرـ لاـ يـحاـكـيـ أـشـيـاءـ مـحـسـوـسـةـ، بلـ يـحاـكـيـ أـشـيـاءـ مـعـنـوـيـةـ أـوـ نـفـسـيـةـ تـنـصـلـ بـحـيـةـ النـاسـ وـعـوـاـطـفـهـ. وـلـكـيـ يـتـمـكـنـ مـنـ تـحـقـيقـ هـذـاـ إـلـقـاعـ، يـنـبـغـيـ لـهـ أـنـ يـؤـثـرـ «استـعـالـ الـمـسـتـحـيلـ الـمـعـقـولـ عـلـىـ استـعـالـ الـمـمـكـنـ غـيرـ الـمـعـقـولـ»^(١٥). وـهـنـاـ يـضـعـ أـرـسـطـوـ أـوـلـ قـاعـدةـ فـيـ جـمـالـيـاتـ الـتـلـقـيـ، مـثـلـاـ وـضـعـ أـوـلـ قـاعـدةـ مـنـظـمـةـ فـيـ آلـيـاتـ الـإـحالـةـ إـلـىـ الـوـاقـعـ مؤـسـسـةـ عـلـىـ فـكـرـةـ الـمـحـاكـةـ.

عالم الفكر

وقد مارس مفهوم المحاكاة الأسطري سلطة واسعة وقوية على عقول المفكرين وال فلاسفة ودارسي الأدب لعدة قرون، كما استخدم مفهوم الضرورة (الذي هو من متضمنات المحاكاة) بصورة واسعة في النقد الأدبي الأوروبي، خاصة من جانب أصحاب المذهب الكلاسيكي في فرنسا، واعتبر من المفاهيم الحاكمة لعلاقة الشعر بالواقع، والعمل الأدبي بالطبيعة^(١٧). وشهدت التنظيرات النقدية الأوروبية مجموعة من المفاهيم التي كانت تمثل إضافات إلى مفهوم المحاكاة، أو توسيعات عليه، أو إعادة إنتاج له، مثل:

الانعكاس، التمثيل، المفارقة، مشابهة الحقيقة، التوافق، الرؤية، المرأة، الاستعارة الحية، التماثل أو التجانس، الإحالـة الاجتماعية^(١٨). ونقل كتاب الشعر لأسطول العـربـيـةـ فيـ أـوـاـلـ الـقـرـنـ الـرـابـعـ الـمـجـرـيـ، ومثلـهـ الفـلـاسـفـةـ وـالـبـلـاغـيـونـ، سـوـاءـ بـالـتـلـخـيـصـ وـالـتـفـسـيرـ، أـوـ باـقـيـاسـ بـعـضـ القـوـاعـدـ وـالـمـبـادـىـءـ، وـاستـخـادـهـاـ فـيـ جـهـودـهـمـ النـقـدـيـةـ الـتـيـ اـنـصـبـتـ غالـباـ عـلـىـ درـاسـةـ الشـعـرـ الـعـرـبـيـ فـيـ ضـوـءـ قـوـانـينـ الصـنـعـةـ الشـعـرـيـةـ، بـعـبـارـةـ أـخـرىـ، كـانـ تـأـثـرـ النـقـدـ الـأـدـبـيـ الـعـرـبـيـ الـقـدـيـمـ بـالـجـوـابـ الـمـنـطـقـيـ وـالـفـنـيـ أـوـضـعـ مـنـهـ بـالـجـوـابـ الـنـفـسـيـ لـفـكـرـةـ الـمـحـاكـةـ، أـوـ لـلـآـلـيـاتـ الـتـيـ تـمـ مـنـ خـلـلـهـاـ عـمـلـيـةـ الـمـحـاكـةـ. وـيـتـضـحـ ذـلـكـ فـيـ شـرـوحـ الـفـارـابـيـ وـابـنـ سـيـنـاـ وـابـنـ رـشـدـ لـكـتـابـ الشـعـرـ، وـتـعـامـلـهـمـ مـعـ فـكـرـةـ (ـالـتـخيـلـ)ـ الـتـيـ تـبـنـوـهـاـ كـبـدـيلـ لـفـهـومـ (ـالـمـحـاكـةـ)ـ، كـمـ يـتـضـحـ فـيـ أـعـمـالـ نـقـادـ كـبـارـ مـنـ أـمـثـالـ قـدـامـةـ بـنـ جـعـفرـ وـعـبـدـ الـقـاـهـرـ الـجـرجـانـيـ وـحـازـمـ الـقـرـطـاجـيـ الـذـيـنـ شـغـلـهـمـ قـضـائـاـ الـلـفـظـ وـالـمـعـنـىـ وـالـكـذـبـ الـفـنـيـ وـالـنـظـمـ وـغـيرـهـاـ مـنـ الـقـضـائـاـ الـفـنـيـةـ^(١٩)ـ، وـلـمـ تـشـغـلـهـمـ مـحاـولةـ فـهـمـ تـأـثـرـ حـيـةـ الشـعـرـاءـ الـشـخـصـيـةـ أـوـ الـنـفـسـيـةـ أـوـ حـيـةـ الـقـبـائـلـ وـالـجـمـاعـاتـ الـعـرـبـيـةـ عـلـىـ إـيـدـاعـ الشـعـرـاءـ. صـحـيـحـ أـنـنـاـ نـجـدـ فـيـ بـعـضـ الـأـثـارـ الـنـقـدـيـةـ الـعـرـبـيـةـ بـعـضـ الـإـشـارـاتـ الـتـيـ تـوـحـيـ بـالـرـبـطـ بـيـنـ الشـعـرـ وـبـيـنـ الـبـيـانـاتـ الـتـيـ عـاـشـ فـيـهـاـ الشـعـرـاءـ، مـثـلـ تـلـكـ الـتـيـ وـرـدـتـ فـيـ أـعـمـالـ اـبـنـ سـلـامـ الـجـمـعـيـ، وـعـبـدـ اللهـ بـنـ الـمـعـتـزـ، وـالـأـمـدـيـ، إـلـاـ أـنـ هـذـهـ الـإـشـارـاتـ لـاتـرـقـيـ إـلـىـ مـسـتـوـيـ الـمـبـادـىـءـ أـوـ النـظـريـاتـ إـلـاـ إـذـ حـلـتـ مـاـ لـاـ تـطـيـقـ مـاـ إـسـتـتـاجـاتـ^(٢٠)ـ. وـنـجـنـ لـنـجـدـ فـيـ الـفـكـرـ الـعـرـبـيـ الـقـدـيـمـ أـوـ الـوـسـيـطـ مـنـ سـعـىـ إـلـىـ الـرـبـطـ بـيـنـ الـأـدـبـ وـالـأـدـبـاءـ وـبـيـنـ وـاقـعـهـمـ وـمـاـ يـصـبـ هـذـاـ الـوـاقـعـ مـنـ تـحـولاتـ، سـوـيـ عبدـ الـرـحـمـنـ بـنـ خـلـدونـ (ـ١٣٣٢ـ ـ١٤٠٦ـ مـ)ـ الـذـيـ يـرـىـ الـعـبـضـ أـنـهـ (ـأـعـظـمـ نـاقـدـ)ـ فـيـ عـصـرـهـ، رـغـمـ أـنـهـ لـمـ يـمـنـعـ الـنـقـدـ الـأـدـبـيـ مـنـ جـهـهـ الشـيـءـ الـكـثـيرـ^(٢١)ـ. إـذـ أـنـهـ كـانـ مـشـغـلـاـ بـتـطـوـيرـ نـظـرـيـةـ عـامـةـ عـنـ (ـالـعـمـرـانـ الـبـشـريـ)ـ وـالـقـوـانـينـ الـتـيـ تـحـكـمـ عـمـلـيـاتـ التـغـيرـ الـاجـتـمـاعـيـ وـالـسـيـاسـيـ.

في فكر ابن خلدون نجد جذوراً للنظرية الاجتماعية للظاهرة الأدبية، وتمثل هذه الجذور في أمرين: الأول هو نظرية ابن خلدون للشعر بوصفه نشاطاً إنسانياً، يوجد في كل لغة، وله أساليب تخصه وشروط لإحكام صناعته. والمرء يتحصل على الملكة الشعرية - أو الشريعة - من خلال عملية التعلم التي تتميّز لديه ما يطلق عليه ابن خلدون «الذوق»، والعنصر الأهم في عملية التعلم هو المحفظ. فبحفظ الشعر تنشأ الملكة الشعرية، وبحفظ الأساجع والترسيل تنشأ ملكة الكتابة، «وعلى مقدار جودة المحفوظ أو المسungen تكون جودة الاستعمال من بعده ثم إجاده الملكة من بعدهما». فبارتقائه المحفوظ في طبقته من الكلام ترتفع الملكة الحاصلة لأن الطبع إنها ينسج على منوالها. وتنمو قوى الملكة بتغذيتها. وذلك أن النفس وإن كانت في جملتها واحدة بالنسبة فهي تختلف في البشر بالقدرة والضعف في الإدراكات. واختلافها إنها هو باختلاف ما يريد عليها من الإدراكات والملائكة والألوان التي تكفيها من خارج، فهو يتجدد، وتخرج من القوة إلى الفعل صورتها^(٢٢). ومن هنا يفسر ابن خلدون تفوق العرب المسلمين في البلاغة على الجاهليين. فالذين «أدركوا الإسلام سمعوا

عالم الفكر

الطبقة العالية من الكلام في القرآن والحديث اللذين عجز البشر عن الإتيان بمثلهما، لكونها وجلت في قلوبهم ونشأت على أساليبها نفوسهم، فنهضت طباعهم وارتقت ملائكتهم في البلاغة على ملوكات من قبلهم من أهل الجاهلية من لم يسمع هذه الطبقة ولا نشأ عليها»^(٢٣).

الأمر الثاني هو معالقة ابن خلدون بين وضع الأدب والأدباء وبين أطوار الدولة؛ نشأتها وأزدهارها ثم اضمحلالها. ففي فصل بعنوان «في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول» يذهب ابن خلدون إلى أن الحاكم يكون أشد حاجة للسيف في كل من المرحلة الأولى والمرحلة الأخيرة من مراحل عمر الدولة، حيث يكون أهل السيف شركاء في المعونة في بداية نشأة الدولة، وشركاء في الخدمة في حالة ضعفها وهرمها. وفي المرحلة تكون للسيف وأهله مزية على القلم وأهله (الأدباء) فيصير أرباب السيف «أوسع جاهما، وأكثر نعمة وأسنى إقطاعا». أما في المرحلة الوسطى، حيث يستغنى صاحب الدولة بعض الشيء عن السيف، يكون القلم هو المعين له في إرساء دعائم الاستقرار وفي مباهاة الدول، ويكون أرباب القلم هم الأوسع جاهما والأعلى رتبة والأعظم ثروة والأقرب إلى السلطان^(٢٤). في هذه الفكرة التي تربط بين النظام الأدبي والنظام السياسي بذور قابلة للتنمية والتطوير، خاصة أن ابن خلدون كان يصوغ أفكاره بالتأسيس على تجربة ميدانية عايشها من خلال حياته ومخانته في المغرب العربي، ورحلاته إلى المشرق العربي. لكن هذه البذور لم تثمر لأنها لم تجد من بعد ابن خلدون من يتبعها، إذ كانت المنطقة العربية قد دخلت عصرًا من الركود الاجتماعي والثقافي الذي سد الطريق أمام أي إبداع فكري. ولم يشهد التراث الفكري الإنساني ظهوراً بذوراً جديدة مبشرة في مجال التفسير الاجتماعي للظاهرة الأدبية إلا في عصر النهضة الأوروبية.

إرهاصات علمية مبكرة

لم يكن التفكير في الإبداع الأدبي في ظل شروطه الاجتماعية مسألة محكمة قبل بداية القرن السابع عشر. فالأنبية الاجتماعية الثابتة، والقيم الغبية التي هيمنت على الحياة في العصور الوسطى لم تكن تسمح للإنسان بالنظرية العقلية تجاه النظم والأشياء. غير أنه مع اضمحلال تلك العصور، وببداية ما عرف بعصر النهضة الأوروبية، بدأ وعي الإنسان بالمجتمع ونظمها يتبلور، وبدأت تدور بين المفكرين نقاشات حول مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية. وكشفت تلك النقاشات، في مجال الأدب والنقد الأدبي، عن أهمية بعض العوامل التاريخية والاجتماعية في صياغة الأدب، وبدأت تظهر بعض المصطلحات التقليدية في أواسط المفكرين الذين ازداد اهتمامهم بالمقارنة بين أداب الشعوب المختلفة، وأداب الحقب المتباينة. وقد ساعدتهم هذه المقارنات على تقديم بعض الأفكار الهامة التي كانت بمثابة إرهاصات علمية مبكرة لتحليل الأدب في ضوء العوامل الاجتماعية.

ويعد المؤرخ والفيلسوف الإيطالي جامباتيستا فيكو Giambattista Vico (١٦٦٨-١٧٤٤) واحداً من أبرز مفكري القرنين السابع عشر والثامن عشر في أوروبا، حيث أجرى عدداً من الدراسات الأدبية والفلسفية واللغوية والقانونية عدت إرهاصات لنظرية كبرى في المجتمع البشري قدمها فيكو فيها بعد في مؤلفه الهام «العلم الجديد»! New Science الذي نشر لأول مرة عام ١٧٢٥، لكنه لم يلق الشهرة الجديرة به آنذاك، رغم ما كان يتميز به العصر من انتشار الجهود الساعية إلى بحث العلاقة بين العقل

عالم الفكر

الإنساني باعتباره أداة التفكير، وبين الكون المادي من حوله، وتقدم في العلوم التجريبية، وتباور نظرة علمية جديدة في دراسة التاريخ والظواهر الإنسانية^(٢٥).

في كتاب «العلم الجديد» يفسر فيكو التاريخ في ضوء فكرة الدورات، ويشدد على ضرورة أن تكون نظرتنا لإبداعات الإنسان في مجالات العلوم والفنون نظرية نسبية تعلق بين هذه الإبداعات وبين الواقع الذي عاش فيه صاحبها، وما يتميز به هذا الواقع من خصائص سكانية وسياسية، كما تعلق بين الإبداعات، وبين الزمن أو الحقبة التاريخية التي ظهرت فيها. وأهم المسئل التي يتهم عليها العلم الجديد (وعددتها مئة وأربع عشرة مسلمة) هي أن الإنسان هو صانع تاريخه، وأن طبيعة التنظيمات الاجتماعية وخصائصها تتعدد وفق أسلوب نشأتها وزمن هذه النشأة وظروفها، وأن العقل الثري لديه ميول فطرية لخلق الأساطير وإبداع الشعر^(٢٦).

أما الأطروحة الرئيسية التي تشكل قوام فلسفة فيكو برمتها فهي أطروحة «الحكمة الشعرية» التي مؤداتها أن تاريخ الشعوب الأولى قد بدأ ببداية شعرية، وأن الشعراء هم أول من تغير بأحداث التاريخ، ومن ثم كانوا هم مؤسسي الشعوب والنظم البشرية، وكانت حكمتهم، كشعراً، حكمة شعبية عملية.. وهذه الحكمة الشعرية هي البدايات الأولى والفتحة للعلوم والفنون، وتطورت مع تطور المجتمعات وتطور العقل البشري جنباً إلى جنب، فبدأت ببداية دينية، ثم بطولة، وانتهت إلى حكمة بشرية -ألا وهي حكمة الفلاسفة.

وفي ضوء هذه الأطروحة درس فيكو حكمة هوميروس الشعرية، وخصص لها كتاباً من مؤلفه «العلم الجديد»، كرسه لاكتشاف حقيقة شخصية هذا الشاعر التي كانت تعبيراً عن الشخصية اليونانية، أو هي مثال للعقلية اليونانية، بعبارة أخرى كان هوميروس مترجماً لعادات وصفات البيئة اليونانية، التي استمد منها حكمته الشعرية. ولما كان العصر الذي عاش فيه هوميروس عصراً بطيولاً له صفات خاصة فإن شعره كان شعراً بطيولاً، فالشخصيات في «الإلياذة» تتصرف مدفعية بعواطفها ولا تفكر تفكيراً عقلياً، حيث كان العصر مشحوناً بالانفعالات السامية وكان الشعب متعداً بنفسه، وكانت قيم الشرف والشجاعة هي السائلة في مجتمع قادر اقتصادياً. أما «الأوديسا» فقد كتبها هوميروس بعد ذلك بوقت طويل، أي في شيخوخته، وبعد ما كانت العقلية اليونانية قد تطورت، وكان المجتمع اليوناني قد اكتسب خصائص جديدة، حيث كانت الانفعالات والعواطف قد خذلت إلى حد ما، ولذا جاءت شخصية بطلها «أوديسيوس» مختلفة عن بطل «الإلياذة» «أخيل»، فهذا الأخير هو بطل الشجاعة والعنف والاندفاع، أما أوديسيوس فهو بطل الحكمة المرتبطة بالشيخوخة. وفي كل من العملين («الإلياذة والأوديسا»)، كانت أشعار هوميروس تتناول عادات الشعوب الإغريقية، وترتبط في محتواها بالثقافة اليونانية التي كانت تتشكل في ضوء تطور البنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية^(٢٧). ولم تخل تحليلات فيكو من الربط كذلك بين طبيعة شعر هوميروس وبين سيكولوجية الشعب اليوناني وتطور عقليته ونظامه^(٢٨)، مما جعل البعض يرى أن فيكو في إقامته للصلة أو التمازج بين الإبداع الأدبي خاصية والإنجازات الثقافية عامة وبين الأنساق الاجتماعية قد أسهم في وضع الأساس الأولى لما أصبح يعرف فيما بعد بعلم اجتماع المعرفة Sociology of Knowledge^(٢٩)، وهو أحد تخصصات علم الاجتماع، بهتم بدراسة النظم المعرفية في صلتها بأطهارها الاجتماعية والتاريخية.

كانت تفسيرات فيكو في مؤلفه «العلم الجديد» شيئاً جديداً غير مأثور من قبل: قراءة الأدب وتحليل عناصره في ضوء محددات مادية قائمة في البيئة الحضارية، وليس في ضوء مسائل غيبية وميتافيزيقية غير ملموسة. وكانت لتفسيراته آثار فيها جاء بعد ذلك من محاولات، خاصة تلك التي اهتمت بإقامة تاظر بين الصيغ والأشكال الفنية وبين البنى الاجتماعية والسياقات الثقافية التي ظهرت فيها هذه الصيغ والأشكال.

في ألمانيا كان للfilسوف يوهان جوتفرید هردر J. G. Herder (١٧٤٤-١٨٠٣) أفكار تشبه أفكار فيكو، مما جعل بعض الباحثين يرجحون أن هردر قد تأثر بفيكو، رغم عدم وجود دليل مادي على ذلك، ورغم أن هردر قد ذكر أنه لم يعرف فيكو إلا بعد عشرين عاماً من وضعه لفلسفته التاريخية التي ضمنها كتابه «أفكار عن فلسفة تاريخ الجنس البشري» الذي بدأ ووضعه عام ١٧٨٤، وصدر عام ١٧٩١^(٣٠). كانت دراسات هردر متركزة في معظمها على اللغة وفلسفة التاريخ الإنساني وعلم الجمال. وكانت له زيارات متعددة للمدن الأوروبية من بينها روما التي مكث فيها حوالي أربعة أشهر، ونابولي—مدينة فيكو—حيث مكث فيها ثمانية أيام^(٣١)، وهناك جمع عدداً من الوثائق التي أفادته في صياغة أنكاره حول فلسفة التاريخ. وربما كانت رحلته هذه إلى إيطاليا هي التي تدعم الرأي القائل بتأثره بفيكو.

كان اهتمام هردر موجهاً إلى دراسة اللغة بوصفها الشكل الأولي للتعبير البشري، والشرط الأساسي للإنجاز الثقافي لدى أي شعب، «فأي شعب لن يكون لديه أية فكرة إن لم يكن لديه كلمة يعبر بها عن هذه الفكرة»^(٣٢). ومن خلال تعمقه في دراسة اللغة توصل إلى رفض مقوله القبلية Apriorismus عند كانت (١٧٢٤-١٨٠٤) الذي كان مهتماً بالذات العارفة، والذي ذهب إلى أن الجمال والحكم الجمالي يخضعان لملكة مستقلة لدى الإنسان هي مصدر الإحساس والشعور بالجمال، وأسماها «ملكة الحكم» وأن تذوق الإنسان للجميل لا يتم وفقاً لاستخدام أية تصورات عقلية ولا يرتبط بأي غرض أو منفعة معينة، أو بأي خبرة سابقة على هذا التذوق.

لقد كانت القضية الأساسية عند هردر هي: لماذا تتطور أداب معينة في مناطق معينة، بينما تفشل في تطوير نفسها في مناطق أخرى؟ وفي تعامله مع هذه القضية اهتم بالشدد على تاريجية الظاهرة الجمالية، وربطها «بالعمر والظروف» وبنوعيه من الشروط الملموسة^(٣٣). فقد رفض النزعة الميتافيزيقية المتأالية لدى كانت، كما رفض الفصل بين الفن والواقع والخبرة الإنسانية، وألح على ضرورة تأسيس علم إمبريقي للجمال ينهض على العلم الطبيعي والتاريخ وعلم النفس، وذهب إلى أننا لسنا في حاجة إلى أحكام قيمة، فكل شيء وجد لأنّه ينبغي أن يوجد.

هذه الأفكار تتكتسب أهميتها بالنظر إلى كونها كانت جديدة في عصرها، وبالتالي تعد تمثيلات لأفكار أخرى جاءت بعدها لتتميّز اتجاهها متميّزاً في دراسة الأدب من حيث علاقته بالواقع والتاريخ. لكن هذه الأفكار، من ناحية ثانية، حلت معها أول وأهم الإشكاليات التي واجهت وما زالت تواجه هذا النوع من الدراسة، وأقصد إشكالية المنهج. ولعل ذلك يعزى إلى أن هردر لم يتجاوزـ فيها خلوص إليهـ حدود الوصف (غير المقنع)، والتعويذيات المهمة، رغم اجتهاده في استخدام مفهومات معينة مثل: المناخ المتغير، والظروف السياسية، والعادات. ففي كثير من الأحيان عندما كان يطبق هذه المفهومات، كان يتوصّل إلى استنتاجات ذات طابع ميكانيكي مباشر، يعددها كثير من الباحثين محبة للأعمال^(٣٤).

عالم الفكر

وعلى صلة بأفكار هردر، كانت الكاتبة الفرنسية آن لويس نكر Mme A. L. Necker أو مدام دي ستال De Stael (1766-1817) تؤسس لأول محاولة في فرنسا لجمع مفهومي الأدب والمجتمع في دراسة منهجية واحدة. فقد كتبت في مقدمة مؤلفها المععنون «الأدب من حيث صلاته بالنظم الاجتماعية» *De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales*. كتبت تقول: «أريد أن أدرس تأثير كل من الدين والعادات والقوانين على الأدب، وكذلك تأثير الأدب على الدين والعادات والقوانين» ويدو أنها كانت ت يريد البحث في «روح الأدب»، مثلما بحث معلمها الروحي مونتسكيو Montesquieu (1689-1755) في «روح القوانين»، كما يدو أنها كانت متأثرة بمفهومي «روح العصر» *Zeitgeist* و«روح الشعب» *Volksgenist* الذين نشأ وتطورا في ذلك الوقت في دوائر المفكرين الألمان الذين كانوا على صلة صداقة بالكاتبة الفرنسية^(٣٥).

ربطت مدام دي ستال بين طبيعة الأدب وبين الظروف المناخية فذهبت إلى أن أدب الأمم الشمالي يسوده الحزن الانفعالي أو العاطفي لأن هذه الأمم تتميز بغلبة العبوس والمزاج المتقلب بسبب قسوة التربية وخشونتها، في حين تسود في أدب الأمم الجنوبية مشاهد الحب المتزوج بالظلال الواقفة، لأن تلك الأمم تتميز بالبرودة المعتدلة والنساء المواتية اللينة التي تجعل الطقس لطيفاً ومحتملاً. وإلى جانب عامل الطقس تضيف دي ستال عوامل أخرى جمعتها تحت مفهوم «الطابع القومي» الذي يعد - في رأيها - ناتجاً لتفاعل معقد بين عدد من النظم القانونية والدينية والسياسية. وفي إطار شرحها لهذا المفهوم تبدي دي ستال ملاحظة هامة مؤداها أن الرواية كجنس أدبي تتطور فقط في المجتمعات التي يكون للمرأة فيها مكانة مرموقة ومحترمة من جانب الأفراد والجماعات، والتي تختتم فيها الحياة الخاصة للناس وما تتضمنه هذه الحياة من علاقات اجتماعية وعاطفية. كما لاحظت أيضاً أن الطبقة الوسطى تلعب دوراً هاماً في تطور الأدب، لأنها تفرز الحرية والفضيلة، وهي قيم أخلاقية هامة ومتطلباً ضرورياً لتقدير الفن.

بهذه الملاحظات والأفكار تجاوزت مدام دي ستال ما قدمه السابقون عليها في مجال التفسير الاجتماعي للأدب، مما يجعل بعض الباحثين يعتبرون دي ستال الرائدة الحقيقة الأولى لسوسيولوجيا الأدب^(٣٦) والحق هو أن أفكار هذه الكاتبة الفرنسية لا تخلي من أهمية، وإن كانت لم تخلص من التزعزع السببية المباشرة، كما أن مفهوماتها، وخاصة مفهوم الطابع القومي، لم تكن لها معانٍ واضحة ومحددة.

في نهاية القرن الثامن عشر كانت هناك أفكار أخرى جديدة تنمو في اتجاه مغاير تماماً لاتجاه أفكار هردر ومدام دي ستال وغيرها من اتسمت أعمالهم بالطابع الخطي، وبالبحث عن ارتباطات سببية مادية بين حقائق المناخ والجغرافيا وبين الأدب ونهضت تلك الأفكار الأخرى الجديدة على أساس الربط بين تعاظم الاتجاه نحو أشكال متعددة من الانقسام الاجتماعي، وبين التفتت الذي أصاب الأدب والفنون. وقد ارتبط ظهور تلك الأفكار باسم كل من آدم سميث Adam Smith (1723-1790) وأدم فرجسون-Adam Ferguson (1723-1816). فقد ذهب سميث في أحد كتبه (محاضرات في البلاغة والأدب) إلى أن فنون الشعر والرقص والموسيقى كانت في الأصل كلاً موحداً، لا ينفصل أي منها عن الآخر، وكان روساء القبائل يجتمعون بين ممارسة الفن ومارسة التشريع، أي وضع القواعد المنظمة للعلاقات بين أفراد القبيلة. وذهب فرجسون إلى أن الإنسان كان بطبيعة شاعراً، لأن الشعر كان يعبر عن عواطفه العميقه ووجوداته ومشاعره، وأن التاريخ

المبكر للأمم كان موحداً بالنظر إلى وحدة الفنون. لقد كان الكهنة وال فلاسفة و رجال الدولة في العصور اليونانية يلقون تعاليهم و قرارتهم شعراً، وكان التجار يمزجون الشعر بالموسيقى و قصص البطولات الملحمية، باختصار، كان الشعر جزءاً من ممارسات الناس و حياتهم، غير أن تلك الوحيدة في الفنون أخذت في التلاشي والتبدل تدريجياً تحت وطأة النمو المتزايد للتباین الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأ تشهده المجتمعات بعد تلك العصور الأولى، حيث ظهرت التخصصات في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، وفي الممارسات الفنية كذلك، صحيح أن تقسيم العمل أفضى إلى زيادة في الشروءة ووفرة في الإنتاج نتيجة للتقدم التكنولوجي في عمليات إنتاج السلع والثروات، لكنه أدى في الوقت نفسه إلى انهيار الوحدة العضوية التي كانت تميز بها مجتمعات ما قبل الصناعة، التي تحول الناس فيها إلى موضوعات للعملية التاريخية بعدما كانوا هم الذوات الفاعلة في هذه العملية. إن ظهور التهايز والانقسام بين أفراد الجماعة الإنسانية وتعدد الأدوار بينهم قد جعل الإنسان يفقد وحدته، وكتيبة - غير مقصودة - لتطور تقسيم العمل، صار الأدب وظيفة و عملاً متخصصاً خارجاً عن بقية الجماعات الأخرى، صار مهنة يخترفها البعض ولا يقumen بعمل آخر سواه. ومع تعااظم التجارة تحول الأدب إلى سلعة تباع وتشترى في السوق، وخضع وبالتالي لقوانين التجارة وقواعدها.

إن فكرة تقسيم العمل، وتعاظم دور هذا التقسيم في إحداث الانشطار والتفتت الذي أصاب وحدة الإنسان وكماه الأول، وفي تحول الفن إلى ميدان للتخصص، وفي تعدد أشكال الفنون وأنيابها في مجتمع يزداد فيه الاتجاه نحو الصناعة والت التجارة - هذه الفكرة وجدت تعبيراً لها في فلسفة التاريخ عند هيجل G. W. F. Hegel (١٧٧٠-١٨٣١) التي اكتسبت مكانة خاصة في التراث الفكري نظراً لتأثيرها على نظريات تاريخ الفن، فقد ذهب هيجل إلى «أن الفنون والأداب، مثل القوانين والنظم، ماهي إلا تعبير عن المجتمع، ومن ثم فهي مرتبطة ارتباطاً لا تنفص عراه بسائر عناصر التوسيع الاجتماعي»^(٣٧)، وأنه إذا كانت الملحمية تعبيراً كاملاً عن «العصور البطولية»، فإن العالم المعاصر بفرديته ومتخصصاته قد نزع الإنسان من علاقته الوثيقة بالطبيعة، وهي العلاقة التي كان يقوم عليها الفعل الملحمي، ووجود هذا العالم المعاصر - بما يضممه من نظم بيرورقاطية وقوى سياسية، وما يتميز به من تقسيم شديد للعمل - بديل للملحمة متمثلاً في الرواية التي تعد «ملحمة الطبقة الوسطى»، إن وعي العالم المعاصر هو «العقل الشرقي» Prosaic Mind الذي يعبر عن نفسه في شكل الرواية، ويعكس بصدق تفتت العالم وقدان الوحيدة^(٣٨).

إذن، في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر كانت هناك حركتان فكريتان، لكل منها موقف محدد من طبيعة العلاقة بين الأدب والمجتمع. الحركة الأولى يمثلها فكر هردر ومدام دي ستال، وتسعى إلى إقامة صلات علية بين الأدب وبعض الواقع المادي، وتحاول إخضاع الأدب - كواقع - للتحقق العلمي باستخدام مناهج ووسائل تشبه تلك التي تستخدمن في العلوم الطبيعية. والحركة الثانية يمثلها فكر سميث وفريجسون، وترى أن الأدب ينبغي النظر إليه ليس بوصفه انعكاساً بسيطاً للمجتمع أو لواقع مادي (مناخية أو جغرافية)، ولكن بوصفه تجسيداً لنضال الإنسان من أجل الأصالة Authenticity، ومحاولة لإدراك معنى عالم أفرغ من القيم الحقيقة بسبب الغزو المتالي لتقسيم العمل، وطوال القرنين التاسع عشر

عالم الفكر

والعشرين تنازعـت علم اجتماع الأدب هاتان النظرياتان: الوضعية التي بـرـزـتـ أـسـسـهاـ بـصـورـةـ أـوـضـحـ منـ خـالـلـ أـعـمـالـ مـارـكـسـ وإنـجـلـزـ، ثمـ أـعـمـالـ بـلـيـخـاـنـوـفـ وـلـوكـاتـشـ وـغـرـهـاـ، وإنـ كـانـتـ كـلـ نـظـرـةـ مـنـهـاـ قـدـ شـكـلـتـ تـيـارـاـ وـاسـعـاـ تـعـدـدـتـ روـافـدـهـ وـتـعـاقـبـتـ أـمـوـاجـهـ.

التأسيس على مسلمات وضعية

في متصفـنـ القرـنـ التـاسـعـ عـشـرـ، كـانـتـ الـوضـعـيـةـ قدـ أـخـذـتـ تـهـيمـنـ عـلـىـ الـكـثـيرـ مـنـ مـجاـلاتـ الـبـحـثـ وـالـعـلـومـ، خـاصـةـ الـعـلـومـ الـاجـتمـاعـيـةـ الـتـيـ كـانـتـ فـيـ مـرـحلـةـ التـأـسـيـسـ آـنـذـاكـ، وـيرـجـعـ ذـلـكـ إـلـىـ التـقـدـمـ الـذـيـ أـحـرـزـتـهـ الـعـلـومـ الـطـبـيـعـيـةـ، وـالـدـقـةـ الـتـيـ وـصـلـتـ إـلـيـاهـ أـدـواتـهاـ الـبـحـثـيـةـ، فـأـرـادـ الـعـلـمـاءـ الـاجـتمـاعـيـونـ، فـيـ درـاسـتـهـمـ لـظـواـهـرـ الـإـنـسـانـ وـالـجـمـعـ، أـنـ يـتـبـيـنـاـ مـنـاهـجـ الـعـلـومـ الـطـبـيـعـيـةـ وـأـدـواتـهاـ فـيـ بـحـوثـهـمـ طـموـحـاـ إـلـىـ رـفـعـ مـسـتـوىـ الدـقـةـ فـيـ عـلـومـهـمـ تـشـبـهـاـ بـالـعـلـومـ الـطـبـيـعـيـةـ. وـكـانـتـ أـفـكـارـ الـفـيـلـيـسـوـفـ أـوـجـسـتـ كـوـنـتـ (1798-1857) الـذـيـ اـرـتـبـطـ بـاسـمـهـ نـشـأـتـ عـلـمـ الـاجـتمـاعـ، هـيـ الـتـيـ شـجـعـتـ عـلـمـاءـ التـارـيـخـ وـالـأـشـرـوـيـلـوـجـيـاـ وـالـأـخـلـاقـ وـالـجـمـالـ وـالـفـنـ عـلـىـ تـوـظـيفـ الرـؤـيـةـ الـوضـعـيـةـ فـيـ دـرـاسـتـهـمـ.

ولـعـلـ الدـوـافـعـ الـتـيـ حـدـتـ بـدـارـسـيـ الـفـنـ وـالـأـدـبـ إـلـىـ تـبـنيـ الـوضـعـيـةـ هوـ رـغـبـتـهـمـ فـيـ التـخلـصـ مـنـ النـزـعـاتـ الـمـتـالـيـةـ فـيـ تـقـسـيـرـ الـأـعـمـالـ الـأـدـبـيـةـ، وـمـحاـولـتـهـمـ الـابـتـعـادـ عـنـ الـأـحـكـامـ الـأـخـلـاقـيـةـ وـتـأـسـيـسـ بـحـثـوـهـمـ عـلـىـ مـنهـجـ دـقـيقـ يـمـكـنـهـمـ فـيـ الكـشـفـ عـنـ الـقـوـانـينـ الـتـيـ تـسـتـحـكـمـ فـيـ النـظـمـ الـفـنـيـةـ وـالـجـمـالـيـةـ. وـفـيـ هـذـاـ الـمـجـالـ بـرـزـ عـدـدـ مـنـ الـبـاحـثـيـنـ مـنـهـمـ سـانتـ بـيفـ سـانـتـ بـuveـ (1869-1804)، وهـيـ تـيـنـ H. Taineـ وـلـيـتـ تـيـنـ (1828-1893)، وجـانـ مـارـيـ جـويـرـ (Jean-Marie Guyauـ 1854-1888).

اهتمـ سـانـتـ بـيفـ بـجـمـعـ الـمـحـاـقـاـتـ عنـ حـيـاةـ الـأـدـبـاءـ وـعـنـ خـصـائـصـهـمـ (الـأـسـرـيـةـ وـالـعـقـلـيـةـ وـالـأـخـلـاقـيـةـ). . . إـلـخـ، وـعـنـ آـرـائـهـمـ، وـحاـولـ أـنـ يـصنـفـهـمـ فـيـ أـنـبـاطـ، وـأـنـ يـقـيمـ عـلـاـقـاتـ بـيـنـ خـصـائـصـهـمـ كـلـ مـجـمـوعـةـ مـنـهـمـ وـبـيـنـ أـعـمـالـهـمـ الـأـدـبـيـةـ، وـكـانـ يـرىـ أـنـ هـذـهـ هـيـ الـطـرـيـقـةـ الـعـلـمـيـةـ لـفـهـمـ الـأـدـبـ، وـأـطـلـقـ عـلـىـ هـذـهـ الـطـرـيـقـةـ، طـرـيـقـةـ «ـالـصـورـةـ الـأـدـبـيـةـ»⁽³⁹⁾. وـعـلـىـ الرـغـمـ مـنـ قـوـلـهـ إـنـ يـرـيدـ أـنـ يـؤـسـسـ «ـتـارـيـخـاـ طـبـيعـاـ أـدـبـيـاـ»ـ وـفـقـاـلـ لـلـأـسـلـوبـ الـعـلـمـيـ، إـلـاـ أـنـ أـعـمـالـهـ لـمـ تـشـكـلـ أـمـيـةـ وـاضـحةـ فـيـ هـذـاـ الـمـجـالـ إـذـاـ قـوـرـنـتـ بـأـعـمـالـ مـعاـصـرـهـ تـيـنـ.

كانـ تـيـنـ مـشـغـلـاـ بـتـحـدـيدـ الـعـوـامـلـ الـتـيـ تـقـفـ وـراءـ ظـهـورـ الـأـدـبـ الـعـظـيمـ وـالـفـنـ الـخـلـاقـ، وـتـعـتـرـ مـحاـولـتـهـ فـيـ هـذـاـ الصـدـدـ أـهـمـ مـحاـولـةـ لـتـأـسـيـسـ سـوـسيـلـوـجـيـاـ الـأـدـبـ فـيـ الـقـرـنـ التـاسـعـ عـشـرـ، وـذـلـكـ فـيـ ضـوءـ تـأـكـيدـهـ عـلـىـ ضـرـورةـ الـمـلاـحظـةـ الـعـلـمـيـةـ الـمـنـظـمـةـ لـتـقـالـيدـ الـعـصـرـ وـلـتـأـثـيرـهـاـ عـلـىـ ظـهـورـ الـفـنـ، وـهـوـ تـأـكـيدـ يـدـلـ عـلـىـ الرـغـبةـ فـيـ تـقـنـيـنـ الـإـجـرـاءـاتـ الـبـحـثـيـةـ عـلـىـ غـرـارـ الـعـلـمـ الـوضـعـيـ (الـطـبـيـعـيـ)ـ الـذـيـ كـانـ تـيـنـ مـعـجـباـ بـنـجـاحـاتـهـ⁽⁴⁰⁾. غـيرـ أـنـ تـيـنـ كـانـ يـرـىـ مـنـ نـاحـيـةـ أـخـرـىـ. أـنـ ظـهـورـ الـفـنـانـ هـوـ نـتـاجـ لـعـمـلـاـتـ «ـاتـقـائـيـةـ»⁽⁴¹⁾، عـاـمـاـ يـعـكـسـ تـأـثـرـهـ بـالـتـزـعـعـةـ الـتـطـوـرـيـةـ الـثـقـافـيـةـ الـتـيـ كـانـتـ تـعـاـظـمـ مـنـذـ اـكـشـافـاتـ دـارـوـنـ فـيـ عـلـمـ الـحـيـةـ. وـثـمـةـ مـحاـولـةـ فـيـ كـتـابـهـ «ـفـلـسـفـةـ الـفـنـ»ـ لـتـطـبـيقـ قـانـونـ الـاـخـيـارـ الـطـبـيـعـيـ عـلـىـ الـفـنـوـنـ⁽⁴²⁾. وـمـنـ نـاحـيـةـ ثـالـثـةـ ثـمـةـ شـوـاهـدـ عـدـيدـةـ تـشـيرـ إـلـىـ اـقـرـابـ تـيـنـ مـنـ فـكـرـ الـفـيـلـيـسـوـفـ الـأـلـمـانـيـ هـيـجـلـ، وـرـغـبـتـهـ فـيـ تـرـجـعـ أـعـمـالـ هـذـاـ الـفـيـلـيـسـوـفـ إـلـىـ «ـالـمـصـطـلـحـاتـ الـعـلـمـيـةـ الـحـدـيثـةـ»⁽⁴³⁾. كـانـ هـذـهـ الرـوـافـدـ الـفـكـرـيـةـ الـثـلـاثـةـ (الـوضـعـيـةـ الـتـجـربـيـةـ، وـالـتـطـوـرـيـةـ، وـالـمـهـجـلـيـةـ)ـ مـؤـثـرـةـ فـيـ فـكـرـتـيـنـ؛ـ وـإـنـ كـانـ لـمـ يـتـأـثـرـ بـهـاـ بـصـورـةـ صـرـفـةـ كـمـاـ هـيـ، بلـ كـانـ يـخـاـولـ أـنـ يـمـزـجـ بـيـنـهـاـ فـيـ مـعـادـلـةـ خـاصـةـ غـيـرـ مـنـهـجـهـ. وـرـبـيـاـ كـانـ ذـلـكـ هـوـ مـاـ دـفـعـ نـاقـداـ وـمـؤـرـخـاـ أـدـبـيـاـ مـثـلـ رـيـنـيهـ وـبـلـيـكـ إـلـىـ القـوـلـ إـنـ «ـلـيـسـ مـنـ السـهـولةـ وضعـ تـيـنـ فـيـ تـارـيـخـ الـأـفـكـارـ»⁽⁴⁴⁾.

عالم الفكر

اقرَّجَ بين ثلاثة مفهومات تصور أنها تشكل الأسس التي تشمل كل الأسباب الحقيقة والممكنة للحركات الأدبية والفنية. وهذه المفهومات هي: العنصر (أو العرق) Race، والبيئة Milieu، والزمن (أو العصر) - Mo-ment. وذهب إلى أن التفاعل بين هذه العناصر الثلاثة يتجزء إما «بناء عقلياً عملياً» أو «بناء عقلياً تأملياً»، وإذا ما أمكن قياس هذه العناصر والكشف عن معناها بالنسبة لكل حضارة، لأمكننا أن نفهم تطور الأفكار الخلقة التي تعبّر عن نفسها في الفن والأدب العظيم عبر العصور. غير أن الغموض الذي أحاط بهذه المفاهيم، وعدم قدرة بين على تحديد الوزن النسبي لكل منها في الحالات التي درسها، وقد عرض نظريته للنقد، وقلل من قدرتها على الإقناع.

مفهوم «العنصر» الذي يشير إلى «الاستعدادات الوراثية المتأصلة التي يجيء بها الإنسان معه إلى العالم، والتي تكون أساساً متحدة مع الاختلافات الملحوظة في مزاج الجسم وبنائه»^(٤٥). ويذهب بين إلى القول بأن هذه الاستعدادات الفطرية، رغم اختلافها من شعب لآخر، تتسم بالاستمرارية. ويعطي مثلاً على ذلك بالجنس الآري القديم Old Aryans الذي احتفظ بوحدة الدم والفكر التي تربط بين فروعه السلالية، والتي تجلّى في لغاته وأدابه وفلسفاته وديانته، رغم ما تعرض له هذا العرق من توزع وانتشار وتبدل وثورات عبر ثلاثة قرناً. وهذه الاستمرارية ناجمة - حسب قوله - عن عدة عوامل أهمها أن العنصر يكتسب خصائصه من التربية والغذاء، ومن الأحداث الكبرى، ومن تجدد الحاجات والنشاطات، ومحاولات التكيف المستمرة مع الظروف المتعددة التي تقتضي دائمًا عادات جديدة، بحيث يمكن القول إن طابع أو «شخصية» شعب ما هي إلا انتقال أو تكثيف لكل أفعاله وأحساسه السابقة»^(٤٦). هكذا نلاحظ أن مفهوم العنصر قد صار فضاءً عامًّا واسعًّا ليشمل عوامل اجتماعية وثقافية ومناخية. وقد حاول بين تطبيق المفهوم على تاريخ الأدب الإنجليزي وذهب إلى أن هذا الأدب بسماته (الجدية - الواقعية - التزوج إلى الهجاء السياسي) هو انعكاس لصمود العرق الأصلي للإنجليز - الساكسون ضد الثقافة النورماندية التي وفدت على إنجلترا مع الفايكنغ الإسكندنافيين - الفرسين في القرن الحادي عشر الميلادي. غير أن مصطلحاته العنصرية بالصورة التي استخدمها قد جعلت ما كتبه يعاني من الخلط والتشويش^(٤٧).

ومفهوم «البيئة» لدى بين هو المفهوم الذي احتفظ بفائدته وظل باقياً، واستخدمه كثيرون من جاءوا بعد بين، وإن كانوا - حسبياً - يلاحظ توماس مونرو - لم يعترفوا بفضلـه^(٤٨). وللمفهوم عند بين معنى واسع يضم عناصر عديدة ومتعددة: المناخ - التضاريس - التربية - المواد الخام - الطرق، الميراث الثقافي، سياسة الدولة، التصورات والأفكار، وعوامل اجتماعية واقتصادية أخرى^(٤٩). وقد سعى بين في دراسات عديدة له إلى الربط بين ظروف البيئة الطبيعية أو البيئة الثقافية وبين سمات معينة تميز بها أداب وفنون أمم معينة. فالصحافة في التصوير في بدايات عصر النهضة ترجع إلى طبعة الجو والضوء والريف الكثير التلال في إيطاليا، والبراعة في استخدام الألوان في فن التصوير في فنissia ترتبط بالأضواء والألوان الفعلية في تلك المنطقة المائية، والميراث الفني يعني جانباً من البيئة لاستيلاد فن جديد، والغزو الآري لآسيا أحدث ظلماً لا يحتمل، وأشاع يأساً تاماً، مما خلق حالة سيكولوجية أدت إلى نمو الأساطير، وتاريخ النحت اليونياني يدل على تكيف الفن مع الحياة.. إلخ. ومن الجدير بالذكر أن بين قد وضع مصطلحاً معيناً جعله وسيطاً بين البيئة كعامل فاعل وبين الفن كنتاج متأثر، وهذا المصطلح هو: «الحالة المعنوية» أو «المناخ السيكولوجي». فالبيئة (الفيزيقية والاجتماعية)

تخلق حالة عامة للعقل هي التي تحدد، وبصورة حتمية، سمات العمل الفني من جهة، والاستعداد لتلقي هذا العمل من جانب الجمهور من جهة ثانية، ورغم وجود هذا المصطلح الوسيط، فإن معظم تفسيرات تين كانت ذات طابع ميكانيكي، رغم محاولته التخلص من هذا الطابع. وهناك ملاحظة يسجلها ألان سوينجورود مفادها أن تحليلات تين تفتقر إلى آية ارتباطات بين أجزاء معينة من النصوص وبين حفائق خارجية محددة. ففي مقالة عن بليزاك، وهي التي يعتبرها ويليك ذروة النقد الأدبي عند تين، يذهب تين إلى أن الأساس الكلي للكوميديا الإنسانية ينهض على فشل بليزاك في تحقيق طموحاته، وتربط المقالة بين بليزاك «رجل الأعمال المفلق بالديون» والجشع، والمغمس في الشهوات الحسية، والقادر على تحريف العمل، وبين مجتمعه وعالم شخصياته وأسلوبه وفلسفته، لكن الربط يشي بنزعة مادية تعجز عن التخلص من السبيبة المباشرة، رغم اختلاط طريقة تين بنكهة هيجلية.^(٥٠)

أما مفهوم «الزمن» فيعرفه تين بصورة لا تخلو من غموض. فهو يرى أن الزمن هو «الزخم المكتسب» أو «القوة الدافعة المكتسبة» Acquired momentum التي هي نتاج لعمل كل من قوى الداخل وقوى الخارج. وهذه القوة ذاتها هي التي تسهم في إنتاج يجيء بعدها. فالطابع القومي والظروف البيئية لا تمارس تأثيراتها على لوح أملس خالٍ من آية انطباعات Tabula rasa، وإنما على أرضية سبق لها أن تلقت علامات، فأثار المرء مختلف حسب مسلكه على الأرض في فترة زمنية أو أخرى. ويبدو أن تين كان يقصد ما تمارسه الحقب التاريخية الماضية، وما يمارسه التراث الفني من تأثير على الفنانين في الحاضر، وما يمكن أن يمارسه الحاضر على فناني المستقبل، أي توالي الأجيال واختلافها بحكم اختلاف اللحظة الزمنية التي يعيشها ويتبع فيها كل جيل، وبحكم اختلاف درجة التطور وسرعته. وهو يعطي مثلاً على ذلك بعصرين مختلفين من عصور الأدب والفن: التراجيديا الفرنسية لدى كورني Voltaire، ولدى فولتير Cornille، والدراما اليونانية لدى إسخيلوس Aeschylus ولدى يوريبيدس Euripides، والتصوير الإيطالي لدى دا فنشi Da Vinci ولدى جيودو Guido، فالفكرة العامة -حسبها يذهب تين- لم تتغير عند أي من هاتين المراحلتين مختلفتين تماماً، حيث النمط الإنساني هو نفسه موضوع التمثيل أو التصوير دائمًا، وحيث يبقى القالب الشعري، والبناء الدرامي، فيشكل الجسد، إلا أن ثمة اختلافاً أساسياً، وهو «أن أحد الفنانين هو السلف أو السابق، والثاني هو الخلف أو اللاحق، وليس لدى الأول نموذج، في حين أن الثاني لديه نموذج، والأول يرى الأشياء أو الموضوعات وجهاً لوجه، أما الثاني فيراها من خلال الأول، وأن فروعاً عظيمة كثيرة من الفن لم تعد غارس، وتفصيلات عديدة تم إيقانها، وتضاءلت سلامة الانطباع وفخامته، وتزايدت الأشكال السارة والمصقرة، باختصار ما مارس العمل الأول تأثيراً على العمل الثاني، فالأمر مع الناس كما هو مع النبات، إذ تتبع العصارة الواحدة، في درجة الحرارة نفسها، وفي التربية ذاتها، وفي مختلف مراحل تطورها المتتالية، تشكيلات وبراعم وزهوراً وثماراً وأغلفة بذرية مختلفة، بحيث إن الذي يجيء لاحقاً ينبغي أن يكون مسبوقاً بسلف، وينبغي أن ينتهي من موته»^(٥١).

ويشير هذا المثال التوضيحي مسألة التقاليد الأدبية التي يرثها الكتاب من سبقوهم، وهي مسألة حيوية في الدراسة السوسيولوجية للأدب، لأنها تمس قضية العلاقة بين جماليات العمل الأدبي والعصر الذي يتم إبداع هذا العمل فيه، وهي علاقة ذات متضمنات اجتماعية وثقافية وفنية عديدة، وكان تين الفضل في طرحها حين طرح مفهوم «الزمن»، وإن كان طرحة لها قد اتسم بالغموض تارة وبالتبسيط تارة أخرى.

هكذا نجد أن مفاهيم تين الثلاثة: العنصر والبيئة والزمن قد جمعت بين أسباب عدّة، وعوامل متنوعة تؤثر في العمل الأدبي، وهي مسألة تتفق مع طموحات تين العلمية كما أوضحنا من قبل. إلا أنه قد واجه معضلة رئيسية، وهي التناقض بين رغبته في تطبيق نظريته المادية على الفن والأدب من جهة، ورغبته في الاعتراف بالاستقلالية النسبية للروح المبدعة من ناحية أخرى. ولعل وعيه بهذه المعضلة، التي مازالت تمثل إحدى الإشكاليات الأساسية في علم اجتماع الأدب، هو ما دفعه في بعض تخليلاته إلى التخلّي عن مخطّطه المادي والنزول إلى تفسير سicosociologique لا يرجع فيه التغيرات الكبرى إلى البناء الاجتماعي، وإنما إلى روح الإنسان. وهنا يتجلّى اقتراحه من فكر هيجل، وهو اقتراب لا يعني بالضرورة استيعاب تين لجوهر الفلسفة الهيجلية. بل إن مفكراً مثل ليوكوفلر Leo Kofler يرى أن تين قد أساء فهم عالم هيجل الفكري، وإذا كان قد تأثر به، فإن هذا التأثر كان سطحياً أو ظاهرياً فقط، لأن استخدام التواصي الوضعي في فكر هيجل هو الذي يتضح في تخليلات تين^(٥٢). لكن يبقى لتين الفضل في أنه قد ابتعد بالدراسة الأدبية عن التصورات أحادية البعد، التي تربط بين الإبداع الأدبي وبين شخصية الفنان فحسب، وتوجه إلى تصور سوسبيولوجي ينهض على مسلمات تتصل بالشروط الاجتماعية والثقافية التي تؤثر في الأدب، بصورة تجعلنا نتفق مع ما يذهب إليه سوينجورود^(٥٣)، من أن تين قد نجح في تطوير نظرية، وإن كان لم ينجح بالقدر نفسه في تطوير منهج لتطبيق هذه النظرية على نحو منظم.

التأسيس على مسلمات ماركسية

اكتسب المدخل السوسبيولوجي الذي أسسه تين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على مسلمات وضعية موقعاً رئيسياً في مجال دراسة الفن والأدب، وكان الاعتراف به بوصفه المدخل الشرعي في هذا المجال مسألة تناسب المناخ العلمي (الوضعي) السائد في ذلك الوقت غير أن تعدد العوامل الوراثية والبيئية، واحتلاطها ببعضها البعض بصورة غامضة، واللبس الذي أحاط به مفهومه للتاريخ أو للزمن، قد أضعف من دعائم نظريته. وفي المقابل، كان هناك تيار جديد يسعى إلى تأسيس نظرة اجتماعية للفن والأدب تهض على مسلمات مادية - تاريجية مستمدّة من فكر مؤسسي الماركسية: كارل ماركس Karl Marx (١٨١٨-١٨٨٣)، وفريدرick إنجلز Frederick Engels (١٨٠٩-١٨٢٠). الواقع أن الماركسية لم تطرح نفسها في بداية ظهورها كاتجاه نقدي أدبي، أو كمشروع في فلسفة الفن، وإنما ظهرت كنموذج بدليل لعلم الاجتماع الوضعي، وكتنظيرية مادية - تاريجية تفسّر حركة المجتمعات في التاريخ في ضوء الصراع الطبقي. وينهض النموذج المجتمعي الذي قدمته على الأساس Base والبناء الفوقي Superstructure. مع ما بينها من علاقة جدلية. ووفقاً لهذا النموذج تبدو ظواهر الوعي والتفكير والمعرفة، كما يبدو الإنتاج الثقافي ككل لأبوصفه انعكاساً لحقائق خارجية متباينة، عرقية كانت أم بيئية، وإنما بوصفه انعكاساً لطبيعة القوى والعلاقات الإنتاجية في المرحلة المعينة من تطور المجتمع، والحق أن قراءة أعمال ماركس وإنجلز لا تكشف عن وجود نظرية متماسكة في تفسير الظاهرة الفنية أو الأدبية، لكن هذه الأعمال تضم مجموعة من الإشارات، التي قد لا تتجاوز الانطباعات العامة، عند معنى الفن عموماً، أو التعليقات على بعض الأعمال الشعرية والرواية. ويلاحظ على هذه الانطباعات والتعليقات أنها أولاً متباينة في شبابها مؤلفات وخطابات ماركس وإنجلز^(٥٤)، وثانياً، يغلب عليها الاهتمام برسالة الفن والأدب أكثر من الاهتمام بآليات العملية الإبداعية ووسائلها،

عالم الفكر

وثالثاً، التأثر بفكرة آدم سميث وأدم فرجسون – التي أشرنا إليها من قبل – والتي تتعلق بالآثار الضارة لتقسيم العمل والتتوسع فيه على الإنسان الحديث وعلى حالة الفن والأدب، مع التركيز على فكرة الاستلاب- Ent-fremdung (Alienation).

وتعكس كتابات ماركس وإنجلز تأرجحاً بين نزعة حتمية وجاذبية تربط بين البناء الاقتصادي للمجتمع كعامل أساسي ووحيد يحدد طبيعة بنية الفكر والأيديولوجيات والفنون والأداب، وزنعة مرنّة تعترف باستقلالية عناصر البناء الفوقي، بما فيها الفن والأدب، وبقدرتها هذه العناصر على التمتع بالحرية والتخلص من العلاقة المباشرة مع الأساس المادي للمجتمع، وعلى أية حال، فقد أثارت تعليقاتها مجموعة من القضايا الهامة، ولقت الأنظار إلى بعض المفاهيم التي اهتم بها جيل لاحق من النقاد الماركسيين. فماركس، مثلاً، يشير في تعليق له (عام ١٨٤٤)، نشر في المخطوطات الاقتصادية والفلسفية على مسرحيتي «فاوست» لجوتة، و«ثيمون أثينا» لشكسبير، مسألة قدرة الأدب على عكس الدلالة الاجتماعية للنقد كقوة تحكم في السلوك الاجتماعي للإنسان، رغم أنها – أي النقد – من صنع الإنسان نفسه الذي أوجدها لخدمته، لكنها، في وقوفها خارج الإنسان وتحكمها في سلوكه، تمثل «القدرة المبعدة» (أو المغربية) للإنسانية Das entaeusserte Vermoegeن der Menschheit^{٥٥}. وفي خطاب له إلى إنجلز (عام ١٨٦٩) كتب بعض الملاحظات حول رواية ديدرو «Neveu de Rameau» تبني فيها الوصف الذي كان هيجل قد قدمه لبطل هذه الرواية، باعتباره يمثل حالة واعية ومعبرة من حالات «مزق الوعي» Zerrissenheit des Bewusstseins، وحلّ ماركس الشخصية الرئيسية في الرواية في ضوء مفهوم «الذات المغربية» التي تناضل من أجل صيغة الوعي الذاتي^{٥٦}، وهو مفهوم سوف يجدله فيما بعد مكاناً محورياً في تحليلات جورج لوكانش.

أما إنجلز، فقد أبرزت تعليقاته مصطلح «الانعكاس»، إذ نجد الفكرة المهيمنة في بعض أجزاء كتابه «أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة» (١٨٨٤) هي أن الأدب يصور العلاقات الاجتماعية تصويراً مرأوايا. ويستعين إنجلز بأشعار هوميروس اليوناني بوصفها مرآة للظروف السكانية والاقتصادية التي كانت سائدة في العصر الذي ظهرت فيه^{٥٧}. وفي خطابه (عام ١٨٨٥) إلى الكاتبة الروائية الألمانية مينا كاوتسكي Minna Kautsky وخطابه (عام ١٨٨٨) إلى الكاتبة البريطانية مارجريت هاركتس Margaret Harkness، يطرح إنجلز مجموعة من الإشكاليات الجوهرية المتصلة بالواقعية في الأدب مثل: القصدية أو المدف، الصدق الفني، فكرة «النبط» أو «الشخصيات النموذجية» في الأعمال الأدبية^{٥٨}.

لم يقدم ماركس وإنجلز، إذن، نظرية خاصة في الفن والأدب، وإنما أوضحا، من خلال ملاحظاتهما وتعليقاتهما، إمكانية الرؤية المادية التاريخية، والمنهج الجدلية، في تفسير الظواهر الفنية والأدبية بوصفها تشكل جزءاً من عناصر البنية الفوقيّة للمجتمع. وقد حاول باحثون ماركسيون جاءوا بعد ماركس وإنجلز، توظيف تلك الرؤية وذلك المنهج من أجل تأسيس سوسيولوجيا أدبية ماركسيّة، تقف على التقىض من السوسيولوجيا الأدبية الوضعية، وربما كانت أعمال المفكّر الروسي جورج بليخانوف G. Plekhanov (١٨٥٦-١٩١٨) – الذي كان ينظر إليه على أنه رائد النظرية الثقافية الماركسيّة في الفترة الواقعة بين موته ماركس عام ١٨٨٣ و حتى الثورة الروسية عام ١٩١٧ – هي أهم هذه المحاولات التأسيسية. صحيح أن تلك الفترة قد شهدت أسماء لامعة لفلاسفيين ونقاد مثل فرانز ميرنج F. Mehring، وأنطونيو لابريولا A. L Abriola، وكarl

كاوتסקי K. Kautsky، وأناطولي لوناتشارسكي A. Lunacharsky من أخذوا على عاتقهم بلوحة النظرية الثقافية الماركسية، إلا أن تعدد أعمال بليخانوف وكثافتها وطابعها العلمي، جعلت مفكراً وناقداً مثل لوناتشارسكي يطلق على بليخانوف صفة «مؤسس النقد الماركسي»^(٥٩).

حين كان بليخانوف يكتب حول قضایا الفن والأدب، لم تكن كتابات ماركس وإنجلز حول هذه القضية قد جمعت بعد، وإنما كانت لا تزال متباينة في أعمالهما وخطاباتها، إلا أن بليخانوف قد ألم بها واستوعبها بصورة مدهشة، حسبما يذهب هانز-ديتريش زاندر، وكان اعتقاده لهذه الأفكار، كاعتقاد للماركسية عموماً، اعتقاداً علمياً، على عكس معاصره لينين Lenin الذي كان اعتقاده لها أيديولوجياً وأداتياً^(٦٠). وقد صاغ بليخانوف موقفه من مسألة العلاقة بين الأدب والفن من ناحية وبين المجتمع من ناحية أخرى في عدد من الدراسات التي يكشف محتواها عن نوع من التطور والضيق في أفكاره^(٦١)، كما يكشف عن محاولاته الإلقاء من مفاهيم ومقولات بعض المفكرين مثل هيجل، وبلينسكي، وتين، ودارون، وميخائيلوف斯基.

ونقطة الانطلاق عند بليخانوف هي أن الفنون والأداب هي في الأساس تعبير عن ميل المجتمع وأحواله النفسية، وإذا كان المجتمع منقسم إلى طبقات، فإن الفنون والأداب تكون تعبيراً عن ميل والأحوال النفسية لطبقة معينة، وتتمثل مهمة الناقد في ترجمة الأفكار التي يعبر عنها الفنان في إنتاجه من لغة الفن إلى لغة علم الاجتماع، أو - بعبارة أخرى - في تحديد ما يسميه بليخانوف «المعادل السوسيولوجي» Sociological Equivalent للظاهرة الأدبية المعطاة^(٦٢). وتحتل ظاهرة «الطبقة» و«الصراع الطبقي» مكاناً محورياً في تحليلات بليخانوف، أو هي بالأحرى جوهر المعادل السوسيولوجي الذي كان يبحث عنه في الأعمال التي درسها. ففي مناقشه للأدب المسرحي في فرنسا في القرن الثامن عشر (١٩٠٥) يذهب إلى أن نفوذ المأساة Tragedy على المسرح المزلي (الفارص) Farce كان تعبيراً عن الهيمنة الثقافية والاقتصادية للطبقات العليا في المجتمع الفرنسي في القرن الثامن عشر، في بينما كانت المهزولة هي الشكل الفني المرتبط بالطبقة الدنيا، كانت المأساة، التي هي من ابتكار الاستقراطية، تعبيراً عن آراء الطبقات العليا ومتطلباتها وذوقها، وتناسب تماماً مع رويتها الاجتماعية والسياسية. فشكل المأساة القائم على قاعدة الوحدات الثلاث، وطريقة إلقاء الممثلين الذين يجب أن يأخذوا ظاهراً من العظمة والرقة، والشخصيات الرئيسية في المأساة التي كانت غالباً شخصيات ملوك «أبطال» وأذوي المقامات الرفيعة» - كل ذلك كان استجابة لحاجات استقراطية البلاط الملكي - ولم يكن باستطاعة أي مؤلف لا يضع في أعماله المقدار المطلوب من «الرقة» الاستقراطية أن يحصل على استحسان الجمهور لأعماله أو تصفيقه له، منها كانت موهبته وعبريته. ومن هنا يمكن تفسير الأحكام التي صدرت على شكسبير من جانب النقاد في فرنسا (وفي إنجلترا أيضاً بتأثير من النقاد الفرنسيين) فوب Pope يعرب عن أسفه لأن شكسبير «كتب للشعب، لا لعلية القوم»، وهيوم Hume يتوجس خيفة من تضخيم عبرية شكسبير، حتى فولتير Voltaire، كان يرى شكسبير عبرياً لكنه كان يرى فيه أيضاً «بريريا» فطا^(٦٣). غير أنه مع نشأة الطبقة البرجوازية في نهاية القرن، بدأ نموذج مسرحي جديد في الظهور، وهو «الكوميديا العاطفية» Sentimental Comedy^(٦٤) التي يعتبرها بليخانوف الشكل الدرامي البرجوازي الذي يصور «الإنسان المتوسط الحال»، وليس «الكائن المتفوق».

عالم الفكر

هكذا يرى بليخانوف أن ظهور شكل درامي ما وأ قوله هو مسألة ترتبط بالتضالطقي في المجتمع، ويصعد طبقات معينة وتحمل طبقات أخرى. وفي مقالاته حول «الفن والحياة الاجتماعية» (١٩١٢-١٩١٣) - وهي المقالات التي أثرت تأثيراً واضحاً على جيل كامل من النقاد الماركسيين الروس، وكانت تثلج بالنسبة لهم النص الماركسي الأصلي حول الفن - حلل بليخانوف الحركة المعروفة باسم «الفن للفن» art for art's sake بوصفها تعبراً عن حالة من الخصم بين الفنان وبين بيته، مما يفضي إلى نوع من الافتراق يعكس في تصور بعض الكتاب أن الظاهرة الفنية مستقلة كلياً ومنفصلة تماماً عن الحياة الاجتماعية. ويعطي بليخانوف مثالاً على ذلك بحالة بعض الروائيين الفرنسيين مثل فلوبير G. Flaubert (١٨٢١-١٨٨٠)، وإدموند جونكور E. Goncourt (١٨٩٦-١٨٢٢) وجولي ألفريد جونكور J. A. Goncourt (١٨٣٠-١٨٧٠) الذين هاجموا الطبقة الوسطى (وهي الطبقة التي يتمنون إليها) بسبب تعصبه ضد الفكر التقديمي، والتقدم عاملاً، وتزمرتها وضيق أفقها، لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا قادرين على التوحد مع الطبقة العاملة. هذا الموقف الموزع بين المعارضة الراعية للبورجوازية والعجز عن تبني الموقف البرولتاري يفضي بصاحبها (الكاتب البورجوازي) إلى رؤية للحياة الاجتماعية ذات نزعة تشاؤمية يائسة. فليس ثمة انسجام مع المجتمع أو الاندماج فيه، وهذا الموقف هو الذي يقف وراء ظهور حركات «الفن للفن»^(١٥). ويدهب ما ينارد سولومون M. Solomon^(١٦) إلى أن تخليل بليخانوف يتفق تماماً مع إصرار ماركسي على التوجهات الفكرية ينبغي أن تفسر بالنظر إلى الانقسامات داخل المجتمع، وإن كان منهجه بليخانوف قد غاب عنه الجانب الجدلية الذي يعني أن الوعي نفسه يصبح قوة دافعة تزعج الحجاب الأيديولوجي عما يدوس وكأنه حقيقي في الوجود. وربما كان ذلك هو ما يجعل بعض الكتاب ينظرون إلى تخليلات بليخانوف على أنها ذات نزعة سوسيولوجية احتزالية، أو أن تخليلاته لا ترقى إلى المستوى الذي يجعلها تشكل نسقاً متكاملاً للبحث الأدبي، غير أن ذلك ينبغي ألا يجعلنا نغفل النواحي الإيجابية البارزة في إسهاماته التأسيسية.

فأولاً، لم يعزل بليخانوف البحث الاجتماعي عن البحث الجمالي للنصوص، وإنما اعتبر الباحثين بمثابة خطوطين في عملية واحدة هي عملية النقد. وذهب إلى أن «علم الاجتماع لا يجوز أن يغلق الباب في وجه علم الجمال، بل يجب على العكس أن يفتحه أمامه على مصراعيه»، وأن الناقد المادي إذا رفض القيام بتقييم الخصائص الجمالية للأثر موضوع الدراسة، بحججة أنه سبق له العثور على المعادل السوسيولوجي لهذا الأثر، «فسيكون قد أثبت أنه لا يفهم وجهة النظر التي يريد أن يعمل انطلاقاً منها». فخصائص الخلق الفني في كل عصر ترتبط على الدوام وثيق الارتباط بالسيكولوجيا الاجتماعية التي يعبر عنها الخلق الفني. والسيكولوجيا لكل عصر مشروطة على الدوام بعلاقات ذلك العصر الاجتماعية. وهذه واقعة، يقيم عليها البرهان تاريخ الفن والأدب برمته^(١٧) ويمثل هذا القول دليلاً على وجود فرق أساسى بين رؤية بليخانوف ومنهجه، وبين رؤية أصحاب المنهج الوضعي والنزعة الإمبريالية القائمة عليه، والتي لا تعتد بالجوانب الجمالية في العمل الأدبي.

وثانياً، كان بليخانوف ميلاً إلى التقليل من شأن عنصر «الإرادة» في الإبداع الأدبي، وربما يتفق ميله هذا على ما يذكر سولومون^(١٨) - مع نزعة «الجن السياسي» Political timidity لديه، وعدم رغبته في الانتقال إلى الفعل التاريخي قبل أن تكون الأرضية ممهدة لذلك. ولذا فإن القوة اليوتوسية والترانسندنتالية للأدب والفن كانت بمثابة كتاب مغلق بالنسبة له، فقد ظل أساساً عالم اجتماع فن، قدم حلولاً لعدد من القضايا، كما أثار عدداً آخر من القضايا التي لم تحل بعد.

عالم الفكر

وثلاثاً، كان موقفه واضحًا من مشكلات «الأدب المادف» فقد انتقد كلاً من تشنوفسكي Chernyshev-sky، ودوبوليفوف Dobroliubov، وبيزارى Pisarev في دعوتهما إلى ضرورة وجود شكل «مساعد» من الفن، كما أدان روایة «الألم» للكسيم جوركى M. Gorky بسبب هادفيتها، ورفض قبول مبدأ «الالتزام» اللييني الذي صار فيما بعد واحدًا من دعائم «الواقعية الاشتراكية»^(٦٩)، وظل متزماً بالتأكيد على أن وظيفة النقد الأدبي هي أساساً الشرح والتفسير وليس التوصية أو وضع الأهداف للفن أو للفنان.

ورابعاً، كان موقفه واضحًا لا يُبس فيه من مسألة مدى اعتماد الأدب على «البناء الفوقي» أو «أساس» ظروف الإنتاج، فقد كان يرى أنه من النادر ملاحظة تأثير مباشر للاقتصاد على الفن أو على «الإيديولوجيات» الأخرى، خاصة في الأشكال المتقدمة من المجتمع، وقد صار بليخانوف -برأيه هذا- هو المدافع عنها يسمى مدرسة البناء الفوقي في النقد الأدبي الماركسي، والتي كان عليها أن تدافع عن نفسها - خاصة خلال سنوات العشرينيات - ضد النقاد الذين كانوا يصررون على اعتماد الأدب اعتماداً مباشرةً على الأساس الاقتصادي^(٧٠).

المجال المنهجي

إذا كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد شهد أهم الجهود لتأسيس حقل الدراسة الاجتماعية للظاهرة الأدبية، على مسلمات وضعيّة من ناحية، ومسلمات ماركسيّة من جهة أخرى، فإن كلاً من الاتجاهين، الوضعي والماركسي، قد أثار من المشكلات بقدر ما أثّرها في وضع مسلمات. وكانت المشكلات التي برزت تتصل، في معظمها، بالجوانب المنهجية. كما أثار كلاً الاتجاهين ردود أفعال متباعدة في الساحات الفكرية عموماً، وفي مجال علم الاجتماع والنقد الأدبي خصوصاً، في كل من شرق أوروبا وغربها، وفي روسيا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وتراوحت ردود الأفعال هذه بين مواقف متعصبة ضد، أو متعاطفة مع، أي من الاتجاهين، أو مواقف تسعى إلى تطوير منهجيات جديدة تجاوز بها أوجه القصور التي عانى منها كل منها. وقد شهدت العقود الثلاثة الأولى، خاصة سنوات العشرينيات من هذا القرن جدالات منهجية على درجة كبيرة من التعارض والخلاف، وإن كانت أيضاً على درجة كبيرة من الخصوبة، وكانت لها آثارها الهامة في تشكيل ملامح الميدان الناشئ في تلك من عقود، وربما حتى اليوم. ومن هنا، فإن الوقوف على أهم علامات وتجليات ذلك المنهجي أمر تقتضيه أهداف دراستنا هذه.

١- كرد فعل فكري ومنهجي إزاء النزعة الوضعية المهيمنة، سعى بعض علماء الاجتماع الكلاسيكيين، مثل ماكس فيبر M. Weber، وفيلهلم دلتي W. Dilthey، وجورج زيميل G. Simmel، إلى التمييز القدي بين المنهج الملائم للعلوم الطبيعية، وتلك التي تلائم العلوم الاجتماعية والثقافية، وانتقلت مقوله «الفهم» Verstehen التي كانت غائبة عن النزعة الوضعية في القرن التاسع عشر إلى قلب التحليل السوسيولوجي، ولم يعد التفسير السببي محوراً وحيداً للبحث، وبالتالي تولد شعور بأن ظواهر الثقافة والفن والأدب في حاجة إلى منهج جديد يتجاوز التفسيرات الميكانيكية الوضعية.

٢- في محاولة لتطوير الفكر الماركسي ظهرت بعض الأعمال (مثل أعمال جرامشي A. Gramsci، وروزا لوكسمبورج R. Luxemburg، وتروتسكي L. Trotsky) التي اتجهت إلى إعادة تعريف الثقافة كعملية فعالة تشمل الوعي والإرادة والهدف، وليس كرد فعل أو انعكاس آلي لعوامل اقتصادية، وكان

عالم الفكر

لتلك المحاولة تأثيرات هامة على نظريات ثقافية ماركسية، ظهرت فيها بعد في أعمال لوكتاش وجولدمان ومدرسة فرانكفورت.

٣- خلال العشرينات ثارت (في روسيا خاصة) قضية هامة تتصل بالإجراء المناسب لتطوير منهجية سوسيو-أدبية، هل هو الاجراء الاستدلالي Deductive أم الاستقرائي Inductive. ففي عام ١٩١٠ كان روبياكين N. A. Rubakin قد أعلن أن الأسلوب الاستدلالي هو أسلوب القرون الوسطى وأن البحث يجب أن ينبع في ممارسته على الأسلوب الاستقرائي الذي يقتضي الجمع المنظم للحقائق الأدبية - الاجتماعية. وفي عام ١٩٢٧ اشتكمى أيخناوم B. M. Eichenbaum من أن علماء اجتماع الأدب ما زالوا يشغلون أنفسهم بالبحث الميتافيزيقي عن مصدر وأساس التطور الأدبي والأشكال الأدبية، في حين أنهم يجب أن يقدموا تفسيرات جديدة في ضوء دراسة الواقع^(٧١).

٤- في ارتباط بالنزعة الحتمية في الماركسية ظهرت في روسيا (قبل ثورة ١٩١٧) جماعة أطلق عليها اسم «مدرسة الأساس» The Basis School. ومن أبرز أعضائها الناقد ف. م. شولياتيكوف V. M. Shu-liatikov (١٨٧٢-١٩١٢) الذي كان يرى أن الأيديولوجيا تعتمد مباشرة على ظروف الإنتاج والمصالح الطبقية، وأن مهمته كناقد هي السعي إلى «توسيع الروايا المعتمدة لعالم الأيديولوجيات الفنية»، ومصالح المؤلفين الطبقية، عن طريق «تحليل اجتماعي - تكويني» Social-genetic analysis وقد انتقد كل من بليخانوف ولينين. وضمت المدرسة نقاداً آخرين مثل فريشه V. M. Friche، وكوجان P. S. Kogan. وبريفيرزيف V. Pereverzev الذي اهتم بشكل العمل الأدبي، وكان يحمل الشكل في ضوء بيانات عن الكتاب، وفي ضوء الحالة الاقتصادية للمجتمع. ورغم الانتقادات التي وجهت إليه وإلى زملائه، فإنه كان يعلن أن طريقه هي السوسيولوجيا الأدبية الماركسية الوحيدة.

وفي مقابل هذه المدرسة، وجدت «مدرسة البناء الفوقي» Superstructure School التي كان بليخانوف يعتبر المدافع الأول عنها، كما ذكرنا من قبل، وضمت هذه المدرسة نقاداً مثل فورونسكي A. Voronsky وزايتلن A. Zeitlin، وجورباتشيف G. Gorbatchev. كما يمكن اعتبار لوناتشارسكي أيضاً من أعضائها. وعلى العكس من مدرسة الأساس، كانت هذه المدرسة تقبل القول بأن تطور الأدب يعتمد على الأيديولوجيا، ونادراً ما يعتمد على قوى اقتصادية أو اجتماعية. وكان أصحابها على استعداد لفتح بعض عناصر البناء الفوقي، كتاريخ الفن والبيئة الأدبية، بعض الأهمية في تطور الأشكال الأدبية^(٧٢).

٥- ربما كانت أهم التطورات الفكرية - المنهجية في تلك الحقبة هو ظهور الشكلية الروسية Russian Formalism، التي قادها في البداية جاكوبسون R. Jakobson، وشلوفسكي V. Shlovsky، وأيخناوم، والتي تبلورت في العقد الثاني من هذا القرن كحركة مناهضة لكل اتجاه ينظر إلى الأدب بوصفه وثيقة اجتماعية أو نفسية أو سياسية أو فلسفية أو أيديولوجية أو دينية، وليس في ضوء خصوصيته الجمالية، وفي ضوء كونه استخداماً خاصاً للغة.

وقد حددت الحركة مساعها في تشييد علم للأدب له موضوعه الخاص ومفهوماته الخاصة، وكانت القضية المحوية لدى الشكليين الروس هي قضية الخصوصية، أي تميز الأدب عن اللاإدب. وكتب جاكوبسون،

عالم الفكر

قائلاً إن المجال الحقيقي للعلم الأدبي هو «الأدبية» Literariness التي تجعل عملاً معيناً أدبياً. ومن هنا استبعد البحث الشكلي أية فروض سابقة عن علاقة الأدب بالفكر أو المجتمع، وتركز أساساً على دراسة المستويات الصوتية وال نحوية والدلالية والصورية في العمل الأدبي بوصفه «بنية» تتالف داخلها هذه المستويات متمحورة حول عنصر أساسي هو الشكل الأدبي^(٧٣).

وفي متتصف العشرينيات، كانت الحركة الشكلية مجبرة على تحديد علاقتها بالماركسيّة، خاصة في ضوء الجدال الذي دار بين التيارين، كانت أطروحة الشكلين الرئيسيّة ضد الماركسيّة هي أن هذه الأخيرة قد فشلت في إدراك مبدأ «الأدبية» الجوهري الذي يميز اللغة الشعرية عن اللغة العاديّة. أما الماركسيّون، فقد رد بعضهم ردوداً سليمة، إذ وصفوا الشكلية بأنها «واسب ثقافي» من روسيا ما قبل الثورة، وأنها «أيديولوجيا هروبية منحطة». أما البعض الآخر (الأرثوذكسي) فقد كان رده هو أن الأدب اجتماعي، ومرتبط سبباً بالطبقة وبالسياسة، ويعيد إنتاج «الواقع» التاريخي^(٧٤).

وعلى الرغم مما أظهرته المدرسة الشكلية خلال مسيرتها من ديناميكية تجلت في تجاوزها لمفهوم «الشكل» الاستاتيكي الذي ينظر إلى العمل كحاصل جمع أساليبه الأدبية واتجاهها إلى مفهوم تطوري للشكل، كما تجلت في تجاوزها للبحث المنعزل للواقعية الأدبية واتجاهها نحو ربط الأدب بالسلسلة الثقافية المتاخمة له، فإن هذه الديناميكية نادراً ما أخذت بعين الاعتبار من جانب خصوم الحركة الماركسيّة خلال سنوات العشرينيات^(٧٥). الواقع أن ديناميكية الحركة قد قادتها فيما بين عامي ١٩٢٤ و ١٩٢٨ إلى قبول بعض المناهج البحثية السوسيولوجية، مما شكل تحولاً حاسماً في مسار الحركة، جاء نتيجة لتطور منطقى لموجهها البشّي من ناحية، وكدفع ضد الهجوم الماركسي عليها من ناحية ثانية، ففي مقالة بعنوان «في الدفاع عن المنهج السوسيولوجي» (١٩٢٧) طالب شكلوفسكي – وهو أحد رواد الحركة – بضرورة البحث عن طريقة مناسبة لدراسة الأساس الاجتماعي للتغيرات الهامة والسريعة التي تطرأ على التكنولوجيا الأدبية، وعبر أيمبابوم عن اقتناعه بضرورة تطوير نظرية ماركسيّة أولًا ثم القيام باستخدامها بعد ذلك. ووضع مخططاً لدراسة ما أطلق عليه «ظروف الحياة الأدبية» أو «السنن الأدبية» Literary Mores. ودعا إلى البحث في موضوعات مثل: نشأة الاحتراف في الأدب الروسي، تأثير الدوريات على الحياة الأدبية، العلاقة بين المؤلف والناشر، وبين المؤلف والقارئ، أي العلاقة بين الواقع الأدبي وظروف الحياة الأدبية^(٧٦).

أما أهم تحولات الشكلية الروسية، فقد بدأ يتحقق من خلال جهود «مدرسة باختين» Bakhtin School التي استهدفت تجاوز عجز الشكلين عن الاعتراف بأن عاملات اجتماعية خارجياً يمكن أن يصبح عاملات داخلية للأدب، أي عاملات من عوامل تطوره المحايث، من ناحية، وتجاوز تحديد الماركسيّين لدور السوسيولوجيا في دراسة البيئة الخارجية، وإنكارهم إمكانية وجود شعرية سوسيولوجية، من ناحية أخرى، وكان مسعى هذه المدرسة هو القضاء على ما انتجه تعارض الموقف الشكلي مع الموقف الماركسي من ثنائية للبني الداخلية والبني الخارجية، وبالتالي ثنائية إيتسمولوجية. وفي القلب من هذا المسعى كان التأليف بين الشعرية الشكلية والسوسيولوجيا الماركسيّة. وكانت قناعة باختين هي أن التحليل السوسيولوجي ينبغي أن يكشف عن الطبيعة الاجتماعية للأدب من داخل البناء الشعري الكلي. وهنا يتحول البحث إلى شعرية سوسيولوجية، مهمتها تحويل المادة الاجتماعية التاريخية (أي: الخبرة والأحداث والأفعال) إلى شكل شعري، أي إلى عمل أدبي

عالم الفكر

من نوع معين. وينظر باختين إلى العمل الأدبي بوصفه بنية من الكلام على درجة عالية من التنظيم ومشبعة بالأيديولوجيا^(٧٧). وقد كانت التحليلات العديدة التي أجرتها لنصوص مختلفة بمثابة نماذج عملية لمحاولته التأليفية الإبداعية من أجل إحداث نقلة نوعية هامة في مجال الدرس السوسيولوجي للأدب.

٦- وجدت المدرسة الشكلية الروسية صدى لها في الولايات المتحدة الأمريكية فيما عرف هناك بحركة النقد الجديد New Criticism. وقد بدأ هذا النقد في الظهور ثم التبلور من خلال أعمال كل من ت. س. إليوت T. S. Eliot (الغاية المقدسة ١٩٢٠)، P. P. رترشاردز I. A. Richards (مبادئ النقد الأدبي ١٩٢٥)، وليم إمبسون W. Empson (سبعة أنماط من الغموض ١٩٣٠)، بروكس ووارين Brooks and Warren (فهم الشعر ١٩٣٨)، وجون كرو رانسوم J. C. Ransom الذي وضع الاسم لهذه الحركة بعمله المعنون «النقد الجديد» (١٩٤١). وتمثل إحدى الاستراتيجيات الأساسية للنقد الجديد في أمريكا في التخلص من ثلاثة مجالات كانت موجودة في الدراسة الأدبية، وهي: سيرة المؤلف، محتوى العمل الأدبي، استجابة القارئ. وبدلًا من هذه المجالات صار الموضوع المبدئي لهذا التيار التقديمي هو: شكل العمل الفني نفسه. وهكذا انصرف البحث إلى الاستغراف في النص بالتركيز على الوحدة الجمالية والتناقض والغموض فيه^(٧٨)، مما أفضى إلى إغلاق الطريق أمام نمو تقليد سوسيولوجي أدبي بمعناها المعروف في غرب أوروبا وشرقها، أو في الاتحاد السوفيتي، وإن وجد نوع آخر من البحث السوسيولوجي المعتمد على أسلوب «تحليل المضمون» الذي يتعامل مع النص كوثيقة تحمل معاني أو قيمًا معينة يتم استخراجها إحصائيًا في غالب الأحيان.

٧- مثلما رفضت الشكلية، في بداياتها، كل أشكال التفسير الاجتماعي والتفسيري والفلسفى للأدب، وركزت على بنية الداخلية، كانت هناك نظرية أخرى معاصرة لها تقدم صياغات مشابهة، ولكنها تختص اللغة، وأقصد نظرية عالم اللغة السويسري ف. دي سوسيير F. de Saussure الذي ذهب إلى أن اللغة عبارة عن «بنية» شكلية متباينة، أو هي نسق مكتف ذاتياً ومحكم بأعراف وقواعد داخلية. وقد شكلت أفكار سوسيير نموذجاً معرفياً جديداً في حقل اللغة، إلا أن تأثيره امتد إلى علوم إنسانية أخرى ومن بينها النقد الأدبي. وكان هذا النموذج أيضاً موضوعاً للجدال المنهجي في تلك الحقبة الثرية بالفلك^(٧٩).

ونحن نعرف أن كلاً من الشكلية الروسية، والنقد الجديد في أمريكا، واكتشاف سوسيير لفهوم «البنية» في علم اللغة كان له تأثيرات ملحوظة على التطورات المنهجية التي شهدتها البحث الأدبي لاحقاً، إذ شكلت معاً رواد تاريجية هامة لما عرف بالبنيوية Structuralism كحركة فكرية مارست سلطنة قوية منذ أواخر الخمسينات ولقرابة ربع قرن في مجال النقد والعلوم الإنسانية.

٨- شهدت الساحة الألمانية، هي الأخرى، حوارات هامة حول الموضوع والمنهج في علم الاجتماع الفن والأدب، ولم تكن تلك الحوارات غريبة على هذه الساحة. فالجدال، العنيف أحياناً، سمة مميزة للحياة الفكرية الألمانية عموماً. ومن بين تلك الحوارات ذات الدلالة ذلك الذي دار بين كل من ليوبولدوفون فيزه L. Von Wiese من ناحية، وروتهاكر E. Rothacker من ناحية أخرى، ويز خلال المؤتمر السابع لعلماء الاجتماع الألمان عام ١٩٣٠. كان فون فيزه يرى ضرورة وجود «علم اجتماع خاص» يدرس الفن والأدب ويرتبط في رؤيته ومنهجه بعلم الاجتماع العام، ويكون متميزاً عن كل من فلسفة التاريخ وعلم

عالم الفكر

الثقافة وعلم الأخلاق الاجتماعي ، ولا يشغل نفسه بمحتوى العمل الفني أو الأدبي ، أو بما يحمله هذا المحتوى من معنى . فالباحث هنا ينبغي أن يبقى في المجال السوسيولوجي الذي هو مجال العلاقات الإنسانية ، ولا يقحم نفسه في مسائل قيمة ومعيارية ، ويقول فون فيزه إن «الفن بالنسبة لنا مجال يرتبط فيه الناس بعضهم بالبعض ، أو يفترقون عن بعضهم البعض ، وهو يهمنا فقط بالنظر إلى هذه الوظيفة ». وهدف عالم اجتماع الفن هو بالتحديد فهم الفن كعلاقة إنسانية معقدة وككيان اجتماعي . ويطرح فون فيزه موضوعات للبحث مثل : دور الفنان في المجتمع ، التأثيرات الاجتماعية على دوره ، تأثير الفن على التلقى ، العلاقة بين الفن ككيان اجتماعي وبين كيانات أخرى مثل الدولة والكنيسة والاقتصاد والجمعيات والاتحادات .. إلخ ، ويرفض أن يكون العمل الفني أو الأدبي نفسه ، من حيث جوانبه الشكلية الجمالية ومضمونه موضوعاً للبحث في علم الاجتماع .

أما روثاكر ، فقد اتخذ موقفاً معاكساً تماماً ، إذ انطلق من رؤية فلسفية - ثقافية ، مؤكداً على أن أخصب مدخل للقضايا السوسيولوجية هو ذلك الذي ينظر إلى أساليب الحياة والثقافة والفنون بوصفها متعددة ومختلفة . ومن هنا فإن المسألة التي ينبغي أن تطرحها سوسيولوجيا الفن هي : إلى أي مدى تؤثر العوامل الاجتماعية في نشأة هذه الأساليب وتغييرها . أما موضوع البحث في علم اجتماع الفن فهو «الواقع الفني» Kuenstlerische Wirklichkeit ويعني هذا المفهوم عند روثاكر «العمل الفني» ، وهو يؤكد : «بدون الانطلاق من العمل الفني لا يكون ثمة علم اجتماع فن» (٨٠) .

كانت تلك هي أهم التطورات الفكرية والمنهجية التي شهدتها العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن ، وقد جاءت الجهود اللاحقة في مجال الدرس الاجتماعي للظاهرة الأدبية حاملة ، بصورة أو بأخرى ، لأنماط تلك التطورات — وما زال الميدان يشهد طرحًا لمفاهيم وأساليب جديدة ، ومحاولات حل الإشكاليات ، وتحديد مواقف ورؤى ناقلة للتراث أو لعناصر منه ، أو متصلة به ، أو متجاوزة له . ولا يسمح المقام هنا بعرض تفصيلي أو شامل لتلك الطرóرات والمواقف ، فهذه مهمة تستلزم عملاً مستقلًا . لكننا سنحاول تصنيف أهم الجهود وعرضها بإيجاز ، ويستند هذا التصنيف على ما لاحظناه من خلال عرضنا للجهود التأسيسية وللجدالات المنهجية من اختلافات بين الاتجاهات المتعددة في مسألتين هامتين ، الأولى هي تحديد موضوع الدراسة ، هل هو النص الأدبي معزولاً ، أم هو النص في علاقته بمتغيرات خارجة ، أي كانت طبيعتها ، أم هو وقائع كائنة حول النص ، والمسألة الثانية هي طبيعة المنهج أو الإجراء الذي يستخدم في دراسة الموضوع كما حدده هذا الاتجاه أو ذاك .

ويمكّتنا ، بصورة عامة ، وبالنظر إلى خصائص أهم الجهود العلمية في مجال التفسير الاجتماعي للظاهرة الأدبية ، التمييز بين ثلاثة تيارات أساسية ، أولها هو ما يمكن تسميته بالتيار الوثائقى . ويتحدد موضوع الدراسة لديه في النص بوصفه وثيقة تحاكي المجتمع أو جانباً منه . والثاني موجه بمسلمات وضعية - إمبريقية ، ويهتم أساساً بمسائل وعلاقات خارج النص الأدبي ، والثالث ذو طابع فلسفى - تارىخي جدلى - أهم سماته هو أنه يتخذ من النص محوراً لصياغاته النظرية وتحليلاته التطبيقية .

التيار الوثائقي

تستند الدراسات التي تسمى إلى التيار الوثائقي إلى فكرة المحاكاة أو فكرة الانعكاس بمعناها التبسيطي الذي صار غير مقبول، أو على الأقل أدخلت عليه تعديلات جوهرية، وثمة تواعداً من هذه الدراسات الوثائقية.

النوع الأول تتمثله بعض المؤلفات المدرسية Textbooks التي تهدف إلى لفت نظر الطلاب، خاصة طلاب علم الاجتماع، إلى أن الأدب يعد مصدراً هاماً للمعرفة السوسيولوجية، لأنّه يتميز بالقدرة على عرض العالم من حولنا، وإلى أننا يمكن أن نفيد من الأعمال الأدبية في تشكيل المفهومات وبلورتها في أذهاننا. ولعل من أشهر تلك المؤلفات كتاب لويس كوزر «علم الاجتماع من خلال الأدب»، الذي يقول في مقدمته إن «الأدب - رغم أنه قد يكون أشياء أخرى كثيرة - هو شهادة أو دليل، وهو تعليق مستمر على العادات والأخلاقيات، يحتفظ لنا بسجل دقيق لأنماط الاستجابات لظروف اجتماعية وثقافية معينة»^(٨١). ويقسم كوزر كتابه إلى ستة عشر قسماً، يضم كل منها مجموعة مختارة من النصوص الأدبية (الرواية غالباً) التي تسمى في معظمها إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، والتي يرى كوزر أنها تسهم في توضيح أحد المفاهيم الرئيسية في علم الاجتماع^(٨٢). كما يمكن اعتبار كتاب جين داباجيان Jane Dabaghian المعروف «مرأة الإنسان» مثالاً على هذا النوع من الدراسات، حيث تتعلق المؤلفة من فكرة أن النصوص وثائق اجتماعية يتحقق فيها التماугم بين المفاهيم السوسيولوجية وبين العصور، وأن الأدب عموماً يعد وسيطاً شفافاً ينقل العالم الاجتماعي للقراء^(٨٣).

والنوع الثاني من دراسات هذا التيار هو الذي يقوم أصحابه باختيار نصوص معينة (قصصية غالباً) وتخليلها باستخدام ما يعرف باسم تحليل المحتوى Content analysis، بهدف الكشف عن جوانب معينة من البناء الاجتماعي أو ظواهر أو مشكلات معينة يفترض أن النص يعكسها، مثل العلاقات الأسرية، أو التمييز العنصري، أو الصراع الطبقي، أو الجرائم والانحرافات.. إلخ. وفيما يلي أمثلة ثلاثة على هذا النوع:

١- دراسة بيرلسون وسولتر^(٨٤)، التي انطلقت من ملاحظة أن الأميركيين الأغلبية (أي البيض البروتستانت المتحدررين من أصول سаксونية والتحدررين بالإنجليزية) يارسنون تميزاً عنرياً ضد جماعات عديدة كالزنوج الأميركيين والمكسيكيين واليهود، والأميركيين ذوي الأصول الإيطالية أو اليابانية أو الأيرلندية. واستهدفت الدراسة الكشف عن طبيعة المعاملة التي يلقاها أعضاء الجماعات الساللية المختلفة كما يصورها الأدب المنشور في المجالات الجماهيرية واسعة الانتشار، وذلك من خلال اختبار مجموعة من الفروض التي تتعلق بمدى تكرار ظهور الجماعات المختلفة في قصص المجالات، وخصائص هذه الجماعات، وإسهاماتها الثقافية، وأوضاع المكانات الخاصة بها، وطبيعة التفاعل بينها، واعتمد البحث على عينة من القصص المنشورة فيها بين عام ١٩٣٧ وعام ١٩٤٣، والتي حللت في ضوء «الشخصية» كوحدة للتحليل، وفي ضوء السباق الكلي للقصة. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي جاءت في معظمها مؤيدة للفرضيات التي انطلق منها الباحثان.

٢- دراسة ميلتون البرشت^(٨٥)، التي سعت إلى استطلاع الإمكانيات التي يعكس بها الأدب القيم والمعايير الثقافية في المجتمع الأميركي، خاصة القيم الأسرية، وذلك من خلال تحليل القصص القصيرة التي ظهرت

في المجالات واسعة الانتشار التي تمثل الشرائح الاجتماعية الدنيا والوسطى والعليا التي يتميّز إليها القراء في المجتمع الأمريكي . وانطلق البحث من فرض مؤداته أن القصص القصيرة تعبّر أساساً عن بعض القيم والمثل الرئيسية السائدة بين الأسر الأمريكية ، وقام أبراهم بتحليل عينة من القصص بلغت ١٥٣ قصة موزعة على مجلات المستويات الثلاثة في ضوء قائمة تحتوي على عشرة قيم للأسرة الأمريكية ، باحثاً عن مدى القبول المباشر والإيجابي لتلك القيم ، مستعيناً بعبارات المؤلف ، وبسلوك الشخص ، وبالصراع الأساسي كما هو موصوف في القصة ، وبالحكمة القصصية . وعرض نتائج بحثه على نحو كمي بالأرقام والنسب المئوية . وقد جاءت هذه النتائج مدعاة لاستخلاص الذي يفاده أن المعايير والقيم السائدة في الأسرة الأمريكية تتأكد بصورة قوية في القصص المنشورة على اختلاف مستويات قرائها .

٣- دراسة بول هولاندر^(٨٦)، الموجهة بفكرة أن أدب المجتمعات الشمولية يعدّ مصدراً رئيسياً للمعلومات حول نظم تلك المجتمعات وأهدافها ومثلها العليا التي لا تسمح الظروف بدراستها موضوعياً . وقد استهدفت هذه الدراسة الكشف عن القيم الرسمية وأساليب الضبط في مجتمعين شموليين هما الاتحاد السوفيتي وال مجر، كما يكشف عنها الأدب والنقد الأدبي الذي يحيّز المجتمع رسمياً ، وذلك بالتركيز على الأنماط الأدبية التي تجسّد الخير والشر من خلال نموذجين أدبيين هما: البطل الإيجابي Positive Hero ، والبطل السلبي Negative Hero بوصفهما نموذجين للسلوك مرتبطين بنسق القيم الرسمية من خلال الإطار النظري للواقعية الاشتراكية في المجتمع السوفيتي وبلدان أوروبا الشرقية . وحلل هولاندر مجموعة من الأعمال الأدبية المنشورة في الاتحاد السوفيتي خلال الحكم السтаليني (١٩٣٠-١٩٥٣) ، ومجموعة أخرى منشورة في المجر في الفترة من ١٩٤٨ إلى عام ١٩٥٣ ، آخذنا في الاعتبار تنوعها بالنظر للأزمنة والأماكن والأنماط الاجتماعية التي تصورها ، ومعتمداً على «الشخصية» كوحدة للتحليل . وقد أبرزت نتائج الدراسة أن خصائص البطل الإيجابي هي: الميل إلى الانحياز للحزب ، حب الوطن ، النشاط ، حب العمل ، الاستعداد الطبيعي للكراهية ، الحذر ، الانضباط ، التواضع ، التفاؤل ، التزعة التطهيرية ، في حين أن خصائص البطل السلبي هي: انعدام الضمير ، الأخلاقية ، الجبن والنفاق ، الانسياق وراء اللذة ، الفسق الجنسي ، والعمل ضد النظام . وهذه السمات والقيم الإيجابية والسلبية تعكسـ على ما يستخلص هولاندرـ مكانة مرغوبـاً فيهـ وما كانـ مستهجـناًـ منـ جانبـ الجهاتـ الرسمـيةـ فيـ ظـلـ النـظامـ السـائـدـ فيـ كـلـ الـمـجـتمـعـينـ إـيـانـ حـكـمـ ستـالـينـ .

والقاسم المشترك بين دراسات كل من النوع الأول والنوع الثاني هو أنها جميعاً تسعى إلى الحصول على أدلة من الأعمال الأدبية تشير إلى قدرة تلك الأعمال على تسجيل الواقع الاجتماعي والثقافية المختلفة ، وتنظر إلى النصوص الأدبية كناقل أمين لظروف المجتمع وحقائق التاريخ ، وتصبح مهمة الباحث ، خاصة في نظر أصحاب دراسات النوع الثاني ، هي تحويل ما يسميه ليو لوونثال L. Lowenthal «المعادلة الخاصة ، Private equation إلى «معادلة اجتماعية» Social equation^(٨٧) ، أي تطوير الموضوعات والطرق والأساليب التي يستخدمها الكاتب لكي تلائم فروضاً ونظريات معينة تصل بمسائل اجتماعية عامة . والمشكلة هنا هي أن مثل تلك الدراسات تغفل تماماً العمل الأدبي بوصفه بناء خيالياً معقداً قائماً على استخدام لغة أدبية ، وتنظر إليه باعتباره مجرد مستودع معلومات سوسيولوجية ، وهذه نظرة اختزالية وتبسيطية تفقد الأدب طبيعته . ولذلك فإن الأعمال التي يتم تحليلها في هذا النمط من الدراسات غالباً ما تخترق في ضوء خصائص معينة تجعلها

عالم الفكر

متناسبة مع ما يتبناه الباحثون من أفكار ونظريات، وما يطروه من فروض يسعون إلى إثبات صحتها، ولا يتافق انتقادنا لفكرة الانعكاس والشفافية بالمعنى السائد عند أصحاب هذا التيار مع اعترافنا بأن الأدب يمثل مصدراً خصباً يمكن للباحث الاجتماعي الاستعانة به في الاستبصار بخصوصية الحياة والواقع.

التيار الوضعي - الإميريقي

تمثل الخاصية الرئيسية التي تتميّز إلى التيار الوضعي - الإميريقي في أن هذه الدراسات تهتم بوصف الظواهر المحيطة بالنص الأدبي، والتي تصل بإنتاج الأدب، وأوضاع الكتاب الاجتماعية والاقتصادية، وعمليات نشر الكتب وتوزيعها، وخصائص الجمهور القارئ. غالباً ما تكون هذه الدراسات موجهة بتساؤلات وفرضيات مستمدّة من مجال علم الاتصال، وتستخدم مناهج وضعية تعتمد فيها على الأدوات التي يشيع استخدامها في البحوث الاجتماعية مثل المقابلة والاستبيان دراسة الحالة.. إلخ، وغيل إلى عرض نتائجها في صورة كمية كلما أمكنها ذلك، ويمكن القول إن أهم ممثلي هذا التيار هم روبي إسکارييت وزملاؤه وتلامذته من أعضاء ما يعرف بمدرسة بوردو Bordeaux في فرنسا، وكل من هانز نوربرت فوجن، وألفونس زلبرمان الذي يعد رائداً لما يعرف بمدرسة كولونيا Koeln في ألمانيا.

يرى إسکارييت R. Escarpit في كتابه المعنون «علم اجتماع الأدب»^(٨٨) أن وجود الواقعية الأدبية يشرط توفر ثلاثة أطراف هي : المبدعون، والأعمال الأدبية، والجمهور القارئ. وبين هذه الأطراف ثمة علاقات متباينة تتم من خلال عمليات اتصالية معقدة ذات طبيعة فنية، وتقنية، وتجارية، وتحدد كلها داخل دائرة شاملة، ويتجعل منها العديد من القضايا والمشكلات. فالمبدعون كطرف أول يطربون مشكلات تتصل بالتأويل النفسي والأخلاقي والفلسفية، والأعمال الأدبية، كطرف ثان، تطرح مشاكل جمالية وأسلوبية ولغوية وتقنية، والجمهور القارئ، كطرف ثالث، يطرح مشاكل ذات طابع تاريخي وسياسي واجتماعي واقتصادي.

وفي المخطط الذي يضعه لمجال الدراسة الاجتماعية للظاهرة الأدبية، يؤكد إسکارييت بصورة قاطعة على أن مهمة علم اجتماع الأدب ليست هي دراسة الجانب الجمالي والفنى في العمل الأدبي، وإنما هي، تحديداً، دراسة جوانب الإنتاج والاستهلاك والتوزيع في الظاهرة الأدبية، على اعتبار أن الكتابة قد أصبحت في يومنا هذا مهنة تمارس في إطار النظم الاقتصادية، وأن الكتب قد صارت إنتاجاً مصنعاً، يتم توزيعه تجارياً ويخضع لقوانين العرض والطلب، وأن القراء هم الفئة المستهلكة لهذا الإنتاج^(٨٩).

وقد أجرى إسکارييت عدداً من الاستقصاءات الوصفية حول بعض الجوانب الإنتاجية والتوزيعية والاستهلاكية للظاهرة الأدبية. ففي الجانب الإنتاجي، درس إسکارييت ظاهرة تتابع الأجيال الأدبية، واجتهد في وضع الأسس المفاهيمية والمنهجية لدراسة هذه الظاهرة، وحاول أن يطبق هذه الأسس على تتابع الأجيال الأدبية في الأدب الفرنسي منذ منتصف القرن السادس عشر وحتى بدايات القرن العشرين، وحساب النسبة المئوية لما أنتجته الجماعات الأدبية خلال تلك الفترة من الأجناس الأدبية (شعر - مسرح شعري - رواية)^(٩٠). وأجرى استقصاء حول الأصول الإقليمية للكتاب الفرنسيين المنتجين للأدب خلال ثلاثة قرون، ودور العاصمة باريس في تقديم النسبة الكبرى من هؤلاء الكتاب^(٩١)، وتبع الأصول الاجتماعية والأسرية والمهنية لكتاب القرن التاسع عشر في كل من فرنسا وإنجلترا، وقدم بعض الشواهد المستمدّة من تاريخ الأدب على

عالم الفكر

نظام الرعاية الأدبية Patronage، وعلى مشكلات التمويل وحقوق المؤلفين ومشكلة «المهنة الثانية» التي يمارسها الكتاب لإشباع حاجاتهم وتسيير أمور معيشتهم^(٩٢).

وفي الجانب التوزيعي درس إسكاربيت عمليّة النشر، متبعاً الأصول التاريخية لنشأة المؤسسات التجارية التي أخذت تعني بنشر الكتب، وموضحاً كيف أن النشر أصبح يقوم اليوم على عمليات ثلاث هي الاختيار والصناعة والتوزيع، وأن العملية الأخيرة هي الأهم، لأنها ترتبط بالدوائر المستهلكة للأدب، أي بجماهير القراء الذين مختلف خصائصهم وقدراتهم الشرائية وإقبالهم على القراءة^(٩٣).

واهتمام إسكاربيت الأكبر موجه إلى الجانب الاستهلاكي المتمثل في عملية القراءة. وهنا يستند إلى أفكار الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر J. P. Sartre عن العلاقة الجدلية بين الكاتب والقارئ، وينطلق من التسليم بأن الكاتب يكون دائمًا موجهاً بـ«آخر» هو القارئ الذي تشكل بينه وبين القارئ علاقة تاريخية من خلال وسيط هو الكتاب^(٩٤). وينظر إسكاربيت إلى الأدب على أنه «اتصال مزدوج» Two-Way Com-unication يبث المؤلف من خلاله رسالاته إلى القراء الذين تأخذ استجاباتهم للرسالة صورة الأفكار والكلمات والأفعال والرسائل الأخرى التي تتفاعل مع بعضها البعض ومع الكاتب نفسه^(٩٥). ويفرق إسكاربيت بين «الجمهور النظري» الذي يفترض أن الكاتب يوجه إليه رسالته، وبين «الجمهور الحقيقي» الذي يعتمد عليه الناشر، كما يفرق بين مستويات متعددة من «النجاح» الأدبي، أي مدى انتشار العمل واستهلاكه من جانب القراء^(٩٦).

وثمة أوجه عديدة للتشابه بين مشروع فوجن H.N. Fuegen ومشروع إسكاربيت، حيث يؤكّد فوجن في مقدمة كتابه الشهير «الاتجاهات الرئيسية لعلم اجتماع الأدب ومناهجه» أن الفكرة الرئيسية الموجهة لمشروعه هي استبعاد التصورات القيمية الجمالية كمعايير للتعامل مع الأدب^(٩٧) فطالما أن علم اجتماع الأدب هو «سوسيولوجيا خاصة»، فينبغي إذن أن يكون مرتبطاً، في موضوعه ومنهجه، بعلم الاجتماع العام، ولما كان هذا الأخير يتخذ من الفعل الاجتماعي (أي التفاعل الإنساني بين الأفراد) موضوعاً للدراسة، فإن سوسيولوجيا الأدب لا يجب أن تهتم بالعمل الأدبي كموضوع جالي، بل كموضوع تربط به، وتوجه إليه، أفعال إنسانية. ومن هنا، فإن موضوع الدراسة في علم اجتماع الأدب هو ذلك «التفاعل بين الأشخاص المشاركون في الأدب»^(٩٨). ويدركنا هذا الموقف بموقف ليوبولدفون فيزة الذي اخذه في حواره مع إيريك روتهاكر في بداية الثلاثينيات، والذي أشرنا إليه قبلًا.

وفي دراسة أخرى له، يستخدم فوجن مفهوم «السلوك الأدبي» Literarisches Verhalten لتمييز الفعل الإنساني المتصل بالأدب، ويقدم محاولة منهجية يحدد فيها الإجراءات التي يرى ضرورة اتباعها عند دراسة هذا السلوك، فيميز بين أربعة أنماط من التحليل هي :

- ١- تحليل العناصر (ويقصد تحليل الأدوار والعلاقات بين أصحاب هذه الأدوار، وخاصة بين المؤلف والجمهور).
- ٢- تحليل البنية (أي دراسة العلاقات القائمة بين المؤسسات الأدبية)
- ٣- تحليل العوامل (ويقصد تأثير النسق الاجتماعي على الأسواق الأدبية وبالعكس).

عالم الفكر

٤- تحليل الوظائف (ويعني وظيفة مؤسسة أدبية ما بالنسبة للمجتمع ككل، وتأثير ردود الأفعال المجتمعية على نسق المؤسسات الأدبية)^(٩٩).

ورغم أن فوجن لم يوضح كيف يمكن إجراء هذه الأنماط التحليلية على حالات محددة، إلا أن عرضه لها يشي باقتزابه من المنهج السوسيولوجي في تحليل عمليات الاتصال، خاصة الاتصال الجماعي. وهنا بالذات نلحظ نقاط التلاقي بين رؤيته ومنهجه، وبين رؤية إسکاریت ومنهجه. ويُدعم هذه الملاحظة المخطط المقترن الذي يقدمه فوجن لدوائر المشكلات البحثية في علم اجتماع الأدب، وهي: دائرة الكتاب (المؤلفين) ودائرة الوسطاء الفكريين والماديين (النقاد، المسرح، محلات بيع الكتب، المكتبات)، ودائرة القراء^(١٠٠).

ويمنع ألفونس زلبرمان A. Silbermann الظاهرة الأدبية. وهو أيضاً ينطلق في مفهومه لعلم اجتماع الأدب، موضوعاً ومنهجاً، من منطلق وضعى -إمبريقي، يستبعد «الجمالي»، ويركز فقط على «الاجتماعي»، وخاصة مسألة تأثير المجتمع على قضايا إنتاج الأعمال الأدبية وتلقّيها. ومن هنا نجد أنه يهاجم الاتجاهات النقدية عند كل من لوكانش وجولدمان وأدورنو، ويصفها بأنها لاقت لعلم الاجتماع بصلة، ولا ينبغي أن تضع نفسها تحت هذا النظام المعرفي، لأنها تعد فلسفية أو استطيقا سوسيولوجية^(١٠١). وقد دخل زلبرمان في حوار شهير مع أدورنو، دافع فيه عن الموقف الوضعي -إمبريقي، وانتقد المنطلقات الفلسفية والجمالية والطروحات السوسيولوجية في أعمال هذا الأخير.

في رأي زلبرمان أن الفنون والخبرات المترتبة بها تجسد عملية اجتماعية يطلق عليها: «عملية الفن»- Kunstprozess. ويعني هذا المفهوم لديه التفاعل والاعتراض المتبادل بين الفنان، والعمل الفني، والجمهور، وتحدد عملية الفن حين يبدع الفنان عمله، وتستقبل البيئة الاجتماعية والثقافية هذا العمل وتستجيب له. فمن خلال عملية التلقي ورد الفعل يمارس العمل الفني تأثيرات معينة على جماعات معينة، وتلعب موقف هذه الجماعات وسلوكها إزاء العمل دوراً هاماً في تحديد وضع العمل نفسه في إطار الموقف الثقافي الشامل، كما تتحكم أيضاً في النشاط الإبداعي للفنان وتنظيمه. ومن هنا فالبحوث في سوسيولوجيا الفن تتجه إلى دراسة التفاعل بين الأفراد والجماعات والمؤسسات، أي دراسة ما يسميه زلبرمان «العمليات الفنية»^(١٠٢). وفي مقال له عن «الفن» يؤكد زلبرمان أن علم اجتماع الفن ينأى بنفسه عن دراسة أي شيء يتصل ببنية العمل الفني أو بأسلوبه، أو بالمستويات الفنية والجمالية فيه، وأن نقطة الانطلاق ونقطة العودة في البحث السوسيولوجي هي ذاتها «خبرة الفن» Kunsterlebnis، لأن هذه الخبرة فقط هي التي تنتج دوائر التأثير والتفاعل بين أطراف عملية الفن^(١٠٣). وحسب المنطلق الوضعي -إمبريقي الذي يتبناه زلبرمان، تصبح المداخل الإجرائية الوحيدة لدراسة هذه الخبرة هي -كما يذكرها هو نفسه-

١- التجربة: وهي طريقة تسمح بضبط الموقف واختبار الفروض.

٢- الإحصاء، بكل أنواعه (الوصيفية، والاستدلالية، والتحليل العامل). . إلخ

٣- الطريقة البنائية Interdisziplinaeres Vorgehen، ويقصد بذلك الإفادة من البيانات والمفهومات والنظريات التي تتيحها نظم معرفية قريبة من علم الاجتماع، مثل الأنثروبولوجيا، وعلم النفس، والإثنولوجيا، والتاريخ، والاقتصاد، بل وأحياناً القانون والطب^(١٠٤).

عالم الفكر

ونحن لا نود أن ندين الاتجاه الإمبريقي في دراسة الظاهرة الأدبية إدانة مطلقة. فلاشك أن مشروعات باحثين مثل إسكاربيت وفوجن وزيرمان، وجهودهم في وضع مخططات للدراسة في مجال علم اجتماع الأدب، ودراساتهم هم أنفسهم لأوضاع الكتاب أو لاتجاهات القراء، أو لعمليات النشر. إلخ، قد انطوت على بيانات ومعلومات لا تخلو من فائدة، وربما كانت في حاجة إليها من أجل فهم أشمل للظاهرة، غير أن القصور المنهجي الرئيسي الذي يعاني منه هذا التيار هو تلك النظرة التصنيفية الجامدة لجوانب الظاهرة الأدبية، التي تقسمها إلى مجالات تبدو وكأنها مستقلة: إنتاج-توزيع-استهلاك، وذلك الولع (الشديد في بعض الأحيان) بإظهار الصراحة المنهجية والصدق في جمع البيانات، بحيث يبدو وكأن ذلك هو الهدف من البحث، بالإضافة إلى ظهور العلمي الرصين عليه، في حين يغيب عن معظم الممارسات البحثية أية تصورات نظرية متسقة ومتماسكة، وأي تعامل مع النص الأدبي ذاته.

التيار الفلسفـي - التـاريـخي - الجـدلـي

السمة المميزة للتيار الفلسفـي - التـاريـخي - الجـدلـي، هي تعدد روافده، وتنوع موجاته، وتقاطعها مع بعضها البعض، ووجود تداخلات وタイミングات بين الاتجاهات التي يضمها. غير أن القاسم المشترك بين هذه الاتجاهات هو اتخاذها النص الأدبي محوراً للبحث، لا بوصفه وثيقة أو سجلاً، أو باعتباره مناظراً لمفهومات سوسيولوجية، أو انعكاساً مراوياً مباشراً لجانب أو آخر من جوانب الواقع كما هو الحال لدى أصحاب التيار الوثائقـي، وإنما بوصفه فضاء جـالـياً - أدـيـاً، تـمـوـضـعـ وـتـبـلـوـرـ فـيـهـ، جـدـلـيـاً، وـعـلـىـ نـحـوـ مـعـقـدـ، رـؤـىـ فـكـرـيـةـ، وـبـنـىـ، وـعـلـاقـاتـ، وـأـيـدـيـوـلـوـجـيـاتـ. ومن هنا، فإن المشكلات والقضايا التي تطرحها البحوث التي تنتمي إلى هذا التيار، هي، في معظمها، ذات طبيعة فلسفـية وـتـارـيخـيةـ.

ولما كانت الإنجازات العلمية لهذا التيار قد صارت في السنوات الأخيرة تراكم بصورة واضحة، وتقدم كشوفاً فكرية على درجة كبيرة من الأهمية، فإن الإحاطة التفصيلية بها تصبح أمراً تضيق به حدود بحثنا الراهن. ومن هنا فإن مasisli هو عرض موجز لبعض أهم الاتجاهات التي يضمها هذا التيار. وزاوية النظر التي تحكم هذا العرض هي موقف كل اتجاه من النص الأدبي.

١- النص ورؤى العالم (لوكاتش وجولدمان)

ينهض التفسير الاجتماعي للأدب عند لوكتش (١٨٨٥-١٩٧١) على أسس مادية تاريخية، مستلهمـا في الوقت نفسه، مفهوم «الكلية» Totalitaet عند هيجل. وبعد لوكتش أول مفكر ماركسي - بعد بليخانوف - يسعى بصورة جديدة إلى ترسـيـخـ رـؤـيـةـ مـارـكـسـيـةـ مـتـهـاسـكـةـ لـلـوـاقـعـةـ الـأـدـيـةـ، وـلـيـ وضعـ الـأـسـسـ لـاـتـجـاهـ الـوـاقـعـةـ فيـ النـقـدـ الـأـدـيـ، وإنـ كانـ لوـكـاتـشـ لمـ يـبـدـأـ حـيـاتـهـ الفـكـرـيـ مـارـكـسـيـاـ. فقدـ كانـ أفـكـارـ كلـ منـ جـورـجـ زـيمـلـ عنـ «فـلـسـفـةـ التـقـودـ»، وأـفـكـارـ ماـكـسـ فيـرـ عنـ «الـبـرـوـتـسـتـانـتـيـةـ» هيـ - عـلـىـ ماـ يـذـكـرـ هوـ نـفـسـهـ - نـمـوذـجـهـ، وـالـجـسـرـ الـذـيـ عـبـرـ عـلـيـهـ إـلـىـ سـوـسـيـوـلـوـجـيـاـ الـأـدـبـ (١٠٥ـ). إـلـاـ أـنـهـ تـحـولـ، بـعـدـ الـحـرـبـ الـعـالـمـيـ الـأـوـلـ، إـلـىـ الـهـيـجـلـيـةـ، وـمـنـ خـلـالـهـاـ استـوـعـبـ الـمـارـكـسـيـةـ، وـانـخـرـطـ فـيـ تـنـظـيـمـاتـ حـرـبـيـةـ فـيـ بـلـدـهـ الـمـجـرـ، وـتـوـلـيـ بـعـضـ الـمـنـاصـبـ السـيـاسـيـةـ وـالـقـاـفـيـةـ الـهـامـةـ، وـظـلـتـ الـنـظـرـةـ الـهـيـجـلـيـةـ إـلـىـ التـارـيخـ مـهـيـمـةـ عـلـىـ أـعـالـهـ.

وفي مقال مبكر له حول «تاريخ تطور الدراما الحديثة» (١٩٠٩) انتقد لوکاتش ذلك النوع من سوسيولوجيا الأدب الذي «يسعى إلى إثبات أن العلاقات الاقتصادية لعصرنا هي العامل السببي الأخير والأعمق وراء العلاقات الاجتماعية، وبالتالي هي السبب المباشر للظواهر الفنية»^(١٠٦)، وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وأهم، «حيث ذكر أن الأخطاء الكبرى التي تقع فيها الرؤية السوسيولوجية للفن تمثل في أن هذه الرؤية تبحث عن المحتويات في الإيداعات الفنية، وتدرسها، وقد خطأ مسقينها بينها وبين علاقات اقتصادية معينة، في حين أن الاجتماعي في الأدب فعلاً هو: الشكل. فالشكل يجعل خبرة الفنان مع الآخرين، ومع الجمهور، رسالة، وعن طريق هذه الرسالة «المتشكّلة» وعن طريق إمكانية التأثير، والتأثير الفعلي الحادث، يصير الفن اجتماعياً»^(١٠٧).

وقد طور لوکاتش هذه الأطروحة الهامة فيما بعد في كتابه «نظرية الرواية» الذي ظهرت طبعته الأولى عام ١٩٢٠ ، والذي عالج فيه تطور الرواية الغربية ، موضحاً كيف أن تحول الكتابة من الشكل الشعري الذي كان سائداً في المجتمع اليوناني إلى الشكل الشعري السائد في الحياة الحديثة ، ليس سوى نتيجة لتبدل محتوى العلاقة بين الفرد والمجتمع . فعندما كان الإنسان في الماضي مندجاً مع جماعته ، كان الشعر هو الشكل الفني الذي يعكس هذا الاندماج ، وحين أخذت العلاقة بين الذات (الفرد الإنساني) والموضوع (المجتمع) تتغوط على تناقض ، صار التمر هو الشكل الذي يفرض نفسه كتعير عن تحطم الانسجام بين الإنسان وعالمه^(١٠٨) .

والتابع لكتابات لوکاتش في مجال الأدب يمكنه ملاحظة أن الموضوع الرئيسي الغالب على هذه الكتابات هو: انهيار الواقعية البورجوازية ، أي الواقعية القديمة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وحلول ما يسميه لوکاتش الأدب التكنيكى المادع محلها . ويقصد بذلك التيارات الحديثة المتمثلة خاصة في الحركة التجريبية أو الطليعية . وفي دراسته الهامة عن الواقعية المعاصرة ، يرى أن أعمال كتاب مثل كافكا ، وجويس ، وأونيل ، وبروست ، وبيكارت ، تعد نموذجاً على إخفاق الأدب البورجوازي في سعيه نحو وصف الإنسان في كليته . وينطلق لوکاتش في نقده لأعمال هؤلاء الكتاب وغيرهم من مفهوم محوري هو «رؤى العالم» Weltanschauung الذي سيتبناه فيما بعد لوسيان جولدمان ، ويرى لوکاتش أن «رؤى العالم» هي «العقائدية» التي تكمن تحت عمل الكاتب . ومحاولة الكاتب أن يعيد خلق هذه النظرة إلى العالم هو ما يشكل «قصده» ، وهو المبدأ التكويوني الذي يرتكز عليه أسلوب عمل معين . وإذا نظرنا إلى الأسلوب بهذه الطريقة فإنه لا يصبح مجرد خاتمة شكلية ، بل الأخرى أنه متصل في المضمون . فهو الشكل المحدد لمضمون محدد . إن المضمون يحدد الشكل ، وليس هناك من مضمون إلا وكان الإنسان ذاته نقطته البؤرية . ومهمها تنوعت معطيات الأدب .. فالسؤال الأساسي هو ، وسيظل : ما هو الإنسان؟^(١٠٩) . هنا يعود لوکاتش إلى قضية الشكل ، ويربط بينها وبين مفهوم رؤى العالم .

فالآدب الحديث ينكر وجود هذه الرؤية للعالم «والتي غالباً ما ترتبط - في نظر لوکاتش - بطبقة معينة» من ناحية ، ويسعى إلى الإيمان بأن رؤيته موضوعية من ناحية ثانية ، ومن هنا جاء هذا الآدب بدون موقف معين ، وعالجاً عن تمييز ملامح الواقع المأهولة ، والتي من أهمها وأعمقها: الصراع الطبقي الذي أحدثه المجتمع الرأسمالي ، ويزوغر الطبقة العاملة بوصفها التقىض للبورجوازية ، وظهور الاستراتجية كنقض للرأسمالية وسعيها إلى استعادة كلية الإنسان ، والقضاء . على النتائج المدمرة واللاإنسانية التي

عالم الفكر

أفضى إليها النمو المتعاظم للتقسيم الاجتماعي للعمل الذي صاحب التطور الرأسمالي. وقد تجلّى فقدان الموقف الإنساني النازع إلى الاشتراكية في إبداع أدب سماته الرئيسية هي الإغرار في الذاتية، وتصوير الإنسان على أنه مفترض ومنعزل، وغير سوي، وفقد لأية علاقة ذات معنى بالعالم الاجتماعي. وهي سمات التي تميز أعمال أوائل الكتاب المحدثين.

ومثلاً غابت «الكلية» عن الأدب الحديث، غابت عنه «الأنماط». فالكتاب العظيم فقط هم – في نظر لوکاتش – الذين يدعون في أعمالهم «أنماطاً» بشرية خالدة، كتعبير فني عما يسميه لوکاتش «الإنسان المسجم»^(١١٠). ويتصوّر هذه الأنماط يعيد هؤلاء الكتاب للإنسانية وحدتها الشاملة. ومثل هذه الأعمال هي الأعمال الواقعية. ومن هنا يعجب لوکاتش بأعمال كتاب مثل بلزاك وتولستوي وجوركى، بل يمتد إعجابه أيضاً إلى اليونانيين، وكذلك دانتي وشكسبير، لأن هؤلاء جميعاً: «هم الصور الملائمة لراحل كبيرة متميزة على طريق التطور الإنساني، والمرشدون في الصراع الأيديولوجي من أجل بلوغ كلية الإنسان»^(١١١).

لقد نقل لوکاتش – باهتمامه بقضية الشكل / المجتمع، وبطرحه مفهومي، «رؤى العالم» و«النمط»، وياجراه إلى التعامل مع نصوص عديدة، موجهاً برؤى جدلية – نقل الدرس السوسيولوجي للأدب نقلة نوعية ساهمت في تخلصه من بعض المعضلات المنهجية التي كانت تمثل عند كل من أنصار الوضعيّة وأنصار الماركسية الجامدة في التزعة الميكانيكية الانعكاسية المباشرة، ولأول مرة صار عنصر الوعي / الرؤى يدخل ك وسيط في عملية تفسير النص الأدبي.

ويختل مفهوم «رؤى العالم» مكانة محورية في المنهج النقدي عند لوسيان جولدمان L. Goldmann (١٩١٣-١٩٧٠)، وهو المنهج الذي يطلق عليه «البنيوية التكوينية» Genetic Structuralism نظراً لأن هذا المنهج يدرس «بني» فكرية واجتماعية، في ضوء أصولها وتطوراتها. وتمثل الممارسات البحثية في أعمال جولدمان التطبيقية في الكشف عن مدى تجسد «رؤى العالم» الخاصة بجماعة ما – هي دائماً عنده كما عند لوکاتش طبقة اجتماعية – في النص الأدبي الذي يدعوه الكاتب المتنمي إلى هذه الجماعة. وتهض هذه الممارسة البحثية على فرضية أساسية هي أن «كل حالة من حالات السلوك الإنساني هي حماولة الاستجابة الدالة لموقف معين، وبالتالي فإنها (أي الحالة السلوكية) تميل إلى خلق نوع من التوازن بين الذات الفاعلة وبين الموضوع»^(١١٢) (أي البيئة). وفي ضوء هذه الفرضية، يعد الإبداع الثقافي بأشكاله المختلفة سلوكاً خاصاً، يتمثل في إبداع بنية ذات معنى ومتناسكة بقدر الإمكان، وفي السعي إلى الاقتراب من الهدف الذي يطمح أعضاء جماعة إنسانية ما إلى تحقيقه^(١١٣). وبقدر ما ينجح العمل الأدبي في إبداع هذه البنية، وتحقيق هذا المسعى، بقدر ما يكون معيراً عن «رؤى العالم» لدى الجماعة المعنية. وعلى الرغم من أن العمل الأدبي إبداع فردي، إلا أن الفاعل الحقيقي في تشكيل الرؤى للعالم التي يتضمنها العمل هو «فاعل جماعي» أساساً. «الفتجرية الفرد الواحد أقصر، بل أضيق، من أن تخلق مثل هذه البنية العقلية، إذ لا بد لهذه البنية من أن تكون نتيجة نشاط مشترك لعدد كبير من الأفراد»^(١١٤)، يسميهم جولدمان «الفاعل الجماعي».

ومهمة الباحث في التحليل البنوي التكويني هي الكشف عن البنى الدالة والرؤى للعالم في النص موضوع التحليل، وذلك من خلال إجراءين منهجهين، أولهما هو الفهم Comprehension، أي التعرف على

الإرتباطات الداخلية للنص، ولا شيء غير النص ككل، دون إضافة أي شيء إليه، والبحث عن البنية الدالة الشاملة فيه، وثانيها هو الشرح Explanation، أي البحث عند ذات فردية أو جماعية، تمتلك من أجلها البنية العقلية المهيمنة في العمل الأدبي خاصية وظيفية دالة. وحسب جولدمان، تكون هذه الذات جماعية، فالفهم عملية ذاتية داخلية Immanent موجهة نحو النص، في حين تستدعي عملية الشرح عوامل خارجة عن النص^(١١٥). وتعد دراسة جولدمان المعروفة «الإله المخفي»^(١١٦) نموذجاً بارزاً على تطبيقه للمنهج البنوي التكوفي. وموضوع الدراسة الرئيسي هو رؤية العالم المأساوية في فلسفة باسكال وفي مسرح راسين، حيث خلص جولدمان إلى أن البنية الدالة في أعمال كل من هذين المفكرين تعبّر عن رؤية للعالم تتفق مع جماعة دينية اجتماعية متطرفة هي طائفة الجانسينست Les Jansénistes، ومع طبقة اجتماعية معينة هي طبقة «استقراتية الرداء» La Noblesse de robe.

ويبدو أن جولدمان قد تحول فيها بعد عن الربط بين رؤية للعالم وطبقة اجتماعية ما. ففي عمله الموسوم «نحو علم الاجتماع للرواية»^(١١٧) ينطلق من مسلمة جديدة هي أن الحياة الاقتصادية تتعكس في الإبداع الثقافي العامة، وفي الشكل الأدبي بصفة خاصة. لم يعد «الوعي الجمعي» يستخدم هنا، بل حل محله الربط السببي بين الشكل الروائي (في روايات مالرو، ورووب، جرييه، وناتالي ساروت) وبين البناء الاجتماعي ككل، والمبرر لهذا التحول هو - حسبما يذهب جولدمان - أن الوعي الجماعي لم يعد له دور في المجتمعات الحديثة القائمة على الإنتاج للسوق، والتي يسود فيها النشاط الاقتصادي. فمنذ صعود البورجوازية، صار الشكل الروائي معبراً عن الاختلال بين الذات والموضوع، فالرواية البورجوازية المبكرة (الواقعية) في البنية المجتمعية الليبرالية، والتي كان لوكاش مهتماً بها، قد تميزت «بالبطل الإشكالي» الباحث عن القيم في عالم متدرج. وفي بداية المرحلة الرأسمالية الاحتكارية، كان شكل الرواية الطبيعية تعبيراً عن تفكك الفردية وخلخلتها، أما شكل الرواية الجديدة Nouveau Roman الذي ظهر مع بداية هيمنة رأسالية الدولة الاحتكارية، فهو تعبير عن عدم الاهتمام بالشخصية الفردية، وعن تشويه الفرد. وقد تعرض تحول جولدمان النظري والمنهجي هذا، خاصة فكرة التناظر بين الشكل الروائي وبنية المجتمع، للنقد^(١١٨)، ومع ذلك تظل إسهاماته، ومن قبلها إسهامات لوكاش، خاصة الربط بين رؤى العالم وبين النصوص، علامات هامة في تطور سosiولوجيا الأدب.

٢- النص (الشكل) كبني للهيمنة (أدورنو)

حين أنشأ «معهد فرانكفورت للباحث الاجتماعي» عام ١٩٢٣ في ألمانيا، بقيادة عالم الاجتماع ماكس هوركهaimer M. Horkheimer (١٨٩٥-١٩٧٣)، وأثناء هجرة أعضائه القسرية من جراء الحكم النازي، وحتى بعد عودتهم من المهجـر، وإعادة نشاط المعهد عام ١٩٥٠ بقيادة هوركهaimer وتيودور أدورنو Th. Adorno (١٩٠٣-١٩٦٩)، كانت إنجازاته موجهة أساساً نحو صياغة «نظريـة نقـدية» للمجـتمع. ولم تكن الروافـد الفـكرـية والـعلـمـية لـمـن اـرـتـبـطاـواـ بـهـ عـرـفـ بـ«ـمـدـرـسـةـ فـرـانـكـفـورـتـ» (ـمـثـلـ هـرـبـرـتـ مـارـكـوـرـهـ وإـرـيكـ فـروـمـ، وـفـالـتـرـ بـنيـامـينـ، وـبـرـونـوـ بـتلـهـاـيمـ، وـهـانـزـ مـايـرـ، وـارـنـسـتـ بـلـوخـ وـغـيرـهـ) وـاحـدـةـ، بلـ كـانـتـ مـتـعـدـدـةـ. وـقـدـ قـامـتـ صـيـاغـةـ النـظـرـيـةـ عـلـىـ دـعـامـتـينـ، وـهـماـ حـسـبـ عـبـارـاتـ دـافـيدـ مـايـزـ -ـ«ـهـيـجـلـةـ الـمـارـكـسـيـةـ»ـ Hegelianizing of Marxism (ـأـيـ إـحـلـالـ مـصـطـلـحـاتـ فـلـسـفـيـةـ مـثـلـ «ـالـأـسـتـلـابـ»ـ مـحـلـ الـاقـتصـادـ)، وـمـرـكـسـةـ فـروـيدـ

عالم الفكر

Marxianizing of Freud (أي تطوير مفهوم «القمع» مثلاً، واستخدامه في السياقات السياسية) (١١٩). ورغم أن الإسهامات الأساسية للمدرسة لم تكن في مجال سوسيولوجيا الأدب، بل كانت في ميادين الفلسفة الاجتماعية وفلسفة الثقافة، إلا أن هذه الإسهامات قد غدت المناقشات الدائرة حول الأدب، خاصة في الدوائر الأكademية، بأفكار جدلية هيجلية، وتارikhية، كما أن بعض أعضاء المدرسة قد اهتم بالأدب بصورة واضحة. وسوف نقتصر هنا على واحد منهم هو أدورنو.

من البدائي، في ضوء خلفيته الفكرية، أن ينطلق أدورنو من موقف مناقض تماماً للموقف الوصفي الإمبريقي الذي يمثله مواطنه زلبرمان في تحديده ل موضوع الدراسة في علم اجتماع الفن. ففي مقاله المعنون «طروحات في علم اجتماع الفن» يؤكد أدورنو أن علم اجتماع الفن يضم كل جوانب العلاقة بين الفن والمجتمع، ولا يمكن أن يقتصر على جانب واحد فقط مثل التأثير الاجتماعي للفن. وذلك لأن هذا التأثير نفسه هو مجرد عنصر في كلية هذه العلاقة، ويرتبط بالآليات كثيرة تتصل بالتوزيع والضبط الاجتماعي والبناء الاجتماعي. كما يرى أدورنو أن مفهوم «خبرة الفن» عند زلبرمان لا يشير إلى شيء محدد (١٢٠). ويعترض بقوه على استبعاد تحليل العمل الفني قيمة جمالية من الدراسة السوسيولوجية، ويقول إنه على الرغم من اعتراض زلبرمان أن إحدى مهام علم اجتماع الفن هي أن يكون نقدياً اجتماعياً، إلا أن هذا الاعتراض يبدو غير صادق، إذ كيف يمكن أن تتحقق هذه المهمة طالما أن محتوى الأعمال الأدبية وقيمها الجمالية تستبعد من عملية البحث؟ إن التحرر من القيمة مسألة لا تتفق مع الوظيفة الاجتماعية النقدية. والسؤال الجوهرى في عملية البحث السوسيولوجي عند أدورنو لا يتعلق بوضع الفن أو بممارسته التأثير في المجتمع بقدر ما يتعلق بكيفية «توضيح» المجتمع في الأعمال الفنية (١٢١).

هنا نجد أدورنو مناهضاً لنظرية المحاكاة. ويبعد أنه كان قد فهم الواقعية عند لووكاتش على أنها واقعية تقوم على المحاكاة، فاتجه إلى مهاجتها، كما اعترض على التنازرات التي أقامها جولدمان بين بني متوازية (بني النص وبين المجتمع). وهو - أي أدورنو - لا يرفض الواقعية بإطلاق، بل هو يقدر الواقعية، ولكن بمعنى معين. فالواقعية لا تبتدئ في تصوير الواقع فوتografياً، وإنما في تباعد الفن عن الواقع. فمن خلال هذا التباعد، تختفي العناصر التقريرية من الكتابة، سواء أكانت هذه العناصر مباشرة، أو نقديّة، أو أخلاقية، وتبرز دلالة خاصة في النص تكشف عن قدرة على نقد الواقع ونفيه. من هنا يقدر أدورنو أهمية العناصر «ضد الواقعية» Antirealistische Momente، خاصة في الكتابات الحديثة (١٢٢)، ويووجه لها بحوثه. ونحن نعرف عن أدورنو أنه صاحب التنظيرات النقدية للكتابات القصصية والشعرية، وللأعمال الموسيقية الحديثة التي تسمى برفضها «التواصل» مع الأيديولوجيات القائمة، وتنطوي على طاقة كبرى لمقاومة الهيمنة الفكرية والتجارية (١٢٣).

لقد كان أدورنو مهتماً بيئنة الإنتاج الفني في فترات تاريخية مختلفة، وبالوظائف المختلفة للفن، ويتحوال العمل الفني إلى سلعة، ويعاظم ما يسميه «الصناعة الثقافية» Kulturindustrie.

وهو لا يهتم بهذه المسائل كمتغيرات سوسيولوجية خارجية، تغير من سياق إنتاج الفن وتوزيعه فحسب، بل هو يعني أساساً بالكشف عن الكيفية التي يعاد بها إنتاج هذه المتغيرات «الخارجية» كعناصر متغيرة وعدائية داخل البنية الشكلية للأعمال الأدبية. وهنا بالتحديد تكمن أهمية إسهاماته. فالربط بين العناصر

عالم الفكر

الجمالية للعمل الفني (الذي يؤكد أدورنو ذاتها على استقلاله) وبين المجتمع، وعلى النحو الذي يظهر في أعمال أدورنو، هو الشيء المميز لتحليلاته الجمالية السوسيولوجية. ولعل أكثر أعماله أهمية في هذا المجال هو كتابه «النظرية الجمالية» الذي لا يخلو من بعض الغموض والصعوبة الناشئة عن خصوصية مفردات أدورنو وصياغاته اللغوية.

في هذا الكتاب أفكار ثرية من أهمها تأكيد أدورنو على أن ثمة جدلية تنشأ من كون الفن واقعة اجتماعية من ناحية، وكونه مستقلاً من ناحية ثانية، وهذه الجدلية هي التي تحدد «الطابع المزدوج للفن» der Doppelter Charakter der Kunst *plecharacter der Kunst* فإذا كان الاستقلال الجمالي هو السمة المميزة للفن البورجوازي، فإن هذا الاستقلال في حد ذاته هو واقعة اجتماعية. والفن «يتقدّم المجتمع من خلال وجوده (أي وجود الفن) المحض . . . وما يbedo لا اجتماعية في الفن إنما هو نفي معين لمجتمع معين». هذا الطابع المزدوج للفن هو ما ينبغي أن يكون موضوع التحليل في أي سوسيولوجيا أدبية^(١٢٤). ومنهج أدورنو هو ذاته الكشف عن الطبيعة الانشطارية والنافذة للأعمال الأدبية التي قد تبدو متباشكة وكاملة وتمامة. والمبدأ الرئيسي عنده هو أن العنصر الاجتماعي الحاكم الذي يتّسّع عنه العمل الأدبي، يمكن الاستدلال عليه عن طريق «شكله» المتحقق في النص أكثر منه عن طريق محتوى النص أو بنيته التصورية. من هنا كان أدورنو مهتماً تماماً بالشكل، ربما أكثر من لوکاتش.

وإذا كان أدورنو يستخدم فكرة «التوسط» Mediation الهيجلية، فإن استخدامه لها مختلف عن استخدام كل من لوکاتش وجولدمان. فهذا الأخيران يستخدمانها بمعنى «طبقة اجتماعية» أو «رؤى للعالم» أو «تماسك النص»، في حين يستخدمها أدورنو بمعنى الطاقة السالبة أو المقاومة النافية في النص «والفن ليس اجتماعياً فقط بالنظر إلى طريقة نشوئه، إذ يجسد قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، ولا بالنظر إلى الأصول المجتمعية لمحظاه، وإنما هو اجتماعي أساساً بالنظر إلى موقفه المضاد للمجتمع . . . وهو يتقدّم المجتمع حين يتبلور ويتجسد هو نفسه كشيء في حد ذاته «مفيدة اجتماعياً»^(١٢٥).

من هنا يتحدث أدورنو عن حساسية الشعر الحديث المفرطة ضد القوة المعاطمة «الأشياء»، وضد ماتشهده العصور الحديثة من هيمنة السلع على الإنسان، ضد «المصالح الكبرى» التي تحرك ما يسميه أدورنو «الاتصال» أو «التواصل»، والتي تؤسس كلها أيديولوجيات (أي وعيًا زائفًا وكذبًا)، وهذا الشعر يمتلك طاقة نقدية تتسم بالقدرة على مقاومة تلك القوى والمصالح والأيديولوجيات^(١٢٦). وسوف يبقى الفن طلما ظل ملتكاً القدرة على مقاومة المجتمع. أما إذا « شيئاً» نفسه، أي تحول إلى شيء، فسوف يصير سلعة. فالإسهام الذي يقدمه الفن للمجتمع ليس هو التواصل مع هذا الأخير، بل هو المقاومة التي من خلالها يعيد التطور الاجتماعي إنتاج نفسه جمالياً، دون حماكة^(١٢٧).

ورغم الانتقادات التي وجهت لأدورنو والتي يتركز معظمها على غموض معاجلاته، وعلى رومانتيشه، أو على الطابع الذاتي الانطباعي لفسيراته^(١٢٨)، إلا أن أهمية علم اجتماع الأدب عنده تبدو في معاجلاته الجدية لمسألة التحول الجمالي كموضوع سوسيولوجي.

٣- إشكالية النص - الأيديولوجيا (الأتوصيرية : ماشيري مثال)

لم يكن الفيلسوف الفرنسي أتوسيير Louis Athosser (١٩١٨-١٩٩٠) وهو مؤسس مشروعه الفكري، يقصد إلى صياغة نظرية نقدية أدبية، أو بناء جمالية ماركسية، فإسهاماته الرئيسي هو بسلورة رؤية ماركسية تناهض حركة الإحياء الميجلي داخل الماركسية نفسها، اقتناعاً منه - أي أتوسيير - بأن فكر ماركس العلمي هو ذلك الذي ظهر بعد أن أنجز ماركس «قطعاً علمياً نظرياً» Theoretischer Einschmit Wissenschafts مع الميجلي (١٢٩)، وأن ما تحتاج إليه الماركسية اليوم هو إبراز خطابها العلمي وتميزه عن خطابها الأيديولوجي المبكر، من خلال تحليل بيتها النظري (ومن هنا يصنفه البعض ضمن فلاسفة البنوية، وإن كان هو نفسه يرفض ذلك) أولاً، واستكمال بنائها الفلسفية ثانياً. وقد قام هذا المشروع على أساس «قراءة» ماركس، بمنهج جديد طوره أتوسيير مستفيداً من أسلوب التحليل النفسي عند فرويد، وهو الأسلوب الذي يهتم بما «الإقال» بقدر - أو ربما أكبر من قدر - اهتمامه بها «يقال»، وذلك من أجل الكشف عن عناصر «السلوكي» المتعددة والمتصادرة، والكامنة وراء ما هو بادٍ من أعراض. ومن هنا أطلق على هذه القراءة «القراءة التشخيصية» Symptomatische Lektuere (١٣٠)، بوصتها تسعى إلى تشخيص العناصر اللاشعورية الكامنة وراء ما هو شعوري، والتي هي على درجة كبيرة من الأهمية لفهم الحالة موضوع التحليل / القراءة، والحالة هنا هي فكر ماركس من خلال كتاباته.

وقد أفضت قراءة أتوسيير ماركس إلى بناء صيغة فكرية ماركسية وجدت لنفسها مكاناً متميزاً بين الصيغ الماركسية الأخرى، والقف حوالها مجموعة من الفلاسفة والباحثين في العلوم الاجتماعية والنقد الأدبي فيما يعرف بـ«الأتوصيرية». وحسب هذه الصيغة تعد الماركسية على التشكيّلات الاجتماعية، مهمتها تحليل النطاق الداخلي هذه التشكيّلات، وتحليل المستويات المختلفة للبني المكونة لها. والتشكّيلة الاجتماعية (المجتمع) عبارة عن وحدة كثيرة من ممارسات أو مستويات متعددة (اقتصادية، سياسية، اجتماعية، دينية، وفنية، وأيديولوجية)، ويتميز كل مستوى منها بنوع من الاستقلال الذاتي، كما يرتبط، من ناحية أخرى، بالمستويات الأخرى وبالبنية الكلية. وهذه المستويات أو الممارسات تحكمها أشكال من «التبني» النوعي، لكنها مثبتة في المستوى الاقتصادي بوصفه المحدد الأخير (١٣١). ويرفض التوصير القول بأن التشكيّلات الاجتماعية نتاج لفعل الإنسان، كما يرفض ما يذهب إليه هيجل ولوکاتش وغيرهما من أن «الكلية» تعبر عن مبدأ أو جوهر ضمني أو داخلي، ويؤكد على أن الكلية بنيّة «غير مركبة»، تدخل مستوياتها المتعددة في شبكة من التناقضات والصراعات المتباينة، تصير فيها الهيمنة، في هذه المرحلة أو تلك، لهذا المستوى أو ذلك، كما قد يكون هذا التناقض أو ذلك هو السائد، فالامر يتوقف على الظروف الملموسة التي تمر بها العلاقات داخل الشكّيلة، غير أن الاقتصاد هو الذي يحددأخيراً وبصورة غير مباشرة - أي المستويات تكون له الهيمنة، وأي التناقضات يسود - وهذه الصيغة حق التوصير أمرتين:

أ- تخلص من الصلة المباشرة التي تقيمها بعض الصيغ الماركسية بين الأساس والبناء الفوقي ، لكنه لا ينفي هذه الصلة بطلاق ، فقصده هو إبراز هرمية البنية وتدرجها، مع تغير العنصر الذي يحتل موقع القمة وهيمن في مرحلة ما . ولذا فالبنية عنده هي بنية «ذات هيمنة» Struktur mit Dominante يمكن أن يلعب فيها أي عنصر من عناصر البناء الفوقي (الثقافة أو السياسة أو الأيديولوجيا أو الفن أو الأدب) دوراً هاماً في إحداث التغيير.

بـ- استبعد تماماً مفهوم التناقض الميغلي الذي يختزل «كل» العناصر التي تشكل الحياة الملموسة لأي عالم تاريخي في مبدأ واحد وحيد، تعتبره الميغالية (والنزاعات الماركسية الإنسانية) هو العنصر المحدد لكل المكونات الأخرى، وللكل الاجتماعي نفسه. وبدلاً من ذلك شدد التوسيير على تعدد العناصر التي تتقاطع مع بعضها وتتضاد في مركب غير مركزي. ويستخدم التوسيير لوصف هذا المركب مفهوماً فرويدياً هو: *Surdétermination* (بالفرنسية *Ueberdeterminierung*) التي يترجمها البعض إلى العربية بـ«التضاد»^(١٣٢).

وبهذه الصيغة أيضاً، التي قصد بها التوسيير فض الاشتباك بين العلمي والأيديولوجي في فكر ماركس، فتح التوسيير آفاقاً جديدة لدراسة علاقة الفن والأدب بالمجتمع. وبؤرة الدراسات الأنطولوجية للفن هي: صلته بالأيديولوجيا. يقول التوسيير: «إنني لا أدرج الفن الحقيقي في الأيديولوجيات، بالرغم من أن للفن علاقات في غاية الشخصوية مع الأيديولوجيا... . وشخصية الفن هي منحنا «الإيصال» «الإدراك» «الشعور» بشيء ما يقوم بالتلبيح عن الواقع... . وهذا الشيء هو الأيديولوجيا التي ولد منها، والتي يسبح فيها، والتي ينفصل عنها بوصفه فناً»^(١٣٣).

وئمة صلة تربط بين أفكار التوسيير هذه وبين بعض الدراسات التي أجراها باحثون مثل تيري إيجلتون (إنجلترا)، وكلاؤس - ميشائيل بوجداں، ويوتا كولكينروك نس، ويورجن لوك، وأولانك هير (ألمانيا)، وبيير ماشيري، ورينييه باليار (فرنسا). ولعل كتاب ماشيري P. Macherey المعنون «نظريّة في الإنتاج الأدبي» (١٩٦٦) يبرز هذه الصلة أكثر من غيره.

يرى ماشيري أن العمل الأدبي لا يعد إبداعاً *Creation* لكاتب أو لعقارية أو لقدرة خاصة ملهمة، بل هو «إنتاج» *Production* آثار أيديولوجية^(١٣٤). والكاتب إذ يتبع نصاً، فإنه يفيد من التجارب البشرية العادية، التي هي تجارب أيديولوجية، ويتخذ منها مادة لعمله، ويعملها شكلاً خاصاً أو بنية خاصة. ولما كانت الأيديولوجيات، بطبيعتها، ناقصة ذاتها ومتناقصة (عكس العلم)، فإن النص الأدبي الذي «يستخدم» الأيديولوجيا (ويكتشفها أيضاً بالضرورة) هو نص يتبع بعض عناصر الواقع فقط، ولا يتبع كل الواقع. فبنية العمل إذن هي بنية «غير مركبة» وناقصة، لأنها قائمة على موقع صمت ومراوغة، وهي لا تضاهي الواقع أو توازنه أو تعكسه، كما أنها لا تعبر عن وعي طبقة ما أو رؤية ما للعالم (كما هو الحال عند لوكتاش وجولدمان)، بل هي بنية لها زمانها الخاص واستقلالها الذاتي، وفيها اشتغال ومعاجلة (من خلال رموز وأدوات وحيل أدبية) لمادة اجتماعية (أيديولوجيا) تتشكل على نحو يهتك زيفها ومتناقضها هي ذاتها. ويكشف طبيعة صلاتها مع شروط الوجود الاجتماعي. يقول ماشيري: «ولكي نخرج من دائرة المغالطات النقدية، يجب أن نقترح فرضية نظرية: إن العمل لا يحتوي على معنى ما يخفيه من خلال منحه شكله المتجز. فأهمية العمل تتأسس على تعدديّة معانيه. وتفسير العمل يعني التعرف على مبدأ التعدد هذا وقيمه. والآن يجب شجب الوحدة المفترضة للعمل، والتي لازمت النقد الأدبي بصورة واضحة إلى حد ما. إن العمل لا يتم إبداعه عن قصد، بل يتم إنتاجه في ظل ظروف محددة»^(١٣٥).

عالم الفكر

ومن اندیمی أن يكون رفض ماشيري لفكرة أن الأحوال الأدبية تمهد كليات متباينة موحدة، وإصراره على مفهوم «النص غير المركزي»، نابعاً من الطبيعة غير المركزية للسياق الإنتاجي ومارسته الأيديولوجية، ومن طبيعة العلاقات المعقّدة بين النص والأيديولوجيا. فالنص ليس أيدلوجياً، وهو ليس مرآة لقيم أيدلوجية تخص طبقة ما، وإنما هو يؤسس نفسه «ضد أيدلوجياً ما» مثلما يتأسس هو نفسه من أيدلوجياً ما. ومن هنا، فإن المعرفة التي يمكن أن تستمدّها من دراسة النص الأدبي، هي معرفة حول التصورات الأيديولوجية. ولا يعني ذلك أن الأيدلوجيا هي «حقيقة» نص ما، لأن النص يهدّم بنى الأيدلوجيا ويفكّكها لكي يعيد تكوينها، ثم تحويلها في شكل جاهلي. ومن خلال الأدوات الأدبية يؤسس النص علاقة متحوّلة بين نفسه وبين الأيدلوجيا التي يتظاهر عنها، ويرتبط بها أصلاً. ومن ثم، فالجمالية في هذه الحالة يمكن أن تصير - على ما يذهب سوينجور (١٣٦) - فرعاً من فروع النظرية الأيديولوجية.

وأنقراءة التي يقتضيها النص هي إذن - حسب رؤية ماشيري - وبالضرورة قراءة «تشخيصية» أو «كشفية» Symptomatic، تحمل الحيل والأدوات التي يتوجهها النص لكي «يخفي» تناقضات وصراعات أيدلوجية. فالنص إذ يستغل على الأيدلوجيا، من الضروري أن يكشف عن، ويضيّع، ما هو «غائب» في هذه الأيدلوجيا، وأخذ في «إنطاق» ماهو صامت فيها. وهنا ليس ثمة وجود لأي «كمال للمعنى» في النص، بل ثمة «غيابات» Absences محددة... تنجدل وتتضافر دلالاتها أو مجازاتها المختلفة في صراع وتناقض. وهذه العناصر الغائبة هي بالتحديد - وليس «ما يقال» في العمل الأدبي - ما يرتبط بالأيدلوجيا. ومن هنا، فإن النقد الأدبي ينبغي - حسبما يشدد تيري إيميلتون - أن يركز على عدم اكمال النص الأدبي، وينسح حوله نظريته، لكي يفسّر الضرورة الأيدلوجية لما هو «غير مقول» الذي يشكل المبدأ الخاصل هوية العمل (١٣٧).

إن ماشيري يرى أن العمل الأدبي لا يعبر عن أيدلوجيا متباينة لطبقة ما، بل هو إنتاج للتناقضات وأنصارات الأيدلوجية التي تُمثل جزءاً من ممارسات الواقع. ومن خلال القراءة التشخيصية يقف انقرئي - الباحث على حدود الأيدلوجيا التي نشأ فيها العمل، ولكنه انفصل عنها بوصفه أدباً. وهكذا يصير النقد الأدبي كشفاً منهجه علمياً للمواقف الكامنة وراء النص. ويعطي ماشيري أمثلة على ذلك من تاريخ الأدب الروسي في الفترة ما بين ١٨٦٢ و١٩٠٤، وما قدمه الأدباء الروس من توصيفات يمكن للناقد الأدبي أن يبيّنها، «فديستوفيسكي يقدم لنا روسيا الإقطاعية، وتشيكوف يصوّر نشأة البورجوازية، وتولستوي يصف الفلاحين، وجوركي يصف بدايات البروليتاريا الحضرية» (١٣٨).

وترجع أهمية ممارسة ماشيري البحثية إلى كونها قد أبرزت، وبصورة معينة، طبيعة العلاقة بين الأدب والأيدلوجيا من ناحية، وخاصية التناقض واللاتجانس واللامركزية في العمل الأدبي من ناحية ثانية، غير أن ممارسته تبدو فيها الأيدلوجيا وكأنها من عمل اللاوعي فقط، وتبدو فيها ممارسة الكتابة وكأنها عمل «لاشعوري» ي يقوم به الكاتب دون إرادة ودون أي اختيار. كما أن تفصيلات عملية القراءة «التشخيصية» لا توضح بدقة فيما قدمه ماشيري من تحليلات، مما يجعلنا نقول إن الجماعة الألتوصيرية مازالت مطالبة بتقديم المزيد من القراءات / البحوث النقدية حتى يتضح منهاجمهم.

خاتمة

للتزم هذه الدراسة أنها قد استوعبت كل الاتجاهات الهامة التي تسعى إلى تفسير الظاهرة الأدبية تفسيراً اجتماعياً، ولعل القارئ قد لاحظ أن اهتماماً رئيسياً قد انصب في معظمها على المرحلة التأسيسية التي شهدت صياغة المثلثات الوضعية والمثلثات الماركسية، وعلى ما تلا ذلك، تاريخياً، من جدال منهجي بزت معه، بصورة أوضح، أهم الإشكاليات المنهجية في الدراسة الاجتماعية للأدب.

وإذا كنا قد حاولنا بعد ذلك أن نرصد أهم التيارات الحديثة في هذا المجال، فإن رصدنا لم يكن شاملاً. فثمة تيارات أخرى غير التي عرضنا لها هنا لا تقل أهمية من حيث مانظرها من روّى نظرية ومبادئ منهجية. ويهمني أن أشير هنا بصفة خاصة إلى ثلاثة تيارات. الأول هو التيار «التأويلي» الذي يستند إلى تقاليد فلسفية فينومينولوجية، ويفترض قبول أي نص لتفسيرات متعددة يمكن أن تكون كلها صالحة، وليس شرطاً أن يرتبط أي منها بنسق نظري أو منهجي من جانب القارئ / المؤرّخ. ويرتبط هذا التيار بأسماء مفكرين مثل هائز جورججادamer H.G. Gadamer في ألمانيا، وإ. د. هirsch E. D. Hirsch في الولايات المتحدة الأمريكية.

والتيار الثاني هو ما أصبح يعرف بـ«جماليات التقلي»، وهو يرتبط، بصورة أو بأخرى، بالتيار الأول، لأنّه يطرح إشكاليات تتصل بدور القارئ، ومتضمنات عملية التقلي، في اكتساب النص لمعاني ودلائل معينة. وقد تراكمت في العقود الماضيين مجموعة من الدراسات في إطار هذا التيار، أنجزّ منها باحثون مرتبطون بها يعرف بمدرسة «كونستانس» في ألمانيا التي من أبرز أعضائها هائز روبرت ياووس H. R. Jausse، وفولفجانج إيزر W. Iser. كما أن جاك لينهارت J. Lenhart في فرنسا يطور مجموعة من الطرائق المهمة في هذا المجال تهض على دراسات واقعية «أمبيريقية» يقوم بها في موضوع «القراءة».

أما التيار الثالث فيسعى إلى ترسیخ ما يطلق عليه «سوسيولوجيا النص»، وذلك من خلال التعامل مع المستويات السردية والدلالية والتراكيبية للنص الأدبي، والكشف عن تفاصيل مشكلات ومسائل اجتماعية في هذه المستويات. وتعدّ اتجاهات الباحث التشيكى الأصل بير زيمـا P. Zima مثلاً على هذا المسار.

وثمة نقطة أخرى ختامية نود أن نشير إليها، وهي أن دراستنا هذه، بما عرضته من تقاليد علمية في مجال الدرس الاجتماعي للأدب، تثير بالضرورة تساؤلات في ذهن القارئ حول موقف البحث العربي من القضايا النظرية والإشكاليات المنهجية التي تطرحها هذه التقاليد. ولاشك أن النظرة الاجتماعية للأدب قد وجدت اهتماماً بها من جانب بعض الدراسات العربية التي تقاوّلت فيها بينها من حيث تأثيرها بهذا التيار أو ذلك، ومن حيث مدى توفيقها في توظيف إطار نظرية أو مناهج وأدوات بحثية في معالجتها. وهذه قضية يحتاج النظر فيها إلى دراسات، لاستقصاء ما تتضمنه من أبعاد تاريخية وفكّرية.

المواضيع والمصادر

- (١) لهذا المصطلح جذور في النقد الأدبي الغربي (الإنجليزي خاصة). وجديناً أخذ بعض النقاد العرب يستخدمونه في دراساتهم التطبيقية عن الأهل القصصية والرواية، خاصة الحداثية، التي أيدعها كتاب السينما والسبعينيات. ومن بين هؤلاء النقاد نذكر على وجه الخصوص إدوار الخراط، وصبري حافظ، مع اختلاف بينهما فيما يحمله المصطلح من معنى، وفي منهج توظيفه في الدرس التطبيقي. فالخراط لا يعتقد كثيراً بالرجوع الاجتماعي في تفسير التطورات الفنية في أعمال كتاب الحساسية الجديدة، في حين تتسخ معاملات حافظ للعوامل السوسيولوجية ودورها الفاعل في تحولات الوعي الأدبي وتبدلاته «قواعد الإحالة» إلى الواقع كما تكشف عنها كتابات الحساسية الجديدة. انظر: - إدوار الخراط، «مشاهد من ساحة القصة القصيرة في السبعينيات»، فصول، المجلد ٢، العدد ٤ (يوليو - سبتمبر ١٩٨٢)، ص ٣٥٠ - ٣٦٣.
- صبري حافظ، «الحساسية الجديدة: دراسة في آليات تغير الحساسية الأدبية»، المثار، يونيو ١٩٨٥، ص ١٠٢ - ١٢٣.
- صبري حافظ، «الحساسية والتأثير الثقافي»، فصول، المجلد ٦، العدد ٤ (يوليو - سبتمبر ١٩٨٦)، ص ٩٤ - ٦٥، «الرواية والواقع: متغيرات الواقع العربي واستجابات الرواية العالمية»، إبداع، السنة ٩، العدد ١٠ (أكتوبر ١٩٩٢)، ص ٤٤ - ٣٣.
- (٢) Alan Swingewood, "Theory," in Diana L. Laurenson and Alan Swingewood, *The Sociology of Literature*, London: Mac Gibbon & Kee, 1971, p.11
- (٣) س. رايت ميلز، الخيال العلمي الاجتماعي، ترجمة عبد الباسط عبد المعطي وعادل مختار المواري، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ١٩٨٧، ص ١٤.
- Alan Swingewood, op. cit., P. 13. (٤)
- Hans-Georg Gadamer, *Philosophical Hermeneutics*, edited and translated by David Linge, Berkeley: Univ. of California Press, 1976, p. 35.
- Alice Templeton and Stephen B. Groce, "Sociology and Literature: Theoretical Considerations," *Sociological Inquiry*, vol. 60, No. 1 «February 1990», pp. 40-44.
- Hans Norbert Fuegen, *Die Hauptrichtungen der Literatursoziologie und ihre Methoden*, Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 6. Aufl., 1974, S-13-21.
- (٥) جانيت وولف، «النقد السوسيولوجي لعلم الخيال»، ترجمة وتقديم فتحي أبو العينين، إبداع، السنة ٩، العدد ١١ (نوفمبر ١٩٩١)، ص ٤١.
- Jeffrey L. Sammons, "The Threat of Literary Sociology and What to do About It," in : Joseph P. Strelka «ed.», *Literary Criticism and Sociology*, London: The Pennsylvania State University Press, 1973, pp. 30-31.
- Ibid., P. 32. (٦)
- Ibid., pp. 32-35 (٧)
- (٨) جان لوبي كابانس، «النقد الأدبي والعلوم الإنسانية»، ترجمة فهد عكام، ط ١، دمشق، دار الفكر، ١٩٨٢، ص ٦٣.
- (٩) انظر: جمهورية أثلاطون، دراسة وترجمة فؤاد زكريا، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٥ (الكتاب العاشر)، ص ٥٣٣ - ٥٢٩.
- (١٠) أرسطو طاليس، في الشعر، حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة العربية، شكري محمد عياد، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣، ص ٢٨.
- (١١) المصدر نفسه، ص ٦٤.
- (١٢) أرسطو طاليس، في الشعر، حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة العربية، شكري محمد عياد، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣، ص ٢٨.
- (١٣) أرسطو طاليس، في الشعر، حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة العربية، شكري محمد عياد، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣، ص ٢٨.
- (١٤) أرسطو طاليس، في الشعر، حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة العربية، شكري محمد عياد، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣، ص ٢٨.
- (١٥) أرسطو طاليس، في الشعر، حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة العربية، شكري محمد عياد، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣، ص ٢٨.
- (١٦) أرسطو طاليس، في الشعر، حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة العربية، شكري محمد عياد، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣، ص ٢٨.
- (١٧) أرسطو طاليس، في الشعر، حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة العربية، شكري محمد عياد، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣، ص ٢٨.
- (١٨) محمد حافظ دياب، «سوسيولوجيا الأدب : مسالة نقدية»، المثار، السنة ٥، العدد ٥٧ (سبتمبر ١٩٨٩)، ص ٢٤.
- (١٩) حول كيفية تعلم البنية الفلسفية والبلاغة العربية لكتاب أرسطو في الشعر انظر البابين الثاني والثالث من: أرسطو طاليس، في الشعر، مصدر سبق ذكره.
- (٢٠) حسين الواد، في مناهج الدراسات الأدبية، تونس. سراس للنشر، ١٩٨٥، ص ١٩ - ٢٤.
- (٢١) إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ط ٥ بيروت: دار الثقافة، ١٩٨٦، ص ٦٦.
- (٢٢) مقدمة ابن خلدون، القاهرة: دار الشعب، د. ت، ص ٥٤٢.

عالم الفكر

- (٢٣) المصدر نفسه، ص ٥٤٤.
- (٢٤) المصدر نفسه، ص ٢٢٨-٢٢٩.
- (٢٥) عن حياة فيكر وعصره انظر. عطيات محمد أبو السعود، فلسفة التاريخ عند فيكر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ١٩٨٥، ص ١٥-١٦.
- (٢٦) المصدر نفسه، صفحات ٣١، ٣٧، ٤٦.
- (٢٧) المصدر نفسه، ص ١٣٠-١٣٣.
- (٢٨) انظر: A Robert Caponigri, *Time & Idia: The Theory of History in Giambattista Vico*, London: University of Notre Dame Press, 1968, pp. 188-201.
- Peter Hamilton, *Knowledge and Social Structure*, London: Routledge & Kegan Paul, 1974, pp 4-8. (٢٩)
- (٣٠) عطيات محمد أبو السعود، مصدر سبق ذكره، ص ٢٠٥-٢٠٧.
- (٣١) عن حياة هردر وأعماله: انظر الكتيب الذي صدر بمناسبة مرور ١٧٥ عاماً على وفاته، وهو: Johann Gottfried Herder, 1803/1978, Bonn-Bad Godesberg: Inter Nationes, 1978.
- Ibid , p. 26. (٣٢)
- Dietrich Steinbach, "Grundlagen einer theoretisch-Kritischen Literatursoziologie – Die Dialektische Theorie und Methode," in: Joachim Bark (Hrsg.) *Literatursoziologie I: Begriff und Methodik*, Stuttgart: Kohlhammer, 1974, S. 39-40.
- Alan Swingewood, op. cit , p. 26 (٣٤)
- Robert Escarpit, *Das Buch und der Leser: Entwurf einer Literatursoziologie*, Koeln: Westdeutscher Verlag, 1961, (٣٥) S.11.
- Alan Swingewood, op. cit., pp. 26-28 (٣٦)
- (٣٧) تقلان عن توماس مونزو، الطور في الفنون، تقلان إلى العربية محمد علي أبودرة، ولouis إسكندر جرجس، وعد العزيز توفيق جاويدي، حـ١ ، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٧١ ، ص ١٢٩.
- Alan Swingewood, op. cit., pp. 28-30. (٣٨)
- (٣٩) كارلوبي وفيلو، النقد الأدبي، ترجمة كيتي سالم، بيروت: عربلات، ط ٢، ١٩٨٤ ، ص ٣٦.
- (٤٠) في المقدمة الشهيرة لكتابه المام عن "تاريخ الأدب الانجليزي" (١٨٦٤-١٨٦٣) يقول تين: «إن الواقع، سواء أكانت فنزيفية أو أخلاقية، لها أسبابها. فهناك سبب للطمرين وللشجاعة والمتصدق، مثلما هناك سبب للهصم والحركة العضلية والدرجة حرارة المحيوان. إن الفضيلة والرذيلة متوجات، مثلها مثل الحامض والسكر. وكل ظاهرة معقدة تنشأ عن ظاهرة أخرى أكثر سهولة». انظر: Hippolyte Taine, *History of English Literature*, trans. by H. Van Laun, vol. 1, Philadelphia: Henry Altemus Company, 1908, pp 10-11.
- Hans Peter Thurn, *Soziologie der Kunst*, Stuttgart: Kohlhammer, 1973, SS 11-12. (٤١)
- (٤٢) توماس مونزو، الطور في الفنون، مصدر سبق ذكره، ص ٢٦٣-٢٦٢.
- René Wellek, *A History of Modern Criticism. 1750-1950*, vol. 4 (The Late Nineteenth Century,) London: Jonathan Cape, 1966, p. 36, 290 (note 55).
- Ibid. P. 35. (٤٤)
- Hippolyte Taine, op. cit., P. 17. (٤٥)
- Ibid., P. 18. (٤٦)
- Alan Swingewood, op. cit., P. 34. (٤٧)
- (٤٨) توماس مونزو، مصدر سابق، ص ٢٧٥.
- (٤٩) Hippolyte Taine, op. cit, pp. 19-21 . ويسبب هذا التعدد والتوزع في العناصر يصف رينيه ويليك مفهوم المينة عند تين بأنه بمثابة السلسلة التي تحوي خليطاً من كل شيء يمكن أن يتصل بالأدب 27.
- Rene Wellek, Op. cit, P 37. (٤٠)
- Alan Swingewood, op. cit., P. 21-22 (٤١) في اعتقاده أن فكرة تأثير الأجيال اللاحقة بالأجيال السابقة مع انتشارها عنها في الوقت نفسه، وكما عبر عنها تين هنا، كانت فكرة جديدة في ذلك الوقت، وربما كانت موجهة للمعابدات التي قدمها فيما بعد مفكرون مثل فيلهلم ديلاني، وأورتيجا إى جازيت، وكارل مانهaim، لمسألة الأجيال الفكرية والفنية والأدبية.
- Leo Kofler, "Hippolyte Taine 1828-1893", in: Alphons Silbermann (Hrsg.), *Klassiker der Kunstssoziologie*, Muenchen C.H Beck, 1979, SS. 17-20
- Alan Swingewood, op. cit., P. 39. (٤٣)
- (٤٤) ثمة أكثر من حاولة لتجميع أقوال وتعليقات ماركس وإنجلز حول الفن والأدب، ولعل أول حاولة هي تلك التي قام بها كل من ميخائيل ليفشتز Michael Lifschitz وف. ب. شيلر F. P. Schiller، حيث حررا كتاباً بعنوان «ماركس وإنجلز: عن الفن والأدب»،

عالم الفکر

نشر في باريس عام ١٩٤٢ . شه قام نيفتشت بتوسيع الكتاب : وصدرت له طبعات متعددة فيما بعد وفي عام ١٩٣٧ حرر جان فريفييل Jear Fréville كتاباً نشر في باريس بعنوان «عن الأدب والفن» وثمة مختارات بالإنجليزية أصدرتها دار النشر العالمية International Publishers في نيويورك عام ١٩٤٧ بعنوان «ماركس وإنجلز: الأدب والفن»، واعتمدت أساساً على كتاب نيفتشت فريفييل . وفي عام ١٩٦٧ صدرت في برلين أوسع مجموعة بعنوان «حول الفن والأدب» حررها ماينفرييد كليم Manfred Kliem ، وبلغ حجمها ١٥٠٠ صفحة . وفي لا ييرز صدر عام ١٩٧٥ مجلد شامل حررته هائز كوكس Hans Koch ، وضمته، بجانب كتابات ماركس وإنجلز، أيضاً كتابات لينين، ونشر بعنوان «ماركس، إنجلز ولينين: حول الثقافة وعلم الجمال والأدب». هذا فضلاً عن كتب أخرى عليهية مخورة تقسم بين محتوياتها تصوياً خلاداً من أعمال ماركس وإنجلز حول الفن والأدب . ومن الجدير بالذكر أن هناك ترجمة عربية لبعض الأجزاء من كتاب فريفييل قام بها عبد المعمن الحفني ونشرها بعنوان: كارل ماركس : الأدب والفن في الاشتراكية، القاهرة: مكتبة مدربولي، ط٢، ١٩٧٧ .

Marx, Engels, Lenin, Ueber Kultur, Aesthetik, Literature, Hrsg. von Hans Koch, Leipzig: Reclam, 1975. Ss. (٥٥) (انظر ٥٩-٥٧).

Ibid., SS. 617-618 (٦١)

Ibid., SS. 571-584 (٦٥)

Ibid., SS. 432-437 (٦٨)

Hans-Dietrich Sander, "G.W. Plechanow «1856-1918»," in: Alphons Silbermann, op. cit., S. 61. (٦٩)

Ibid., S. 48-52. (٦٠)

(٦١) في عام ١٩٠٥ نشرت مجموعة من هذه الدراسات في مجلد بعنوان «خلال عشرين عاماً»، وثمة ترجمة عربية لأجزاء من هذا المجلد، قام بها جورج طرابيشي، ونشرت بعنوان: «الفن والتصور المادي للتاريخ»، بيروت: دار الطبيعة للطباعة والنشر، ط١، ١٩٧٧ .

(٦٢) جورج بلخاتوف، «الفن والتصور المادي للتاريخ»، ترجمة جورج طرابيشي، مصدر سابق ذكره، ص ٥٩ .

(٦٣) المصدر نفسه، ص من ٤٨-٤٩ .

(٦٤) يترجمها طرابيشي بـ«المادة الداعمة». المصدر نفسه، ص ٩٠ .

(٦٥) (انظر: G. Plekhanov, Unaddressed Letters, Art and Social Life, Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1957, pp. 161-167.

Marxism and Art: Essays Classic and Contemporary, selected and with historical and critical commentary by Maynard Solomon, New York: Random House, 1974, pp. 121-122.

(٦٧) جورج بلخاتوف، «الفن والتصور المادي للتاريخ»، مصدر سابق، ص ٦٠ .

Marxism and Art, op. cit., p. 122. (٦٨)

Peter Brang, «Sociological Methods in Twentieth Century Russian Literary Criticism», in: Joseph P. Strelka (ed.) *Literary Criticism and Sociology*, p. 214.

Ibid., p. 214. (٦٩)

Ibid., pp. 215-216 (٧١)

Ibid., pp. 216-221 (٧٢)

(٧٣) انظر: رامان سلن، النظرية الأدية المعاصرة، ترجمة وتقديم جابر عصقر، ط١ ، القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ١٩٩١ ، ص من ٢٢-٣٦، تيري إيميلتون، مقدمة في نظرية الأدب، ترجمة أحمد حسان، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، ١٩٩١ ، ص من ١٢-١٩، تفوح أحد، *الشكليّة: ماذ يacyق منها*، ط١، فصلٌ، مجلد١، العدد ٢ (يناير ١٩٨١)، ١٦٠-١٦١ .

Alan Swingewood, *Sociological Poetics and Aesthetic Theory*, London: Macmillan Press, 1986. p. 17. (٧٤)

Hans Guenther (hrsg.) *Marxismus und Formalismus*, Muenchen: Ullstein Buch, 1976. s 10 (٧٥)

Peter Brang, op. cit., pp. 225-226. (٧٦)

Alan Swingewood, *Sociological Poetics*... pp. 17-19. (٧٧)

David H. Miles, "Literary Sociology: Some Introductory Notes," *The German Quarterly*, vol. 48, No. 1 (1975), p. 2. (٧٨)

(٧٩) ثمة قراءة متعمقة لنظرية سوسير بوجهها المختلفة في: حسون مبارك، مدخل للسمايات سوسير، الدارالبيضاء: دار توپقال للنشر، ط١، ١٩٨٧ .

(٨٠) عرضنا لهذا الحوار، ولغيره من الموارد الألمانية، وأهمها حوار أدورنو- زيرمان الذي دار في عامي ١٩٦٦ ، ١٩٦٧ في:

Fathi Abul-Enein, *Gesellschaftliche Stellung junger Schriftsteller in heutigen Aegypten: eine Literatursociologische Untersuchung*, Bielefeld: Kleine Verlag, 1984.

Lewis A. Coser, *Sociology Through Literature: An Introductory Reader*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1965, P. 2 (٨١)

(٨٢) المفاهيم التي تركز عليها أقسام كتاب كوفزد الستة عشر هي: الثقافة، القبط الاجتماعي، التنشئة الاجتماعية، الآنا والآخر، المكانة والدور، التدرج الاجتماعي، القراءة والسلطة، البيروقراطية، علم الاجتماع السياسي، علم الاجتماع الحضري، الأسرة، علم اجتماع الدين، العلاقات المتصوفة، المثلد، السلوك المترافق، واللامعيارية (الأنومي) .

عالم الفكر

- Jane Dabaghian, *Mirror of Man: Readings in Sociology of Literature*, Boston: Little Brown, 1970, PP VII-VIII. (٨٣)
- Bernard Berelson and Patricia J. Salter, "Majority and Minority Americans: An Analysis of Magazine Fiction," (٨٤) *Public Opinion Quarterly*, «Vol X » Summer 1946, pp. 168-190.
- Milton C. Albrecht, "Does Literature Reflect Common Values?" *American Sociological Review*, vol. 21, No. 6 (٨٥) December 1956.» , pp. 722-729.
- Paul Holander, "Models of Behaviour in Stalinist Literature: A Case study of Totalitarian Values and Controls," (٨٦) *American Sociological Review*, vol. 31 June 1960.» pp. 352-364.
- Leo Lowenthal, *Literature and the Image of Man*, Boston: Bacon Press, 1957, P.X. (٨٧)
- (٨٨) ثمة ترجمة عربية لبعض أجزاء هذا الكتاب بعنوان «سوسيولوجيا الأدب» قامت بها آمال أنطوانى، ونشرت دار عرويدات، بيروت، ١٩٨٣ . وإنhaltنا في هذه الدراسة هي للترجمة الألانية للكتاب ، والتي نشرتها دار النشر الألانية الغربية، كولونيا، ١٩٦١ ، بمزان «الكتاب والقارئ»: خطط لعلم اجتماع أدبي».
- Robert Escarpit, *Das Buch und der Leser*, Ss. 9-10. (٨٩)
- Ibid., SS. 36-41. (٩٠)
- Ibid., SS. 52-57(٩١)
- Ibid., SS. 59-68 (٩٢)
- Ibid., SS 69-92. (٩٣)
- Robert Escarpit «hrsg» *Elemente einer Literatur Soziologie*, Stuttgart: Enke Verlag, 1977, S. 8f. (٩٤)
- Robert Escarpit, "The Sociology of Literature," in :L.D. Sills « ed.» *International Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. 9, 1968, p. 414.
- Robert Escarpit, Das Buch ..., SS. 104-120 (٩٥) انظر:
- Hans Norbert Fuegen, *Die Hauptrichtungen der Literatursoziologie* ..., op. cit., S.4. (٩٦)
- Ibid., S. 14. (٩٧)
- Hans Norbert Fuegen «hrsg» *Wege der Literatur Soziologie*, Neuwied: Luchterhand, 1971, Ss 20-32. (٩٨)
- Hans Norbert Fuegen, *Die Hauptrichtungen...*, SS. 105-109. (٩٩)
- Alphons Silbermann, "Hiteraturphilosophie, Soziologische Literaturkritik oder Literatursoziologie," Koelner (١٠٠) Zeitschrift fuer Soziologie und Sozialpsychologie, 18. Jg., SS. 139-148 .
- A. Silbermann, *Empirische Kunstsoziologie : Eine Einfuehrung mit kommentierter Biographie*, Stuttgart: Enke (١٠١) Verlag, 1973, Ss. 20-21.
- A. Silbermann, "Kunst," in: R. Koenig « hrsg.» *Soziologie*, Fischer Lexikon, Frankfurt/M: Fischer Buecherei, Ss. (١٠٢) 166-170.
- A. Silbermann, Empirische Kunstsoziologie ..., S. 23. (١٠٣)
- Georg Lukacs, *Schriften zur Ideologie und Politik* , ausgewahlt u. eingeleitet von Peter Ludz, Neuwied: (١٠٤) Luchterhand, 1967, SS. 323-325.
- G. Lukacs, *Schriften zur Literatursoziologie*, ausgewahlt u-eingeleitet von Peter Ludz, Neuwied: Luchterhand, (١٠٥) 1977, S. 71.
- Ibid., SS-71-72. (١٠٦) انظر :
- G. Lukacs, *Die Theorie des Romans*, Darmstadt: Luchterhand, 1982. (١٠٧)
- (١٠٨) جورج لوكاتش ، معنى الواقعية المعاصرة، ترجمة أمين العيوطي ، القاهرة: دار المعارف، ١٩٧١ ، ص ١٨ .
- (١٠٩) جورج لوكاتش ، دراسات في الواقعية ، ترجمة نايف بلوز، ط ٢ ، دمشق: وزارة الثقافة، ١٩٧٢ ، الفصلان الأول والثاني .
- (١١٠) جورج لوكاتش ، بلازاك والواقعية الفرنسيّة ، ترجمة محمد علي اليوسفي ، ط ١ ، تونس: المؤسسة العربية للناشرين للطباعة ، ١٩٨٥ ، ص ٩ .
- (١١١) لوسيان جولدمان، «البنية التكوبية وتاريخ الأدب»، ترجمة على الشعري ، الأدب الأجنبي ، السنة ١٤ ، العددان ٥١-٥٢ (شتاء ١٩٨٧)، ص من ٣٠٥-٣٠٤ .
- Lucien Goldmann, "Der genetische Strukturalismus in der Literatursoziologie," Alternative, Bd. 13, Nr. 71, S. 50. (١١٢)
- (١١٣) لوسيان جولدمان، «علم اجتماع الأدب: الوضع ومشكلات المنهج»، مقال مترجم، فصول ، المجلد ١ ، المدد ٢ (يناير ١٩٨١)، ص ١٠٢ .
- L. Goldmann, "Ideology and Writing," The Times Literary Supplement, Nr. 3422 (September 28, 1967), London, (١١٤) P. 904.
- L. Goldmann, *Der Verbogene Gott: Studie ueber die tragische Weltanschauung in den Pensees Pascals und in Theater Racines*, Neuwied: Luchterhand, 1973. (١١٥)

عالم الفكر

- L. Goldmann, *Towards a Sociology of the Novel*, London: Tavistock Publications, 1975. (١١٧)
- (١١٨) كمثال على هذا القول انظر:
- Miriam Glucksmann, "Einwaende gegen Goldmanns Position," *Alternative*, Bd. 13, Nr. 71, SS. 74-87.
- (١١٩) David H. Miles., "Literary Sociology ...," op. cit., p. 6
- وtheses دراسات متاحة الآن، بلنات مختلفة، حول مدرسة فرانكفورت. ومن بين الدراسات العربية القليلة نشير إلى:
- علاء طاهر، مدرسة فرانكفورت من هوروكهايمر إلى هابرماس، بيروت: مركز الاتجاه القومي، ط ١ (د. ت.).
- عبد الغفار مكاوي، النظرية النقدية للمدرسة فرانكفورت: تمهيد وتعليق نصي، كلية الآداب، جامعة الكويت، الحلقة ١٣، الرسائلة ٨٨ (١٩٩٣).
- رمضان بسطويسي محمد، علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو نموذجاً، القاهرة (د. ن)، ١٩٩٣.
- Theodor Adorno, "Thesen zur Kunstsoziologie," in Adorno, *Ohne Leibbild: Prava Aesthetica*, Frankfurt/M: Suhrkamp, 1967, Ss. 94-96.
- Ibid., SS 100-101. (١٢٠)
- Th. Adorno, "Standort des Erzählers im zeitgenössischen Roman," in Adorno, *Noten zur Literatur*, Frankfurt: Suhrkamp, 1981, SS. 41-46.
- (١٢١) بير زينا، النقد الاجتماعي: نحو علم اجتماع للنص الأدبي، ترجمة عايدة لطفي، القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط ١ ١٩٩١، ص. ١١-١١١.
- Th. Adorno, *Aesthetische Theorie*, Frankfurt/M: Suhrkamp, 1973, S. 335. (١٢٤)
- Ibid., S. 335 (١٢٥)
- Th. Adorno, Noten Ss. 51-53 (١٢٦)
- Th Adorno, *Aesthetische Theorie*, SS. 335-336. (١٢٧)
- (١٢٧) كمثال على هذا القول: D. H. Miles, op. cit., pp. 6-7.
- (١٢٩) يذكر أتوسيير أنه استعار هذا المفهوم من الفيلسوف الفرنسي جاستون بشلار G. Bachelard للإشارة إلى التحول الذي بدأ معه تأسيس نظام معرفي علمي (ماركسي) يقوم على المادية التاريخية والمادية الجدلية. ويحدد أتوسيير النقطة الأولى في هذا التحول بصدور كتاب «الأنجلولوجيا الألمانية» لماركس واتجليز، ومقالة ماركس «فروض حول فوبريانخ» في الفترة ما بين عامي ١٨٤٥ و١٨٤٦. انظر.
- Louis Althusser, *Fuer Marx*, Frankfurt/M: Suhrkamp, 1974, SS. 31-33
- وtheses ترجمة عربية لأحد قصور هذا الكتاب عن الأصل الفرنسي الصادر عام ١٩٦٥: لوبي أتوسيير، «البنية ذات الميئنة: التناقض والتضاد»، ترجمة وتقديم، فريال جبور غزول، قصور، مجلد، عدد ٣ (إيريل / مایر / یونیو ١٩٨٥)، ص. ٤٤-٥٦.
- (١٣٠) انظر: Klaus-Michael Bogdal, "Symptomatische: Lektüre und historische Funktionsanalyse" Louis Althusser, in K.M. Bogdal (hrsg.), *Neue Literaturtheorien: Eine Einführung*, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1990, Ss. 82-106.
- (١٣١) لوبي أتوسيير، قراءة رأس المال، ح ٢، ترجمة تيسير شيخ الأرض، دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ١٩٧٥، ص. ٥١.
- (١٣٢) لوبي أتوسيير، «البنية ذات الميئنة: التناقض والتضاد»، مصدر ذكر.
- (١٣٣) داسبر وأتوسيير، «رسائلات في معرفة الفن»، ترجمة وتقديم فريال جبور غزول، مجلد ألف، العدد ١، ١٩٩١، ص. ١٥٩.
- Pierre Macherey, *A Theory of Literary Production*, London: Routledge & Kegan Paul, 1978, pp. 66-69. (١٣٤)
- Ibid., P. 78 (١٣٥)
- Alan Swingewood, *Sociological Poetics and Aesthetic Theory*, P. 96 (١٣٦)
- Terry Eagleton, *Criticism & Ideology: A study in Marxist Literary Theory*, London, Verso, third impression, 1982. (١٣٧)
- P. 89.
- Pierre Macherey, op. cit., p. 111 (١٣٨)

الدراسات النفسية والأدب

د. شاكر عبد العميد

مقدمة

يشتمل الأدب على موضوعات وأفكار عديدة يمكن أن تستفيد منها الدراسات النفسية. كما يشتمل علم النفس على دراسات ونظريات عديدة يمكن أن يستفيد منها الأدب، إبداعاً ونقداً. لكن ما حدث في واقع الأمر أن هذا التفاعل الخصب المشر المسؤول قد تأخر كثيراً. فقد وجده علم النفس بشكل عام عبر تاريخه، في شكليه القديم والمعاصر، اهتماماً قليلاً للموضوعات الجمالية عموماً، وللأدب خصوصاً. وقد حدث هذا التأخير في الاهتمام العلمي بالأدب من جانب علم النفس نتيجة عدة عوامل نذكر منها:

- ١- ذلك الاعتقاد الذي ساد المراحل المبكرة من نمو علم النفس بأن الموضوعات الجمالية هي من الموضوعات غير القابلة للتناول التجريبي المحكم، فهي تروغ من التحديد، وتهرب من التكريم.
- ٢- أن هذا النظام العلمي الجديد - أي علم النفس - كان يجاهد من أجل وضع أسسه النهجية القوية كعلم موضوعي يتمي إلى العلوم الطبيعية «الصارمة» ومن ثم شعر العديد من العلماء المبكرين بضرورة عزل هذا النظام الجديد عن مجال الإنسانيات والجماليات بما فيها من نعومة وتعبيرات فضفاضة وذاتية مفرطة. وقد نتج مثل هذا التصنيف التعسّف عن ذلك التضاد الذي أطلق عليه سنو Snow تعبير «أزمة الثقافتين» أو «التضاد بين الثقافتين» أي ذلك التضاد بين ثقافة العلم الصارمة، وثقافة الفن والأدب الفضفاضة والزئبية والمرأوغة، بين ثقافة العقل وثقافة الحدس العاطفي والانفعال، بين الموضوعية والذاتية، وهو تصنيف زائف، كما هو واضح، ولا يتفق مع ما أشارت إليه دراسات عديدة من وجود جوانب فنية كثيرة في العلم ومن وجود جوانب علمية كثيرة في الأدب والفن^(١).

عالم الفكر

٣- يوجد عامل ثالث يتعلق بطبيعة المادة الأدبية وخصوصيتها، وهي طبيعة وخصوصية مثبتة صعوبة في التناول الموضوعي للأدب من الوجهة النفسية، بينما عولجت مجالات أخرى كالرسم والتصوير والتحت والموسيقى بشكل أكثر بساطة وتكرارا.

٤- هناك عامل رابع يتمثل في حالة من اللامبالاة من قبل علماء النفس تجاه الجماليات عموماً والأدب خصوصاً انتجه عن ذلك الاتجاه السلي الذي تراكم عبر تاريخ هذا العلم والذي يربط بين الأدب وبين التحليل النفسي، وقد كان التحليل النفسي - ومازال - ضعيفاً من الناحية المنهجية، ومن ثم تصور بعض الباحثين أن هذاضعف لا يرتبط بالتحليل النفسي فقط، بل وبال موضوعات التي يدرسها أيضاً، ومن بينها الأدب والجماليات.

٥- هناك عامل أخير أدى إلى تأخر الدراسة النفسية العلمية للأدب أو تغافلها في حالات كثيرة، ويتعلق هذا العامل برفض نقاد الأدب، بل والأدباء أنفسهم، المعاونة في البحوث النفسية العلمية للأدب، وتجلى هذا الرفض مثلاً في قول اثنين من أشهر النقاد المعاصرین هما «ويليك» و«وارين»: إن الفن العظيم يتتجاوز معايير علم النفس، وإن الاستبدارات النفسية بالأدب يمكن الوصول إليها بطرق أخرى غير المعرفة النظرية بعلم النفس، وإن أهمية علم النفس هي أهمية تمييزية أو أولية فقط بالنسبة للإبداع، وأنه خلال العمل نفسه تكون الحقيقة النفسية ذات قيمة فنية فقط، إلى آخر هذه الأقوال المحبطة التي تجد مثلاً لها أيضاً لدى الروائي الأمريكي الشهير وليم فوكر الذي تجلّى لديه ذلك الخلط الواضح الشائع بين التحليل النفسي (كما قدمه فرويد وأتباعه) وبين علم النفس (كعلم منهجي موضوعي منظم)، فقال «في أي شيء تهم العقد النفسية الموجودة لدى؟ إن عملي فقط هو الذي ينبغي أن يوضع في الاعتبار.. إبني - كشخص - غير هام»^(٢).

على كل حال، فإن الدراسة الحالية تحاول توضيح بعض أبعاد هذه الصورة الراخدة، رغم تأخر ظهورها بالأفكار والمناهج والاتجاهات.

خلفية تاريخية

من الممكن أن يدخل علم النفس إلى مجال الأدب من خلال طرق ثلاثة:

يتصل الأول منها بفحص الأديب المبدع خلال نشاطاته الإبداعية المختلفة وما تشتمل عليه هذه النشاطات من عمليات معرفية ووجودانية وداعية وغير ذلك من العمليات.

ويؤدي بنا الطريق الثاني إلى دراسة الناتج الإبداعي، سواء كان قصة أو قصيدة أو رواية أو غير ذلك من النواتج الأدبية الإبداعية، ثم إننا نستطيع من خلال فحصنا لهذه النواتج سواء كانت في صورتها الأولية، على هيئة خطوط أو مسودات، أو في صورتها النهائية، أن نتوصل إلى بعض التائج حول العملية الإبداعية من حيث مراحلها والعوامل المساعدة فيها.

أما الطريق الثالث فيوصلنا مباشرة إلى الملنقي، أو قاريء الأدب، ذلك الذي يستجيب للأعمال الأدبية والإبداعية بطرق واستجابات مختلفة.

عالم الفكر

وبالطبع يمكننا أن نكتشف وجود مسارات فرعية تربط بين الطرق الثلاثة الكبيرة السابقة، وهي مسارات قد نفهم خلاها مثلاً بدراسة موضوعات مثل: علاقة شخصية الكاتب بآدائه، أو علاقة سمات شخصية قارئ الأدب بفضائله الأدبية، أو تعبير مسودات الكاتب عن حالات اضطراباته النفسية أو غير ذلك من الموضوعات.

لقد استأثر هذا بعد النفسي الخاص من الأدب باهتمامات الفلاسفة والمفكرين عبر التاريخ، ولستا في موضع يسمح لنا باستعراض كل هذه الاهتمامات، كل ما نستطيع أن نقدمه هنا هو مجرد إشارات عابرة لهذه الاهتمامات، ثم نكرس كل جهدنا بعد ذلك لموضوع مقالنا الرئيسي وهو «الدراسات النفسية والأدب» مع التركيز بدرجة ما على الجهود الحديثة في هذا المجال.

لقد كان أرسطو كما يقول «ديفيد دايشن D.Diaches» أقل اهتماماً بكيفية كتابة البشر لأعمال التراجيديا وأكثر اهتماماً ببنية وتكوين خصائص هذه التراجيديا، أما أفلاطون فقد كان أكثر اهتماماً بالتفسير النفسي للإبداع الأدبي خاصة في محاورته «أيون»^(٢).

كذلك فإننا نجد أن تلميذاً من أبرز تلامذة أرسطو هو «تيوفراستوس» قد قدم في عمله المسمى «شخصيات» Characters مجموعة من التخطيطات الأدبية (أو الاسكتشات) لبعض الشخصيات المتمايزية، فقدم صوراً عامة لشخصية البخيل الجشع، وشخصية المنافق، وشخصية الثرثار، وشخصية المتحطط أخلاقياً، وكل واحدة من هذه الشخصيات كانت تميز بوجود سمة مسيطرة غالبة عليها تكشف عن نفسها في اتجاهات الشخصية وسلوكياتها المختلفة^(٤).

ازداد اهتمام النقاد والشعراء الرومانطيكيين بعد ذلك بهذا الجانب النفسي في كتاباتهم حتى أتنا نجد شاعراً مثل «وردرورث» يؤكد في مقدمة ديوانه «ماوايل غنائية Lyrical Ballades» وجود فروق في النوع، وليس في الدرجة، بين الشاعر وغيره من البشر، فالشاعر في رأيه يكون «أكثر حساسية، وأكثر حماساً، وأكثر رقة، ولديه معرفة أعظم من غيره بالطبيعة البشرية، كما أن روحه تكون أكثر اتساعاً وشمولاً وقدرة على التفكير وعلى الشعور بما يعتمل في باطن الروح الإنسانية من افعالات»^(٥).

في بداية القرن العشرين بدأ ظهور إسهامات التحليل النفسي في ميدان الأدب، فظهرت كتابات فرويد ويونج ووساخس وجونز وغيرهم الخاصة في هذا الشأن. وقد تباينت استجابات نقاد الأدب والفن وعلماء النفس إزاء ما قدمه التحليل النفسي، بين المؤيد تماماً لهذا الاتجاه أو المعارض تماماً له وبين هؤلاء وهؤلاء وقف البعض الثالث في مرحلة المترفة بين منزلتين! بين التأييد والمعارضة، كما سنعرض لذلك فيما بعد.

خلال العقود الثلاثة الأخيرة بدأ الإسهام التحليلي النفسي في ميدان الأدب يشحب بدرجة واضحة وبدأ الإسهام الخاص بها يسمى بالنحو الموضوعي (أو الأميريقي) في دراسة الأدب يتزايد ويقدم إسهاماً متميزة تلو الآخر، وقتل كتابات ودراسات مارتن لنداور M. Lindauer عالم النفس الأمريكي، أبرز الإسهامات في هذا الميدان.

توجد، على المستوى العربي، منذ زمن طويل، اهتمامات واضحة من قبل النقاد والأباء بالبعد النفسي للأدب. وقد تجلت هذه الاهتمامات في كتابات «عبد القاهر الجرجاني» (خاصة في أسرار البلاغة ودلائل

عالم الفكر

الإعجاز ولدى «ابن قتيبة» (في الشعر والشعراء). ولدى «الفارابي» و«ابن مسكونيه» و«اخوان الصفا» و«وحازم القرطاجي» وغيرهم، إشارات وتصورات عديدة حول الإدراك والصور الذهنية والذاكرة والخيال والإبداع^(٦).

وقد اعتبر «محمد خلف الله أحد» عام ١٩١٤ تاريناً ليلاد فكرة الاهتمام العلمي بالبعد النفسي في الأدب، ففي ذلك العام حصل طه حسين على الدكتوراه في الأدب عن أبي العلاء المعري ووردت في هذه الدراسة وغيرها من دراسات طه حسين إشارات واضحة عن اهتمامه الملحوظ بالبعد النفسي في الأدب وتجلّى ذلك في كتابه «حافظ وشوفي» و«مع المتني» ودراساته عن «بشار» و«أبي عام» و«ابن الرومي» في «حديث الأربعاء» وغيرها^(٧).

ثم بدأ هذا الموضوع يأخذ مكانه في جدول الدراسات العليا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة في أواخر الثلاثينيات من هذا القرن، وقام بالجهود الكبير في هذا الشأن «أمين الحولي» و«خلف الله أحد» وقد كتب «أمين الحولي» عام ١٩٤٥ في العدد الأول من مجلة علم النفس مقالاً بعنوان «علم النفس الأدبي» أشار فيه إلى العلاقات المشتركة والهامة بين علم النفس والأدب^(٨).

إضافة إلى ما سبق هناك أيضاً إسهامات هامة في هذا السياق والتي قدمها «حامد عبد القادر»^(٩) والنويحي^(١٠) «والعقاد» خاصة في دراستيه الشهيرتين عن «ابن الرومي» و«أبي نواس»، التي وضح فيها تأثره الكبير بالكتابات التحليلية النفسية^(١١).

من الأمثلة الشهيرة أيضاً في هذا السياق ذلك الإسهام الذي قدمه «عز الدين إسماعيل» في كتابه «التفسير النفسي للأدب» والذي أكد فيه أن «العلاقة بين الأدب وعلم النفس لا تحتاج إلى إثبات، وكل ما تدعوه الحاجة إليه هو بيان هذه العلاقة وشرح عناصرها، وأن النفس تصنع الأدب، كذلك يصنع الأدب النفس»^(١٢) وقد قام «عز الدين إسماعيل» في كتابه هذا بالاستفادة من كتابات «فرويد» خاصة الكبت واللاشعور والتناقض وعقدة أوديب وغيرها في تفسير بعض الأعمال الأدبية وأشهرها رواية «السراب» لنجيب محفوظ و«هاملت» لشكسبير و«أيام بلا نهاية» ليوجين أوينيل وغير ذلك من الأعمال.

هناك أيضاً تلك الجهود الخاصة في هذا الشأن والتي قدمتها «نبيلة إبراهيم» في تفسير الأدب الشعبي استفادت من مقاهم «يونج» عن اللاشعور الجماعي والتأذيج الأولية^(١٣) ودراسة «عبد المجيد حسن» عن الأدب العربي القديم التي عرضها في كتابه «الأصول الفنية للأدب»، وكتاب «مصطفى ناصف» «رمز الطفل»؛ «دراسة في أدب المازفي» وكتاب «محمد زكي العشاوي» «قضايا النقد الأدبي والبلاغة» وكتاب «ابدوي طبانه» «التيارات المعاصرة في النقد الأدبي» وكتاب «إبراهيم سالم» «تيارات أدبية بين الشرق والغرب» وكتاب «أصول النقد الأدبي لأحمد الشايب» ودراسة «محمد خلف الله أحد» حول «الموهبة الشعرية ووظيفة الشعر عند شوقي»^(١٤).

تعلق الدراسات السابقة بما قدمه الأدباء وتقاد الأدب من إسهامات في مجال اكتشاف الأبعاد النفسية للأدب أي بذلك الاتجاه الذي كان يسير من الأدب ويتوجه نحو علم النفس، فقد كان أصحابه من المشغلين بالأدب لكنهم حاولوا أن يتوصلا إلى فهم أكبر للظاهرة الأدبية كما تجلّى في بعدها النفسي وفي مقابل هذا الفريق هناك فريق آخر أصحابه من المشغلين بعلم النفس لكنهم اتجهوا من مجال دراستهم إلى مجال الأدب أملاً أيضاً في الوصول إلى فهم أكبر للظواهر النفسية كما تجلّى في الأدب ولدى الأدباء. وقد بدأ هذا الاتجاه

عالم الفكر

في أواخر الأربعينيات من هذا القرن على يد «مصطفى سويف» خاصة في دراسته الشهيرة «الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصّة»^(١٥) وأيضاً على يد بعض تلاميذه خاصة «مصري حنوره» في دراسته عن الأسس النفسية للإبداع الفني في الرواية^(١٦) وفي المسرحية^(١٧) وكاتب هذا المقال في دراسته عن الأسس النفسية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة خاصة^(١٨)، كما أثنا نجد اهتمامات أخرى بالأدب على يد «فرج أحمد فرج» وهي اهتمامات تمت من خلال القيام بالفحص التحليلي النفسي لبعض الأعمال الأدبية لمؤلفين عرب أمثال «نجيب محفوظ» و«غادة السمان»^(١٩).

سوف نركز في الدراسة الحالية على عرض الاتجاهين الرئيسيين اللذين سادا مجال الدراسات النفسية والأدب: وهو التحليل النفسي والمنحي الموضوعي، ونناقش بعض المنطلقات والدراسات والأفكار الخاصة بكل منها.

المنحي التحليلي النفسي

كان لظهور التحليل النفسي على يد «فرويد» في بداية هذا القرن آثاره الكبيرة على الفن والأدب لدرجة أن ناقداً شهيراً مثل «هيربرت ريد» يقول: «إنني أشك أن السرالية كان يمكن أن توجد في صورتها الراهنة لو لا «سيجموند فرويد» فهو المؤسس الحقيقي للمدرسة، فكما يجد فرويد مقنعاً لتشابكات الحياة وتعقيداتها في مادة الأحلام، فكذلك يجد الفنان السريالي خيراً إلهاماً له في نفس المجال، إنه لا يقدم مجرد ترجمة مصورة للأحلام، بل إن هدفه هو استخدام آلية وسيلة تمكنه من النهاز إلى محتويات اللاشعور المكتوبة، ثم يخرج هذه العناصر حسبما يتراءى له بالصور الأقرب إلى الوعي، وأيضاً بالعناصر الشكلية الخاصة بأنماط الفن المعروفة»^(٢٠). كذلك كان لظهور أفكار «يونج» عن اللاشعور الجماعي والنهاز الأولية ودراساته الخاصة عن الأساطير آثارها في كتابات فلاسفه أمثل «سوزان لأنجر»، وعلماء آثربيولوجيا أمثل «ليفي ستروس» «ونقاد أدب أمثال» هيربرت ريد» و«نوثرروب فراي».

وقد اشتمل تطور تاريخ التحليل النفسي من حيث اهتمامه بالأدب على ثلاث مراحل متميزة، ولكنها متداخلة في نفس الوقت، وذلك لأن المفاهيم القديمة كان يعاد النظر إليها في ضوء تصورات جديدة، كما أن الميمنت الطاغية للرواد أمثال «فرويد» و«يونج» يبدو أنها تراجعت لصالح بعض الباحثين المتأخرين أمثال «ميلاني كلين» و«كرييس» و«أرنزفابيج» و«لاكان» وغيرهم. كذلك فإن هناك بعض الجهود التي حاولت أن تتلافى العيوب المنهجية التي عانت منها الدراسات المبكرة في هذا السياق، ومن ثم ظهرت حركة حاولت أن تعتمد على أساليب البحث الحديثة في دراسة تلك المفاهيم القديمة ومن ثم يمكننا أن نقول إن المراحل التي مر بها التحليل النفسي من حيث اهتمامه بالأدب هي:

- ١- المرحلة المبكرة: وهنا يمكننا أن نتحدث عن بعض أفكار ودراسات «فرويد» و«يونج» و«سانسن» و«جونز» و«فينيكيل» و«فروم» بوجه خاص، ويمكننا أن نسمي هذه المرحلة بالمرحلة الكلاسيكية.
- ٢- المرحلة الوسيطة: هنا حدثت محاولة للمزاوجة بين أفكار التحليل النفسي التقليدية وبين بعض مناهج البحث الحديثة، ويطلق على المنحي الخاص بهذه المرحلة اسم «المنحي الإكلينيكي الموضوعي» وأشهر أصحابها «سيرز وماكوردي ومارتنديل».

عالم الفكر

ـ المرحلة المتأخرة: وهنا حدث ما يشبه التكوص (بلغة التحليل النفسي) إلى المرحلة الأولى السابقة حيث تم التخلص عن استخدام الأساليب النهجية الحديثة وتم التركيز على التحليل شبه التقديري للأعمال الأدبية بوجه خاص، ويمكتنا أن نسمى هذه المرحلة «مرحلة المحللين النفسيين القادة»، وأشهر أصحاب هذه المرحلة «موريس تشارني» «وجوزيف ويستلند» و«جان هنلي».

والآن إلى التفاصيل:

أولاً: المرحلة الكلاسيكية

وأشهر ممثلها «فرويد» و«يونج» رغم أن اهتمامهما بالأدب كان بطريقة غير مباشرة، ومن أجل أهداف أخرى لا تتصل في جوهرها بالظاهرة الأدبية، أي أهداف فرضية علاجية أو «باتولوجية» في المقام الأول.

فقد رأى «فرويد» في الفن وسيلة لتحقيق الرغبات في الخيال، تلك الرغبات التي أحبطها الواقع إما بالعوائق الخارجية أو المثبتات الأخلاقية، فالفن إذن نوع من الحفاظ على الحياة، والفنان هو إنسان يبتعد عن الواقع لأنه لا يستطيع أن يتخلص عن إشباع غرائزه التي تتطلب الإشباع، وهو يسمح لرغباته الشقيقة الطموحة أن تلعب دوراً أكبر في عمليات التخلص، وهو يجد طريقة ثانية إلى الواقع، عائداً من هذا العالم التخلصي، بأن يستفيد من بعض المواهب الخاصة في تعديل تخيلاته إلى حقائق من نوع جديد يتم تقويمها بواسطة الآخرين على أنها انعكاسات ثرية للواقع، وهكذا فإن الفنان، بطريقة ما، يصبح هو البطل، والملك، والمبدع، والمحبوب، الذي يرغب أن يكونه دون أن يتبع ذلك المسار الطويل الشاق الخاص بإحداث تغييرات في العالم الخارجي (٢١).

والفنان المبدع في رأي «فرويد»، هو إنسان محبط في الواقع لأنه يريد الثروة والقوة والشرف وحب النساء، لكنه تقصه الوسائل لتحقيق هذه الإشباعات ومن ثم فهو يلتجأ إلى التسامي بهذه الرغبات وتحقيقها خيالياً (٢٢).

تعتمد مقاربة «فرويد» التحليلية النفسية للأدب على عديد من المفاهيم الخاصة بالآليات أو الميكانيزمات الدفعية والتي من بينها الكبت والتسامي والتوكوص والتناقض الوجوداني وغير ذلك من المفاهيم وتكشف هذه المفاهيم بشكل مباشر عن اهتمام «فرويد» بالبحث عن عمليات الإبداع والتعويض الخاصة بالمشكلات شديدة العمق المتعلقة بنمو الشخصية، وقد ساوي كثيراً بين فهمه للمرض النفسي وفهمه للإبداع الأدبي (٢٣).

قضية «فرويد» الأساسية – كما أشرنا – مفادها أن نتاج الإبداع الأدبي عائل لأي متوجه آخر من منتجات الخيال، وخاصة الأحلام، فالنتائج الإبداعية هي تحجيات وإشباعات رمزية للرغبات والتخيلات أو أحلام البقعة اللاشعورية. ويقال كذلك في هذا السياق أن قراء الأدب والمتلقين له بشكل عام يستجيبون لا شعورياً للمضمون الخفي المتكرر في شكل متتجات إبداعية، إنهم يستجيبون للإشباعات وعناصر السرور التي يشيرها الأدب، والتي يحدث أيضاً أن تكون هي وسائل المؤلف في شق طريقه للعودة من عالم الخيال إلى عالم الواقع. وقد ناقش «فرويد» من خلال هذه المصطلحات الدينامية حياة وأعمال العديد من المؤلفين والفنانين

عالم الفكر

أمثال: «شكسبير» و«دستويفسكي» و«إيسن» و«ليوناردو دافنشي» و«ميكل انجلو» و«هابيني» و«جوتة» و«هوميروس» و«بلزاك»، كما أنه استخدم أيضاً المسرحيات والأساطير والحكايات الخرافية والملحالم الإغريقية كamodelة موضحة لأفكاره^(٢٤).

ولأنه يصعب الإحاطة بكل دراسات وإشارات «فرويد» في هذا المقام نكتفي فقط بالإشارة إلى دراسته الخاصة عن «دستويفسكي» باعتبارها تمثل على نحو واضح اتجاهه الخاص في هذا الشأن.

وأشار «فرويد» في دراسته عن «دستويفسكي» إلى أنه يصعب أن نرجع إلى محض الصدفة أن ثلاثة من الأعمال الإبداعية العظيمة عبر التاريخ كانت تتعامل مع نفس الموضوع وهو جريمة قتل الأب. وهذه الأعمال هي «الملك أوديب» «السوفوكليس» و«هاملت» «شكسبير» والإخوة «كارامازوف» «الدستويفسكي» ، وفي هذه الأعمال الثلاثة كلها كان هناك أيضاً ذلك الدافع للقيام بأعمال ومأثر عظيمة، وأيضاً ذلك التنافس الجنسي الواضح حول امرأة ما^(٢٥). وقال أيضاً بأن هناك أربعة جوانب أساسية يمكن تميزها داخل شخصية دستويفسكي الخصبة المتعددة، فهناك: الفنان المبدع وهناك العصبي، وهناك رجل الفضيلة والأخلاق، ثم هناك الخاطيء العاصي، وأن الجانب الخاص بالفنان المبدع أمر مؤكد لا يحتاج إلى نقاش، أما الجوانب الأخرى فهي الحديقة بالاهتمام.

تشتمل دراسة «فرويد» هذه عن «دستويفسكي» في رأينا على جزأين متميزين، في الجزء الأول تعامل «فرويد» مع «دستويفسكي» على أنه رجل مضطرب مريض مصاب بالماسوشية والرغبة الشديدة في عقاب الذات وإلحاق الأذى بها، وعلى أنه شخص تسيطر عليه مشاعر ذنب مرضية وأن نوباته الصرعية كانت نوبات مدعنة ومزعومة وغير حقيقة، وأنها كانت تعبيرات هستيرية عن صراعات عصبية داخلية ناجمة عن علاقة «دستويفسكي» غير السوية وصراعاته التي لم تحل حتى موته، مع فكرة الأب والسلطة والله. ومن ثم كان ذلك الاتجاه المزدوج المميز لعقيدة أوديب لدى «دستويفسكي» الذي استفاض «فرويد» في تفسيره وقال عنه بلغة غامضة وهكذا يمكننا أن نفهم أعراض النوبات الشبيهة بالموت لديه باعتبارها تأثيراً (أو توحلاً) مع الآباء، تقوم به الأنما. هذا التهابي تسمح به الأنما العليا كنوع من العقاب للأنا «إنك تريد أن تقتل أبيك من أجل أن تحمل حمله، والآن أنت أبوك، لكنك أب ميت»، هنا هو الميكانيزم المنظم للأعراض الهستيرية، وإضافة إلى ذلك يقوم أبوك الآن بقتلك، وبالنسبة للأنا فإن عرض الموت يكون بمثابة التمويه للرغبة الذكورية، ويكون في نفس الوقت إشباعاً ماسوشياً (بالنسبة للأنا) وإشباعاً عقابياً بالنسبة للأنا العليا (أي إشباعاً مساوياً) وكل الاثنين، الأنما والأنما العليا، يقومان بتنفيذ دور الأب^(٢٦).

أما القسم الثاني من دراسة «فرويد» هذه فيتناول نقطة خاصة في حياة «دستويفسكي» وشخصيته، وهذه النقطة تتعلق بسلوك المقامرة لديه. وقد جلا «فرويد» من أجل تفسير هذا الجانب من شخصية «دستويفسكي» إلى القيام بتحليل قصة قصيرة كتبها الأديب النمساوي «ستيفان زفافيج» عنوانها «أربع وعشرون ساعة في حياة امرأة» وقد تحرّك هذا التحليل متوجهاً من خلال مفاهيم «فرويد» المعروفة في هذا الشأن كالدلوافع الكامنة وعقاب الذات والإيدال والكسل الجنسي وما شابه ذلك من المفاهيم الفضفاضة والمرادفة.

لقد تحدث «فرويد» في دراسته كما ذكرنا عن الجوانب الأربعة المتميزة في شخصية «دستويفسكي»: المبدع - العصابي - رجل الفضيلة - الخاطيء. ونلاحظ بشكل واضح، أن الجانين السلبين من هذه الشخصية: العصابي والخاطيء، هما اللذان استأثرا بجل اهتمام «فرويد»، بينما لم يوجه فرويد اهتماماً يذكر إلى الجانين: الإيجابيين المبدع ورجل الفضيلة، من شخصيته «دستويفسكي» مكتفياً بالقول بأن مكانة «دستويفسكي» الفنية ليست موضعًا للشك مطلقاً، وأنه يقف في تاريخ الأدب على قمته ويجوار «شكسبير» ثم يحاول ثني عن الحقائق الخاصة بالجانب الأخلاقي في حياة «دستويفسكي» ويتفوغ بعد ذلك لإظهار، واكتشاف، والتوسيع في الصاق الخصائص السلبية وحياة هذا المبدع الكبير، وفتقر تفسيراته بدرجة واضحة إلى التיאسك، كما تشمل على الكثير من التسوع والقفز المرتفع السريع من المقدمات إلى النتائج على نحو متعرض في كثير من الحالات رغم ذلك الغلاف اللغوي البراق الذي يحيط به «فرويد» قراءاته وتفسيراته الخاصة لحياة «دستويفسكي» وبعض أعماله.

اعتقد «يونج» (1875-1961) أن «نيتشه وفرويد» عبرا عن الموضوعين الكبارين في الحياة الغربية: القوة والجنس. لكنه شعر أيضاً أن الرجلين قد استغرقاً في هذين الموضوعين الحيوين حتى سيطراً عليهما وأعملاهما عن موضوعات أخرى في الحياة الإنسانية^(٢٧). لذلك قرر «يونج» أن يمتد بعقله إلى آفاق جديدة، فقدم مفهوم اللاشعور الجماعي Collective Unconsciousness كي يشير به إلى ذلك الجانب من اللاشعور الذي يشترك فيه كل البشر، وقد افترض «يونج» أن هذا اللاشعور الإنساني موروث، وينتقل عبر الأجيال، ويترك آثاره على شكل ومضمون المخ الإنساني، وأنه غير فردي ولا شخصي، بل جماعي ويكون من المادة المتبقية عبر التطور الإنساني. وأن المكونات الأساسية لهذا اللاشعور الجماعي هي الصور أو النماذج البدائية Archetypes التي هي الأفكار والصور اللاشعورية الموروثة من تراث الأسلاف عبر الأجيال، مثل تلك الصور والأفكار الخاصة حول الأب والله والشيطان والخير والشر. . الخ^(٢٨).

في ضوء ما سبق ميز «يونج» بين نوعين من الإبداع أو الفن هما:

- 1- الفن السيكولوجي أو النفسي: وهو الفن الذي يتعامل مع المواد المشتقة من واقع الشعور الإنساني أو مع دروس الحياة، أي مع خبرات الحياة في الواقع مثل موضوعات الحب والأسرة والبيئة. . الخ.
- 2- الفن الكشفي: وهو الفن الذي يشقق وجوده من الأرض المجهولة في عقل الإنسان، ومن الزمن الأسطوري الذي رجع حتى عصور ما قبل الإنسان، عصر بداية الخلق وتقسياد النور والظلمة. واهتم «يونج» بشكل خاص بالنوع الثاني من الفن واعتبر رواية «موبي ديك»، «هرمان ميلفيل» أبرز مثال عليه وذلك لأن صراع الإنسان مع المجهول والقدر يمكّن فيها على نحو باز وعميق^(٢٩).

سبب الإبداع الفني الممتاز وفقاً لما أشار إليه «يونج» هو تقليل اللاشعور الجماعي في فترات الأزمات الاجتماعية مما يقلل من اتزان الحياة النفسية لدى الفنان ويدفعه للحصول على اتزان جديد. وبالطبع يمكننا القول هنا بأنه ليست الأزمات الاجتماعية فقط هي التي تعمل على تقليل اتزان الحياة النفسية للفنان، فالآزمات النفسية الخاصة بالفنان أيضاً، بصرف النظر عن الأزمات الاجتماعية، قد تعمل أيضاً على هز استقراره وازانة النفي مما يدفعه إلى استعادة ذلك الازان المفقود. وقد أشار «يونج» أيضاً إلى أن الفنان

عالم الفكر

الأصيل يطبع على مادة اللاشعور الجماعي بالخدس ولا يلبث أن يسقطها في رموز «الرمز هو أفضل صيغة ممكنة للتعبير عن حقيقة مجهولة نسبياً»^(٣٠).

أكذ «يونج» أيضاً على أهمية الأحلام في الإبداع الفني والأدبي، فالاحلام في رأيه هي المادة الثرية التي تتجسد فيها الأنماط الأولية لللاشعور الجماعي في أبلغ صورها. فالاحلام كالرموز تحدث بعفوية ولا تبتعد، وهي - أي الأحلام - المدخل الرئيسي لكل معرفتنا عن الرمزية والرموز. العمل الفني عند «يونج» إذن أشبه بالحلم، على الرغم من وضوحه البادي^(٣١).

ثانياً: المرحلة التحليلية النفسية شبه الإمبريقية

المجدير بالذكر أنه جرت محاولات لتفويية الأساس المنهجي الهش للتحليل النفسي الكلاسيكي ظهر منحى سمي بالمنحي الإكلينيكي الموضوعي^(٣٢)، في اعتراف ضمني بأن المنهج السابق عليهم لدى «فرويد» و«يونج» وأتباعهما لم يكن منحى موضوعياً تماماً، وهو منحى يتسم - على عكس التحليل النفسي التقليدي - بأنه أكثر تنظيماً، فالبيانات يتم جمعها وتحليلها في ضوء الشروط الكمية. وهكذا فإن «ماكوردي» McCurdy قام بجدولة الموضوعات المتكررة في عديد من الأعمال الروائية والمسرحية الكلاسيكية (روايات الأخوات «بروتني» ومسرحيات «شكسبير» مثلاً) وذلك من أجل توسيع حدود أفكار «فرويد» حول الدافعية وحول العمليات الأولية والعمليات الثانوية. كذلك قام «مارتنديل» Martindale باستخدام مفهوم «كريس» Kris «النكوص في خدمة الأنما» (كشكل من أشكال النشاط النفسي المشابه لتفكير الأطفال لكنه متسم بالانضباط في نفس الوقت) في دراسة أجيال عديدة من الشعراء الانجليز والفرنسيين ومن خلال بعض الأفكار الإحصائية التي اعتبرها مناسبة^(٣٣).

كذلك تعتبر تلك الدراسة التي قام بها سيرز Sears وزملاؤه حول أحداث الطفولة والرشد الخاصة «بيارك توين» وتأثيرها على أدبه مثلاً جيداً على ذلك المنحى المتوجه من خلال أفكار التحليل النفسي التي تمت تقويتها من خلال الأساليب الإمبريقية وقد كانت الخطوة الأولى في هذه الدراسة هي القيام بالفحص الموضوعي من خلال الاستعانة بالمحكمين للمادة السيرية الخاصة «بيارك توين» (خطاباته ومذكراته مثلاً)، ثانياً تم استخلاص تسعه أحداث أو موضوعات شخصية رئيسية ظهرت في حياته (كالعزلة أو النبذ مثلاً).

ثالثاً: تم تقسيم رواياته بطريقة موضوعية من خلال المحكمين إلى مجموعة من الأحداث المستقلة. وابعاً: تم وضع درجات لهذه الأحداث في ضوء الأحداث أو الموضوعات الشخصية الرئيسية التسعة في حياة «مارك توين» على سبيل المثال فإن «سيرز» قد استنتج في ضوء علاقة «توين» بأنه أنه كان يخاف من فقدان الحب، ولذلك فإننا نجد أن الموضوع الرئيسي الخاص بقلق الانفصال Separation Anxiety يتكرر في أعماله، بل وفي حياته الخاصة في مرحلة الرشد أيضاً حيث كان يعاوده هذا القلق كلما ولد طفل جديد له^(٣٤).

هناك أيضاً دراسات «أدموند ويلسون» E. Wilson عن «هاوسمان» و«ديكتنز» و«كلنج» والتي حاول فيها الربط بين إيداعات هؤلاء الكتاب وبين أحداث حياتهم الخاصة، فمثلاً كانت حادثة وضع والد «ديكتنز» في السجن نتيجة عجزه عن سداد بعض الديون المتراكمة عليه مؤدية إلى أن يعمل «تشارلي» الصغير في مصنع للأصباغ السوداء وقد كانت هذه الأحداث هي مفتاح خيال «ديكتنز» الإبداعي كما يقول ،

عالم الفكر

«ويلسون» وقد تعقب هذا الباحث آثار تلك الأحداث المبكرة في حياة «ديكترن» وما ارتبط بها من معاناة وشقاء وذل وامتهان على مؤلفاته بعد ذلك^(٣٤).

لقد أكد «ويلسون» أنه من المهم في حالة «ديكترن» أن نتفحص حاليه كإنسان كي نستطيع أن نتدوّقه كفنان «وأن أعمال «ديكترن» خلال دورة حياته الإبداعية كلها كانت بمثابة المحاولة لأن يتمثل الصدمات والمشقات المبكرة، وأن يقوم بتفسيرها لنفسه أولاً، وأن يفهم معنى وجوده في علاقته بهذه الأعمال»^(٣٥).

إن الآلية التي كان «ويلسون» يعمل من خلالها كانت تسم من خلال الحركة من حياة المبدع إلى أعماله، ثم العودة إلى تلك الحياة من أجل تفسير هذه الأعمال، وعادة ما تم إهمال جانب التشكيل الفني وعناصر النص البنائية من أجل فهم مضامينه النفسية.

على أننا ينبغي أن نتعامل مع مثل هذا الاتجاه بحذر شديد، وذلك لأن العلاقة بين حياة الكاتب وإبداعه قد تكون علاقة غير مباشرة، وأكثر تركيباً من علاقة التمازج التي تحاول تلك الدراسات أن تقييمها بينهما، فليس هنالك من نمط ثابت للعلاقة بين تفاصيل حياة المبدع وبين المظاهر المختلفة لإبداعه وإن كان هذا لا يعني مطلقاً عدم وجود علاقة بين هذين الإطارين، فالعلاقة موجودة دون شك، لكنها قد تكون علاقة مركبة وغير مباشرة كما سبق أن أشرنا.

ثالثاً: المحللون النفسيون النقاد

في كتاب «المتاحي التحليلية النفسية حول الأدب والفيلم» الذي صدر عام ١٩٨٧ وقام بتحريره «موريس تشارني» M. Charney وجوزيف J. Reppen^(٣٦) استخدم عدد من الباحثين المفاهيم والأساليب التحليلية النفسية لاستكشاف بعض النصوص الأدبية وبعض الأفلام. وقد اختلف في هذا الكتاب بدرجة واضحة ذلك التوجه التحليلي النفسي القديم خاصة قيامه بمحاولات مستمرة لإعادة بناء أو تركيب خبرات الطفولة المبكرة داخل العمل الفني. لقد أصبح التخييل أو أحلام اليقظة أمراً وثيق الصلة بالخيال. وأصبح التركيز الأساسي في تحليل العمل الأدبي يتم على الموضوعات الرئيسية في العمل وعلى الصور العقلية وعلى بنية العمل ذاته. فقد أصبح النقاد التحليليون النفسيون الجدد أمثال «ريتشارد تشيزك» R.Chessick «وهيربرت ليغوفيتز» H. Levawitz و«جيلين جابارد» G. Gabbard و«أندريه جرين» A. Green وغيرهم من سيأي ذكرهم فيما بعد أكثر تحرراً من أسر القبضة الفرويدية وأكثر ميلاً إلى الاستفادة من أفكار ومفاهيم محللين نفسيين آخرين أمثال «يونج» و«كريس» و«جاك لakan» J. Lacan و«ميلاتي كلارين» M.Klein و«فيليبس جرينباكر» P. Gee و«كارين هورني» K. Horney وغيرها ولكن، ورغم هذا التحرر من تلك القبضة الفرويدية، فإن ظلال «فرويد» ومفاهيمه تظل تتسلل إلى هؤلاء النقاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ووجه هؤلاء الدارسون معظم اهتماماتهم إلى مؤلفين أمثال «برجسون» و«بروست» و«ستاندال» و«ديكترن» و«شيرير» Schreber ورغم أن المؤلف الأخير ليس مؤلفاً هاماً في تاريخ الأدب العالمي، ورغم أنه يتم ذكره فقط من خلال دراسة «فرويد» المشهورة عنه التي ظهرت عام ١٩١١ فإن الباحثة «مرجريت جانز» M. Ganz قد نظرت إلى حالة هذا المؤلف باعتبارها تمثل نمطاً أولياً أو نموذجاً أولياً (إشارة إلى مفهوم يونج الشهير) لعملية الإبداع الأدبي. خاصة لدى المؤلفين المضطربين انفعالية وعقلية. لقد اعتبرت هذه الباحثة كتاب «شيرير»

ذكريات مرضي العصبي *Memories of my nervous Illness* الذي ظهر عام ١٩٠٣، كتاباً يتنمي إلى الأدب وإلى الأسطورة، ويتنمي بجذوره إلى أعماق الصور الفنية الرومانسية التي يمكن أن تجد لها لدى مؤلفين أمثال «كولريديج» و«جوته» و«بيرون» وغيرهم. لقد كان ما قدمه «شيرير» في رأي هذه الباحثة يمثل تعبيراً مشارعاً عن الجوانب النفسية الداخلية والمحرمة في شكل رمزي وأدبي.

كان «فرويد» قد رأى في هذه الشخصية مثلاً واضحاً لحالة تلبس القناع الشعري للشخصية المسيطرة كي تعبر عن الازدواجات العميقية لخيالها اللأشعوري. أما «مرجريت جانز» فقد اعتبرت أن ما قام به «شيرير» هو مجرد استئثار الشكل الأدبي للتعبير عن آلياته النفسية الدفاعية. إن الفن والبارانويا (كمرض نفسي) قد يستخدمان نفس المواد الرمزية لكنهما يسران في اتجاهين متعارضين. لقد تحولت عملية الانتهاك والخطيئة لدى «شيرير» من خلال الأدب إلى عملية تض幻ية (٣٧).

يشتمل نشاط التأليف الأدبي على معانٍ عديدة بالنسبة للمؤلف، وأحد هذه المعانٍ أن هذا النشاط يعتبر - في ضوء التحليل النفسي - بمثابة الإشباع التعرفي. إن نشاط التأليف يشتمل على الموضوعات الرئيسية التي يكون المؤلف شديد الانشغال بها. وقد اجتذب تركيز تشارلز ديكتر «على شخصيات المحتابين انتباه باحثين أمثال «جين هاريس» (وفيليس جريناكر)، وقد نظرا إلى هذا الاهتمام باعتباره شكلاً من أشكال الرغبة العارمة في قتل الأب. فالابن يعتقد أن أبيه قد حرمه من عطف أمه ورعايتها له ومن ثم فهو يسعى لأن يزدوجه ويجلّ مخله كي يستعيد مكانته لدى المرأة التي حرم منها (وهي صورة أخرى من صور عقدة أوديب) وقد قدم «ديكتنز» سلسلة كبيرة من الشخصيات المحتابة في روايته أوراق بيكرويك *Pickwick papers* وهي شخصيات تتسم كلها بالطفولية الشديدة والاعتياد الواضح على الآخرين. ويقال إن هذا يتفق تماماً مع ما هو معروف من تفاصيل عن حياة «تشارلز ديكتر» ذاته (٣٨).

كانت رواية «مارسيل بروست» الشهيرة «تذكرة الأشياء الماضية» *Rememberance of things past* عبارة عن شكل من أشكال العلاج الذاتي الذي حاول «بروست» من خلاله أن يبدأ من ذلك الإحساس المهيمن عليه بتفكك الذات. وقد ربط «ريتشارد تشيزك» في دراسته الخاصة حول «بروست وبرجمون» بين شخصية «بروست» وفلسفة «هنري برجمون» الحيوية، مؤكداً أهمية الواقعية الروحية والقبض على الاندفاع الحيوى للحظات التي تمر. لقد جلأ «بروست» إلى الفن بعد موته والدته كي يستعيد ذاته المفككة. وكان النشاط المخاص بكتابه الرواية خبراً أكثر واقعية لديه من ذلك العالم الاجتماعي الخارجي الذي انسحب منه. وقد كانت هذه الرواية ذاتها بمثابة المثال الذي أوضح للعالم الخارجي كيف يمكن لشخص عصبي أن يعلو ويتجاوز ذلك التفكك الموجود في حياته الشخصية. وقد افترض «تشيزك» أن البحث عن الذات الحقيقة هو ذاتها محاولة لرأب الصدع ومظاهر التفكك الموجودة في هذه الشخصية. لقد أعطى كل من «برجمون» و«بروست» أهمية كبيرة لعملية الإمساك بالأنطباعات الهاوية ولعملية إحداث الترابط بين سلاسل الأفكار والذكريات التي قد تتعلق بهذه الأنطباعات (٣٩).

قام «ليفويفيتز» بمحاولة لإيجاد أواصر قوية بين التحليل النفسي والنقد الأدبي من خلال دراسته لحالة «ستاندال». وقد أشار هذا الباحث إلى أن دوافع التأليف الأدبي لدى «ستاندال» كانت دوافع معبرة عن

عالم الفكر

عمليات الإشباع التعبوي بشكل واضح. فحياة «ستاندال» يمكن إعادة تركيتها من خلال كتاباته. كما أن كتاباته تعكس بشكل واضح حاجاته ومخاوفه واهتماماته المسيطرة عليه. ومثله مثل «بروست»، عانى «ستاندال» من الحرمان من الأم، وقد أدى موت أمه، بينما كان في السابعة من عمره، إلى أن يعاني فترة طويلة من الإهمال والحرمان والتتجاهل. لقد تخلص «ستاندال» من سطوة أبيه وحاول التعويض عن حالة الحرمان قبل الأودية من الأم من خلال الاهتمام بحالات الاتصال الجنسي غير الشرعي. وقد امتدت أعماله بعمليات مقارنة بين النساء المتحفظات في سلوكهن الجنسي المتهمات بتربيه أطفالهن وبين النساء الشهوانيات المتبدلات كثيراً عن الفضيلة، وعلى كل حال، فإن محاولة «ليفوفيتز» لإيجاد جوانب كثيرة مشتركة بين حياة «ستاندال» وأعماله محاولة تعانى من التعسف الواضح رغم وجود الكثير من الجوانب المشتركة - ظاهرياً - بين أعمال «ستاندال» وتفاصيل حياته^(٤٠).

وجه التحليل النفسي اهتمامه الكبير منذ بداياته المبكرة لأعمال «شكسبير» المسرحية والشعرية. وذلك بسبب براعة هذا المبدع الواضحة في تصوير الشخصيات والانفعالات والصراعات الإنسانية.

وهكذا فإننا نجد في كتاب «تشارني» (ورين)، سالف الذكر، دراسات عن خبرات الطفولة والحرمان من مشاعر الأم الدافئة والخوف من فقدان الحب أو الانفصال عن المحبوب وتأثير ذلك كله على سلوك الشخصيات في الرشد، كما تجلى ذلك مثلاً في مسرحية «الليلة الثانية عشرة»^(٤١) ونجد أيضاً دراسة «هايني». J. Hinley التي تم فيها تحليل أحلام الشخصيات في مسرحية «حلم ليلة صيف» خاصة في علاقة هذه الأحلام بالمخاوف الفطرية التي تستثيرها هذه الأحلام لدى هذه الشخصيات. ومن ثم فقد تم الاهتمام بتحليل أحلام الانتقام، وأحلام الحب، والأحلام الجنسية، وغيرها من الأحلام سواء كانت هذه الأحلام تتسم بالهدوء والوضوح النسبي أو كانت تمتلئ بالصور العنيفة والأفكار الغامضة والمشاعر شديدة الاضطراب^(٤٢).

كذلك استفاد «جوزيف ويستلندر» J. Westlund في مقالته عن بعض مسرحيات «شكسبير» الكوميدية من بعض مفاهيم «ميلاني كلاين» وذلك من أجل فهم الوظيفة التعبوية أو الترميمية reparative والمثالية والمجدة أو الشافية للكوميديا الشكسبيرية. فالكوميديا تقدم صوراً متخيلة خاصة من صور تحقيق الرغبة تتعلق بالعالم الذي تحب أن تجده. فصور الحب الرومانسي مثلاً تشتمل على نرجسية مفيدة. فمن خلال رؤيتها للمحبوب في صورة مثالية نقوم بوضع أنفسنا في صورة مثالية أيضاً. «وكما زاد اكتئاب وسمو الصورة التي نعطيها للمحبوب كلما زاد ما ننعم به من الدفء النرجسي الخاص بهذا الكائن غير العادي» ويرؤكد «ويستلندر» أن الحب كان دوماً من الموضوعات المهملة في التحليل النفسي، ذلك الذي ركز على الغريزة الجنسية بعد أن نزع منها إطارها الرومانسي. كذلك يستلتفت «ويستلندر» اتباهنا إلى الأساليب التي تتحرّك الكوميديا من خلالها إلى ما وراء الصراعات الظاهرة كي تعمق تصوير قضية العلاقة بين الذات والآخر. فالشخصيات تشعر بالتنب بحسب نزعتها التدميرية، كما أنها تكون قادرة على رأب الصدع الحقيقى أو التخيل الذي تكون قد تسببت في حدوثه. وأخيراً فإن «ويستلندر» يشير هنا أيضاً إلى أن شخصية الأم - أو المرأة عموماً - في مسرحيات «شكسبير» الكوميدية (وقد يكون هذا صحيحاً في مسرحياته الأخرى أيضاً) هي شخصية تتسم بالقوّة وأحياناً بالسلط بينما شخصية الرجل هي شخصية تتسم بالمثالية وأحياناً بالضعف والتردد^(٤٣).

عالم الفكر

أما «برنارد باريس» Paris فقد نظر إلى شخصيات «بروتز وكاسيوس» وقيصر في مسرحية «بوليوس قيصر» لشكسبير باعتبارها تمثيل مثلاً تدميرياً وذلك في ضوء مقايم «كارين هورني» وفئاتها التصنيفية للشخصية. وعلى عكس ما هو سائد في الدراسات النقدية والدراسات التحليلية النفسية من النظر إلى شخصية «بروتز» باعتبارها شخصية إيجابية. فإن «باريس» يعتبرها شخصية سلبية وشريرة مثلها في ذلك مثل شخصية «ماكبث». «بروتز» ليس أحد المثالين الذين تم تضليلهم كما هو شائع، لكنه شخصية تم تضليلها بما يتفق مع محاولتها المستمرة لخداع نفسها وعدم اعترافها صراحة بعطفها المهاطل إلى القوة والعظمة. لقد كانت مشكلة «شكسبير» الكبيرة في هذه الشخصية هي أن يقدم شخصية تكون لديها حاجة قوية تماماً لخداع نفسها بطريقة لا يستطيع المشاهدون اكتشافها. وقد تم حل هذه المشكلة بطريقة جزئية فقط، فهناك جوانب مشتركة كثيرة بين «قيصر» و«كاسيوس»، لكن «كاسيوس» قام بتدمير ذاته تدريجياً من خلال صراعاته الداخلية ومن خلال توقعه الشديد إلى أن يحظى بإعجاب «بروتز»، لقد كان سعيه للحصول على تقبل «بروتز» غير المشروط له يتأثر حاجة الطفل ومطالبه بالنسبة لوالديه. وقد حظى «كاسيوس» بتعاطف أكبر عندما أصبح أكثر ضعفاً وأكثر اعتقاداً. ويلاحظ على هذه الدراسة أن «باريس» أهمل القضايا السياسية التي تدور حولها هذه المسرحية من خلال تركيزه على الصراع النفسي فقط^(٤٤).

في دراسته الخاصة حول النكوص المستمر في شخصية «هاملت» استفاد «تشارني» من مفهوم الإحلال أو الإزاحة Displacement في التحليل النفسي، وقد نظر إلى انتقام «هاملت» باعتباره صورة متخلية يعاد تصورها والتهدئتها بشكل دائم، بحيث تصبح هي ذاتها نوعاً من العمل الفني. إن تأجيل الانتقام في رأي هذا الباحث يتأثر أنواع الإرجاء المرتبطة بالجنس. إنه نوع من اللعب الأولي دونها أية رغبة مباشرة في الاتهاء أو الإنجاز أو التتحقق. ويبدو أن «هاملت» كان يتتجنب إنجاز مهمته، لأن هذا الإنجاز سيضع نهاية لخيالاته وتهوياته التي كان يستمتع بها والتي اشتغلت على عمليات كثيرة من تكليف في الحركة والكلام، وعلى تأثير مصطنع لا نهاية له. لقد حدث ما يشبه الوثبة في هذا السلوك، أو بعيداً عنه، بعد رحلة «هاملت» الخامسة إلى إنجلترا، ولأول مرة منذ بداية المسرحية يبدو مستعداً لإنجاز مهمته، لكن إنجاز المهمة يعني نهاية التخييل والتهدئه وأحلام اليقظة ومن ثم الموت والدمار. ويشترك «هاملت» مع «بروتز» ومع ماكبث كما يشير «تشارني» في أنهم جميعاً استطاعوا أن يتصوروا سلفاً مصيرهم المحتوم^(٤٥).

في دراسة بعنوان «الجنسية والزنا بالمحام في أعمال برولد برینخت» قام «سامي ماكلين» Sami McLean بالختزال الإنجز الكلي «برولد برینخت» في مجال المسرح إلى ثلاثة مراحل من الارقاء في التعبير عن الجنس على النحو التالي :

- ١- المرحلة الأولى وتمتد من عام ١٩١٨ حتى عام ١٩٢٤ وهنا قام «برینخت» باستكشاف السلوك الجنسي الغيري والمثلي لدى الذكور في مسرحيات مثل «بعل» Baal و«غاية من المدن».
- ٢- المرحلة الثانية وامتدت من عام ١٩٢٨ حتى عام ١٩٢٩ وهنا قام «برینخت» بوضع أساس نمط الشخصية الخاص بالأم البطلة وأيضاً تلك الثنائية الخاصة بعلاقة الأم بالابن في مسرحيات مثل «الرجل هو الرجل» و«صعود وهبوط مدينة ما هو جني».

عالم الفكر

ـ المرحلة الثالثة ومتعددة من عام ١٩٢٩ وحتى عام ١٩٤٥ ، وهنا قام «برينجت» بالتسامي بمشاعر الجنسية المثلية (أو السحاق) لدى الإناث من خلال تحويل هذه المشاعر إلى نوع من المثالية الشورية المتميزة المتوجه نحو الخير والحق والعدالة.

ورغم هذه الفئات التصنيفية فإن صورة الأم في أعمال «برينجت» تظل كما يقول «ماكلين» صورة غامضة، فهي تتسم بالقوة والعطف، كما تتسم بالشر والتدمير أيضاً، وأبرز مثال على ذلك هو شخصية الأم في مسرحية «الأم شجاعة» (٤٦).

في دراسة «لجيри فلايمير» J. Flieger بعنوان «بودلير وفرويد: الشاعر كمزاح» قام هذا الباحث بالربط بين أفكار «فرويد» وتصورات الشاعر الفرنسي الشهير «بودلير» حول الكوميديا. وقد كان «بودلير» قد كتب أفكاره الشيولوجية (اللاهوتية) والشيطانية Satanic (أو التي فيها تأكيد فطري على غريزة الشر) قبل أن يكتب «فرويد» مشروعه الخاص في التحليل النفسي. وقد كشف «فلايمير» في دراسته هذه عن عدّة جوانب مشتركة بين المعانى اللاهوتية والمعانى التحليلية النفسية للمزاج أو النكات، وأن «بودلير وفرويد» يتفقان على أهمية الدور الكبير الذي يلعبه اللاشعور في سلوك الشخص الصاحك أو المحب للنكات، كما أنها اتفقا في أن المزاج وحكى النكات غالباً ما يستعملان على انتهاءك ما للمعايير الاجتماعية. فالتنكست هو تعبير عن أشواق ورغبات غير مشبعة. وقد ميز «فرويد» بين النكات الموجهة نحو هدف، وبين النكات البريئة أو المتزهنة عن الغرض، واعتبر «فلايمير» أن هناك مفارقة ما في هذا الشأن. وذلك لأن النكات الموجهة نحو هدف في رأي «فرويد» تكمن وراءها بعض مشاعر الذنب تكون موجودة في نفس ملقيها، بينما تكون بريئة المقصود، أي أنه لا يقصد من ورائها إحداث أثر معين يتسم بالشر، أي أنها تكون مذنبة المقصود بريئة الآخر، لكن النكات البريئة كما يعلق «فلايمير» غالباً ما لا تكون بريئة، كما أن النكات الموجهة نحو هدف غالباً ما لا تحقق المهد الذي وجهت من أجله. كذلك فإن هناك بعض الجوانب الشعرية والجمالية العusive أو التي لا هدف من رائتها في النكات، مما يجعلها أحياناً تعبيراً مقصوداً في ذاته أكثر من كونها تعبيراً يتوجه نحو هدف معين، إنها هنا تبدو على أنها شكل من أشكال اللعب اللغوي والعقلي، ومن ثم تبدو قريبة من النشاط التلقائي الذي أكد فلاسفة وباحثون ومبدعون عديدةً على أهميته في الإبداع.

ويقول «فلايمير» إن الضحك هو علامة على النفس المنشطة التي أوصى في وجهها باب اكتمال أو كلية عملية الإدراك، إنه يرمي إلى حالة سقوط الإنسان وإلى غريزة الحياة (اللبيدو) المتأججة لديه بشكل لا يهدأ ولا يخف ضرامة (٤٧).

كان «لينونج» تأثيره الواضح كما أشرنا على الناقد والمؤرخ البريطاني «هيربرت ريد» وعلى فيلسوفة علم الجمال الأمريكية «سوzan لانجر» وعلى الناقد الأدبي الشهير «نورثروب فراي» صاحب الاتجاه الأسطوري في النقد الأدبي، كما كان له تأثيره الواضح على الباحثة الإنجليزية «مود بودكين M. Bodkin» في كتابها الشهير «الأساطير الأولية في الشعر» الذي ظهر عام ١٩٣٤ والذي حاولت فيه اكتشاف بعض الإحساسات والمعانى البدائية والقديمة والمتكررة في الصور والرموز والمواضف الشعرية.

نقد وتعليق

ظهر عمل «فرويد» الأول المتصل بالأدب عام ١٩٠٨ ، ومنذ إشارته الأولى للأدب عام ١٩٠٠ والتي كانت تتعلق بمسرحية أوديب «السوفوكل» ، ورغم التعديلات التي طرأت على التحليل النفسي بشكل عام (كما في حالة إعطاء أهمية أكبر للعقل الشعوري أو للأنماط في مقابل المهو الاشعوري لدى بعض الدارسين) فإن الجوهر ظل كما هو.

وتعتبر دراسة «جونز» حول «هاملت» نموذجاً كلاسيكيًا للعلاقة بين التحليل النفسي والأدب وقد حاج «جونز» في دراسته هذه قائلًا إن حالة التردد التي أصابت «هاملت» كانت ترجع في المقام الأول إلى أن أفكار القتل والزنا بالمحارم، التي تتعلق بوالديه ، والتي سبق له كتبها ، قد انبعثت أو أثيرت من جديد . وقد أعيد إيقاظ هذه الرغبات الطفولية نتيجة موت والده وزواج أمه مرة أخرى . وهكذا فإن جوهر هذه المسرحية في رأى «جونز» يمكن في الصراع الأدبي . وأرجع «جونز» الإعجاب الكبير الذي حظيت به هذه المسرحية عبر الزمان والمكان إلى قدرتها على تحقيق قدر من التتفيس (التطهير) يتسم بالأمان و يتعلق بالقوى الأدبية اللاشعورية التي يشترك فيها القراء والمشاهدون ، فالمسرحية كالحلم ، طريق آمن للتعبير عن تخيلات الطفولة دون إثارة صراعات أو آليات دفاعية معارضة لذكر هذه التخيلات . وقد أشار «جونز» أيضًا إلى أن جذور مسرحية «هاملت» تكمن في حياة «شكسبير» نفسه ، في موت أبيه (ثم بعد ذلك موت راعيه) ثم فقدان عشيته (٤٨) .

وهكذا بالنسبة للتحليل النفسي فإن استجابة المثقفين للأدب ولغيره من الفنون هي نتيجة للتنشيط الخاص بأحداث الطفولة اللاشعورية ، وبالنسبة للمبدعين فإن النواتج الإبداعية تكون هي المحصلة لهذا التنشيط .

وبشكل عام يمكننا أن نلاحظ أن التحليل النفسي ، باتجاهاته وتياراته ومراحله المختلفة ، يقرر أن منبع الإبداع هو اللاشعور ، تلك المادة التي تُصنَّع منها أحلام لينا وأحلام بقظتنا وما بينها ، والشعراء - والمبدعون عموماً - يغوصون فيها ، وينجزون منها برموز يشعرون فيها باللذة الجمالية ، دونها إدراك لعنوانها الحقيقي (٤٩) .

ويمكّنا أن نلاحظ أيضًا أن مراحل التحليل النفسي للأدب ، المختلفة ، (القديمة والوسطية والحديثة) والتي تحدثنا عنها لم تختلف كثيراً في منطلقاتها الأساسية وإن اختلفت أحاجيّنا في نقاط التركيز: فالتحليل النفسي التقليدي ، لدى «فرويد» و«بونج» مثلاً ، لم يتم بالمادة الأدبية ، أو بالأدبيب في حد ذاتها ، ولكن من أجل إكمال الصورة الخاصة في أذهانها عن الشخصية الإنسانية ، فالحقيقة الحامة «أنه لا «فرويد» ولا بونج» ، قد بدأ بدراسة النشاط الفني ، وحقيقة الأمر أنها حاولاً تعرف طبيعته من خلال مذهبها ليسدا بذلك ثغرة من شأنها أن تشوه البناء ، وهو في ذلك يشبهان «كنت» و«هيجل» اللذين تكلما في الاستطاعة ليكملوا مذهبهما الفلسفيين (٥٠) . وبذلك كان اهتمامها بالأدب اهتماماً عابراً أو غير مقصود لذاته .

ويمكّنا قول الشيء ذاته عن الاتجاه الثاني أو المرحلة الثانية من مراحل التحليل النفسي للأدب ، وكما مثلت مثلاً في دراسات «ماكوردي» و«مارتنديل» و«شيرز» . فهذه الدراسات رغم اتباعها المنحى الموضوعي ، إلى حد ما ، ظلت أسيرة المفاهيم التحليلية النفسية ، وهي مفاهيم تفتقر كثيراً إلى ما يسمى في العلم بالتعريفات الإجرائية Operational Definitions أي تعريف المفاهيم من خلال العمليات والإجراءات المستخدمة في ملاحظة وقياس هذه المفاهيم ، وهي عملية تؤدي إلى توفر صفة الدقة والتحديد في المفاهيم

عالم الفكر

والإجراءات، ومن ثم إمكانية الاتفاق بين الباحثين المختلفين، أي أنها تؤدي بالضرورة إلى ما يسمى بقابلية الدراسة لإعادة الإنتاج Replicability وهو شرط أساسي من شروط الضبط العلمي.

فمثلاً ليس هناك تعريف إجرائي لمفهوم «النكوص في خدمة الآنا» Regression in the service of the Ego كما قدمته «كريس» وكما استخدمه «مارتنيل» في دراسته، كما أنه ليس هناك من تعريف إجرائي محدد لمفهوم «قلق الانفصال» أو «الخوف من فقدان الحب» كما استخدماها «سيرز».

تنطبق هذه الانتقادات أيضاً على المرحلة الثالثة من مراحل التحليل النفسي للأدب، وهي المرحلة التي اهتم فيها أصحابها بشكل خاص بالتركيز على الأعمال الأدبية والعنف عليها، والرجوع منها أحياناً إلى شخصية المبدع، مع التركيز على بعد الخيالي في العمل الأدبي والاهتمام، بدرجة أقل، بخبرات الطفولة. لكن المفاهيم ظلت هي هي، على ما فيها من غموض وتناقض وافتقار للتحديد أو التعريف الإجرائي، ومن ثم ظلت مفاهيم النكوص، وعقدة أوديب والرغبة في قتل الأب والإشباع التعرفي، والزنا بالمحارم، والنبذ والمضمون الكامن والمضمون الصريح للحلم، هي المهيمنة على هذه الدراسات، وإن كان قد تم تعطيم هذه الدراسات بمفاهيم أخرى من محللين آخرين أمثال «كريں» و«كللين» و«هورني» كما سبق وأن ذكرنا.

وقد عارض بعض الباحثين أمثال «كارميكل» Carmichael تلك التبسيطات الزائدة للأمور الموجودة في التحليل النفسي، والتي تتقصّن من قدر الجهد الأدبي، بتفسيره باعتباره شيئاً آخر غير ما هو عليه، فتقسيم العمل الأدبي باعتباره تخيلاً أو أحالم يقظة فقط، أو باعتباره شيئاً غير واقعي، أو عقلانية متنكرة، معناه إنكار الإمكانيّة الخاصة بالأدب والتي تحكّمه من التفسير الصادق للعمل، ومن الإدراك الواقعي لهذا العالم. أما «روزتبرج» فنظر إلى التحليل النفسي باعتباره محدوداً، ومتلكفاً، وجاماً، بسبب إهماله النظر في الخصائص الأدبية للعمل الأدبي. «فالتأكد الخاص على الصراع الأدبي فقط هو فعلًا مجرد «أكليشيه» نفسي أدبي، فالصراع غالباً ما يتم اعتباره الطريق. والمدف الكلي، المفسر لكل شيء في العمل الأدبي، كما يتم إغراء القارئ، والنقد بالذهب بعيداً عن تلك التفاصيل المرهقة الخاصة والخصبة، وبعيداً عن العمليات المعرفية الخاصة داخل العمل الأدبي»^(٥١). وقال باحثون آخرون إن هناك أشياء أخرى في الحياة غير الصراعات الطفولية، وأشياء أخرى في العمل الأدبي أكثر أهمية من صراعات المؤلف وفحص أحشاء العمل الأدبي.^(٥٢)

رغم كل ما قلناه سالفاً، فإن الأمر الجدير بالذكر أن التحليل النفسي غالباً ما يختلط في أذهان العديد من القراء، بل ويensus نقاد الأدب بعلم النفس فيصبحان شيئاً واحداً، رغم الفروق الكبيرة بينهما، فعندما يذكر علم النفس، فإنهم يتحدون عن التحليل النفسي وعن (فرويد) و(أدлер) و(يونج) رغم تلك الخاصية الأساسية المميزة لعلم النفس الحديث باعتباره على يدريس السلوك الإنساني الخارجي والداخلي، ومن بينه السلوك الأدبي والفنى، من خلال أساليب دقة ومضبوطة وكمية.

المنحي الموضوعي في الدراسة النفسية للأدب

تستخدم كلمة «موضوعي» هنا كي تشير إلى كل ما هو واقعي، أي كل ما يكون قابلاً للملاحظة والقياس والتحديد، قابلاً للتحقق منه وقابلاً لإعادة إنتاجه، ومستقلاً -قدر الإمكان- عن الخبرات الداخلية أو الذاتية للباحث، متحرراً من التحيز الذي قد يتجمّع عن الجوانب الانفعالية أو الأيديولوجية للدارس.

عالم الفكر

وتحتاج هذه الكلمة أيضاً بشكل متطابق إلى حد كبير مع كلمة «إمبريقي» التي تعني التعامل المحدد مع حفائق الواقع من خلال إجراءات واضحة محددة، دون الالتصاق الأعمى بنظرية محددة، وهي إجراءات تتعلق بـ «الملاحظة الواقع ووضع الفروض وجمع البيانات وتحليلها بأدق طرائق متاحة أو ممكنة»^(٥٣).

يمكن أن يتم التعامل الإمبريقي مع الأدب من خلال مداخل عدّة منها:

- ١- محتوى النصوص الأدبية: أي ما تشمل عليه من دوافع لدى الشخصيات في الرواية، والانفعالات والصور في الشعر، والقيم في القصة القصيرة وما شابه ذلك من الموضوعات.
- ٢- شخصيات المؤلفين: كالاهتمام مثلاً بمصادر الإبداع لديهم، وتأثيرات مرحلة الطفولة، مثلاً، على إبداعاتهم، وأيضاً الفروق بين كاتب الرواية، وكاتب المسرح، والشاعر... إلخ.
- ٣- تفضيلات القراء: كالفارق بين صغار السن والراشدين، أو بين الذكور والإإناث، في تفضيلاتهم لأعمال أدبية معينة أكثر من غيرها.
- ٤- دور السياق الاجتماعي الذي يدفع فيه المبدعون إلى إبداعاتهم أو الذي يقوم فيه القراء بالاختيار والتفضيل الأدبي: وأيضاً كيف يمكن أن تغير الأساليب الأدبية عبر الزمن وبين الثقافات المختلفة.
- ٥- عملية الإبداع: بما تشمل عليه من نشاطات وعلاقات وعوامل نفسية وأسلوبية واجتماعية.

والجزء المتبقى من هذه الدراسة مكرس للتعامل مع بعض هذه الموضوعات وقد ظهر أن معظم هذه الموضوعات قابلة للتعامل الإمبريقي معها. ورغم الفائد الواضحة التي يمكن أن نجنيها من الربط بين الأدب وعلم النفس من خلال المنحى الإمبريقي، فإن هذا المنحى في حالات كثيرة منحى غير معروف بدرجة كبيرة، أو غير مرحب به، أو تمت إساءة فهمه، وغالباً ما سادت الدراسات النفسية للأدب الأساليب الذاتية والخدسيّة، أكثر من الأساليب الإمبريقيّة الموضوعيّة، كما هيمنت على هذا المجال التأملات أكثر من الحقائق، والمفاهيم التاريخية والنقدية والفلسفية أكثر من المفاهيم العلمية. وقد كان يتم تمثيل علم النفس في مجال الدراسات النفسية للأدب من خلال التحليل النفسي، وعن طريق دراسات الحالات الفردية التي تشتق توجهاتها من «علم نفس العمق» وثيق الصلة بالتحليل النفسي والذي يقف غالباً في عزلة واضحة عن المنحى الموضوعي، بل قد يكشف أصحابه عن عداء واضح لكل ما هو موضوعي أو كمي أو قياسي أو منهجي^(٥٤).

المنحى الموضوعي في دراسة الأدب هو إذن ذلك المنحى الذي يعتمد على إجراءات واضحة ومحددة، كما أنه يقدم بيانات عيانية وقابلة للتحديد، فهذا المنحى يتعامل مع الحقائق ويبني الوسائل المناسبة للوصول إليها.

غالباً ما ظهرت في مواجهة العلماء الذين يتبنون هذه الوجهة من النظر اعترافات كثيرة بعضها ضمني عابر، وبعضها واضح وصريح وساخر ومنكراً لدى إمكانية استخدام مثل هذا المنحى في دراسة الأدب، الذي هو، في رأيهما مادة شديدة الرهافة، خاصة عندما تتعلق هذه المادة بالانفعالات مثل الحب والكره، وبتقييم مثل الحرية والعدالة... فكيف يمكن ملاحظة هذه الانفعالات والقيم؟ وكيف يمكن جعلها قابلة للملاحظة، ومن ثم كيف يمكن دراستها موضوعياً؟

عالم الفكر

يمكن بالطبع حل هذه المعضلة من خلال وسائل عديدة:

١- كثيراً ما نجد كتابات مدونة أو أحاديث لفظية مسجلة للمؤلفين وللقراء حول خبراتهم العقلية أو الانفعالية الخاصة خلال إنتاجهم أو تلقיהם للأدب وتفاعلهم معه. ومثل هذه الكتابات والأحاديث يمكن ملاحظتها أو تسجيلها ثم تحليلها بالوسائل المناسبة.

فمثلاً قام «سويف» في دراسته عن الإبداع في الشعر بتحليل كتابات عدّ كبير من الشعراء والفنانين والنقاد والفلسفه حول الإبداع الفني عامه والإبداع الشعري خاصة^(٥٥) وقام «حنوره» في دراسته بتحليل مواد كثيرة من بينها كتاب كامل كتبه «توماس مان» عن تأليفه لرواية «الدكتور/ فاوستوس»^(٥٦) وقام كاتب هذه الدراسة بشيء مماثل في دراسته عن القصة القصيرة^(٥٧).

٢- كذلك يمكن جعل المعنى النفسي للعمل الأدبي، وهو المعنى الذي يكون أكثر خفاء من مجرد الاستجابة الصريحه بالتفضيل أو عدم التفضيل للعمل الأدبي، يمكن جعل هذا المعنى قابلاً للتناول الموضوعي من خلال الاهتمام بدراسة أحكام القراء حوله، أي تلك المعاني المختلفة، أو المشتركة التي يقدمونها لنا بعد تعرّضهم المناسب لهذه الأعمال، بل إن ظواهر الصور العقلية والاتجاهات وسمات الشخصيات يمكن دراستها أيضاً من خلال هذا الأسلوب غير المباشر، إننا هنا ندرس المبدع من خلال المتلقي أو القارئ، مثلاً ندرس المجتمع من خلال المستهلك، وبناء على استجابات هذا المستهلك نعرف تلك الاتجاهات والأهداف والصور المختلفة التي أراد المتجه أن يتصورها، أو يعبر عنها، أو يقدمها لنا. ومن أمثلة ذلك دراسة «سويف» وزملائه عن صورة المرأة كما تقدمها وسائل الإعلام^(٥٨).

٣- من خلال التعريفات الإجرائية للمفاهيم المستخدمة في الدراسة أي من خلال التحديد الواضح للإجراءات المستخدمة في ملاحظة وقياس الظواهر موضع الاهتمام، يمكن الربط بين الجوانب غير القابلة للملاحظة وبين الجوانب القابلة للملاحظة. فمثلاً عرف الذكاء بأنه ما تقيسه اختبارات الذكاء، وعرف أيضاً أنه القدرة على حل المشكلات والقدرة على التفكير المجرد. وهذه كلها جوانب يمكن ملاحظتها أو قياسها. والاستدلال من هذه الملاحظة وهذا القياس على وجود مستويات مختلفة متزايدة أو متناقصة من الذكاء. كذلك الحال مثلاً بالنسبة للصور العقلية في الأدب يمكن ملاحظتها وإحصاؤها في بعض الأعمال الأدبية ومن ثم الاستدلال منها على أنماط الصور العقلية (بصرية - سمعية - لسمية... إلخ) التي يفضلها بعض الكاتب بدرجات متفاوتة في أعمالهم. ومن أمثلة ذلك دراسة «النداور» عن الصور العقلية في بعض أعمال الكاتب الأمريكي هرمان ملفيل^(٥٩).

قال «النداور» في تقديمه لدراسته هذه إن شهرة «هرمان ملفيل» - الكاتب الأمريكي الشهير - ككاتب تستند على استخدامه للعديد من الصور الوصفية والживية، وقد تمت هذه الدراسة باستخدام أسلوب تحليل المضمون على اثنين من أعماله الروائية هما «موبي ديك» و«بيير»، وقد كتب في فترتين مختلفتين من حياة «ملفيل»، فقد كانت حياته المبكرة مليئة بالغمارات والخبرات الحية في البحار والمحيطات وفي تلك الفترة كتب «موبي ديك»، أما فيما بعد وفي فترة متأخرة من حياته فقد أصبح «ملفيل» أكثر تأملاً وأكثر اعتماداً على استبطانه لذاته في كتاباته، وخلال ذلك كتب روايته «بيير»، وهي الرواية الوحيدة لديه التي لا تستند على البحر كأرضية

أو خلفية لها. تم اختيار صفحة من كل عشرين صفحة من رواية «موبي ديك» وصفحة من كل خمس عشرة صفحة من «بيير» (والاختلاف في العينة المختارة يرجع إلى اختلاف الحجم الكلي لكل رواية على حدة) وتم تحويل الجمل الموجودة في هذه الصفحات إلى رموز تشير إلى الحالات الحسية (البصرية—السمعية—اللميسية... إلخ) المختلفة الموجودة في الروايتين، وتم وضع علامات على الجمل التي تشير على أكثر من غيرها في هذه الصفحات، إلى الإحساسات المختلفة الخاصة بالتلذُّق، والإبصار، والرائحة، واللمس، والصوت. وتم تصنيف هذه الجمل وإحصاؤها من خلال اثنين من المحكمين، وعندما كان يتم ذكر أكثر من صورة حسية في الجملة الواحدة، كان يوجه الاهتمام الأكبر إلى خصائص الصور التي ترد وتتكرر أكثر من غيرها في نفس الجملة. وتم من خلال ذلك حل بعض الخلافات بين المحكمين فيما عدا حوالي ٤٪ من الجمل موضوع الدراسة، حيث لم يتحقق اتفاق مناسب بينهما حول كيفية تصنيف هذه الجمل، ومن ثم استبعدت هذه الجمل من التحليلات. ومن أمثلة الجمل التي خضعت للتحليل «القرية... لم يكن لها طعم مقبول» أو «الحيتان ذات الرائحة الكريهة» من رواية «موبي ديك» وكذلك «لم يجو الخطاب أية إجابة دائمة» و«كاد لهبه الحار يحيط بي» من رواية «بيير».

وقد وجد «لنداور» أن هناك ٣٧٦ إشارة حسية من هذا النوع في عينة الدراسة التي قام بدراستها والمأخوذة من الروايتين منها ١٩٢ إشارة في رواية «موبي ديك»، و١٨٤ إشارة في رواية «بيير» ويعرض الجدول رقم (١) العدد والنطاق الخاص بكل إشارة حسية في الروايتين، ويشير هذا الجدول كذلك إلى عدد هذه الإشارات في كل قسم من أقسام كل رواية على حدة، وقد كان هذا التقسيم الأخير بمثابة المراجعة لدى ثبات المحكمين في تصنيف المادة، حيث إن تحديد قيم الصورة الحسية في نصفي كل عمل يجب أن يكون متاثلاً لدى المحكمين، إذا كانت طريقة إعطاء الدرجات متسقة، واستخدمت هذه الدرجة أيضاً لقياس مدى تمايز أو تشابه أسلوب المؤلف (أو استخدامه لكلمات) في الأجزاء الأولى والأخيرة من العمل، ولم تكشف الدراسة عن وجود فرق دال بطريقة جوهرية بين استخدام «ملفـيل» للإشارات والصور الحسية في نصف كل عمل على حدة، أما الاختلاف الواضح بين الروايتين فظهر بشكل خاص في طبيعة أو نمط الإشارات والصور الحسية المستخدمة، فقد كانت الإشارات والصور البصرية في «موبي ديك» أكثر من مثيلتها في «بيير»، بينما كانت الصور اللمسية والعضلية في «بيير»، أكثر من مثيلتها في «موبي ديك»، وفي كل رواية كان الاختلاف أو البروز واضحاً بالنسبة للصور والإشارات اللمسية والبصرية عن غيرها من الإشارات والصور الحسية والعقلية الأخرى.

كانت رواية «موبي ديك» بإشاراتها العديدة إلى البحر وألوانه أكثر بصرية من رواية «بيير» ومن ثم اشتملت على صور بصرية أكثر، وعلى العكس من ذلك كانت رواية «بيير» أكثر تأملية واستبطانية، فقد كان «ملفـيل» يشير فيها كثيراً إلى حاسة اللمس أو ما يسمى أحياناً بحسنة القرب، أو حاسة الأشياء القريبة، على عكس الإبصار الذي يمكن تسميته حاسة الأشياء البعيدة. وقد وجد هذا المؤلف صعوبة في تفسير التشابه بين الروايتين في الإشارات والصور السمعية والشميسية والتذوقية رغم أنها أيضاً حواس خاصة بالأشياء القريبة. ثم يختتم دراسته بأن يشير إلى أهمية دراسة أعمال أخرى «ملفـيل» من فترات مختلفة لفحص عمليات التغير في استخدام الكاتب لإشارات حسية معينة، ومن ثم صور حسية وعقلية معينة، في فترات مختلفة من حياته،

عالم الفكر

ويشير هذا الباحث أيضاً إلى أهمية دراسة الإشارات والصور الحسية المختلفة لدى أدباء عديدين من نفس الفترة، أو من أصحاب نفس المدرسة، أو الأسلوب، ومن أصحاب مدارس وأساليب أخرى، لمعرفة التشابهات والاختلافات بين هؤلاء الكتاب وهذه المدارس والأساليب.

ويؤكد في النهاية أهمية أسلوب تحليل المضمون في القيام بمثل هذه الإجراءات مشيراً إلى أنه حتى مجرد إحصاء الكلمات الحسية في النص الأدبي يمكن أن يتسم بالثبات المرتفع وبالأهمية الكبيرة، لكن مع ضرورة وضع الأبعاد والمكونات الأخرى للعمل الأدبي في الاعتبار أيضاً.

جدول رقم (١)

ويوضح الحالات الحسية في روايتين هرمان ملفييل

الرواية	الإحالة الحسية	الشمية	اللمبة	الذوقية	البصرية	السمعية	الدرجة الكلية
موربي ديك	النصف الأول	٣	٣٣	-	٤٩	١٧	٩٢
النصف الثاني	٦	٢١	٣	٥٦	١٤	١٠٠	١٠٠
العدد الكلي (%)	(%)	٦	٤٥	١٠٤	%٣٤	%١٦	١٩٢
بير	النصف الأول	٢	٤٣	٢	٥٥	١٤	٩٥
النصف الثاني	١	٣٨	-	٣٥	١٨	٣٥	٨٩
العدد الكلي (%)	(%)	٣	٨١	٦٨	%٣٧	%١٧	١٨٤

إن ما يطمح إليه هذا المنحى هوربط الظواهر أو العمليات الضمنية الداخلية (أو الوسيطة) في الأدب، أو لدى الأديب، بعمليات قابلة للقياس واللحاظة، أي بمنبهات معينة، وأيضاً باشكال عيانية محسوبة من الناتج أو الاستجابة.

٤- هناك استراتيجية رابعة تستخدم تشكيلة كبيرة من أساليب وأدوات القياس والتحليل فالاستبيانات والاستبارات، وتحليل المضمون والتحليل العامل، وغير ذلك من الأساليب لدراسة عملية الإبداع كما حدث في دراسة كاتب هذا المقال للمعامل المساهمة في عملية الإبداع في القصة القصيرة مثلاً أو في دراسة استجابات القراء^(٦٠) أو غير ذلك من أبعاد الأدب والنشاط الأدبي.

أساليب للدراسة الموضوعية للأدب

هناك على كل حال أساليب علمية مناسبة يمكن الاعتماد عليها في دراستنا التفصية للأدب بطريقة موضوعية، نكتفي بذلك أسلوبين منها فقط على سبيل المثال والتوضيح

أولاً: تحليل المضمون

الأسلوب الأكثر ذيوعاً في تحويل المضمون الأدبي إلى بيانات قابلة للملاحظة والقياس هو الأسلوب المسمى تحليل المضمون Content Analysis ويعرف «بيرلسون» B. Berelson هنا الأسلوب بأنه: «أسلوب من أساليب البحث يستخدم من أجل الوصف الموضوعي المنظم والكمي للمضمون الاتصالي الصريح»^(٦). ويشتمل هذا الأسلوب على خطوات عديدة منها:

١- أن يقوم الباحث بتحديد المهد الذي سيقوم بإجراءات تحليل المضمون من أجله ومن ذلك مثلاً: كيف تعبّر القصص الأدبية المشورة في المجالات النسائية في فترة معينة عن صورة المرأة؟ .

٢- تحديد أو تطوير بعض الفئات Categories التي ستقوم بتحليل مضمون الأعمال الأدبية وفقاً لها وتتنوع هذه الفئات أو الوحدات Units فتنتهي في البساطة ف تكون هي الكلمة المفردة، أو قد توغل في التركيب، فتصير الموضوع الرئيسي في العمل الأدبي، وبين البساطة والتركيب، تجد العديد من الفئات التي قد يستخدم محلل المضمون واحدة منها أو أكثر في عمله، فقد يستخدم البند Item (المقالة، القصة، الكتاب، القصيدة... إلخ) أو الشخصية، أو الزمان، أو المكان، أو المساحة، أو القيم، أو السلطة، أو الأسلوب، أو السمات، أو الهدف، أو المصدر، أو غير ذلك من الفئات. وتعتمد طبيعة الفئات بدرجة واضحة على المهد من الدراسة، وعلى نوع المادة المستخدمة في التحليل.

٣- تدريب مجموعة من المحكمين على استخلاص هذه الفئات وتصنيفها من خلال إجراءات محددة، مما يسهل عمليات التواصل بين العلماء، ويجعل عملياتفهم المستقبلين لنتائج الدراسة أكثر سهولة، كما يجعل إمكانية قيام باحثين آخرين بتطبيق نفس الإجراءات والوصول إلى نفس النتائج – وهو ما يسمى بالقابلية لإعادة الإنتاج، وهو من الشروط المهمة في العلم - أمراً ممكناً.

٤- اختيار المواد التي سيتم تحليلها وهو ما يسمى عادة بعينة البحث، وقد تكون هذه العينة عملاً واحداً، وقد تكون نوعاً أدبياً واحداً، وقد تكون عدة أنواع أدبية تجري المقارنة بينها، وقد تكون أعمالاً مؤلف واحد في فترات مختلفة من حياته، كأن أقارن بين الأعمال الأولى والأعمال الأخيرة المؤلف معين، أو كأن أقارن بين أعمال بعضاً الكتاب قبل المرض وبعد المرض مثلاً، سواء كان هذا المرض جسماً (كما في حالة «بدر شاكر السياب» أو «أمل دنقل» مثلاً) أو متعلقاً بالجهاز العصبي لكنه ليس مرضًا عقلياً (كما في حالة الروائي المصري الراحل عبدالحكيم قاسم مثلاً) أو اضطراباً عقلياً (كما في حالات نি�تشه «وهولدرلين وفان جوخ» مثلاً). وقد يتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية Random وهي طريقة علمية مضبوطة وموضوعية ودقيقة، على عكس ما قد توحى بذلك الترجمة العربية للمصطلح، وقد تستخدم أية طريقة أخرى مناسبة في اختيار عينة البحث.

عالم الفكر

٥- يقوم المحكمون بفحص المواد الأدبية المختارة في ضوء الفئات المحددة سلفا ثم يسجلون أحكامهم أو تقديراتهم المناسبة لها.

٦- توضع المادة التي استخلصها المحكمون في جداول وقد تم معالجتها إحصائياً من خلال أساليب مناسبة (التحليل العامل مثلاً)، أو قد يكفي بالتحليل الكيفي لنتائج التحليل، أو قد يجمع بين التحليل الكمي والتحليل الكيفي، وهو ما يعتبر، في رأينا، الطريقة المناسبة في تفسير النتائج التي يقدمها لنا تحليل المضمون.

بالطبع هناك إجراءات منهجية أخرى ينبغي وضعها في الاعتبار مثل محاولة تحقيق أكبر قدر من ثبات التحليل (أي إمكانية الوصول إلى نفس النتائج في أي وقت به بإعادة التحليل)، أي إمكانية الاعتماد على النتائج، ودقتها، واتساقها، واستقرارها، وإمكانية التنبؤ منها)، وصدقه (أي أن يقيس التحليل ما وضع لقياسه) وغير ذلك من الشروط السيكومترية (أي الخاصة بالقياس النفسي) والتي نكتفي هنا بالإشارة إليها، ويمكن للقارئ الراغب في المزيد من المعرفة الرجوع إلى أي كتاب مناسب في مجال القياس النفسي.

إن ما يجعل تحليل المضمون أداة قوية بشكل خاص، هو قابليته، من خلال إجراءات معينة، للتناول من خلال أجهزة الحاسوب، فالعديد من جمادات برامج الحاسوب الجاهزة قد صممت من أجل تحليل محتوى الوسائل المختلفة. ويمكنا أن نجد تطبيقاً رائعاً لتحليل المضمون المبرمج آلياً – كما يشير «سيمونتون» – في كتاب «كولن مارتنديل» C. Martindale المعنى «التعاب الرومانتي»، علم نفس التاريخ الأدبي الذي ظهر عام ١٩٧٥ . وقد اختبر «مارتنديل» فيه بعض التصورات النظرية الخاصة بالإبداع الشعري، من خلال تحليله لمحتوى قصائد خاصة بواحد وعشرين شاعراً إنجليزياً، وواحد وعشرين شاعراً فرنسياً، وحاول أن يكتشف الصلات بين بعض التغيرات: مثل عمليات التفكير، والضغط المتواصل على الشعراء لأن يكونوا أصلاء دائمًا، وبين التغيرات في المضمون الشعري، وارتباط ذلك ببعض الظروف الاجتماعية عبر التاريخ^(٦٢).

كذلك فإن أسلوب تحليل مسودات العمل الأدبي يندرج بشكل أو باخر ضمن أسلوب تحليل المضمون، وقد قام «سويف» في دراسته للشعر بتحليل مسودات بعض الشعراء، وقام «حنور» في دراستيه عن الرواية والمسرحية بتحليل بعض النصوص الأدبية المناسبة، وقام كاتب هذه الدراسة خلال دراسته لعملية الإبداع في القصة القصيرة بتحليل مسودة قصة قصيرة للكاتب «عبدالحكيم قاسم».

في حاولة منهم لتحريك المياه الراكدة نسبياً في حقل الدراسة النفسية الم موضوعية للأدب، قام «لنداور» وتلاميذه، ومن خلال تحليل المضمون، بعدة دراسات تناولت موضوعات عديدة مثل: الخصائص الفراسية للعنوان في القصة القصيرة^(٦٣) ومثل قياس الاستجابات العقلية والانفعالية لمشاهدي المسرح والأوبرا بعد مشاهدتهم لأعمال مسرحية وأوبرالية مختلفة، ومثل ارتباط الشعر بالقدرة القرائية والثقافية والخيالية للقارئ، ومثل اختلاف الشعراء عن غير الشعراء في علاقتهم بالكلمات ذات المعنى وغير ذات المعنى^(٦٤) ومثل الاهتمام بذلك القارئ الخاص الذي أطلق عليه «لنداور» اسم الشخص الجمالي Aesthetic person والذي هو أعلى مرتبة من القارئ العادي وأقل مرتبة من المبدع، وهو الذي يمكن أن يصبح نادراً أو مؤرخاً للأدب بعد ذلك^(٦٥).

عالم الفكر

ونعرض الآن بعض التفصيل لدراسة قام بها «النداور» وتلاميذه. وقد حاولت الدراسة الأولى منها الإجابة على السؤال التالي: هل يتغير أسلوب الكاتب في بداية حياته الأدبية وعبر مراحل هذه الحياة المختلفة، أي هل يكون الكاتب أكثر ميلاً إلى استخدام الأساليب المركبة والصور الغامضة في بداية حياته أم العكس؟ هل يتحرك الكاتب عبر حياته من البساطة إلى التركيب أم من التركيب إلى البساطة؟ وما الفرق بين البساطة الأولى (مرحلة البدء في الكتابة) والبساطة الثانية (أعمال نهاية العمر)؟ وكذلك ما الحال بالنسبة للتركيب؟ في هذه الدراسة تم المقارنة بين قصتين قصيرتين للكاتب الروسي «أنطون تشيخوف» كانت القصة الأولى هي «زهور متأخرة التفتح» Late Blooming Flowers وكانت القصة الثانية هي «المخطورة» The Fiancée وقد درست هاتان القصستان من خلال أسلوب تحليل المضمون حيث تم اختيار فقرة عينات هي «كل عاشر فقرة من كل قصة» وتتوفر بناء على ذلك ثبات عشرة مادة أدبية كي يتم تحليلها. واستخدمت في معالجة هذه المادة ما يسمى بمعادلة الانقراية Readability Formula وقد نتج عن هذا الاستخدام مقاييس أنحدرها هو ما يسمى بسهولة القراءة Reading Ease (RE) وهو يتعلق، مثلاً، بمتوسط عدد الكلمات في كل جملة. أما المقاييس الثاني فيتعلق بما يسمى بالاهتمام الإنساني Human Interest (HI) أي متوسط عدد الضيائير المستخدمة مثل أنا وهو ونحن (في هذه المعادلة تستخدم الدرجة صفر كي تشير إلى الصعوبة الواضحة في سهولة الانقراية ولي الفتور أو عدم الوضوح في الاهتمام أو الحم الإنساني، بينما تستخدم الدرجة ١٠٠ كي تشير إلى سهولة الانقراية والاهتمام الإنساني الكبير والدرامي. وهناك بالطبع درجات متراوحة بين الصفر والمائة في ضوء المتغيرين السابقين).

وقد وجد القائمون بهذه الدراسة أن قصة «تشيخوف» الأولى كانت أكثر صعوبة في القراءة من قصته الأخيرة (بمتوسط سهولة قراءة مقداره ٦٩,٥٩ بالنسبة للقصة الأولى و٩٥,٨١ للقصة الثانية). لكن، ورغم أن قصة «الزهور...» كانت أكثر صعوبة، فإنها كانت أكثر انشغالاً بالهموم والاهتمامات الإنسانية، وأكثر إشارة لاهتمام من القصة الأخيرة (بمتوسط قدره ٧٤,٦٤ للقصة الأولى في مقابل متوسط قدره ٧٠,٣٣ للقصة الثانية).

أما الدراسة الثانية التي قام بها «النداور» وتلاميذه فحاولت الإجابة على السؤال التالي: هل يعتبر كتاب الأدب أكثر تعبيراً عن الإبداع من المبدعين في المجالات الأخرى؟ هنا تم فحص السير الذاتية لعدد من الكتاب والموسيقيين والرسامين، وتم المقارنة بين تعبيرات وأحاديث كل منهم عن عملية الإبداع، وقد أجريت عمليات تحليل المضمون على ١٥٠١ جملة تم استخراجها من ١١٥ سيرة ذاتية لهؤلاء المبدعين، وتم الاهتمام في التحليل بالتركيز على نقاط مثل مصادر الإبداع وعلاقته بالصعوبات التي يعاني منها المبدع، وغير ذلك من الفئات المناسبة. والجدير بالذكر أن عدد السير الذاتية الخاصة بالكتاب والتضمنة في الدراسة كانت أقل مقارنة بالمبدعين الآخرين (١٣ سيرة ذاتية للكتاب في مقابل ٣٠ بالنسبة للموسيقيين و٧٢ بالنسبة للمصوريين) وربما كان هذا الانخفاض الواضح في السير الذاتية للكتاب راجعاً كما يقول «النداور» إلى أن الأعمال الأدبية كثيراً ما تكون بمثابة السير الذاتية لمبدعيها.

لكن الشيء الجدير بالذكر أيضاً هو أن حديث الأدباء حول عملية الإبداع كان الأقل مقارنة بالمبدعين الآخرين (١١٩ جملة بالنسبة للكتاب في مقابل ٢٦٠ و١٢٢ بالنسبة للموسيقيين). ومع ذلك فإنه عندما تم

تحويل هذه الدرجات الخام إلى متوسطات (حيث تمت قسمة عدد الجمل أو التعبيرات المعبرة عن الإبداع على عدد السير الذاتية) ظهر أن الكتاب قد تفوقوا على غيرهم في تعبيرون عن الإبداع (بمتوسط قدره ١٥,٩ في مقابل ٦,٤ بالنسبة للموسيقيين و ٦١,٣ بالنسبة للمصوريين).

وهكذا كان الأدباء (في المتوسط) الأكثر حديثاً من غيرهم من المبدعين حول عملية الإبداع، رغم قلة ماقتبه هؤلاء الكتاب من سير ذاتية، أو من تعبيرات حول الإبداع، في السير الذاتية المكتوبة فعلاً. وقد كان «هنري ميلر» هو أكثر الكتاب المساهمين في هذا الشأن ثم جاءت بعده «فرجينيا ول夫» ثم «وردزورث» ثم «آمي لوويل»، أما في التصوير فقد كان «بيكاسو» هو الأكثر حديثاً. عن الإبداع وفي الموسيقى كان «كوبلاند»^(١٦).

ثانياً: الدراسات السيرية (أو البيوجرافية)

ترجع بدايات هذا الأسلوب إلى «جالتون» في دراسته عن العباقة التي نشرها في كتابه «العقبيرية الوراثية» عام ١٨٦٩ ، وقد امتد هذا الاهتمام حتى أيامنا هذه ولكن بأشكال ومناهج مختلفة ، ولعل أبرز مثال عليه تلك الدراسات الحديثة التي قدمها «هوارد جربر» H.Gruber و«سارا ديفيس» S. Davis و«والاس» D.wallace حول مبدعين في مجالات مختلفة من الإبداع الإنساني ضمن ما يسمى بأسلوب «دراسة الحالة في مجال الإبداع»^(١٧) .

من الممكن أن يختلف هذا الأسلوب اهتمام الباحثين في ميدان الدراسة النفسية للأدب لعدة أسباب منها:

- ١- أن السير غالباً ما تكون ذات شكل أدبي.
 - ٢- من بين أنماط السير المختلفة تعد السير التي يكتبها الأدباء أكثر أشكال السير جذباً للاهتمام.
 - ٣- تتوفر في هذا الأسلوب درجة واضحة من الثبات (شرط سيكومتر) في التعامل مع المادة الأدبية التالية لدرجة أنه يمكن الاقتداء به وتطبيقه على الأشكال الأدبية أيضاً، لأن يطبق على الرواية مثلاً وليس على كاتبها ، وعلى ما يسمى برواية السيرة مثلاً.
 - ٤- أن التعبيرات الخاصة الموجودة في السير الذاتية للأدباء المبدعين حول مراحل عملية الإبداع مثلاً هي مادة خصبة يمكن الاستفادة بها في القيام بالبحوث النفسية في هذا المجال وفي تفسير نتائجها أيضاً.
- وهناك محاولات حديثة لإخضاع المادة السيرية لأساليب التحليل الإحصائي المتقدمة وللاستفادة من الإمكانيات المائلة التي وفرها الحاسوب أوالحاسب الآلي في معالجة مواد شديدة الضخامة ، ومن ذلك مثلاً ما قام به «سيمونتون» في إطار ما يسمى بالقياس بالتاريخي Historimetry^(*) لتحديد العوامل المؤدية إلى

* القياس التاريخي: ويقصد به هنا: تطبيق أساليب البحث العلمي المناسبة على السجلات التاريخية وعلى السجلات الخاصة بالسير الذاتية من أجل اكتشاف العوامل النفسية والظروف الاجتماعية التي أدت إلى أن يقوم بعض المبدعين والقادة بمارسة تأثيرهم البارز الكبير على التاريخ، تاريخ الأفكار أو تاريخ الشعوب وأول من استخدم هذا المصطلح هو المؤرخ «فريديريك» عام ١٩١١ كي يشير به إلى تلك الفئة من البحوث التي يتم فيها إخضاع حقائق التاريخ للمعالجة الإحصائية في ضوء بعض أساليب القياس الموضوعية.

عالم الفكر

زيادة أو نقص الإنتاجية الإبداعية لدى الأدباء والمؤلفين الموسيقيين والفلسفه والعلماء. وقد درس «سيمونتون» السجلات الخاصة بآلاف المبدعين هؤلاء والتي تمتد فيما بين عام ٧٠٠ قبل الميلاد وحتى عام ١٩٠٠ ميلادية وهي سجلات قد تم تخزينها في الحاسوب، كما ذكرنا، على هيئة موسوعات وقواميس وسير ذاتية (كتابات تاريخية وما شابه ذلك)، وقام «سيمونتون» بحساب الارتباطات بين الإنتاجية الإبداعية وبين العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتاريخية المرتبطة بها. ومن بين النتائج التي وجدها «سيمونتون» بالنسبة للأدباء أن الشعراء المبدعين غزيري الإنتاج، والروائيين المبدعين غزيري الإنتاج، غالباً ما يتعارضون مع بعضهم البعض، كما أنه لاحظ أيضاً أن الإبداع الأدبي يزدهر إبان حالات الازدهار الفلسفية والعلمي والموسيقي لكن ازدهاره ينبو عندما تزدهر فنون النحت والتصوير والعمارة. وقد حاول «سيمونتون» تفسير هذا التفاوت في الازدهار من خلال فحصه لطبيعة القواسم المشتركة والمختلفة بين الأدب والموسيقى والفلسفة والعلم، من ناحية، وبين الأدب والفن التشكيلي والعمارة، من ناحية أخرى، لكن تفسيراته هنا كانت شديدة العمومية، فمثلاً من النتائج التي توصل إليها «سيمونتون» أن حالات عدم الاستقرار السياسي لا تؤثر على الإنتاجية الإبداعية الأدبية في الجيل المعاصر لهذا الأضطرابات السياسية (والجيل عنده مدة عشرون عاماً) لكنها تؤثر أكثر على الجيل التالي لهذه الأضطرابات، وذلك لأنه يكون قد تربى وتترعرع في ظل حالات عدم اليقين هذه. وأن هذا التأثير يكون سليماً^(٦٨).

دراسة عملية الإبداع

تعتبر الدراسات النفسية التي أجريت في مصر حول عملية الإبداع في الشعر وفي الرواية وفي المسرحية وفي القصة القصيرة بمثابة المشروع البحثي المبني على أساس التراكم والتكميل للإمام بمعظم جوانب ظاهرة الإبداع الأدبي. ونعرض باختصار شديد لهذه الدراسات هنا، حيث إنها الآن منتشرة ومتحركة أمام القارئ العربي.

أولاً: الإبداع الشعري

في دراسته الرائدة حول «الأسس النفسية للإبداع في الشعر خاصة» كان تأثير «سويف» واضحاً بالمنحي الجسطلتي في علم النفس وخاصة من منظور «كيرت ليفين» K. Lewin «وشولس» وأصحاب نظرية المجال. وقد استخدم «سويف» في دراسته هذه أدوات منهجية هي تحليل المضمون والاستبيان (أو الاستبار) والاستبار (أو المقابلة) وتحليل المسودات وتكونت عينة الدراسة من سبعة من الشعراء من مصر وبلاد عربية أخرى وكانت أهم النتائج التي توصل إليها:

- ١- أن العملية الإبداعية في الشعر لها جذورها المتعددة بدرجة كبيرة في حياة الشاعر الماضية.
- ٢- عندما يواجه الشاعر خبرة حية حيوية جديدة، فإن عقله يبدأ في المزج بين الخبرات الماضية والخبرات الجديدة.
- ٣- أن هذا المزج قد يكون غير كامل، ومن ثم يحدث تسارع وارتفاع في التوتر وقد ان للانزعاج النفسي.
- ٤- أن العملية الإبداعية هي محاولة الشاعر الخاصة لتجاوز أو عبور التوتر واستعادة التوازن المفقود.

عالم الفكر

- ٥- أحد الملامح الخاصة المميزة للعملية الإبداعية في الشعر هي «النحوة إلى النحو» التي تحاول الأنماط المبدعة الوصول إليها أو تحقيقها.
- ٦- تلعب الخصائص الفراسية دورها الكبير في اختيار الشاعر لكلمات والصور والمواضيع الرئيسية في قصائده.
- ٧- القصيدة الإبداعية هي ناتج المحاولات الإبداعية من قبل الشاعر لتنظيم خبراته الإبداعية داخل إطار إبداعي.
- ٨- لا يتقدم الشاعر خلال إبداعه للقصيدة من بيت إلى بيت، ولكنه يتقدم من مجموعة من الأبيات إلى مجموعة أخرى، ويكون هذا يمكننا من خلال وثبات إبداعية. وهكذا فإن القصيدة لا تكون من أبيات ولكن من وثبات. وكل ساق على الجزء في الإبداع الشعري.
- ٩- وأخيراً، فإن العملية الإبداعية في الشعر لا تشبه اللعب الحر ولا التهوي أو أحلام اليقظة الطلقة، وذلك لأنها تحدث غالباً ضمن حدود خاصة بالأطر الفنية والثقافية واللغوية والاجتماعية^(٤٩). ومازالت هذه الدراسة منذ طبعتها الأولى في أوائل الخمسينات تؤثر على مجالات علم النفس والأدب والفنون الأدبي والفن في مصر والوطن العربي بدرجة واضحة.

الإبداع الروائي والمسرحي

في عام ١٩٧٩ نشر «حنورة» كتابه حول «الأسس النفسية للإبداع الأدبي في الرواية» (والذي كان عبارة عن رسالته للماجستير التي أنجزها تحت إشراف «مصطفى سويف» وقد استخدم في دراسته هذه الاستبيان، والاستبار، وتحليل المصمدون، وتحليل المسودات، وهي نفس الأدوات التي استخدمناها «سويف» في دراسته، لكن عينة «حنورة» كانت أكبر نسبياً فقد تكونت من ٢٤ كتاباً من المشاهير (نجيب حفظ مثلاً) و١٢ كتاباً من غير المشاهير. وقد اشتملت دراسة «حنورة» هذه على تحليلات عديدة لمسودات كتاب عرب وأجانب. فمثلاً قام هذا الباحث بتحليل كتابات ومسودات «لتوماس وولف» وهنري جيمس، وقام أيضاً - كما سبقت الإشارة - بتحليل كتاب كامل حول إبداع «توماس مان» لروايته «دكتور فاوستوس». ويمكننا أن نلخص أهم النتائج التي توصل إليها «حنورة» فيما يلي:

(١) أن العملية الإبداعية في الرواية تتكون من مرحلتين كبيرتين هما: الإعداد والتنفيذ.

(٢) تشمل مرحلة الإعداد على:

أ- الاهتمامات المبكرة بالأدب.

ب- عادات الكتابة.

ج- تجميع البيانات وتسجيل الملاحظات.

د- مواصلة الاتجاه الذي هو توجّه إبداعي يعتمد على الإدراك والذاكرة والخيال.

عالم الفكر

هـ- اختصار الفكرة أو تبلورها.

(٣) تشمل مرحلة التنفيذ على:

١- جلسات الكتابة.

بـ- التخطيط للكتابة.

جـ- التركيز الإبداعي.

(٤) لا يعتبر عامل مواصلة الاتجاه عاماً أحادي البعد، بل هو عامل متعدد الأبعاد، فهو يشتمل على عوامل إدراكية وخيالية وتقديمية وفاعلية ومزاجية وإيقاعية وجسمية.

(٥) لا يتم إنجاز الإبداع الروائي من خلال مراحل منفصلة كما كان «والاس» يقول، ولكن من خلال مراحل متفاعلة على نحو مستمر.

(٦) يكون «الكل» سابقاً على الأجزاء خلال كتابة الرواية، وهو ما توصل إليه «سويف» أيضاً، ومن ثم تم التأكيد لبعض الفروض الجسطلية.

(٧) يلعب المجتمع دوراً حاسماً قبل وأثناء وبعد العملية الإبداعية^(٧٠).

في عام ١٩٨٠ نشر «حنورة» دراسته الثانية حول الإبداع في المسرح ومن خلال أدوات مماثلة وعينات مقاربة، وتوصل إلى نفس التائج تقريباً مع توسيع أكبر لحدود التفسيرات النظرية التي قدمها. فقد أكد في هذه الدراسة أن الكاتب المبدع ينجز مسرحياته المتميزة من خلال «أساس نفسي فعال» يتكون من أبعاد جمالية ومعرفية وفاعلية واجتماعية وهي فكرة طورها «حنورة» في عديد من دراساته بعد ذلك^(٧١).

الإبداع في القصة القصيرة

قام كاتب الدراسة الحالية بإنجاز رسالته للماجستير عام ١٩٨٠ تحت إشراف «مصطفى سويف» أيضاً وكان عنوانها «العملية الإبداعية في القصة القصيرة». وقد نشرت بعد اثني عشر عاماً تحت عنوان «الأسس النفسية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة خاصة» بعد إدخال تعديلات كثيرة عليها لم تمس الجوهر، وقد ثقت الاستفادة في هذه الدراسة من دراسات «سويف» و«حنورة» على نحو واضح. وتكونت عينة الدراسة من خمسين كاتباً وكاتبة للقصة القصيرة من مصر خاصة، وكانت أداة البحث الرئيسية عبارة عن استبيان مكون من ٥٤ بندًا تتناول الجوانب المختلفة لعملية الإبداع في القصة القصيرة (إضافة إلى استخدام أدوات أخرى مثل تحليل المضمون والاستبار).

وقد اقترح كاتب هذه الدراسة أن عملية الإبداع في القصة القصيرة تشمل على ست عشرة عملية فرعية هي على التوالي: تكوين الإطار - العمليات الإدراكية - عادات الكتابة - التركيز - الدوران حول العقبات والأفكار والصور الغامضة - حالات الغلق والتعب العقلي - الاسترخاء - الاكتشاف المفاجئ للأفكار - العمليات التنظيمية - التنفيذ - التقييم - التعديل - حالة السيطرة على العمل - العمليات اللامارادية - العمليات الاجتماعية.

عالم الفكر

واستخدم الباحث أيضاً أسلوب التحليل العامل بطريقة المكونات الرئيسية «هولنچ» (وهو إجراء نادر الاستخدام في دراسة العملية الإبداعية في الأدب) وكشف له هذا التحليل عن أن العملية الإبداعية في القصة القصيرة تشمل على ثلاثة أبعاد أو عوامل رئيسية هي: التنظيم الإبداعي للمدركات، عامل التركيز، ثم العامل الاجتماعي. ورغم أن التحليل العامل قد تم على عينة صغيرة نسبياً (٥٠ كتاباً) مما قد يحد من فرصة التعميم لهذه النتائج، فإنه قد ألقى أضواء عديدة على طبيعة البنية الخاصة بعملية الإبداع في القصة القصيرة^(٧٢).

الجدير بالذكر أن هذه الدراسات حول العملية الإبداعية في الأدب رغم قلتها، وتبعاً لها الزمني، كانت تتعلق أساساً من توجهات موضوعية إمبيريقية في مناخ ساده التحليل النفسي بدرجة كبيرة، فقد تم التأكيد على أهمية الدراسة الموضوعية للأدب وللأدب، وفي إطار تكاملي أكثر شمولاً وعمقاً، يضع في اعتباره الأبعاد المختلفة المترادفة في ظاهرة من أشد ظواهر السلوك الإنساني تعقيداً، وهي ظاهرة الإبداع الفني. وخلال ذلك تم التأكيد على أهمية بعد المنهجي من حيث اختيار الأدوات الدقيقة وتطبيقاتها على عينات كبيرة نسبياً، واستخدام الوسائل المناسبة في حساب صدق وثبات وموضوعية الأدوات. ثم استخدام الطرائق الإحصائية الدقيقة والمطبوعة لتحليل وضبط وتمثيل النتائج، وذلك في دراسة ظاهرة هرب «فرويد» من دراستها بشكل مباشر، واعتبرها «يونج» أشد ظواهر السلوك الإنساني مراوغة وهروبها من محاولة الإنسان فهمها أو الإمساك الكلي بها^(٧٣).

علم النفس والتذوق للأدب

نتحدث هنا عن بعض الموضوعات التي اجتذبت اهتمام علماء النفس المهتمين بالأدب ومنها:

أولاً: التذوق والفضيل

يشير الناقد الكندي «نورثروب فrai N. Frye» إلى أن الدلالات الفنية لمصطلح الذوق أو التذوق Taste بدأت في الظهور في إنجلترا في النصف الأول من القرن الثامن عشر. ففي تلك الأثناء ذكر «أديسون» أن معظم اللغات تستخدم هذه الاستعارة الخاصة بالتذوق من مجال الأطعمة والمشروبات إلى مجال السلوك الفني، وذلك من أجل التعبير عن ملكة العقل التي تقوم بتميز كل الأخطاء البدائية، وكل مظاهر الاكتئاب المرهفة في عملية الكتابة. وقد عرف «أديسون» هذه الملكة بأنها «ملكة الروح التي تتربى إلى مظاهر الجمال لدى أحد المؤلفين، وتستجيب لها من خلال السرور، وتتنبه أيضاً إلى مظاهر عدم الاكتئاب لديه، وتستجيب لها من خلال الكراهية أو عدم التفضيل». واعتقد «أديسون» أن الذوق - رغم أنه فطري في جانب منه، فإنه قابل أيضاً للتشقيق والتهذيب، من خلال القراءة والحووار والإطلاع على كتابات أفضل نقاد الماضي والحاضر^(٧٤).

في كتاب اصطلاحات الفنون «للتهانوي» يعرف الذوق بأنه «قدرة إدراكية لها اختصاص بإدراك لطائف الكلام ومحاسنه الخفية»^(٧٥).

كذلك فإننا نجد شاعراً وناقداً معاصرًا مشهوراً وهو «ت. س. إليوت» يقول بأن هدف النقد هو «توضيح الأعمال الفنية وتقييمها، وأيضاً تصحيح عملية التذوق»^(٧٦).

بشكل عام تركز الدراسات التفسيرية للأدب على أمور قريبة من التعريفات السابقة، مع توسيع مدى

عالم الفكر

الاهتمام ليتناسب مع طبيعة مجال الدراسة النفسية. فهي تركز مثلاً على الخبرة النفسية التي يمر بها المتذوق عند استغراقه في تأمل عمل فني، وأيضاً على سمات الشخصية المرتبطة بعمليات التفضيل الفني، وعلى الفروق أو التشابهات بين الثقافات والحضارات المختلفة في عمليات التذوق الفني^(٧٧).

نظر بعض علماء النفس العرب إلى عملية التذوق الفني على أنه الوجه الآخر لعملية الإبداع، ومن ثم فإن قوانين الإبداع ومراحله يمكن أن تكون أيضاً هي قوانين عملية التذوق ومراحلها. ولعل أبرز التصورات على هذه الوجهة من النظر ما قدمه «سويف» من رؤية خاصة فحواها أن القانون الأساسي لعملية التذوق يتفق مع القانون الخاص لعملية الإدراك، فالإدراك، يبدأ إجمالاً ثم ينتقل إلى التفاصيل ليزيد بذلك إلى إدراك الكل إدراكاً يتسم بالوضوح والثراء. ويتفق هذا التصور مع تصور «سويف» الخاص بعملية الإبداع، وهو التصور الذي يشير إلى أن القصيدة (أو اللوحة) تبدأ في نفس الشاعر (أو الفنان) ككل سديمي غامض قبل أن تفتح عن جزائهما من خلال جهود المبدع التعبيرية^(٧٨).

يقرر «سويف» أنه توجد لحظات لا يمكن إغفالها خلال تشريح خبرة التذوق الفني، وربما كان أوضحتها في الذهن فترة التهيو النفسي، بكل ما فيها من جوانب وجданية ودينامية وعقلية. ثم هناك أيضاً الإطار الثقافي للمتذوق والاستعدادات الشائعة لديه لإصدار أحكام تقويمية على الأعمال الفنية. كذلك فإن خبرة التذوق، في ضوء هذا التصور لا تنتهي بانتهاء الاطلاع على العمل الفني أو مشاهدته، بل تتدفق فترة من الزمن بعد ذلك قد تطول وقد تقتصر ببعض العوامل متعددة. أيضاً يؤكد «سويف» أهمية وجود حالة من التوجه العام بتأثير المنهج الفني، وهي تلك الحالة التي تشتمل على القيم الإيقاعية والصوتية وبعض الصور، وكذلك وجود حالة من الشعور بالتوقع والاستباق لنتيجة معينة، أو أثر معين خلال تلقى العمل الفني، وهو أمر شبيه بما يسميه علماء الجشطلت «الميل إلى الإلحاد»، أي الميل إلى إكمال العمل أو إكمال عملية التلقى له لأن وجود ثغرات أو نقصان أو مناطق مجهملة أو غير مكتملة في هذه الخبرة يؤدي إلى التوتر والضيق والقلق. كذلك هناك تأكيد، في ضوء هذا التصور المترافق، لأهمية عوامل أخرى مثل التفضيل أو القدرة على تحديد التفاصيل التي تساهم في تنمية فكرة معينة، واستمرار الربط بين هذه التفاصيل، وبين الفكرة الأصلية، وأيضاً أهمية عامل المرونة التكيفية، أي قدرة الشخص على تغيير الزاوية الذهنية التي ينظر منها هذا الشخص إلى حل مشكلة معينة^(٧٩).

كما سبقت، الإشارة، فإن هذا التصور الخاص لعملية التذوق تصور وثيق الصلة إلى حد بعيد بتصور «سويف» الخاص لعملية الإبداع الذي هو بدوره تصور وثيق الصلة بالتصور الخاص لنظرية الجشطلت لعملية الإدراك، وهو تصور يتسم بالخصوصية وما زال يحتاج إلى المجهود التجريبية المناسبة للتحقق منه.

في عام ١٩٨٥ قدم «حنورة» نموذجاً تحليلياً تشريحياً، يمكننا أن نعتبره نموذجاً بنائياً، في مقابل تموج «سويف» الوظيفي الدينامي لعملية التذوق. وفي ضوء هذا النموذج أشار «حنورة» إلى أن عملية التذوق تشتمل أيضاً على أربعة أوجه أو (أبعاد أو مكونات) هي:

- ١- الوجه العقلي المعرفي: والذي يتمثل في البطانة المعرفية والاستدلالية الوعائية القادرة على الفهم والمقارنة.

عالم الفكر

٢- الوجه الجمالي: وهو الجانب التصويمي التفضيلي التشكيلي الذي يحب أو لا يحب، يميل أو لا يميل، يفضل أو لا يفضل هذا العمل أو ذاك.

٣- الوجه الاجتماعي الثقافي: الذي يمثل البطالة الثقافية التي تمد الفرد بمعايير وقواعد لقبول أو رفض العمل.

٤- الوجه الوجداني: الذي يعبر عن درجة الرضا والميل إلى الانفعال بالعمل الفني.

وكما هو ملاحظ فإن هناك تداخلاً ضرورياً بين هذه الأبعاد الأربع لعملية التذوق بدرجة واضحة، بل إنه يصعب الفصل أو التمييز بين بعضها، بحيث إنها تكاد تكون درجات مختلفة من نفس البعد، فمثلاً ما الذي يميز بين التقد الثاني الجمالي التفضيلي (الذي يميل أو لا يميل)، يفضل أو لا يفضل هذا العمل أو ذاك) وبين البعد أو الوجه الوجداني (الذي يعبر عن درجة الرضا والميل إلى الانفعال بالعمل الفني؟)؟ يبدو أن الفارق بينهما هو فارق في الدرجة لا في النوع، فالبعد الثاني يرتبط بوجود درجة أكبر من الخبرة أو الثقافة بينما البعد الرابع أكثر قرباً من حالة الانفعال التلقائي والاستجابة العفوية للعمل الفني.

على كل حال، فإن الجوانب السابقة تتفاعل معاً، فتشكل ما أسماه «حنورة» «بالأساس النفسي الفعال» في خبرة التذوق الفني، والمثال في طبيعته أيضاً للأساس النفسي الفعال أو التوجه الإبداعي العام في عملية الإبداع ذاتها، وهنا يشتراك «حنورة» مع «سويف»، في تصوره لعملية التذوق على أنها ماثلة في جوهرها لعملية الإبداع، لكنه يقرر أيضاً ضرورة وجود حالة من التوازن الخاص بين المكونات الأربع للأساس النفسي الفعال في عملية التذوق «لكي يتمكن الإنسان المتذوق من تلقي الموضوع بحالة من المدود والاستقرار والكتفاعة، وهو ما ينعكس في النهاية على نوع الحكم التفضيلي الذي يصدره، وينعكس أيضاً في نفس الوقت، على الخبرة الشعورية التي تحقق له قدراً من التذوق»^(٨٠).

المثير بالذكر أن جهود «حنورة» - وهو أول تلميذ «سويف» في مجال دراسة الإبداع والتذوق الفني والأدبي - قد تضمنت خطوة هامة إلى الأمام في اتجاه الدراسة التجريبية لعملية التذوق الفني، فقد اشتملت كتاباته على مجموعة من الدراسات الهامة حول التذوق الفني عند الأطفال وأيضاً الجوانب الجمالية في الرسالة الإعلامية وغير ذلك من الأبعاد^(٨١).

علينا أن نلاحظ أن هناك مصطلحاً آخر كان يرد بشكل عابر أو مقصود، مباشر أو غير مباشر، في دراسات «سويف» و«حنورة»، لكنه كان يحتل مركز الاهتمام في دراسات عديد من الباحثين في مناطق مختلفة من العالم. هذا المصطلح هو التفضيل الجمالي Aesthetic preference وهو مصطلح يشيع في إطار ما يسمى بالجماليات التجريبية. وقد عرفه «سميتز» Smetz بأنه «تغير لفظي أو سلوكي عن المعلومات التي يشتمل عليها الرمز أو العمل الفني»^(٨٢) وقال عنه «أبو حطب» بأنه «نوع من الاتجاه الجمالي الذي يتمثل في نزعة سلوكية عامة لدى المرء تجعله يحب (أو يقبل على أو ينجذب نحو) فئة معينة من أعمال الفن دون غيرها. ومعنى ذلك أن التفضيل الجمالي يتعلق بالأثر الذي تحدثه الأعمال الفنية في أبسط مظاهره. أي في صورة القبول والرفض، أو الحب والنفور»^(٨٣).

عالم الفكر

على كل حال، فإن الاتجاه الذي يسمى «الجـــاليات التجـــربـــية» يرتبط - بدرجة واضحة - بالبدايات العلمية الحقيقة لعلم النفس الحديث. بل إن بعض العلماء يميل إلى اعتبار عام ١٨٦٠ البداية الحقيقة لعلم النفس التجـــريبي الحديث (*)، فقد ظهر في ذلك العام كتاب عالم الفيزياء والfilosof عالم النفس الألماني الشهير «جوستاف فخـــر» J. Fechner المسمى «عناصر السيـــكوفـــيقـــا» elements of psychophysics (٨٤).

ويعد «فخـــر» - كما يشير «برلين» Berlyne من الرواد المبـــكرين لعلم النفس التجـــربـــي، كما هو الحال بالنسبة «لفـــير» و«جالتون» (فـــونت)، وهؤلاء هم الرواد الأوائل الذين حاولوا الإجابة على القضايا والمشكلات النفسية من خلال الأساليب الإمبريـــيقـــة الموضوعية المنظمة، وقد كانت الظواهر الجـــالية من بين أكثر الظواهر النفسية تركـــبا، وقد كان التركـــيب (أو التعـــقـــيد) هو الاعتـــدار المعـــاد الذي استخدمه علماء النفس، أو طرـــوه، عندما لم يكن لديــهم الكثير كـــي يقولونه حول هذه الظواهر. ورغم ذلك فقد كانت الظواهر الجـــالية فعلاً من أوائل الظواهر التي اهتم بها علماء النفس ووضعوها في اعتبارهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد كان «فخـــر» من بين هؤلاء هو المؤسس لما سمي «الجـــاليات التجـــربـــية»، فهو أول من قام بدراسات ينطبق عليها هذا المصطلح حين قام عام ١٨٧١ بدراسات على استجابـــات بعض الأفراد حين عرض عليهم أعمالـــ فنية معينة وطلب منهم المقارنة والاختيار والتفضيل بينها، وذلك في متحف مدينة درسدن. ورغم أن هذه التجـــربـــة لم تتحقق كل أهدافـــها، حيث لم يستجب إلا عدد قليل من زوار المتحف لطلبات «فخـــر»، فإن الأساليب التي استخدمـــها «فخـــر» في دراستـــه المبـــكرة تلك كانت لها أهمـــيتها الفائقة، وذلك لأنـــها فتحـــت الطريق وقدـــمت النموذـــج لما يمكن أن تكون عليه الدراســـات في مجال سادته التأملـــات والمخـــاوف والتـــحفظـــات (٨٥).

في عام ١٨٧٦ نـــشر «فخـــر» كتابـــه «عناصر الجـــاليات» Elements of Aesthetics وقد كان كتابـــا نظـــرياً في المـــقام الأول، لكنـــه اشـــتمـــل أيضاً على تقارـــير حول عدد من التجـــارب التي قـــام بها «فخـــر» في ظل ظروف تجـــربـــية أكثر ضـــبطـــاً مما كان عليه الحال في تجـــربـــة متحـــف درســـدن. وقد حـــدد «فخـــر» في هذا الكتابـــ الخـــصـــائـــص المـــميـــزة لدراسة الجـــاليات التجـــربـــية التي يتـــبـــناها على أنها تبدأ «من أدـــنى» أو «من أســـفل» From Below فـــاصـــداً بذلك أنها دراســـات تبدأ من الحقـــائق الخاصة والنوعـــية ثم تستـــمر من خلالــها حتى تصلـــ إلى العمـــومـــيات، وذلك في مقابل الدراســـات الجـــالية التي تبدأ من أعلى From Above أي الدراســـات التي تبدأ من الأفـــكار والمـــفاهـــيم الأكثر عمـــومـــية، وتـــستمر في طريقـــها حتى تصلـــ إلى الخاص والنوعـــي، وكـــما قـــاتـــل ذلك الدراســـات الفلسفـــية التقـــليـــدية حول الجـــاليات (٨٦).

لم يـــتيـــح لهذه البدايات المـــبـــكرة الوـــاعـــدة لدى «فخـــر» أن تستـــمر حيث سادت مجال الدراســـات النفســـية نظـــيرـــات مـــتعـــارـــضة ومـــتضـــارـــبة بعضـــها يـــؤـــكـــد التـــزـــعة التجـــربـــية الخارجـــية مع الاهتمام بالضبط الكـــمي (السلوكـــة الكـــلاسيـــكـــة لدى «واطـــســـون» مثـــلاً)، وبـــعـــضـــها يـــؤـــكـــد أهمــــية الاتـــجـــاه الكلـــي التـــكـــامـــلي الذي يـــؤـــكـــد على الدـــاخـــل والـــخـــارـــج، وإن كان أقل اهـــتمـــاماً بالتكــــيم أو الأرقـــام (نظـــرـــية الجــــشـــطـــلت مثـــلاً)، بينما أوـــغـــل البعضـــ الثالث في الاهتمام بالجــــحوـــقـــ اللاـــشـــعـــورـــية والـــمـــرـــضـــية المؤـــثـــرة على الســـلـــوك الإنســـاني (التـــحلـــيل النــــســـي مثـــلاً)، واحتـــاجـــ الأمر إلى فترة طويلة تـــقادـــ تـــقتـــرـــ من القرنـــ حتى يـــعود الاهتمام بالـــجـــاليات التجــــربـــية مرةـــ أخرى على يـــد عـــالم اتـــســـم عملـــه بالـــحـــامـــ وغـــارةـــ.

(*) هنا رغم وجود ما يـــشـــبه الإجماع على اعتبار عام ١٨٧٩ ، الـــبداـــية الحـــقـــيقـــة لـــهـــذا العـــلـــم حيث تم تـــأــســـيس أول معـــمل في تاريخ علم النفس على يـــد «فـــونـــت» في لاـــيـــرجـــ بـــالـــلـــانـــيا.

الإنتاج، ألا وهو «برلين»، ذلك الذي تطور اهتمامه المبكر بالفضول أو حب الاستطلاع Curiosity لدى الحيوان إلى الاهتمام بجذور السلوك الفني والجمالي لدى الإنسان، وقد كان توجيهه مزيجاً من الدراسات النفسية والدراسات البيولوجية، ومن خلال إثارته، أو بالأحرى بعثه، لاهتمام بهذه الموضوعات طرح علماء النفس المعروفيون الارتقائيون وغيرهم مجموعة كبيرة من النماذج النظرية، ومن الأساليب المنهجية، من أجل استكشاف جذور وأصول عمليات ارتقاء القدرات والعمليات الجمالية، وطبيعة تكوينها ونشاطها، والعوامل المتضمنة فيها، بل وفي عملية الإبداع الفني ذاتها (٨٧).

ثانياً: فرض التوسط بين البساطة والتركيب

أشار «برلين» إلى أننا ننجذب ونستمر في اهتمامنا بالثيرات والأعمال الفنية التي تمتلك قدراً معيناً من الجدة Novelty والتركيب Complexity والتبابن Heterogeneity أو التغایر والإدهاش أو المبالغة Ambiguity والغموض Susprisingness وغير ذلك من الخصائص المميزة للمثير الجمالي. فمثل هذه الثيرات تقدم مصادر جديدة مرتفعة من التنبية للجهاز العصبي، ومن ثم تتحقق تلك الحاجة البيولوجية الموجودة لدى الكائنات الحية التي تجعلها تقوم بالاستكشاف لإشباع الفضول المعرفي الخاص بها. وعلى سبيل المثال فنحن لا نفضل الثيرات شديدة البساطة، لأنها تكون شديدة الإثارة للممل، وتخلو من القدرة على استشارة الاهتمام، وأيضاً لا نفضل الثيرات شديدة التركيب والغموض والتبابن . . . إلخ، وذلك لأنها تكون مسببة للأرباك وللإحساس بالغموض والاضطراب، ولا تتحقق الاستجابة المناسبة، ونفضل، بدلاً من ذلك، تلك الثيرات أو الأعمال الفنية، التي تشتمل على درجة متوسطة أو معتدلة من التركيب، فالامر المثالي بالنسبة لأي عمل فني هو أن يقع فيما بين هاتين النقطتين، أي فيما بين البساطة والتركيب (٨٨).

لكن هذه الصورة الخاصة بالعلاقة بين التفضيل والتركيب تتعقد إلى حد ما عندما يتم إدخال نمط المادة المستخدمة في حساب هذه العلاقة، في الاعتبار، كأن تكون هذه المادة، مثلاً مألوفة أو غير مألوفة، كما أن المستوى الأمثل للتفضيل الجمالي سوف يتغير، صعوداً أو هبوطاً، اعتماداً على خبرة المتلقى وخلفيته الثقافية (٨٩).

رغم هذه التحفظات فإن بعض الدراسات في مجال التذوق أو الاستجابة للأعمال الأدبية قد أكدت فرض التوسط لدى «برلين» إلى حد كبير. من ذلك مثل ما وجده كامان Kamman عام ١٩٦٧ من أن تفضيل القراء للشعر المتسنم بدرجة متوسطة من التركيب يفوق تفضيلهم للشعر المتسنم بدرجة عالية أو بدرجة منخفضة من التركيب، ورغم أنه أجرى دراسته على نوع واحد من المادة الأدبية، فإن نتائجه تتسم بالأهمية، وذلك لأنها اتفقت مع نتائج أخرى ماثلة في مجال الفن التشكيلي، ومن ثم فإنها أكدت أيضاً فرض التوسط أو الاعتدال كما عبرت عنه دراسات «برلين» (٩٠).

قام كاتب الدراسات الحالية وزميلان له بدراسة تدرجان ضمن هذا السياق (٩١)؛ كانت إحداهما حول الفروق بين الذكور والإإناث في التفضيل الجمالي لبعض الأعمال الأدبية، وكانت الأخرى حول علاقة هذا التفضيل الجمالي ببعض سمات الشخصية. وقد استخدمت في الدراسة الأولى بعض الأعمال الأدبية

الشعرية والقصصية العربية التي تم تصنيف بعضها على أنها قصائد أو قصص مركبة، وتم تصنيف بعضها الآخر على أنها قصص أو قصائد بسيطة. وقد تم هذا التصنيف في ضوء بعض الأحكام التي قدمها بعض نقاد الأدب ذوي الخبرة الكبيرة في هذا المجال. ثم قدمت هذه الأعمال الإبداعية لعينة من طلاب كلية الآداب جامعة القاهرة ومن أقسام مختلفة، وطلب منهم التعبير عن استجاباتهم المختلفة من خلال استبيان صغير الحجم لهذا الغرض، وقد كشفت النتائج عن وجود فروق واضحة بين الذكور والإإناث في عمليات التفضيل الجمالي للمواد الأدبية التي عرضت عليهم، ففي حين فضل الذكور القصيدة البسيطة، ففضل الإناث القصيدة المركبة، وفي حين فضل الذكور القصة المركبة ففضلت الإناث القصة البسيطة، وتبدو هذه النتائج مترافقية ظاهرياً وذلك لأنه يفترض أن الميل للتفضيل هو ميل عام يظهره الفرد تجاه كل الموضوعات التي يتعرض لها، فمن فضل القصيدة البسيطة كان من المفترض أن يفضل القصة البسيطة والعكس بالعكس، فما تفسير هذا التناقض الظاهري؟

لعلنا نجد حل لهذا التناقض في دراسة قام بها «سويف» وأيزنك» على عينات من الطلاب المصريين والبريطانيين الدارسين وغير الدارسين للفنون ويستخدم مجموعة من الأشكال الهندسية وشبه الهندسية البسيطة والمركبة، فقد فضل الطلاب المصريون الدارسون للفنون الأنماط المركبة من الأشكال بينما فضل الطلاب غير الدارسين للفنون الأنماط البسيطة، وفضل الطلاب البريطانيون الدارسون للفنون الأنماط البسيطة من الأشكال، بينما فضل الطلاب البريطانيون غير الدارسين للفنون الأنماط المركبة من هذه الأشكال، واستخلص الباحثان أن مصطلح بسيط ومركب ليس أحاديي البعض كما يفترض غالباً^(٩٢). كذلك يمكننا افتراض أن تأثير عوامل مثل اختلاف الخبرة، والفرق بين الجنسين، والفارق بين الثقافات، يمكن أن تلعب دورها في هذا السياق أيضاً. وكتنوع من النقد الذاتي للدراسة السابقة لاحظ كاتب هذه الدراسة وزميله أنه كان يجب أن توضع الأعمال التي تسمى بدرجة منخفضة من البساطة، أو التركيب، ضمن الأعمال الأدبية التي استخدمت في دراستهم هذه، فالأعمال الأدبية التي استخدم لفظ «بسيطة» للإشارة إليها كانت في الواقع أعمالاً تسمى بدرجة متوسطة من التركيب، فقد كانت أعمالاً أدبية متميزة - ليست سطحية ولا مبتذلة - وقد وصفها النقاد والمحكمون بأنها بسيطة في مقابل الأعمال المتميزة الأخرى التي وصفوها بأنها مركبة، وكتنوع من النقد الذاتي، أشار كاتب هذه الدراسة وزميله إلى أنه رغم ما حدث من تأكيد معين لفرض التوسط لدى «برلين» إلا أنه كان ينبغي أن تتضمن الدراسة بعض الأعمال التي تسمى ببساطة أو السهولة الواضحة، وتشتمل على أقل درجة من الغموض والتركيب والإدهاش، وغير ذلك من العوامل التي حددتها «برلين» والتي ذكرناها آنفاً.

في الدراسة الثانية قام كاتب هذا المقال وزميله بمحاولة الكشف عن العلاقة بين التفضيل الجمالي لبعض القصائد والقصص العربية الحديثة، البسيطة والمركبة، وبين بعض سمات الشخصية: مثل الانبساط والعصابة والتصلب والنفور من الغموض. وبعد عمليات التطبيق، وإجراءات الحسابات الإحصائية المناسبة، تبين عدم وجود ارتباط مستقيم بين التفضيل الجمالي للأعمال الأدبية البسيطة أو المركبة، وبين سمات العصابة والانبساط والتصلب والنفور من الغموض، سواء لدى الذكور أو لدى الإناث، وأن العلاقات الارتباطية التي ظهرت بين التفضيل الجمالي للأعمال الأدبية البسيطة،

عالم الفكر

ويبين العصبية والتصلب (خاصة لدى الذكور) من ناحية ، وبين التفضيل الجمالي للأعمال الأدبية المركبة ، وبين العصبية والانبساط (خاصة في عينة الذكور أيضاً) ، إنها كانت من قبيل العلاقات الإرتباطية المنحنية (*).

وتشير هذه النتائج بشكل عام ، إلى وجود ارتباط طردي بين التفضيل الجمالي للأعمال الأدبية الحديثة الشعرية والقصصية ، وبين سمات العصبية والتصلب والانبساط ، وإلى حد معين ، أما بعد هذا الحد فلابد أن يرتبط اتجاه التفضيل بهاتين السمتين أو قد يرتبط بها ارتباطاً سالباً ، فالسمات المزاجية يمكن النظر إليها هنا على أنها «مناخ» نفسى قد يساعد على الأداء الجمالي أو الإبداعي ، أو قد يعوق هذا الأداء (٩٣) فدرجة متوسطة من التصلب قد تؤدي إلى تفضيل الأعمال التي تتتوفر فيها بعض الخصائص الجمالية الراسخة أو الكلاسيكية ، أما التمسك بهذه الخصائص دون غيرها فقد يعني الجمود ، ومقاومة الجديد والتجدد ، ومن ثم درجة عالية من التصلب.

يرتبط «فرض الوسط» في رأينا بأهمية البعد عن المألوف والشائع والعادي والمتبلل بدرجة معينة ، وهي فكرة شائعة بأشكال مختلفة لدى نقاد الأدب ، مثلما تجدوها لدى علماء النفس ، فمثلاً أشار «بيكمان» إلى أن المعنى الانفعالي مشتق في جانب من انتهاك هذا الشعر ، أو هتكه ، للمتوقع أو المألوف ، ولذلك فإن الشعر يفقد كثيراً من خصائصه إذا تحول إلى نثر ، وذلك لأن المتلقى لن يستطيع حينئذ أن يعيش أو يمر بخبرة الآخر الانفعالي الناتج عن عمليات تغيير الاتجاهات ، أو التوجهات البنائية أو النحوية ، وهي العملية التي أطلق عليها اسم Syntactical Disorientation أي تغيير التوجهات البنائية أو التركيبة التي يقدمها الشعر (٩٤) . وإلى مثل هذا الرأي يذهب الناقد الفرنسي «جان كوين» J. Cohen في كتابه «بناء لغة الشعر» حين أكد أهمية ابتعاد لغة الشعر عن المألوف أو الشائع ، بدرجة ما ، حتى تتحقق الآخر المنشود من وراء إبداعها ، ومن ثم تحدث «كوين» عن فكرة الانحراف الانزياب Deviation ، وهي الفكرة التي تتردد أصداؤها حالياً بأشكال مختلفة في كتابات نقاد وشعراء عرب عديدين (ادونيس مثلاً) ، وهي أيضاً الفكرة التي قام «شكري عياد» في كتابه «اللغة والإبداع» بتوضيح أبعادها المختلفة وتقييمها عن الأفكار التي قد تختلط بها ، مثل «الاختيار» و«مخالفة القواعد» ، وغير ذلك من المفاهيم ، كما أنه وجد جذوراً عميقة لهذا المصطلح في التراث العربي متمثلة فيها سهام البلاغيون الاستطراف والبعد في التشبيه ، والغرابة في الاستعارة ، وأن الانحراف يكون لدى العرب أيضاً في «البناء النحوي للجملة» ، ولكنه لا يعني مخالفـة القواعد ، وإنما يعني «العدول عن الأصل» (٩٥) .

يؤكد «جان كوين» أن المستوى الذي يقصد الشاعر أن يفهمه هو مسافة وسطى بين الفهم وسوء الفهم ، لذلك فقد تحدث هذا الناقد عن مرحلتين هامتين في تدوّق الشعر: الأولى أطلق إليها اسم وجود الانحراف أو حضوره أو عرضه Presentation of Deviation أما الثانية فهي: اختزال الانحراف Reduction of Deviation-

* الاستقامة والانحناء من المفاهيم الإحصائية التي تصف العلاقة بين متغيرات معينة ، فإذا كانت العلاقة بين متغير وآخر تأخذ شكل أنها يزيدان معاً أو يتقصسان معاً قليل عنها إنها علاقة مستقيمة ، أما إذا كان هذان المتغيران (الفضيل الجمالي وتركيب العمل الفني مثلاً) يزيدان معاً أو يتقصسان معاً حتى نقطتها معينة (حد الوسط مثلاً) ثم يفترقان بعد ذلك فلا يتفقان في اتجاههما ، زيادة أو نقصاً ، قيل إن هذه العلاقة منحنية.

عالم الفكر

viation والأمر هنا شبيه بالحالة السليمية العامة التي تحدث عنها «برجسون» «وسويف» وغيرهما في بداية عملية الإبداع أو التذوق، حيث توجد حالة من عدم التوجّه ثم يتم اكتشاف التوجّه أثناء الخبرة الجمالية، من خلال إنتاج وحدات فرعية، تختلف عن الوحدات الموجودة الخاصة بالمعنى الظاهري للرسالة أو العمل الفني، وقد يتم ذلك مثلاً من خلال القيام بإحداث التجاور أو التقابل مثلاً، بين الأفكار التي لا تبدو متشابهة أو قريبة في معناها. إن حالة الانحراف تعوق عملية الفهم للوهلة الأولى، لكن هذا التفاوت يتم حلّه عندما يبدأ أو يفتح التمثيل الداخلي (العقلي أو الخيالي)، لدى القارئ، للقصيدة طريقاً نحو تمثيل أو تمثيل آخر، وهو تمثيل يكون أقلّ وضوحاً وأكثر غموضاً، ومن ثم قد يشتبك أو يتصادم مع المعنى الإشاري المحدد الذي يتفق مع معلومات أو موضوعات محددة ترتبط بها هو شائع أو مأثور، فالقصيدة هنا وكذلك أي عمل إبداعي متميز تقوم كما قال «بيرنشو» Burnshaw بالتوحيد بين المأثور والغريب، بين الواقعي وغير الواقعي، بين الواقعي والتخيلي، ووظيفة الخطاب الشعري في رأى «كوبين» هي تحطيم أو تغيير الاستجابة العادلة المباشرة للغة بحيث يكون توصيل المعنى غير المأثور أو غير المعتاد أمراً ممكناً^(٩٦).

الشيء اللافت للاهتمام أن «برلين» يعود في أحد كتبه المتأخرة نسبياً إلى «كوبين»، ويؤكد وجود جوانب كثيرة مشتركة بينهما، خاصة في نظرتها للعناصر المكونة للأعمال الفنية، وللعوامل المحددة لاستجابات الأفراد لهذه الأعمال^(٩٧).

ثالثاً: دراسات حول العمل الأدبي

يصعب التمييز أو الفصل بين الدراسات التي تناولت المضمون الأدبي وبين الدراسات التي تناولت استجابات أو ردود أفعال القراء تجاه هذا المضمون، فالأمر الواضح هو أنه لا يمكن فصل المعنى النفسي للعمل الأدبي عن شخصية المؤلف بكل ما تشتمل عليه هذه الشخصية من خبرة ومن اتجاهات ومن قيم ومن سمات ومن قناعات فنية وسياسية واجتماعية... الخ، ومن سياق اجتماعي وإنساني عاش فيه وتفاعل معه بأشكال مختلفة. في ضوء ما سبق فإننا نكتفي هنا بأن نشير إلى بعض الموضوعات الخاصة بقاريء الأدب والتي استأثرت باهتمام علماء النفس، رغم اختلاف توجهاتهم ومنطلقاتهم النظرية، أي أنه يمكننا أن نلخص اهتمامات علماء النفس بقاريء الأدب على أنها تدرج - هذه الاهتمامات - ضمن واحد أو أكثر من المحاور التالية:

(١) تعبير الأدب عن الاتجاهات والدوافع والانفعالات

ومن أشهر الأمثلة على ذلك دراسات «ماكليلاند» Mcleland الخاصة حول «مجتمع الإنجاز» والتي استخدم فيها الأسلوب البحثي المسمي تحليلاً للمضمون. فمن أجل قياس الحاجة للإنجاز في اليونان القديمة مثلاً، قام بتدريب الباحثين على إحصاء الأمثلة الدالة في هذه الحاجة في الأغاني والأساطير والملحمن والقصائد الغنائية والمواويل والخطب وغيرها من المنتجات الأدبية في فترات مختلفة من تلك الحضارة، ثم قام بالربط بين أنماط الدافعية التي ظهرت في هذه الأعمال وبين بعض مؤشرات النمو الاقتصادي، وقد أكدت العلاقات التي وجدتها «ماكليلاند» التوجهات العامة لنظريته والتي تؤكد أن هنوص وتدهور المجتمعات هو دالة لأنماط المبكرة ل التربية الأطفال (التدريب على الاستقلال مثلاً في مقابل التدريب على التبعية)^(٩٨).

عالم الفكر

لقد أظهرت هذه الدراسات أن التعبير المرتفع عن «الحاجة للإنجاز» في الأدب يسبق عملية النهوض الاقتصادي لأحد المجتمعات، ثم عندما يصل النمو الاقتصادي للمجتمع إلى ذروته، فإن العادات الشخصية الخاصة بالاستقلال والكفاح تصبح غير مناسبة، وذلك لأن الآثرياء يمكنهم - حينئذ - شراء الخدمات من الآخرين، كما أن الأطفال سيتلقون تدريبات أقل على الاستقلال، ونتيجة لذلك تتعري دافعية الإنجاز حالة من الخمود أو الهبوط، ومن ثم يتوقع حدوث حالة من الأقول أو الانحطاط الاقتصادي والاجتماعي^(٩٩).

إضافة إلى إمكانية دراسة دوافع نفسية مثل دوافع الإنجاز أو القوة أو المكانة أو تحقيق الذات من خلال تحليلنا المناسب للأعمال الأدبية، فإنه يمكننا أيضاً أن ندرس انفعالات كالحب والكراهية والقلق والخوف، والاتجاهات إيجابية أو سلبية، سياسية واقتصادية واجتماعية وجمالية ودينية، من خلال تحليلنا المناسب للأعمال الأدبية الممثلة لفترة معينة، أو فترات مختلفة من تاريخ حضارة معينة.

(٢) تعبير الأدب عن العمليات المعرفية

هنا اهتمت الدراسات النفسية بعمليات معرفية مثل الإدراك والتذكر والتخيل والتفكير المنطقي والإبداع والصور العقلية وما شابه ذلك من العمليات، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن موضوع الصور العقلية قد استأثر باهتمام العديد من الباحثين بدءاً من «فالاتين» Valentine الذي توصل إلى أن الاستمتاع الجمالي الخاص بالشعر وقدرة هذا الشعر على إحداث السرور بشكل عام، إنما يعتمدان على ما إذا كانت الصور العقلية التي يثيرها هذا الشعر هي صور تلقائية أم لا^(١٠٠)، وانتهاء بالدراسات الحديثة حول دور الصور العقلية في الإبداع الأدبي وفي التذوق الأدبي، وأنواع هذه الصور ومراتبها المختلفة ودورها في الكتابة والقراءة، كما أن هناك أيضاً تلك الدراسات التي اهتمت بالمجاز بأشكاله المختلفة وعلاقته بالتذوق^(١٠١) وأيضاً الأحلام والرموز والتعبيرات النمطية والجديدة واضطراب الوعي والتفكير وتغيير الأدب عن ذلك أو انعكاسه فيه وغير ذلك من الجوانب المعرفية.

(٣) بنية النص الأدبي

الجانب الهام الذي اهتم به الباحثون هنا هو الأسلوب الأدبي، ذلك الذي لا يقوم باستثناء استجابة معرفية ووجدانية لدى القارئ فقط، لكنه يشكل أيضاً الأساس لوصف الخصائص البنوية المميزة للمواد الأدبية المختلفة، وأيضاً لتحديد الفروق بين هذه المواد. وقد كشف «لي» Lee عن توجه بالغ المحدودية نحو الأسلوب لدى بعض الكتاب، وذلك لأنهم اعتمدوا في كتابتهم على عناصر لغوية محدودة ومعزولة إلى حد ما، وقال بأن أبرز مثال على ذلك هو كثرة استخدام «كارليل» مثلاً للزمن المضارع^(١٠٢).

أيضاً يمكننا الوصول إلى مقارنة كمية شديدة الوضوح حول الأسلوب من خلال الطريقة الإحصائية المسماة التحليل العامل والذى تقوم على أساس تصنیف العدد الكبير والهائل من البيانات والمتغيرات (كلمات أو تعبيرات أو صور أدبية مثلاً) وتلخيصها في شكل عدد قليل موجز مكتف من المحاور أو الأبعاد، فقد استطاع «كارول» J.B. Carroll أن يستخلص مجموعة من القيم الرقمية من خلال تحليلاته العاملية لأشكال نثرية مختلفة، منها الروايات والمقالات وبعض المواد الصحفية الأخرى، واعتمد على بعض المقاييس مثل عدد الكلمات ونسبة الكلمات والجمل إلى العمل أو إلى جوانب منه، وظهرت لديه عوامل قال بأهمية وضعها في الاعتبار عند فحص الأساليب الأدبية المختلفة منها: التقييم العام (جيد - رديء) والأثر الشخصي (انفعالي -

عالم الفكر

عقلاني) والبعد الرخفي أو التزييني (متائق بلاغياً ومطبب في مقابل الأسلوب البسيط) ثم هناك أيضاً التجريد في مقابل استخدام الكلمات التي تشير إلى وقائع عيانية أو محسوسة بعينها^(١٠٣).

بشكل عام يمكننا القول هنا بأنه من المفيد ألا يقتصر الباحث في تحليلاته على دراسة العناصر البسيطة من النص الأدبي (الكلمة أو الجملة مثلاً)، بل لابد له أن يتم أيضاً بدراسة الأفعال الأكبر (القصة الكاملة أو القصيدة الكاملة) حيث إنها قد تكون أكثر تعبيراً عن روح الكاتب وأسلوبه، كما أنه يفضل عدم الاكتفاء بدراسة النص الأدبي من داخله فقط (تحليل النص الأدبي والاكتفاء باستخراج خصائصه الأسلوبية)، بل لابد من الاهتمام أيضاً بتحليل النص الأدبي من خارجه أيضاً (العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية والنفسية المؤثرة فيه).

(٤) هناك محاور أخرى يمكن أن يتم بها علماء النفس في سياق اهتمامهم بقارئي الأدب ومن هذه المحاور على سبيل المثال لا الحصر:

أـ الاهتمام باللغة المنطقية: أي بالأدب الشفاهي والشعبي، وتعبر هذا الأدب عن قيم وعادات وطرازات تفكير وأساليب سلوك خاصة بجماعة بشرية معينة، في فترة تاريخية معينة، أو عبر تاريخ هذه الجماعة أو الشعب وأيضاً الفروق المختلفة بين هذه الجماعات والشعوب. وقد اهتم بعض الباحثين بدراسة عناصر الإبداع وعناصر التقليد أو الإلقاء في هذه التbagات الشعبية مجهلة المؤلف كثيرة الحضور والتكرار^(١٠٤).

بـ قابلية الأدب للقراءة: وهنا يتم الفحص الكمي للخصائص الطبيعية للغة المكتوبة من أجل تحديد مدى وضوحها وجاذبيتها، وأهداف المؤلف من ورائها، ومدى إسهام هذه النصوص الأدبية في إشباع التوقعات لدى القراء.

جـ تحديد أصل الكتاب أو مؤلفه الحقيقي: وهذه الاهتمامات تتعلق بإجراء بعض التحليلات الإحصائية لتحديد المؤلف الحقيقي لادة أدبية معينة متداولة (مثلاً هل «شكسبير» هو مؤلف مسرحياته فعلاً؟) وهنا يتم تحديد وحدة أساسية باعتبارها تمثل الكاتب أكثر من غيرها: كالاسم أو الفعل أو الصور أو العدد الكلي للكلمات أو طول الكلمة المفردة، ثم يتم التحليل بعد ذلك وقد انتقد بعض الباحثين مثل هذه الدراسات على اعتبار أنها تمثل المضمون والدلالة والأسلوب وغيرها من الخصائص الأساسية المميزة للنص الأدبي^(١٠٥).

دـ استخدام المواد الأدبية في الدراسات النفسية: كأن تستخدم المواد الأدبية في دراسات التعلم والتذكر والتخيل والتفكير وغير ذلك من العمليات النفسية. ومن ذلك مثلاً ما قام به «بارتليت» في الثلاثينيات حين عارض استخدام المقاطع الصماء والماد غير ذات المعنى في الدراسات النفسية للتذكر، وقام بدلاً من ذلك، بدراسة التغيرات الكيفية في تذكر المواد المركبة كالحكايات الشعبية مثلاً، ومن ثم كان قادرًا على أن يبين تلك الطبيعة النشطة للذاكرة^(١٠٦).

على كل حال، فإن الدراسات النفسية العربية للتذوق الأدبي، ما زالت قليلة، مثلها في ذلك مثل دراسات الإبداع، وما زالت غير متناسبة بأي حال من الأحوال مع ذلك الاهتمام الذي أولاه العرب عبر تاريخهم للإبداع الأدبي، إنتاجاً وتلقيناً، ويكمّن أحد الحلول فيها اقتراحه «سويف»، في إحدى دراساته من ضرورة التعاون الخصب المثمر بين المتخصصين في مجال الدراسات النفسية والمتخصصين في مجال الدراسات الأدبية والنقدية^(١٠٧) وهو اقتراح يوافق عليه كاتب الدراسة الحالية إلى حد كبير.

عالم الفكر

المراجع

- (١) انتظر على سبيل المثال لا المحصر:
- أغروس (روبرت. م) وستانيسو (جورج ن) العلم في منظوره الجديد (ترجمة كمال خلابي) الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب (مسلسل عالم المعرفة العدد ١٣٤) فبراير ١٩٨٩ .
- Simonton D.K. Genius, creativity and Leadership, Cambridge, MA: Harvard University press, 1984.
- Lindauer, M.S. The Psychological study of literature: Limitations, possibilities, and Accomplishments, (٢) Chicago:Nelson-Hall, 1974, pp. 31 - 33.
- Daiches, D. Critical Approaches to literature, London: Longman, 1981, p. 335. (٣)
- (٤) أوينيل (و. م) بدايات علم النفس الحديث (ترجمة شاكر عبدالحميد) بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، ١٩٨٧ ، ص ١٣٣ .
- Daiches, op. cit, p. 331.
- (٥) عصفور (جاير). الصورة الفنية في التراث النثري والبلاغي عند العرب، بيروت: دار التنبير للطباعة والنشر، ١٩٨٣ .
- (٦) أحد (محمد خلف الله) من الوجهة النفسية في دراسة الأدب وتقديره، الطبعة الثانية، القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٧٠ .
- (٧) الخطولي (أمين). علم النفس الأدبي. مجلة علم النفس، ١٤٥ ، ١ ، ٥١ - ٣٦ .
- (٨) عبدالقادر (حامد). دراسات في علم النفس الأدبي. القاهرة: جنة البيان العربي، ١٩٤٩ .
- (٩) خاصة في كتابه «فنانة الناق الأدبي» الذي صدر عام ١٩٤٩، (انظر: عزالدين إساعيل: التفسير النفسي للأدب).
- (١٠) العقاد (عباس محمود): ابن الرومي، حياته من شعره، الطبعة السابعة، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٦٨ .
- أبو نواس، الحسن بن هانى، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٦٨ .
- (١١) إساعيل (عزالدين). التفسير النفسي للأدب، القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٣ ، ص ٥ .
- (١٢) إبراهيم (نبيلة). دراما الشعية بين النظرية والتطبيق، القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة (د. ت).
- (١٣) لمزيد من المعلومات حول هذه الدراسات العربية انظر:
- أحد (محمد خلف الله)، من الوجهة النفسية في دراسة الأدب وتقديره، مرجع سابق.
- إساعيل (عزالدين)، التفسير النفسي للأدب، مرجع سابق، وخاصة الفصل الأول.
- بي (عصام)، الاتجاه النفسي في دراسة الأدب وتقديره، مجلة فصول، ١٩٩١ ، العددان الثالث والرابع، ص ١٣٣ - ١٤٨ .
- عبد الحميد (شاكر). بين علم النفس والأدب في مصر. المجلة العربية للعلوم الإنسانية (الكويت): ١٩٨٥ ، ١٧ ، ٥ : ١٧٤ - ١٩٠ .
- (١٤) سويف (مصطفى). الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٠ .
- (١٥) حنوره (مصري عبد الحميد). الأسس النفسية للإبداع الفني في الرواية، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٩ .
- (١٦) حنوره (مصري عبد الحميد). الأسس النفسية للإبداع الفني في المسرحية. القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٠ .
- (١٧) عبد الحميد (شاكر). الأسس النفسية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٢ .
- (١٨) فرج (فتح أحد): التحليل النفسي للأدب، مجلة فصول، ١٩٨١ ، ٢ : ٢٦ - ٣٥ .
- التحليل النفسي والقصة القصيرة، فصول، ١٩٨٢ ، ٢ : ٤ - ١٦٩ .
- (١٩) ريد (هربرت). الفن اليوم (ترجمة محمد فتحي وجرجس عبد). القاهرة: دار المعارف، ١٩٨١ ، ٩٤ .
- Freud, S . Creative writers and Daydreaming. In: P.E. vernon (ed) Creativity. Harmondworth: penguin Books, 1973, 126 - 136. (٢١)
- Freud, S. Leonardo (Translated by A.Tyson). Harmondworth: penguin Books, 1963. (٢٢)
- Freud, S. Dostoevsky and paricide, in: The standard edition of the complete works of sigmund Freud. London: The (٢٣) Hogarth press, 1981. Vol. XXI, 175-199.
- Lindauer, op. cit, p.19. (٢٤)
- Freud, D ostoevsky and paricide, op.cit. (٢٥)
- op. cit. (٢٦)
- Frager, p.& Fadiman, J. Personality and personal Growth. New York: Harper & Raw, 1984, p. 56. (٢٧)
- Jung, C.G. Psychology and Literature. In: B. Ghiselin (ed) The Creative process. New York: The New Amer. Libr . (٢٨) 1952. 208 - 223.
- Ibid. (٢٩)
- (٣٠) سويف (مصطفى). الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، مرجع سابق، ص ٢٠ ، ٢٠١ .
- (٣١) يونج (كارل جوستاف) وأخرون، الإنسان ورموزه (ترجمة سمير علي) بغداد: مشورات وزارة الثقافة والإعلام، سلسلة الكتب المترجمة، ١٩٨٤ ، مواضع متفرقة.
- Daiches, op. cit, p. 334 (٣٢)
- Lindauer, M. psychology and Literature: An Empirical perspective. In: M.H. Bornstein (ed.), psychology and its (٣٣) allied disciplines, Vol, I, The Humanities, Hillsdale, N. J. Earlbaum, 1984, 113 - 154.

عالم الفكر

- Ibid. (٣٤)
- Daiches, op. cit, p. 334. (٣٥)
- Charney, M & Reppen, J. - (eds) psychoanalytic approaches to Literature and Film. London: Associated University (٣٦) press, 1987.
- Ganz, M. schreber's Memories of My Nervous Illness: Art proscribed. In: Charney & Reppen (eds) Ibid, 37 - 58. (٣٧)
Harris, J. "But He was His Father": The Gothic and the Impostorous in Dicken's The Pickwick papers. In: Charney (٣٨) & Reppen (eds) op. cit, 69 - 82.
- Chessick, R.D. The search of the Authentic self in Bergson and proust. In: Charney & Reppen (eds), op. cit, 19 - 36. (٣٩)
Leuwowitz, H.J. & Levawitz, M. Henry Beyle/ Stendhal: A psychodynamic Exploration of the Man and writer, In: (٤٠) Charney and Reppen, (eds), op. cit, 59 - 68.
- Freedman, B. Separation and Fusion in Twelfth Night, In: Charney & Reppen (eds), op. cit, (96 - 119). (٤١)
Hinely, J. L. Expounding the Dream. Shaping Fantasies in A Midsummer Night's Dream. In: Charney & Reppen (٤٢) (eds), op. cit, 120 - 138.
- Westlund, J. what comedy can Do For us: Reparation and Idealization in Shakespeare's Comedies. In: Charney & Reppen, (eds), op. cit, 83 - 95.
- Paris . B.J. Brutus, Cassius, and Caesar: An Interdestructive Triangle, In: Charney & Reppen (eds), op. cit, 139 - 155. (٤٤)
Charney, M. Analogy and Infinite Regress in Hamlet. In: Charney & Reppen (eds), op. cit, 156 - 170. (٤٥)
- McLean, S. Sexuality and Incest in the plays of Bertold Brecht. In: Charney & Reppen (eds), op. cit, 192 - 214. (٤٦)
Flieger, J.A. Baudelaire and Freud: The poet as Joker In: Charney & Reppen (eds), op. cit, 266 - 281. (٤٧)
Jones, E. Hamlet And Oedipus. N. J: Doubleday, 1955. (٤٨)
- وهناك تفسيرات أخرى عديدة لحالة هاملت غير ما قدمه فرويد وجونز، انظر على سبيل المثال:
- مولوني (جيمس) وكلارين (لورنس) تأويل جديد لمسرحية هاملت (عرض: مصطفى سويف) مجلة علم النفس، ١٩٥١، ١، ٧ - ١٠٢
١١٤ - ١١٤، الرضاوي (يحيى) مقدمة عن: إشكالية العلوم النفسية وال النقد الأدبي، فصول ١، ٤، ١٩٨٣ - ٣٥، ٥٧ - ٥٧
- Green, A. Oedipus, Freud, and Us. In: Charney & Reppen (eds), op. cit, 215 - 237. -
- (٤٩) سويف (مصطفى). التحليل النفسي والفنان، مجلة علم النفس، ١٩٤٦، ٢، ٢، ٢٨٢ - ٣٠٢.
(٥٠) سويف، المرجع السابق.
- Lindauer, The psychological study of Literature, 1974, op. cit, 20 - 21. (٥١)
Ibid, 22. (٥٢)
- Reber, A. The penguin Dictionary of psychology, Hammondsorth penguin Books, 1987. (٥٣)
- Lindauer, M. The Empirical Approach to the psychology of Literature: A Guide To Research In: J. P. Notali (ed) (٥٤) psychological perspective on Literature: post Freudian and non Freudian. New York, Anchor/ Shoestring press, 1984, 1 - 43.
- (٥٥) سويف (مصطفى)، الأسس النفسية للابداع الفني في الشعر خاصة ، مرجع سابق.
(٥٦) حنورة (مصري عبد الحميد) الأسس النفسية للابداع الفني في الرواية، مرجع سابق.
(٥٧) عبد الحميد (شاكرا) الأسس النفسية للابداع الأدبي في القصة القصيرة، مرجع سابق.
(٥٨) سويف (مصطفى) صورة المرأة كما تقدمها وسائل الإعلام، القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ١٩٧٧ .
- Lindauer, M. Imagery and the Arts. In: A.A. Sheikh (ed): Imagery, current Theory, Research and Application, New (٥٩) York: John wiley, 1983, 291 - 296.
- (٦٠) انظر: عبد الحميد (شاكرا) وأخرون: دراسات نفسية في التلوّق الفني، القاهرة: مكتبة غريب، ١٩٨٩ .
- Berelson, B. Content Analysis Lindrey (ed) Handbook of Social psychology, 1954. (٦١)
Simonton, op. cit. p. 118. (٦٢)
- Lindauer, The Empirical Approach to the psychology of Literature, op. cit. (٦٣)
Ibid. (٦٤)
- Lindauer, M. Aesthetic Experience, : A Neglected Topic in the psychology of Art., In: D. O'Hare (ed). Psychology (٦٥) and the Arts. New Jersey: Harvester press, 1981, 29 - 75.
- Lindauer, M. The Empirical Approach to the psychology of Literature, op. cit. (٦٦)
- Wallace, D. & Gruber , H. E Creative people at work Oxford: Oxford University press, 1989. (٦٧)
Simonton, op. cit. p. 118. (٦٨)
- (٦٩) سويف (مصطفى)، الأسس النفسية للابداع الفني في الشعر خاصة ، مرجع سابق، موضع متفرق.
(٧٠) حنورة (مصري عبد الحميد)، الأسس النفسية للابداع الفني في الرواية، مرجع سابق، موضع متفرق.
(٧١) حنورة (مصري عبد الحميد)، الدراسة النفسية للابداع الفني: منهاج وتطبيقات، فصول، ١، ١، ١٩٨١، ٣٦، ١، ٥١ - ٥١ .

عالم الفكر

- (٧٢) عبدالحميد (شاكر)، الأسس النفسية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة خاصة، مرجع سابق، موضع متفرقة.
- (٧٣) Jung, C.G. psychology and Literature, op. cit. (٧٣)
- (٧٤) Frye, N. et al, The Harper Handbook to Literature. new york: Haper & Row, 1985.
- (٧٥) الهانوي (محمد علي بن علي)، كشاف اصطلاحات الفنون، المجلد الأول، القسم الثاني، كلكتة: ١٨٦٢.
- (٧٦) Shipley J.T. Dictionary of world Literature (taste) New York 1953.
- (٧٧) فراح (محمد فرغلي)، مدخل إلى علم النفس، القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ١٩٨٤، ص ١٠٣.
- (٧٨) سويف (مصطفى)، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، موضع متفرقة.
- (٧٩) سويف (مصطفى)، دراسات نفسية في الفن، القاهرة: مطبوعات القاهرة، ١٩٨٣.
- (٨٠) حنوره (مصري عبدالحميد)، سيميولوجيا التذوق الفني، القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٥، موضع متفرقة.
- (٨١) حنوره، المراجع السابق، موضع متفرقة.
- Smets, G. Aesthetic Judgement and Arousal An experimental Contribution to Psychoaesthetics. Belgium: Louven University press, 1973, p. 11. (٨٢)
- (٨٣) أبو حطب (فؤاد). التفضيل الفني وسمات الشخصية، المجلة الاجتماعية القومية، ١٩٧٣، ١٠، ٣ - ٣٠.
- (٨٤) أينيل (و.م)، مرجع سابق، ص ١٢.
- Berlyne, D.E. Aesthetics and psychobiology, New york: A ppleton - Century, Grafts, 1971, p 10. (٨٥)
- Berlyne, Ibid. p.11. (٨٦)
- Berlyne, D.E. Conflict, Arousal, and Curiosity. New York: McGraw - Hill, 1960. (٨٧)
- Berlyne, op. cit, 1971. (٨٨)
- O'Hare, D. Introduction. In: D.O'Hare (ed) psychology and The Arts, New Jersey: The Harvester press, 1981, 13 - 28. (٨٩)
- Lindauer, M. The psychological Study of Literature, 1974, op. cit, 161 - 162. (٩٠)
- (٩١) انظر:
أـ-عبدالحميد (شاكر) وأخرون. الفروق بين الجنسين في التفضيل الجمالي (في الأدب خاصة) في: شاكر عبدالحميد وأخرون، دراسات نفسية في التذوق الفني، مرجع سابق، ١٤٣ - ١٨٨.
بـ-عبدالحميد (شاكر) وأخرون: العلاقة بين التفضيل الجمالي وبعض سمات الشخصية (في الأدب خاصة)، المراجع السابق، ١٨٩ - ٢٢٥.
- Soueif, M.I. & Eysenck, H.J. Cultural Differences in Aesthetic preferences. International Journal of psychology, (٩٢) 1971, 6: 293 - 298.
- (٩٣) السيد (عبدالحليم محمود). الإبداع والشخصية، القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٧، ٣٧١.
- Child, I.L. Esthetics, In: G. Lindzey & E. Aronson (eds). Handbook of Social psychology, Readings, Mass: Addison wesley, 1969, 953 - 916. (٩٤)
- (٩٥) عياد (شكري). اللغة والإبداع، مباديء علم الأسلوب العربي، القاهرة: إنترناشونال برس، ١٩٨٨، ٧٨ - ٨٥.
- (٩٦) كورين (جان). بناء لغة الشعر (ترجمة: أحمد درويش). القاهرة: مكتبة الزمراء، ١٩٨٥، ١٥٤ - ١٥٥.
- Berlyne, 1971, op. cit. (٩٧)
- Lindauer, The psychological study of Literature op. cit, p. 193. (٩٨)
- Simonton, op., cit, pp 49 - 51. (٩٩)
- Valentine, G.W. An Introduction to the experimental psychology of Beauty, London: T. C. & E.C. Jack Ltd, 1919. (١٠٠)
- Ortony, A. (ed) Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University press, 1979. (١٠١)
- Lindauer, The psychological study of Literature, op. cit, p. 149. (١٠٢)
- Lindauer, Ibid. p. 149. (١٠٣)
- Vikis - Freibergs, V. Creativity and Tradition in Oral Folklore, or the Balance of Innovation and Repetition in the Oral Poet's Art. In: w.R. Grozier & A. J. Chapman (eds), The Cognitive Processes in the Perception of Art. North Holand: Elsevier publishers, 1984, 325 - 343. (١٠٤)
- Lindauer, The psychological Study of Literature, op. cit, 154 - 155. (١٠٥)
- Bartlett, F.E. Remembering. Cambridge: Cambridge University press, 1932. (١٠٦)
- (١٠٧) سويف (مصطفى) النقد الأدبي: ماذا يمكن أن يفيد من العلوم النفسية الحديثة، فصول، ١٩٨٣، ٤، ١، ٣٣ - ٣٣.

القارئ والنص:

(من السيميوطيقا إلى الهيرميوطيقا)

سيزا قاسم

(مثل الزارع)

فكلّهم بالأمثال في أمور كثيرة قال: «هو ذا الزارع قد خرج يزرع، وبينما هو يزرع، وقع بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور فأكلته. ومنه ما وقع على أرض حجرية لم يكن له فيها تراب كثير، فنبت من وقه لأن ترابه لم يكن عميقاً. فلما أشرقت الشمس احترق، ولم يكن له أصل فيس. ومنه ما وقع على شوك فارتفع الشوك فخنقه. ومنه ما وقع على أرض طيبة فأثمر، بعض منه، وبعض ستين، وبعض ثلاثين. فمن كان له آذان فليسمع!»

فلدنا تلاميذه وقالوا: «لماذا تكلّهم بالأمثال؟ فأجابهم: لأنكم أعطيتم أنتم أن تعرفوا ملوك السموات، وأما أولئك فلم يعطوا ذلك. لأن من كان له شيء يعطيه ويغيب. ومن ليس له شيء يتزعزع منه حتى الذي له. وإنما تكلّهم بالأمثال لأنهم ينظرون ولا يصررون لأنهم يسمعون ولا يسمعون ولا هم يفهمون وفيهم تتم نبوة أشعيا حيث قال:

«تسمعون سمعاً فلا تفهمون
وتنتظرون نظراً فلا تبصرون
فقد غلظ قلب هذا الشعب
وأصموا آذانهم عن السمع»

وأغمضوا عيونهم
لثلا يصرروا بعيونهم
ويسمعوا بأذانهم
ويفهموا بقلوبهم
ويتوبيوا فأشفيهم»

«أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. الحق أقول لكم إن كثيراً من الأنبياء والصلاديقين قنوا أن يروا ما تبصرون فلم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون فلم يسمعوا»

(متى 13، 3 بـ 13)

مدخل

كلنا يعيش في عالمن: عالم الطبيعة وعالم الحضارة. أما عالم الطبيعة فيمكن أن نقول إنه عالم أصم أبكم: فالأشجار والزهور والجبال والصخور والبحار والصحاري والشموس والكواكب، والحيوانات والحشرات هي أشياء أو كائنات تقاسِم معنا حيزاً في الكون الذي نحن جزء منه. والطبيعة ساهرة أيضاً في أعماقنا، في أننا بشر يخضع تكويناً بيولوجيًّا لقوانينها، فالدم الذي في عروقنا، وقلوبنا وأعصابنا، والجينات التي تحكم في لون بشرتنا، وملمس شعرنا، وطولنا، وفي كثير من طباعنا وخصائنا كلها أيضاً ظواهر من فعل الطبيعة. ولكن هل لكل ما ذكرنا آنفاً معنى أو دلالة؟ قد تبدو الإجابة واضحة من الوهلة الأولى بالتفتي. فما معنى الجبل أو البحر أو القلب أو الدم، أو البشرة السوداء أو الشعر الأملس؟ وهل لحمرة الدم دلالة؟ إذن لماذا يقال إن بعض الناس يجري في عروقهم الدم الأزرق؟ لماذا يكره البعض من تختلف لون بشرته؟ لماذا يقارن الإنسان باليتم؟ لماذا عندما نرى امرأة جميلة تتبدى لنا «وكأنها البدر في غاممه»؟

إن الإنسان يسعى إلى العالم الآخر، عالم الحضارة بكل قوته. فالحضارة هي تحويل عالم الطبيعة الأبكم الأصم إلى عالم ناطق يمكن التحاور معه: أكلمه فيجيب. وأستطيع بداعٍ أن أقول إن هناك تجاذباً قوياً بين عالم الطبيعة وعالم الحضارة، عالم الحياة وعالم الدلالة، عالم الذين يعيشون وعالم الذين يفسرون.

لا يستطيع الإنسان أن يعيش في الصمت والسكوت، فاللغة هي الملة التي تميز الإنسان عن غيره من الكائنات، ولا يختلف الطبراني فيه القرن الرابع من المجرة (العاشر الميلادي) عن تشومسكي لغوي القرن العشرين. على قلة ما يتفقان فيه. في أن اللغة هي المميز الأساسي للبشر. يقول الطبراني:

إن من عظيم نعم الله على عباده، وجسيم منته على خلقه، ما منحهم من فضل البيان، الذي به عن ضمائر صدورهم يبينون، وبه على عزائم نفوسهم يدللون، فذلل به منهم الألسن، وسهل عليهم لستصعب، فيه إيه يوحدون، وإيه به يسبحون ويقدسون، وإلى حاجاتهم به يتوصلون، وبه يبنهم

عالم الفكر

يتحاولون، فيتعارفون ويتعاملون...⁽¹⁾

وإذا كان منطلق تشومسكي مختلف اختلافاً جوهرياً عن منطلق الطبرى، إذ إن تشومسكي يرى أن اللغة ملكة بиولوجية لها نفس الخصائص البيولوجية التي لملكة البصر أو السير عند الإنسان، أو لملكة الطيران عند الطيور. ورغم اختلافها الكبير عن مصدر اللغة، فقد اتفقا على أن اللغة كانت، وما زالت، تحتل مكان الصدارة في تميز الإنسان عن عالم الطبيعة الذي يعيش فيه.

كان الطبرى في تعريفه «للبيان» - وهو هنا يعني اللغة في أرقى مستوياتها - مشغولاً بالرسالة الإلهية.. القرآن، من حيث إنها معجزة لغوية وإنما أيين من أي لغة إنسانية منها توصلت إليه من كمال. أما تشومسكي فكان مشغولاً بقضية البنيات النحوية التي تخضع لها اللغة والتي لا يمكن أن تفسر بالاكتساب أو التعلم. فالجانب الذي يهتم به الطبرى هو جانب البيان أو جانب القصد، كيف يبين كل متكلم على مختلف في نفسه، وكيف يتواصل مع غيره من البشر، أما تشومسكي، التحوى التوليدى التحويلي فإنه يحاول أن يعرف كيف تتوجه الجمل النحوية الصحيحة. وفي هذين المدخلين نرى أن الاهتمام الأساسي هو في الجانب الإنتاجي للغة، أو الجانب الوظيفي للغة في حياة البشر. غير أن الذي يهمنا نحن في هذا المقام هو الجانب المقابل لهذا المدخل؛ وهو كيف تستقبل اللغة؟ أو كيف تفهم؟ كيف تنتقل الدلالة من منبع ما إلى مستقبلها؟ كيف يفهم البشر بعضهم البعض؟

ولكن هل نستطيع أن نتناول الإجابة عن هذا السؤال دون أن نبدأ بالإجابة عن السؤال الأول، وهو ما أصل اللغة؟ يسدو لي أن الإجابة عن هذا السؤال قد انتقلت في العقود الثلاثة الأخيرة من مجال الفلسفة التأملية إلى مجال النيوروبيلوجى، وذلك مع بداية دراسات عالم اللغة الأمريكى أيريك لينبرج الذى وضع الخطوط الأولى لدراسة الأسس البيولوجية لاكتساب اللغة. ولا شك أن علم اللغة أصبح اليوم عميق الجذور في العلوم الطبيعية البيولوجية، ولكن هذه الدراسات ما زالت في مدها، ولا تستطيع أن تخل كثيراً من الجوانب الخاصة بالأبعاد الاجتماعية والحضارية للغة. فاللغة شأنها شأن كل ما يتعلق بالكيان البشري لها جانب طبىعى بيولوجي معطى ولها جانب مكتسب. ومن هنا يمكن أن ينطلق تأملنا حول تعاملنا مع اللغة في المجال الإنساني.

ونعود إذن إلى سؤالنا الذي طرحناه وهو كيف يفهم البشر بعضهم البعض؟ وكيف يفهمون العالم الذي يعيشون فيه؟ كيف يفهمون الطبيعة وكيف يفهمون الحضارة؟ وكيف يفهمون أنفسهم؟ وهل الفهم هو مقابل للمعرفة أم أنه حالة نفسية مختلفة؟ هل يمكن أن نتحدث عن سوء معرفة كما تحدث عن سوء فهم؟ هل الفهم يستدعي التفسير والتأويل أو أن الفهم حالة سابقة للتفسير؟

إن الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمعرفة تختص علم الإبستمولوجيا الذي يبحث في إمكانية النفس الواقعية معرفة العالم الذي يحيط بها، وهل لهذا العالم وجود خاص من مستقل عن الذات العارفة أم هو إسقاط لما في هذه النفس من ملكات وخبرات ونزوات. تناول الإبستمولوجيا كل ما يتعلق بما هو خارج النفس البشرية من أشياء سواء كانت طبيعية أو حضارية. فالإبستمولوجيا، أو نظرية المعرفة، هي الباب الأول الذي ندخل منه إلى الفهم. و يؤثر المنهج الجوهري في الإبستمولوجيا على ما يتعلق بموقفنا من الفهم. إذا اعتقدنا أن العالم له وجود مستقل عن ذاتنا فمحاولته فهمه ستختلف عنها إذا ما اعتقدنا أنه إسقاط لما في نفوسنا.

عالم الفكر

وتتفرع الإستمولوجيا إلى فرعين كبارين، الفرع الأول ينطوي على المشاكل الخاصة بعالم الطبيعة ومنه تولدت العلوم الطبيعية، والفرع الثاني ينطوي على المشاكل الخاصة بعالم الحضارة، ومن هذا الفرع تولد العلوم الإنسانية. ولا شك أن كل ما يخص الإنسان يتارجح بين الفرعين. غير أن هناك علمين يختصان الفرع الثاني بشكل رئيسي يكون الصنف، هما السيميويطيقا والميرميونطيقا. فهما يتعاملان في الأساس مع ما يتوجه البشر من وسائل لتحويل محیطهم إلى محیط إنساني، وأعني بإنساني محیطاً ذات دلالة.

وإذا حاولت في البداية تعريف السيميويطيقا والميرميونطيقا، فأستطيع أن أقول إن الأولى تسعى إلى تعريف العلامات التي يبدوها البشر وتصنيفها وتحليلها، بينما تسعى الثانية إلى كشف الطرق والوسائل التي تمكن من فهم النصوص. ومن الوهلة الأولى يمكن أن نتبين أن السيميويطيقا أعم، لأنها تتعامل مع جميع أنواع العلامات، أما الميرميونطيقا فإنها الصنف بالخصوص التي تبدع في إطار اللغة الطبيعية. وإذا كانت السيميويطيقا الصنف بالإطار الاجتماعي فالميرميونطيقا الصنف بالنطاق الفردي. ولكن في الأساس نجد أن العلمين هما في الواقع تطوير لعملية القراءة، وتقنين لها، وطرح لجميع المشاكل المتعلقة بها. إن السيميويطيقا والميرميونطيقا هما في الواقع المنهج الذي يمكن أن نسلكه لقراءة العلامات والنصوص.

ماذا يحدث عندما يواجه قارئ نصاً ما؟ ما نوعية العلاقة التي تتخلق من هذا اللقاء بين القارئ والنص؟
هل يمكن الفصل بين النص والقارئ؟ عمّا يبحث القارئ في النص؟

يمكن أن أقدم عملية القراءة على أنها تسلق سلم حلزوني يبدأ بالطابق الأول وهو طابق العلامات بكل أنواعها، ثم التوصل إلى الطابق الثاني، طابق اللغة الخاصة بكل نص، ثم الطابق الثالث وهو طابق تفسير النص وتأويله، ثم التوصل إلى الطابق الرابع وهو القمة التي يمكن أن نصل إليها وهو طابق الاستيعاب أو تحويل النص إلى معايشة فعلية.

يمحسن أن نعرف القراءة هنا قبل أن نستطرد في بحثنا. (٢) أقول إن القراءة خبرة محددة في إدراك شيء ملموس في العالم الخارجي ومحاولة التعرف على مكوناته وفهم هذه المكونات: وظيفتها ومعناها. هذا التعريف العريض لعملية القراءة ينطبق على كثير من الأنشطة البشرية في التعامل مع معطيات الواقع. ولا شك أنني أطرح هذا التعريف المبدئي انتلاقاً من وعيي بأن النفس المدركة للعالم الخارجي تتعامل مع هذا العالم على أنه عالم مركب متشعب يمد النفس بكم هائل من المدركات في كل لحظة من لحظات الإدراك الوعي. فهل كل إدراك قراءة؟ إن الإجابة عن هذا السؤال هي التفي بكل تأكيد، رغم ما في عملية الإدراك من تركيب وما تتطوّر عليه من انتقاء وتنظيم. فالإدراك ليس عملية سلبية بحيث يستقبل المثلثي المدركات دون رد فعل ولكنها عملية انتقائية تخضع لبعض المستلزمات (٣). فليس كل إدراك قراءة، ولكن القراءة لابد أن تبدأ من نقطة هذا الإدراك الواقع محسوس، ثم تنتقل النفس إلى تصنيف هذا الواقع إلى ما هو «قابل» للقراءة وما هو غير قابل للقراءة. وإذا كانت بعض الإدراكات تتم دون تدخل الوعي، مثل أن أسحب يدي إذا ما لمست شيئاً ساخناً، فإن القراءة تستلزم قدراً كبيراً من تدخل الوعي، بل أكثر من ذلك فهي عملية ذهنية تقوم على ترجمة عنصر مادي إلى عنصر معنوي. فالقراءة في المقام الأول عملية واعية، أي أن الإدراك العفوي لمعطى ما - كما أسلفنا - لا يمكن أن يعد قراءة، هذا بالإضافة إلى أنها عملية مركبة ومعقدة ذات مراحل ومستويات متعددة، وكما ذكرنا هناك أربعة مستويات:

الإدراك ، فالتعرف ، فالفهم ، ثم التفسير.

فالإدراك هو مستوى حسي يعتمد على الحواس: الشم أو البصر أو السمع أو اللمس ، إدراك حسي لشيء مادي موجود في عالم الواقع .

أما التعرف فينطوي على عملية ذهنية تستكنته الطبيعة السيميوطيقية لهذا الشيء ، فرغم أن هذا المدرك شيء مادي يتمي إلى عالم الواقع إلا أنه ذو طبيعة خاصة ، إنه «علامة» أي يتمي إلى نظام سميويقي ، وكما هو معروف فالعلامة شيء مادي مزدوج البنية: له جانب مادي (سمعي أو بصري أو لسني) وله جانب معنوي هو الدلالة .

أما الفهم فهو محاولة فك شفرة العلامات ، وهو المستوى الأول للتوصيل إلى الدلالة ، وهذا المستوى يتطلب درجة كبيرة من التعلم حيث إن الدلالة ليست معطى من معطيات الشيء ، أو صفة من صفاتة ولكنها تستدل إليه بفعل الاصطلاح والمواضعة .

وقد تتوقف عملية القراءة عند هذا المستوى الثالث ، عند فك شفرة الشيء . ولكن في أحيان أخرى تكون هذه الدلالة مبتورة أو مغلوبة وعندئذ لابد من محاولة معرفة إذا ما كانت هذه الدلالة تتطوّر على مستوى أعمق يحتاج إلى عملية تفسير ، أي قد تكون الدلالة المترعرف عليها غير كاملة ولذا لابد من البحث عن شفرة جديدة تكمل الشفرة الأولى وتوصل إلى المعنى الثاني أو معنى المعنى .

المستوى السيميوطيقي: مرحلة التعرف

يعيش الإنسان في عالم الطبيعة وعالم الثقافة ، والذي يميزها هو أن الأول مكون من الأشياء أما الثاني فمكون من النصوص . والثقافة هي في الواقع خزون هذه النصوص . والذي يميز النص عن غيره من الأشياء هو أنه حقيقة سميويقية . ولا أود هنا أن أستعرض النظرية السيميوطيقية ولكتي أرد أن أعرض بعض الأمثلة لكي أوضح كيف يستقبل القارئ النص بوصفه ظاهرة سميويقية .

إذا تأملنا المكان ، وهو المحيط الذي يعيش فيه الإنسان ، فإننا نستطيع أن نصفه طبقا للإحداثيات المكانية من قياسات الحجم ، والمسافة ، البعد والقرب . غير أن المكان يكتسب صفة سميويقية من خلال إعطائه قيمة دلالة تميز بين الظواهر المكانية التي لا يختلف بعضها عن البعض في الواقع . فالقرب والبعد ، أو الطول والقصر ، ليس لها قيمة في حد ذاتها غير أنها تكتسب قيمة من خلال تنظيم سميويقي لهذه العناصر . ومن ثم نجد أن هذا النظام السميويقى لعناصر المكان يتخالل كثيرا من النشاط الإنساني . فالنظام السميويقى للمكان ينعكس على الاستخدامات اللغوية ، فالعلو والانخفاض ، والقرب والبعد ، والحركة والسكنى كلها مفاهيم تكتسب بعدها جديدا من خلال قيمتها السميويقية . وينعكس أيضا النظام السميويقى للمكان على تنظيم المحيط المكانى الذي ينشئه الإنسان ليستقر فيه . فاختيار الشاطئ الشرقي للحياة والغربي للموت في التراث الفرعوني ناشيء من تنظيم سميويقى للمكان . ونجد هذا الاختيار في ثقافات كثيرة ، وقد يكون موكوسا في بعضها دون أن يفقد دلالته السميويقية للمكان . وفي العصر الحديث أصبح الغرب هو مراد التقدم واكتسب الشرق صورة التخلف ، السميويقية المحلية . ففي العصر الحديث أصبح الغرب هو دلالة تدرك بها كل ثقافة نفسها كما ترتب بعكس ما كانت دلالتها في أزمنة سابقة . وهذه الصورة تعتمد على الطريقة التي تدرك بها كل ثقافة نفسها كما ترتب على الطريقة التي تدرك بها الآخر . إن النظام السميويقى للمكان ينعكس أيضا على الطريقة التي ينظم بها كل مجتمع الفصل بين الجماعات وفقا لنظرته الخاصة: أماكن للبيض وأماكن للسود ، أماكن للأغنياء وأماكن للفقراء . ولا يظل هذا الفصل ثابتا بل ينخضع للتغيير . فالأشياء تتغير ملامحها ، ويجرها سكانها الأصليون لأن قيمتها تتبدل مع مرور الزمن ، بفعل متغيرات اقتصادية أو اجتماعية أو سميويقية ويتعذر أن نفصل بين كل العناصر التي

عالم الفكر

تساهم في تشكيل وعي البشر بواقعهم. إن تنظيم الحياة في المكان يخضع لتنظيم سميسيوطقي صارم في بعض الأحيان. ومن أهم أنواع هذا التنظيم الفصل والوصل. قد تناول ميشيل فوكو في بحثين هامين^(٤) عمليات الفصل التي يقوم بها المجتمع لتنتقية نفسه من العناصر الشاذة. ومن وسائل الفصل التي كان يلجأ إليها المجتمع لإبعاد المجانين في القرون الوسطى وضعهم في سفن خاصة تظل تحبّب البحار إلى الأبد. وقد درس فوكو أيضاً وسائل أخرى من الفصل وهي السجون. وتشبه السجون مصحات الأمراض العقلية في أنها أماكن مقطعة من المكان الاجتماعي ولها وضعها الخاص، وهيئتها ورهيتها. وإذا كان السجن له قيمته السيميسيوطيقية بالنسبة لتنظيم المكان إلى منفصل ومتصل فإنه أيضاً له قيمة من حيث الحركة والسكن. غير أن الانفصال والاتصال لا يقتصر على هذين المكانين - أي السجن وسفينة المجانين أو المصحات الخاصة بالأمراض العقلية - ولكنها يظهران في أنماط أخرى من الأماكن مثل الأديرة والصوماع، وكثيراً ما نجد مثلاً في القرى الإفريقية الكاهن، أو الحكم، يعيش في كوخ خارج زمام القرية لأنّه مختلف عن باقي أفراد الجماعة بأنه يحمل في دخلة نفسه أسرار الحكم والمعرفة، ويتنقل إليه أفراد الجماعة للمشورة عندما تواجههم مشكلة أو أزمة. وبصفة عامة يمثل الفصل - سواء كان اختيارياً أو إجبارياً - عملية بتر أو تهميش لجماعة ما، أو لفرد ما. ويعمل أيضاً الفصل والوصل على تنظيم المكان إلى خاص وعام، وهذا التقسيم يسري في تصوّر المسكن الفردي، كما يسري على الأماكن العامة، فالمقهى مختلف عن المسرح من حيث نوع العلاقات التي يفرضها على رواده. فالمقهى يمثل معبراً بين العام والخاص، بين الوحدة والتجمّع، أما المسرح فيفضّع جهور المشاهدين - رغم استقلالهم كأفراد - كمجموعة، في مقابل خشبة المسرح ومن عليها من ممثلين. فالسلوك البشري مختلف اختلافاً تاماً بين هذين القطبين: العام والخاص. وكذلك يتنظم المكان من حيث انفصال المقدس والإنساني. ويتم هذا الفصل بين الإنساني والمقدس من خلال تحديد المقدس ببعض العلامات والمؤشرات، وهذه تختلف من ثقافة إلى ثقافة. ويمكن فصل الإنساني عن المقدس بفعل وضع جسدي مثلاً فعندما يتوجه المسلم نحو القبلة للصلوة، فإنه بهذا الفعل يحول المكان الذي يقف فيه من إنساني إلى مقدس. وتقول الرسامة الفرنسية أرييل فابر إن مرسومها هو كنيسة بالنسبة لها، وعندما طلب منها تفصيل هذه الفكرة قالت إنه مكان مغلق، محدد، مخصوص للتأمل ولا يسمح لأي شخص بدخوله، لأنّ أغلب من يدخلونه يفسدون مناخه لعدم فهمهم أبعاد التأمل الذي يشعّ فيه، وإنها كثيراً ما تستمع في هذا المرسم إلى قداس الموتى لموتزارت وإن هذه الخبرة، إذا ما كانت في حالة من الاستعداد النفسي تؤهلها للتفاعل مع الموسيقى، تصل إلى حالة من الكشف تسبب لها توترة جسدية لا يتحمل في بعض الأحيان، وأنتهت تحليلها بالقول: لو كان الله موجوداً فإنه بكل تأكيد موجود في هذه الموسيقى. وبالرغم من أن هذه الفنانة ملحقة فإن قيمة المكان المقدس ودلالة انتقالنا من المكان المقدس التقليدي وهو الكنيسة بكل العناصر المكونة له إلى مكان إنساني فتحول إلى مكان مقدس في وعي من يشغلها.

ولا أظن أن هذا الإدراك للمكان إدراك حديث، أو من اختراع علماء السميسيوطيقاً المعاصرین، ولكن يمكن أن نقترح أن هناك وعياً أعمق بالبعد السميسيوطيقى للمكان بحيث إن المهندسين المعماريين اليوم كثيراً ما يتحدون عن سميسيوطيقاً العبارة. فالعبارة هي تقنية، وفن، وسمسيوطيقاً في آن واحد. فالتقنية تتعلق بالجانب العملي للإنشاء، والفن يتعامل مع الجانب الجمالي للمبني، والسمسيوطيقاً تعامل مع تنظيم دلالي وقيمي للحizin المكاني الذي يختص بوظائف مختلفة في حياة الجماعة^(٥).

ويمكن القول إن من آليات الثقافة الأساسية تحويل الأشياء الطبيعية إلى ظواهر سميسيوطيقية. ولكل ثقافة نظامها السميسيوطيقى الخاص والذي تحدد نفسها من خلاله وتحكم من خلاله على الآخر: فكل من يوجد داخل حيز هذا

عالم الفكر

النظام فهو منها، ويوصف بالتحضر، وكل خارج عنه فهو ببريري. فالحضارة والبريرية صفة نسبية داخل إطار كل حضارة. وقد تناول تودوروف^(١) هذا الصدام الحضاري بين الأسبان والمفند المحرر في مرحلة غزو أمريكا في عصر النهضة في كتاب يقوم على أساس القراءة السيميوطيقية المطلوبة للثقافة الصد من جانب الأسبان ومن جانب المفند المحرر. إن هذا البعد من الصراع لا يلغى بالطبع الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والنفسية، أو غيرها، إلا أن الاتصال بين الحضارات، مثله مثل الاتصال بين الأفراد، يقوم على معرفة الشفرات الخاصة بكل ثقافة، أو مجتمع، أو فرد. وكلما تعمق الوعي باختلاف الشفرات وتتفاوتها صعب الاتصال، وكلما تعمق الوعي بالتشابه بين الشفرات وتناغمها تيس الاتصال.

ولم يستخدم مصطلح العالمة حتى الآن مفضلة استخدام كلمة ظاهرة، الأكثر اتساعاً ومرونة، خروفاً من إثارة الغموض أمام القارئ الذي يستقبل هذا الجديد ويشعر أنه يخرب شيئاً مختلفاً عن الظواهر الطبيعية، فيه كثير من الجوانب المشعّبة، إذ إن الظاهرة السيميوطيقية قد تكون في بعض الأحيان محددة، وفي أحيان أخرى غير محددة في الوعي. وهنا يمكن أن نطرح منذ البداية مشكلة العلاقة بين العالمة والدلالة والشيء الذي تدل عليه العالمة والذات التي تستقبل هذه العالمة.

ويمكن أن نختبر هذه العلاقات من خلال بعض الأمثلة المحددة. فإذا أخذنا مثلاً مثال المدينة، فإنها بوصفها عالمة سيميوطيقية هي في المقام الأول حقيقة مكانية. تكتسب قيمتها السيميوطيقية من مجموعة من المكونات الدلالية والقيمية، بعضها يتعلق بتفاصيل شخص وضع المدينة نفسها في نطاق المنظومة الثقافية العامة: هل هي عاصمة؟ ميناء؟ حجمها؟ متاخماً؟ من ولد فيها؟ ما أبرزها من الأحداث التاريخية؟ هل نظر اليوم إلى ساريفو كما كنا ننظر إليها من سنة مضت؟ وكيف ينظر أهل المدينة إليها في مقابل نظرة الآخر إليها؟ وإذا كانت المدينة الكبيرة تختلف عن المدينة الصغيرة، وكذلك عن القرية، فإن قلب المدينة مختلف عن الضواحي. وكل من هذه التجمعات خصائص منها الاقتصادي والاجتماعي السياسي والجهلي والسيميويطيقي. والمدينة بوصفها ظاهرة سيميوطيقية تتحقق في الوعي من خلال الممارسة الحياتية. فالذي يعيش في المدينة يعيش على مستويات مختلفة منها المستوى السيميويطيقي. وإذا ذكرنا فصيلة لافتتين فأولى المدن تظهر الصدمة الأولى التي تميز بين المدينة واللامدينة، فلكل منها خصائص محددة، هي التي تشكل الوعي السيميوطيقي للمكان. وقد ذكر من هذه الخصائص النور في مقابل الظلمة، (حتى أن باريس أصبحت تحمل اسم مدينة النور)، الحركة في مقابل السكون، الصحة في مقابل النوم، العنف في مقابل السكينة، النجاح في مقابل الفشل، الحياة في مقابل الموت. وإذا ما نظرنا إلى خريطة العالم فإن هناك بعض المدن التي تمثل معلماً لها كثافة سيميوطيقية كبيرة مثل طيبة، أثينا، روما، القدس، بغداد، قرطبة، باريس، لندن، إلخ... وفي كل ثقافة وعصر تختلف بعض المدن مكان الصدارة، وقد تتلاشى دون أن ترك أثراً، وقد تحيى إلى الأبد في الوعي الإنساني. وتختلف الكثافة السيميوطيقية للمدينة طبقاً للمنظومة التي تدخل فيها فإذا كانت الثانية الصدمة التي تدخل فيها هي الحضر والبداء/ الريف، فإنها تخضع لبعد دلالي مختلف عنها إذا ما دخلت في منظومة المقدس والإنساني، ففي هذه الحالة نجد مجموعة أخرى من المدن تختلف مكان الصدارة مثل مكة، بنaras، كيوتو، القدس، وتكتسب المدينة قداسة خاصة يحج إليها المؤمنون كما «يحج» إلى العاصمة من يسعى إلى البهجة والنجاح، وإذا دخلت المدينة في منظومة العلم والجهل فإن الوضع أيضاً مختلف والكثافة السيميوطيقية مختلف.

ويمكن النظر إلى المدينة على أنها نص يمكن قراءته. ففي الواقع المعاش تقرأ المدينة من خلال تحقق الوعي

عالم الفكر

السيميويطيقي. هل يستطيع أي متلق للمدينة قراءتها؟ أم أن هذه القراءة تختلف من قارئ إلى آخر؟ هل تتفق قراءة الساكن الأصلي للمدينة مع قراءة السائح الذي يزورها؟ هل تختلف قراءة السائح الياباني عن قراءة السائح المصري؟ ومن بين المتأثرين كيفقرأ الطهطاوي باريس في مقابل توفيق الحكيم أو حسين فوزي؟

إنني أدعى في هذا المضمار أن الكفاءة السيميويطية تشبه الكفاءة اللغوية ولكنها أوسع، وهي في الواقع ناتج الحياة داخل إطار ثقافي معين في عصر معين، تمكن أفراد الجماعة من التواصل على المستوى الحيادي لاللغوي فقط. فعندما زار رولان بارت اليابان نظر إليها على أنها نص لابد أن يقرأ. فكانت اليابان بالنسبة لرولان بارت، بوصفها نصاً، محصلة الظواهر الثقافية الدالة في هذا النص، من طرائق التحية إلى اختيار الأزياء، إلى تسيق الزهور، إلى طقوس تناول الشاي، إلى المتاج الفن في كل تجلياته من شعر ورسم وموسيقى ومسرح، ومسرح عرائس، إلخ... . ومن واقع قراءته لهذا النص، بعد أن زار اليابان ثلاث مرات، أصدر بارت كتاباً بعنوان إمبراطورية العلامات^(٧). وببقى السؤال: هل تمكن بارت من قراءة اليابان - النص؟ هل أستطيع أنا بوصفني قارئة لبارت، من خارج الثقافة اليابانية والفرنسية، أن أثق في قراءة بارت للبابان - النص؟ ورغم ما في الكتاب من حساسية عميقه في قراءة علامات ثقافة مختلفة، يظل السؤال هل هذه القراءة صحيحة؟ وهل هناك قراءة صحيحة وقراءة خاطئة؟ أم أن قراءة بارت هي تأويل ذاتي لعلامات يجهل هو حقيقة دلالتها وقيمتها؟ كيف نستطيع أن نعرف هذا؟ قد يساعد أن نقارن ما كتبه بارت عن اليابان بتحليل مقابل لنفس الظاهر من إنتاج شخص من داخل الثقافة نفسها لنرى إذا ما كان هناك تطابق بين نتائج بارت ونتائج القارئ الياباني لثقافته. ومن اللافت أن كاتبين يابانيين علقا على عمل بارت، والكاتب الأول هيساكوداي ساكاموتو قدم بحثاً بعنوان «بنية مفهوم الـ «وا»» (بوصفه وسيطاً سيميويطياً يميز الروح اليابانية)^(٨)، بينما الكاتب بالقول إن كتاب بارت كتاب صادم، ولكنه سرعان ما يضيف أنه - حتى بالنسبة للبابانيين - يدو تحليله جديداً ومليها. ثم يذهب الكاتب بعد ذلك للقول بأنه يريد في مقاله أن يعمق المسار في إمبراطورية العلامات «لا من وجهة نظر الأجنبي ولكن من وجهة نظر الياباني». فنحن هنا أمام من يقف خارج الثقافة ويحاول قراءتها، ومن يتمنى إلى الثقافة ويقرأ قراءة الآخر. ويقدم هيساكوداي ساكاموتو علامة هي في رأيه العلامة المتبعة التي منها تولد كل الثقافة اليابانية والتي لم يتوصل بارت إلى الكشف عنها. والـ «وا» كما يقول الكاتب هي في الواقع علامة تستخدم كنوع من الوسيط Interface بين الأوجه لتفادي الصدام. ويفسر الكاتب الانحناءة التي تتميز التحية اليابانية بأنها نابعة من الـ «وا»، وهي في الواقع تتبع من نزعة غريبة في محاولة تفادي الصدام بين أعضاء الفصيلة الواحدة. ويقول الكاتب إنه عند نوعية معينة من الأوز يعتبر مد العنق في اتجاه الآخر علامة على نية العدوان، أما مد العنق بعيداً عن الآخر فهو علامة على التحية. وهذا فإن الانحناء يكشف عن غياب نية بالعدوان. فالانحناء هي في الواقع وسيط سلام بين عضوين من جماعة واحدة. ويضيف الكاتب أن السيدة إذا ابتسمت عندما يعرض عليها عرض فهذا علامة على الرفض لأن الابتسامة في هذه الحالة هي تحقق للـ «وا»، تسهل تقبل الرفض، أو تمنع المواجهة. ولذلك لا يستسيغ الياباني تبادل النظارات المباشرة لأنها تعني الاختكاك المباشر وهو نوع من العدوان. ويضرب الكاتب أمثلة أخرى كثيرة عن الـ «وا» في الثقافة اليابانية. وأما المقالة الثانية فهي بقلم كيكوكو تاشيشيانا بعنوان «العلامات الفارغة في النص - اليابان»^(٩). والكاتبة في هذه المقالة تحفظ على التحية التي توصل إليها بارت من أن العلامات في النص - اليابان فارغة رغم اتفاقها مع كثير من النتائج الفرعية التي توصل بارت إليها. وتتناول الكاتبة مجالات مختلفة من الثقافة اليابانية: الشعر، وطقوس تناول الشاي، وتنسيق الزهور التي تطورت تحت تأثير الزن Zen، وتنظر كيف أن هذه العلامات كلها مشحونة بالدلالة. وتنتهي إلى أننا

عالم الفكر

رسم توضيحي لمفهوم الـ «وا»

لابد أن نفسر مقوله بارت بأن كلمة «فانغ» هي كلمة إيجابية وليس سلبية حيث إن العلامات في النص - اليابان هي نوع من الكتابة، تبدو في الظاهر مجردة من الدوال ولكنها في الباطن موجية بالدلالة في إطار معين ولا يمكن نزعها من إطارها. والإطار بالنسبة لكيكوكو تاتشيسانا هو معايشة اليابان معايشة الاندماج الكلي ، المكان والزمانى. فلا يمكن فهم الشعر دون اختبار فصول السنة وتبدلها ومعرفة مفردات اللغة التي تعبّر عن الظواهر الطبيعية في اليابان، ولا يمكن فهم طقوس حفل الشاي دون معرفة تاريخ هذا التقليد الذي يعود إلى القرن الرابع عشر. والمسار الذي تتبعه الكاتبة هو مسار الزن، وهو في الحقيقة عملية معقدة من معرفة أولية للدلالة ثم التحرر منها كيأن الزن هو... «تفريح الوعي»، ثم بعد ذلك تفريح اللاوعي، ثم بعد ذلك الخطوة التالية وهي أيضاً ترك وتجاوز، ففي بعض الأحيان تفك ويعض الأحيان لا تفك، ثم بعد ذلك يصبح الذهن تقنياً مثل القمر، مثل انعكاس القمر الذي يبقى على صفححة النهر... . وخلاصة القول إن الكاتبين اليابانيين لم يوفقاً تحليل بارت للنص - اليابان ولكن قدماً تحفظات عامة على قراءة الثقافة. التحفظ الأول هو أهمية معرفة العلامات الأساسية التي تتنظم حولها العلامات الأخرى، أو معرفة ما يسمى بروح الثقافة. وهذا لا يمكن أن يتم إلا من داخل الثقافة في رأي هياكوداي ساكاموتوا، فالرغم من إعجابه بتحليل بارت فإنه يرى أن غياب علامة الـ «وا» من هذا التحليل أفقد باقي العلامات دلالة أساسية من دلالتها أما التحفظ الثاني فيتعلق بمعرفة الإطار العام الذي تعمل فيه العلامات، وهذا الإطار مكاني وزماني. وبالرغم من اتفاق كاتبة المقالة الثانية مع بارت في كثير من النتائج التي توصل إليها فإنها ترى أنه لم يعيش النص - اليابان مكانياً، أو زمانياً، فالعلامات السيميوطيقية تكتسب دلالتها من التراكم المكاني والزمانى على حد سواء. فالطبيعة اليابانية مثلاً تلعب دوراً هاماً في الشعر، وكل ظاهرة مكانية دلالة محددة، فعاصفة الغزير لها علامة خاصة، والمطر الغزير له علامة خاصة، وجسر سيتا له دلالة خاصة حيث إنه يقع في مكان تشتت فيه الرياح ولابد من يعبره أن يسع تحت شدة المطر المنهمر، فهذا الجسر له دلالة مكانية وزمانية في أن واحد، ولم يستطع بارت التوصل إلى هذه الدلالة. ومن جانب آخر فإن طقوس الشاي يرجع تقنيتها إلى القرن الرابع عشر، وتقول الكاتبة إن هذه الطقوس قد تبدو للغريب كأنها مشهد شكلي ، ولكن طقوس حفل الشاي ليست مجرد إجراء شكلي ، ولكنه ما هذبته الأجيال المتعاقبة من خلال تطوير طقوس الشاي الصينية ، وارتباطها ارتباطاً وثيقاً بروح رياضة الزن. وييدولي من مناقشة هذين الباحثين أن العلامات السيميوطيقية مقننة تقنياً ثقافياً محدداً، ولا يمكن التوصل إلى دلالتها إلا من خلال التعلم، لا التعلم النظري ولكن التعلم الحياتي، الممارسة الفعلية. ولكن هل يعني هذا أننا لا نستطيع أن نقرأ علامات ثقافة غربية عن إلا من خلال تقمص ذاتية أعضاء هذه الثقافة؟ ألا توجد لغة إنسانية يمكن أن تكون وسيطاً بين الثقافات؟ فكلنا بشر ونشترك في نفس الخبرات البشرية الأساسية

عالم الفكر

للجنس البشري بين المهد واللحد. فهل تمثل المخصوصية الثقافية كافية لا يمكن اجتيازها بالنسبة لمن ينظر إليها من الخارج؟ وإذا كان هذا صحيحاً وذهبنا بهذا الفرض إلى نهاية المنطقية فإننا سنصل إلى استحالة الاتصال بين البشر، وسنرفض مثلاً احتفال صحة الترجمة من لغة إلى لغة أخرى حيث إن اللغة تحمل في طياتها خبرة الجماعة التي تتكلم بها وأن هذه الخبرة تختلف من جماعة إلى أخرى. ولكنني سأترك هذا السؤال معلقاً إلى فقرة تالية.

وأود أن أتوقف هنا عند نوعية النص السيميوطيقي وتكونه. وقد استخدمت حتى الآن مصطلحين بالتبادل: مصطلح الظاهرة السيميوطية ومصطلح العلامة السيميوطية. وأظن أن التمييز بينهما قد يكون مفيداً في بعض مستويات التحليل، فالظاهرة السيميوطية هي كل ظاهرة لا تدرج تحت إطار الظواهر الطبيعية. ويمكن القول إن كل ما يتعلق بالثقافة هو ظاهرة سيميوطية، سواء كانت هذه الظاهرة مادية أم معنوية، فيمكن القول إن «الرواية» ظاهرة سيميوطية، وإن أداب السلوك الاجتماعي ظاهرة سيميوطية؛ بينما الثوب الأصفر الذي يتدثر به الرهبان البوذيون علامة سيميوطية، وإن النقطة الحمراء التي يضعها المندوب على جبينهم علامة سيميوطية، وكذلك الشيد القومي للدولة. إن القارئ يبدأ التعرف على العالم السيميوطيقي من خلال هذا التمييز بين ما هو سيميوطقي وما هو لاسيميوطقي. وعند هذه النقطة يمكن أن يبدأ تصنيف هذه الظواهر ووصفها طبقاً للشفرات المختلفة التي تتحقق من خلالها الظواهر. وقد تتحقق الظاهرة في أكثر من شفرة. فيمكن أن نمثل لذلك بالرجوع إلى مثالنا عن المدينة، فالمدينة بوصفها ظاهرة سيميوطية تتشكل في الوعي الجماعي من خلال تتحققها في شفرات مختلفة، منها الرسم البياني، والماكيت، والرسم، والتصوير الفوتوغرافي، والوصف اللغوي المعماري، والوصف اللغوي الشعري، والتسجيل الصوتي لصخب الشوارع وأصوات الناس والحيوانات. وأيضاً إذا تناولنا فصول السنة فإذا أدركناها على أنها ظاهرة سيميوطية - فإنها تتحقق في عدد من الشفرات منها الطقوس الاجتماعية من احتفالات باستقبال الربيع، واحتفالات الحصاد، ومنها طقوس دينية، فقد بني معبد أبي سمبل لتدخل أشعة الشمس إلى قدس الأقداس مرتين في السنة في ٢١ مارس و ٢١ أكتوبر، ومن الشفرات الموسيقية مثلاً متالية فيفالدي الفصول الأربع، وكذلك الشفرات الشعرية.

والعلامة السيميوطية هي الوحدة التي تتكون منها الشفرات المختلفة، ثم تنتظم هذه العلامة مع غيرها لتكون النصوص. وأود هنا أن أشير إلى دراسة رولان بارت حول الشفرات عندما تطرق إلى تحليل النص الأدبي في كتابه S/Z^(١) وأرى أن بارت توصل فيه عند تحليله لقصة من قصص بليزاك إلى نتائج مفيدة من حيث توصيف الشفرات المختلفة التي يتنظم حولها النص الأدبي. ولكن تجب الإشارة هنا إلى أن هذا التحليل يهيكل النص إلى حد ما، فالتحليل السيميوطيقي في رأيي هو التوصل إلى الهيكل العام للنصوص السيميوطية ولكنه لا يفي بجميع جوانب الظواهر الإنسانية وبخاصة أكثر هذه الظواهر تركيباً وهي الظاهرة الفنية. وأظن أن الوصف السيميوطيقي هو في الحقيقة وصف هيكل، ولا أعني بهذا أنه تبسيط أو تبسيط، ولكنه وصف يحاول التوصل إلى بناء أساسية مجردة إلى حد ما، وقد تكون في بعض الأحيان مجردة من الدلالة. فإذا حاولت توصيف الفروق في طرائق الملابس من مجتمع إلى مجتمع، أو من طبقة اجتماعية إلى طبقة اجتماعية فإني في الواقع لا أستطيع أن أقول إن الفروقة السوداء لها دلالة معينة ولكن ارتداها يشير إلى الانتهاء إلى طبقة اجتماعية معينة، وما دلالة الحجاب أو النقاب أو الجلباب، أو اللحية؟ إنها علامات على انتهاء أصحابها إلى فرق معينة. وكذلك فن المائدة أو طرق تناول الطعام، فإنها مقتنة إلى حد كبير؛ فهل للحساء دلالة؟ أم لкусك العيد؟ ما دلالة أن أتناول صنفاً معيناً من الطعام قبل الآخر؟ ومن هنا يمكن أن أقول إن الأنظمة السيميوطية هي في نفس الوقت أنظمة هيكلية وفيها قدر من

عالم الفكر

الغوص على مستوى الدلالة.

إن موضوع الدلالة السيميوطيقية لم يتضح لنا في كل تجلياته، حيث إن بعض الموسيقيين يتحدون عن رسالة في الموسيقى ولكنهم بالقطع لا يعنون رسالة لغوية. المؤلف البولندي فيتولد لوتوسفسكي Witold Lutoslawski، وهو من أشهر مؤلفي الموسيقى المعاصرة، يقول في حديث له، «إن اللغة الموسيقية إذا لم تحمل رسالة فالمتلقى لن يقبل عليها أما إذا كانت تحمل رسالة فالمتلقى بالقطع سيفهم هذه الرسالة». هل توازي الرسالة الدلالة بالنسبة للوتسفسكي؟ ومن الفنانين التشكيليين الذين كان لهم تأثير عميق في مسار الفن الحديث م. س. إيشير M. C. Escher الذي يقول «كانت تراودني أفكار لم يكن لها علاقة بالحفر، أفكار كانت تبهرني إلى الدرجة التي كانت تولد لدى رغبة عنيفة في توصيلها. كان من المستحيل أن أعبر عنها بالكلمات لأنها لا تصل بال المجال الأدبي بل التمثيلي، ولا يمكن فهمها إلا في شكل مرئي...»⁽¹¹⁾ ومن اللافت للنظر أنه يقلد في نهاية كتابه ما يسميه «سيرة ذاتية قصيرة» هي في الواقع صورة ذاتية = *autobiographie*، والقضية هنا هي ماذا تعني بأنها «تدل»؟ أو أنها تحمل «دلالة»؟ إن التعريف البسيط للعلامة هو أنها شيء مادي يستدعي إلى الذهن شيئاً معنوياً. وإن قبل هذا التعريف بصفة عامة ولكن الذي أود أن أناقه هو طبيعة هذا الشيء المعنى، ماهي طبيعته. هل هو فكرة؟ مفهوم؟ رسالة؟ شعور؟ إحساس؟ هل الشعور دلالة؟ إن التعريف الأساسي للدلالة هو الدلالة اللغوية، ولا نستطيع أن نتحدث عن الدلالة إلا من خلال اللغة الطبيعية، بمعنى أن العلامة السيميوطية - أيها كانت الشفرة التي تنتهي إليها - لا تكتسب دلالة إلا من خلال ترجمتها إلى علامات لغوية. ولكن هذا سيخرج من نطاق الدلالة أنظمة سيميوطية مثل الموسيقى، والرقص، والرسم، والأزياء، فمن يحاول ترجمة النوتة الموسيقية إلى مفردات من اللغة الطبيعية لا يقدر خصوصية الشفرة الموسيقية التي من طبيعتها خلوها من الدلالة اللغوية. ولكن في نفس الوقت تميز كل موسيقى بخصائص تربطها بأطر ثقافية وجمالية وإبداعية خاصة، لابد من معرفتها للتتفاعل مع هذه الأنماط من الموسيقى، مما يجعلنا نستطع أن نتعرف على هذه التوقيعات من الموسيقى عند سماعها. فالوشع غير الأغنية الحقيقة غير الموال ويتختلف عن التقسيم، هذا بخلاف أن الموسيقى الهندية تختلف عن الصينية عن العربية عن الإفريقية، عن الموسيقى الكلاسيكية الغربية عن موسيقى الجاز إلخ... وإنني أميل إلى نظرية بفنست الذي يميز بين الأنظمة السيميوطية التي لا تحمل دلالة وبين الأنظمة التي تدل. ففي رأيه أن اللغة الطبيعية هي النظام السيميوطيقي الوحيد الذي ينطوي على دلالة، أما باقي الأنظمة فتكتسب قيمتها الدلالية من ترجمتها إلى علامات من اللغة الطبيعية. ولكن ماذا يعني عندما نقول إن الرقص، أو الموسيقى أو الرسم، أو التصوير الفوتوغرافي لا يدل؟ وأننا لابد أن نترجم العلامات السيميوطية الموسيقية، أو حركات الجسم البشري إلى علامات لغوية لكي تكتسب دلالة؟ إننا نستطيع أن نصفها من خلال اللغة الطبيعية ولكن هذا لا يعني أننا نSEND إليها دلالة؟ غير أن عدم فهمنا، بعد، لهذه العلامات يجب ألا يدفعنا إلى رفض أن لها معنى. ويجلد بنا أن ننظر إلى أحاسيس هؤلاء الفنانين الكبار على أنها إرهاصات لما لم يتم الكشف لنا بعد، وأن نحافظ ببقتنا في قدرة الذهن البشري، مع تقدم المعرفة، على فض شفترها وتحديد معناها وتلقي رسالتها بوضوح تفقدها اليوم. فلتتفق على تعليق الحكم إلى يوم قادم.

إن الاقتراح الذي أقدمه في هذه المرحلة من التفكير هو أن البحث السيميوطيقي قد أحذى محل البحث عما كان يسمى بالأشكال الرمزية. ومصطلح الرمز في اللغات التي أعرفها له من التشعبات الدلالية ما يجعله غير صالح، في رأيي، للتعبير عن هذه الأشكال المختلفة من التنسيق والتنظيم في الحياة البشرية. فانا لا أستطيع أن أعد

حفريات إيشير رموزاً، أو سميفونيات بيتهوفن رموزاً، ولكنها في تقديرى ظواهر سميوطيقية تخضع لمجموعة من القواعد والأنساق. والبحث السميوطي يجمع في مجاله أنهاطا مختلفة من الأنشطة البشرية. وبالقطع أنا لا أنادي بأن ننظر إلى جميع مظاهر الحياة الثقافية على أنها ظواهر سميوطيقية. ولكن هذه النظرة -فيرأى وإلى الحد الذي أوصلتني إليه خبرتي الخاصة- تساعد على فهم خصوصية كل نظام من أنظمة العلامات المختلفة، والطراائق التي تتقلل العلامات بها من مجال إلى مجال. وأعود هنا إلى ما قدّمت من تحليل سابق لتنظيم المكان الإنساني تنظيماً سميوطيقياً وكيف يمكن أن يتقلل هذا التنظيم إلى الأفعال الفنية المختلفة سواء كانت لغوية أم بصرية؟ وقد قمت في موضع آخر بتحليل المكان في ثلاثة نجيب محفوظ طبقاً لهذا التنظيم السميوطيقى^(١٢). وقد أحارول هنا أن أضرب مثلاً على هذا بالنظر إلى عالمة سميوطيقية محددة وهي الكتاب.

إذا نظرنا إلى الكتاب بوصفه عالمة سميوطيقية، فإننا نجد بدءاً أنه كشيء مادي من متاجات الحضارة يفصل بين الحضارة والبربرية. وفي جميع الحضارات كانت تهمة إحراق المكتبات عالمة على بريبرية الذين يقومون بهذا الفعل «الممجي». والكتاب عالمة تشير إلى الديانات السياوية، ورغم أن القرآن لم يذوق إلا زمن عثمان، ومع أنه نزل على نبي «أمي»، وأنه لم يكن «مكتوباً» فقد كان يسمى نفسه الكتاب. وتستدعي هذه التسمية لنص شفاهي كان لا يزال يتداول من خلال الحفظ والتلقين بعض التأمل والتفصير. وربما أتت هذه التسمية من الكتب الساوية السابقة على القرآن وهي التوراة والإنجيل. وإذا تأملنا عالمة الكتاب في النص القرآني نرى أن المفسرين يرون أن التسمية تشمل القرآن والتوراة، بل إنهم يرون أن التسمية إذا كانت مطلقة فإنها تشير إلى التوراة. ففي اللسان: «الكتاب، مطلق: التوراة؛ وبه فسر الزجاج قوله تعالى: نبذ فريق من الذين أتوا الكتاب. وقوله: كتاب الله جائز أن يكون القرآن، وأن يكون التوراة، لأن الذين كفروا بالنبي، صلى الله عليه وسلم، قد نبذوا التوراة». ومعنى ذلك أن المفسرين المسلمين يوازنون بين الكتب الساوية المتزلة، التوراة والإنجيل والقرآن. وقد نقول إن القرآن سمي كتاباً لأنه كان مكتوباً على اللوح المحفوظ. ومن الأشياء اللالقة للنظر أن القرآن المكتوب الذي نجده بين دفتي كتاب لم يسم بالكتاب وإنما سُمي بالمصحف، وفي هنا تميز بين «النص - الأم» نفسه -الأصل الذي أنزل شفاهها على النبي -والنص المكتوب المادي المنتشر بين الناس. والكتاب -دون تميز- يعتبر في الثقافات الدينية المختلفة النص -الأم^{urtext} الذي تولد منه كل النصوص الأخرى وتتبع منه. أما إذا انتقلنا إلى ثقافات غير دينية فإننا سنجد في كل منها «توراتها» أو «قرآنها»، فيمكن القول إن ثروات الأمم لأدم سميث هو كتاب الرأسمالية، بينما يمثل رأس المال توراة الشيوعيين، والكتاب الآخر إنجيل الماويين إلخ... حيث تولد من هذه النصوص -الأم^{urtext} جميع الأقوال الخاصة بثقافة ما أو بفئة ما. والكتاب في هذه الأحوال عالمة سميوطيقية تظهر في كثير من الأنظمة المختلفة لثقافتها بعينها. وقد تبع إرنست روبرت كورسيوس استعارة الكتاب في الثقافة العالمية من الثقافة الإغريقية مروراً بالرومانيّة والعربيّة والعصور الوسطى حتى الرومانية الألمانيّة^(١٣). ويظهر من دراسته أن الكتاب لم يظهر في الأدب الإغريقي والروماني مثلما ظهر في الثقافة الغربية بعد ظهور المسيحية، وقبل انتشار الطباعة. ولا شك أن هذا التطور مرتبط بمركزية النص الديني المنزلي في ثقافة بعينها. غير أن النظرة إلى الكتاب المنزلي كان يصاحبها الاعتقاد أن العالم أيضاً كتاب، أي أن الله قد خلق كتابين: العالم بما فيه الإنسان، والكتاب المقدس، وأنه يمكن للإنسان التعرف على الله وقدرته وحكمته من خلال هذين الكتابين. وهي نظرة إلى الكتاب كان فيها الكثير من التفاؤل، نرى توجيهها في ختام الكوميديا الإلهية حيث «يرى دانتي في أعماق النور الأبدي كل الصحائف المتناثرة في الكون وقد انضمت في حب بعضها إلى البعض في مجلد واحد...»^(١٤) وهي نظرة تصوّر أن

عالم الفكر

التنوع والاختلاف في الطبيعة يمكن أن يتجمع ويتألف في بنية واحدة كلية إذا توصل الإنسان إلى معرفتها أمكنه أن يصاهمها في عمله. وقد تأكّل هذا التفاؤل مع مرور الزمن إذان نشأ العلم الحديث، وبخاصة مع كورنيليوس وكييلر وجاليليو، غيرت نظرية الإنسان إلى «كتاب الطبيعة»، وببدأ هؤلاء العلماء يرون أن العلم لا يحتمي قراءة الكتب كما عرفها الإنسان، ولكن دراسة الطبيعة باللحظة والتنبّه والاختبار تكشف أسرارها؛ ورغم ذلك ظل الرومانسيون يرون أن كتاب الطبيعة يخفى وراء علاماته الظاهرة دلالات خفية، مختلفة في لغة سحرية توصلنا إلى العرفان إذا نجحنا في فك طلاسمها. ويمكن أن تتبع تطور دلالة الكتاب في مجالات أخرى مثل الفلسفة (عند هيجل مثلاً)، أو الشعر (نظريّة مالارميه عن الكتاب)، وسنجد عناقيد من الدلالات التي تولد من هذه العالمة منها بعض الثنائيات الخاصة بالقدس وغير المقدس، المقرب والمُلغز، المفتوح والمغلق، المتحرك والساكن، المتكلّم والصامت، إلخ... هذه العناصر التي تولد منها الدلالات السيميويطيقية. ويمكن أيضاً تتبع الكتاب بوصفه عالمة سيميويطيقية في النصوص الأدبية. فالكتاب -الشعري يشير إلى نفسه في النص من خلال ذكر كتب أخرى تعمل وكأنها مرآة ينعكس فيها الكتاب الأصلي الواقع في عملية انعكاسية لا متناهية.^(١٥)

ويظهر الكتاب بوصفه عالمة سيميويطيقية في الفن التشكيلي الغربي. وقد تبع يان بيالومستوكى في مقالة بعنوان «كتب الحكمة وكتب الهزل»، التطور الذي اعتبر تمثيل الكتاب في الأيقونولوجيا الغربية من القرن الثالث عشر حتى التاسع عشر، حيث إن الكتاب على حد قوله عالمة غامضة في الحقيقة لأنه يمكن أن يحوي أشياء متغيرة وممتدة، فقد يجذب على الخير كما أنه قد يدفع إلى الهاوية. وفي بعض الأحيان كان يظهر الكتاب في بعض شواهد القبور على أنه عالمة على الحياة الأبدية الخالدة، فالمتوفى كان يمثل مسماً بكتاب وعيناه متوجهتان نحو السماء، وفي بعض الأحيان الأخرى كان الكتاب يدل على عكس ذلك. ففي بعض لوحات الطبيعة الميتة Nature morte، مثلاً، التي تشير إلى زوال الحياة، وعبد المعرفة الإنسانية، كان الكتاب يظهر أيضاً ولكن ممزقاً منزوعة منه صفحات.^(١٦) فالعالمة السيميويطيقية فيها كثير من المرونة إذ تتبدل طبقاً للنظام العام الذي تتنمي إليه^(١٧).

تعدد الشفرات وما هي طبيعة دلالة الشفرة؟

استخدمت كثيراً في الفقرات السابقة مصطلح الشفرة^(١٨) أو الكود Code رغم أنني لم أحدهه أو أعرفه، وأرى أن هذا المصطلح يمثل العصب الأساسي للتفكير السيميويطقي. وقد انتشر في الكتابات السيميويطيقية منذ السنتينيات وبصفة خاصة في كتابات رولان بارت. ويرغم أهميته فإنه يشكل صعبوبة للتحليل السيميويطقي بسبب ما يرتبط به من تحديد صارم في التصورات الشائعة له. فالشفرة في أبسط أشكالها هي علاقة تبادل دلالي بين عنصرين يمكن أن يجعل أحدهما محل الآخر، وأبسط أشكال الشفرة هي مثلاً شفرة التلغراف القديم التي كانت تحل فيها الرنات الطويلة والقصيرة محل الحروف الأبجدية، أو شفرة برايل الخاصة بالعمي. وفي هذا النوع من الشفرات يمكن تحويل الرسالة من شفرة إلى أخرى والعكس دون تأثير في محتوى الرسالة. ويمكن القول أيضاً إن الكتابة شفرة تحويل الكلام المنطق إلى كلام مكتوب دون إيصال الرسالة، فالكتابة هي تحويل لكلمات من سلسلة أصوات إلى أشكال خطية مرئية على سطح ما. وفي هذا النوع من الشفرات تكون المعادلة بين العنصرين تامة حيث $A = B$. وهناك دلالة أخرى لكلمة شفرة أو كود Code وهي أن الشفرة هي مجموع القواعد والقوانين التي تحدد السلوك الذي يجب أن يتبع في مواقف معينة، مثل آداب السلوك الاجتماعي Etiquette، أو شفرة فرسان العصور الوسيطة، أو شفرة «الشرف» بين النصوص. وهذه الشفرات تتحدد أيضاً بطريقة صارمة فهناك قواميس خاصة تحدد آداب السلوك الخاصة التي يجب أن تتبع في كل مناسبة.

قد يجد من التعرفيين السابقين أن الشفرة لابد أن تكون محددة تحديداً صارماً حيث يمكن التعرف على كل عنصر من عناصرها بالعودة إلى قواميس أو معاجم. غير أنها نصيّط هنا بمشكلة الدلالة. هل لكل شفرة دلالة محددة بحيث يمكن الانتقال من شفرة إلى أخرى كما في الأمثلة السابقة؟

هذا أجذبني أحياناً بين الشفرات من حيث الدلالة (وهنا أعني الدلالة اللغوية) بين الشفرات الصلبة والشفرات المرنّة، الشفرات المتشعة والشفرات المفرغة، بحيث نستطيع أن نضع الشفرات في متوازية متدرجة تبدأ من الصفر وتنتهي إلى ما لا نهاية. ونستطيع أن نقول إن التعرف على هذه المستويات يتم من خلال محاولة ترجمة الشفرة إلى اللغة الطبيعية. فالتلغراف شفرة صلبة حيث تتساوى عناصرها مع عناصر اللغة الطبيعية. وللغة الطبيعية شفرة مرنّة ترتبط بكثير من الظروف المحيطة للتعرف على علاماتها، كما تتحمل علامات اللغة الطبيعية دلالات متعددة، أما الشفرات الاجتماعية والفنية فإنها شفرات متعددة أي أنها تحيل إلى دلالات عامة ثقافية واجتماعية، أما الشفرات الموسيقية والفنية المجردة فإنها شفرات مفرغة. إنني أقترح هذا التقسيم بوصفه تصنيفاً أولياً للشفرات لم يطرأ من قبل ويحتاج إلى كثير من التفصيل والمناقشة. وتحيل إلى أن مفهوم الشفرة قد يساعد في التعامل مع كثير من الأنظمة الدلالة وغير الدلالة لتحليل النصوص. فإذا ما قارنا بين الشفرة الشفوّية والكتابية نجد أننا أمام أنظمة سيميويطيقية تختلف من حيث القواعد التي تتنظم العلامات في كلتا الشفرتين. فالمتلقى إذا كان يستقبل الرسالة من خلال كلام شفاهي يتوقع اختلافات عما إذا تلقاها كتابة لاختلاف طبيعة الشفتين. فالشفرة بالنسبة لي هي أقرب إلى النظام العام الذي يحكم تخلق النص. وتنتمي الشفرة بصفة عامة إلى المستوى الثقافي والاجتماعي، فالفرد يتعلم الشفرة ولا يدعها. وليس للشفرة دور في تحديد الدلالة بقدر دورها في تنظيم الحياة الاجتماعية والثقافية: أي أن الشفرة هي القواعد والشروط التي تحكم إنتاج النص الثقافي والحضاري^(١٤). غير أنه من الصعب تحويل شفرة مرنّة إلى شفرة صلبة، أو شفرة ضيقة إلى شفرة متعددة، رغم المحاولات التي تمت في هذا المجال، مثل حاولات تحويل الألوان أو الموسيقى إلى شفرة مشاعر أو معانٍ بعينها.

قد أدعى في نهاية هذه الفقرة أن القواعد السيميويطيقية هي الطريقة التي تنظم بها كل ثقافة آليات العلامات للإشارة إلى نفسها. ولذلك يمكن القول إن العلامة السيميويطيقية اصطلاحية في أساسها ومقتنتها، وإن الفرد لا يملك القدرة على إبداع علامات سيميويطيقية ولكنه قادر على شحن هذه العلامات بدلالات خاصة به في صيغ الخطاب المختلفة. وتختلف نوعيات الخطاب، وتصنف طبقاً للشفرات محددة ثقافياً. ففي الخطاب العلمي تكون علاقة العلامة بالشيء الذي تدل عليه هي المحك الأساسي، كما يكون ارتباط النص بعالم الظواهر التي يصفها هو هدف الخطاب الأساسي. أما في الخطاب الموسيقي فالعلامة لا تحمل دلالة معينة ولكنها لها «معنى» يسميه المنظرون في علم المجال الموسيقي «مؤثرات»^(١٥) Effects. ومن اللافت للنظر أن عالم المجاليات إرنست جومبريش يستخدم مصطلح المعنى Meaning ومصطلح مؤثرات Effects وكأنهما تقريرياً متساويان في كتابه الذي نشره عام ١٩٧٩، The Sense of Order، ويشعر جومبريش بصعوبة هذه المشكلة، فيقول إن وصف أي رد فعل بصرى للفن التشكيلي من خلال اللغة الطبيعية هو من باب الاستعارة والمجاز لا الحقيقة عندما نقول إن اللون الأحمر دافئ واللون الأزرق بارد، ويضيف جومبريش:

هل نستطيع أن نذهب إلى أبعد من هذا؟ هل نستطيع أن نبرر هذه الاستعارات في مصطلحات سيكولوجية موضوعية؟ أو بعبارة أخرى هل نستطيع أن نشرح إحساسنا بأن بعض الألوان أكثر دفناً من أخرى، أو بعض الأصوات أكثر دكانة من أخرى؟ قد يقول قائل إننا لن نتوصل إلى إجابة إلا من خلال رصد خريطة كاملة للمخ

البشري. لابد أن نعرف كيف تتصل قنوات حواسنا المختلفة، وكيف تجتمع ردود فعلنا للبصر والسمع واللمس والشم في مركز واحد...، ومن ثم نستطيع أن نشرح المؤشرات البصرية من منحى إدراكي فسيولوجي فقط.. ولكن حيث إن هذا اليوم لم يحن بعد فلا حيلة لنا سوى البحث عن شروح لهذه المؤشرات في محيط ما نتعلمها عن الحاسة البصرية لفهم ردود فعلنا للأشكال والألوان التي ندركها. ^(٢١)

إذا كنا نتعامل مع النصوص في المستوى السيميوطيقي على أنها حقائق ثقافية، حضارية اجتماعية، بعضها يحمل دلالة محددة، مفهنة، وبعضها يحمل دلالة عامة متسعة وبعضها لا يحمل دلالة في نطاق العلاقة بين الأنظمة السيميوطيكية واللغة الطبيعية، فإذا يحدث عندما يواجه القارئ نصاً محاولاً أن يفك شفرته؟ وكيف يكون الفاعل بين القارئ والنص؟ كيف يتوصل القارئ إلى دلالة النص؟ كيف يقرر أن هذا النص يحمل دلالة أو لا يحمل دلالة؟ كيف يقرب النص؟ ما الطقوس الاجتماعية والفردية التي تحيط بهذا اللقاء؟ إذا كان القارئ في المستوى السيميوطيقي يخضع للعرف ولقواعد الشفرة فإنه في المستوى الدلالي أو السيميويطي يتمتع بحرية أكبر. وأود في الفقرات التالية أن أختبر بعض المحاور التي تمس الإجابة عن الأسئلة المطروحة.

المستوى السيميويطيقي : مرحلة الفهم

علاقة القارئ بالنص :

هناك بعض التصورات للعلاقة التي تقوم بين القارئ والنص نجدتها في جميع فروع المعرفة. وليس من السهل تفهم الآليات التي تحكم هذه العلاقة. فأنماط العلاقة التي تحكم في التفاعل بين النص والقارئ مركبة إلى حد بعيد وقد تشبه العلاقة التي تربط بين الناس. فإذا نظرنا إلى العلاقة التي تربط القارئ بالنص من منظور علاقات القوة: يمكن أن نقول إن هناك علاقة سيطرة أو تبعية أو تكافؤ بين القارئ والنص. وأن هذه المستويات الثلاثة تتحقق بطرق وأشكال مختلفة. فهل النص يتبع القارئ أم القارئ هو الذي يتبع النص؟

إذا ضربنا مثلاً من حياتنا المعاصرة التي تملأها أغاني الـ POP صصينا ونظرنا إلى فرقة الخنافس البريطانية The Beatles التي لاقت شهرة منقطعة النظير في السبعينيات ، والتف حولها الشباب من جميع أنحاء العالم ، غربه وشرقه ، نجد نوعاً من الإسقاط الذاتي من قبل هذا الشباب الذي كان يجد في أغاني الخنافس تعبيراً عن جيلهم ، وقيل إنهم كانوا يجدون فيها تعبيراً عن مشاغل وشوادر. كيف كان الشباب يستمدون إليها؟ هل كان المستمع يرى فيها تعبيراً عن المتكلم ، أي عن آراء المغني ، وعواطفه ومشاعره؟ أم كان يجد فيها تعبيراً عنها يختلج في نفسه هو؟ عندما يسمع : «أريد أن أكون صياداً» هل يتترجم هذا إلى «جون لينون يريد أن يكون صياداً» أم أن المتكلّم هو الذي يريد أن يكون صياداً ، أي أن يهرب من تقاليد الحياة التي يعيشها وينطلق في البحر في حياة حررة؟ لا شك أن عملية الإسقاط بالنسبة لفرقة الخنافس كانت على مستويات متعددة منها تبني النص الشعري للأغاني وكذلك النص الموسيقي وأيضاً الإطار العام السيميوطيقي للفرقة بما فيها من مظهر الشعر الطويل ، حتى أنا في العالم العربي أسمينا من يطبلون شعرهم «خنافس». فالإسقاط في هذه الحالة لم يكن على الأفراد الواقعين الذين يشكلون فرقة الخنافس ، ولكن على بنية سيميوطيكية شاملة. وتفرقت فرقة الخنافس في أواخر السبعينيات ، واستقل أفرادها ، بعد أن تجاوزوا مرحلة الشباب ، ولكنهم ظلوا يعيشون ماضيهم المزدهر ويؤلفون موسيقى على غرار التي كانوا يقدمونها وهم شباب ١١ وصدرت في سنة ١٩٩٠ مجموعة أغاني لكل من بول ماكارتنى وجون لينون ، غير أن رد فعل شباب اليوم جاء عكس ما كان في السبعينيات ، استاء الشباب من كهول يتشكون هموم الشباب ، واعتبراهه وعزلته . وقال

بعضهم إنه لا يستطيع أن يتعاطف مع هذا المليونير الكهل الذي ينوح ويكي ويئن ويشكى.. فالملوفان متناقضان في التفاعل بين المثلقي والنص. ففي الموقف الأول هناك التحام بين المثلقي والنص ومصداقية المتكلم أيضاً، أما في الثاني فهناك اتفاقان بين المثلقي والنص والمتكلم. لا شك أن الموقف أكثر تركيزاً ولابد من دراسة ظاهرة التفاعل بين الشباب المثلقي للموسيقى ومن يؤديها من الفنانين. فلكل جيل آهاته ومعبودوه، والشاب الذي انفصّم عن فرقة الخنافس يلتّحّم اليوم مع مادونا وغيرها من الوجوه الصاعدة، وهكذا تتحطم أصنام وتقام أصنام. وقد شهدنا نفس الظاهرة في العالم العربي بالنسبة لعبدالحليم حافظ الذي التف حول أغانيه أجيال من أبناء العالم العربي. ولا شك أن الذين كانوا يستمعون إلى عبدالحليم حافظ كانوا يسقطون أنفسهم ومواجعهم وشجونهم على هذه الأغاني، ومن مظاهر هذا الإسقاط والاتّمام مع عبدالحليم حافظ الحشود الغفيرة التي احتشدت في جنازته. وربما اليوم يختل بعض المغنّين مثلاً مشابهاً للذّي كان يختل عليه عبدالحليم حافظ، غير أن الاتّمام والإسقاط يقوى ويضعف طبقاً لآليات يمكن تحليلها ودراستها دراسة ميدانية. ولكن النقطة المأمة في هذا المجال هي عملية الإسقاط في القراءة: عندما يتبنّى القارئ النص ويجعله تعبيراً عما يختلّ في نفسه وفي ذاته. وقد يصاحب هذا الإسقاط تقمص شخصية المتكلّم، غير أن هذا المتكلّم لا يكون بالقطع متّبع النص الواقعى، وهذه الظاهرة من أوضاع ماتكون في النص الفني.

يمكن أن نتّبع بعض نتّاج القراءة لكي نتعرّف على أنواع العلاقة التي قد تربط القارئ بالنّص. لابد أولاً أن نتعرّف على هاتين الحقيقتين المتواجهتين لكي نحدد نوعية العلاقة التي تربط بينهما. من أهم المعطيات التي تحدد هذه العلاقة وعي القارئ بنفسه، وهذا الوعي قد تغير تغييراً كبيراً على مر العصور، وفي الحقيقة لكي نفهم التفاعل الذي يتم بين النصوص والقارئ لابد أن نتعرّف على هذا الوعي بالذّات. هل يمكن أن يُخضع القارئ النص لذاته إذا لم تكن هذه الذّات قد تشكّلت، ووضاحت معالمها؟ إن القراءة الإسقاطية لم تكن ممكّنة في العصور السابقة لظهور مفهوم الفرد والفردية، كما لا تتأتّي هذه القراءة في مجتمع لم يفصل الفرد فيه عن الجماعة. يقول جان بول فرنان إن مفهوم الفردية كما نعيه اليوم لم يكن موجوداً في الثقافة الإغريقية^(٢٢)، ولم يكن من المتصور أن يكتب كاتب إغريقي سيرة ذاتية مثل التي كتبها القديس أوغسطين، حيث إن هذه الذاتية الداخلية لا تخلق إلا في نفس من مارسها، ومن ثم لم تكن مطروحة بالنسبة للفرد الإغريقي، إذ لم تولد إلا مع ظهور المسيحية. نقول إذن إن نوعية العلاقة التي تربط القارئ بالنّص تختلف من خلال وعي الذّات بنفسها، ووعيها بالنّص الذي تلقاه. فالذّات المدركة، من جانب، والنّص المدرك من جانب آخر، يتم التفاعل بينهما طبقاً للتّصورات العامة السائدة في الثقافة المعاصرة لعملية القراءة التي تشكّل «وعي» القارئ بهاتين الحقيقتين. فالمقولـةـ التي تقبلها اليومـ بأنـ القارئـ قد يستخرجـ منـ النـصـ «دلـلةـ»ـ ليستـ هيـ ماـ قـصـدـ إـلـيـهـ المؤـلـفـ سـوـاءـ لأنـ النـصـ يـحـتـمـلـهاـ وـفـقاـ لـرؤـيـةـ غـيرـ ماـ قـصـدهـ المؤـلـفـ، بلـ وـحتـىـ منـ إـسـقـاطـ القـارـئـ، لمـ تـكـنـ مـطـرـوـحةـ مـنـ قـبـلـ، وـلمـ يـكـنـ مـمـكـنـ تـصـورـهـاـ إـلـاـ بـعـدـ ظـهـورـ مـفـاهـيمـ عـلـمـ النـفـسـ الـحـدـيـثـ وـاتـشـارـهـاـ؛ـ وـكـانـ كـلـ مـاـ يـمـكـنـ تـصـورـهـ،ـ هوـ أـنـ النـصـ مـتـبـعـ مـنـ قـبـلـ مـتـكـلـمـ يـضـعـ فـيهـ «ـ دـلـلةـ»ـ بـعـينـهاـ لـيـسـ عـلـىـ القـارـئـ سـوـىـ أـنـ يـسـتـخـرـجـهـاـ مـنـ النـصـ؛ـ وـأـنـ دـوـرـهـ دـوـرـ سـلـيـ،ـ فـلـاـ يـمـكـنـ أـنـ «ـ يـحـمـلـ»ـ النـصـ مـاـ لـمـ يـكـنـ مـقـصـدـ مـتـجـهـهـ.ـ وـلـاـ يـعـنيـ ذـلـكـ اـسـتـبعـادـ اـحـتـيـالـ سـوـءـ الـفـهـمـ؛ـ فـقـدـ يـسـيـءـ الـقـارـئـ فـهـمـ قـصـدـ الـكـاتـبـ.ـ فـيـصـلـ إـلـىـ قـرـاءـةـ مـغـلوـطـةـ؛ـ وـلـكـنـ لـيـسـ هـنـاكـ سـوـىـ قـرـاءـةـ وـاحـدـةـ صـحـيـحةـ،ـ هيـ الـتـيـ يـجـتـهـدـ الـقـارـئـ لـبـلـوغـهـاـ؛ـ أـمـاـ القـولـ بـأـنـ هـنـاكـ أـكـثـرـ مـنـ قـرـاءـةـ صـحـيـحةـ لـلـنـصـ الـوـاحـدـ فـلـمـ يـكـنـ مـطـرـوـحاـ،ـ قـبـلـ أـنـ يـطـرـحـ وـجـودـ نـظـرـةـ ذـاتـيـةـ،ـ فـيـ مـقـابـلـ الـنـظـرـةـ الـمـوـضـوـعـيـةـ،ـ أـوـ إـمـكـانـ «ـ تـحـمـلـ»ـ الـنـصـ الـوـاحـدـ أـكـثـرـ مـنـ دـلـلةـ (ـ وـيـجـبـ الـحـرـصـ هـنـاـ عـلـىـ اـسـتـشـاءـ

عالم الفكر

نصوص العلوم الطبيعية من ذلك، حيث يتم تحديد وتعريف الكلمات والمصطلحات تحديداً صارماً يمنع إمكان تحميلها أكثر من معنى واحد محدد، يجد من حرية كل من الكاتب والقارئ في استخدام الكلمة أو المصطلح في غير ما استهدف منه؛ غير أن ذلك يخرج عن مجال حديثنا). فكانت القراءة هي البحث عن الدلالة المودعة في النص مسبقاً. ورغم أن النص من وضع متكلم معين فلم يكن ذلك يعني أنه ملك له، بل يمكن انتقاده واستبطانه وهضمته ليصبح ملكاً للقارئ، أو جزءاً منه. ومن المقولات التي تؤمن بها، مثلاً، مارجريت يورسينار الكاتبة الفرنسية المعاصرة، ربما لأنها عايشت ثقافة القرون الوسطى، أنه ليس من المهم من يقول الشيء، ولكن المهم هو أن يقال. إن الإحساس بالامتلاك، بما في ذلك النصوص، هو تطور من التطورات التي ظهرت مع ظهور الفردية وتبلورها. ولا يتتفاف ذلك مع نظرية السلطة النصية أو *Autoritas* في الثقافة المسيحية، أو الإسناد في الثقافة الإسلامية. إذا كان الغرض من تتبع سلسلة الإسناد الاطمئنان إلى صدق الرواية في التقل وأمانتهم، حتى يمكن للمتلقين الركون إليها واعتبارها فيما يؤمن به والتصديق والتسليم بما جاء فيها، وليس حفظ حق من قالها في ابتكارها أو السبق إلى اكتشافها.

تتشير بعض المقولات دون أن تفصح عن الافتراضات الضمنية التي بنيت عليها أو أن تبين حقيقة المطلقات التي تكمن وراءها. من بين تلك المقولات الثنائيات الضدية التي تميز نوعين من القراءة في التراث الإسلامي: النقل والعقل، أو الرواية والدرامية. فقد يترتب على المصطلح الأول أن القارئ كالوعاء الفارغ الذي يملؤه النص كما يملأ كوب فارغ بسائل فيتلون الكوب بلون السائل الذي يسكن فيه. وأن الرواية هي في الواقع ترديد النص دون إعمال العقل. ومعنى هذا أن النوع الأول هو قراءة سلبية، أما النوع الثاني فهو قراءة إيجابية، أو أن النوع الأول هو تقمص النص، أما الثاني فإنه من نوع القراءة النقدية أو الحوارية. وكان ينظر أيضاً إلى القراءة في العصور الوسطى المسيحية على أنها ذوبان في النص دون تفاعل أو رد فعل. غير أن الصورة قد تبدو مختلفة إلى حد ما إذا ما تووقفنا عند أساليب القراءة عند القراء المسلمين: علماء التفسير الذين انكبوا على القرآن ي Finchصونه ويدرسونه ويعايشونه قرناً عديدة؛ وكذلك عند القراء المسيحيين، أي آباء الكنيسة الذين وضعوا الأسس التي شيدت عليها علوم قراءة الكتاب المقدس. ولا شك أن ثيار قرون من تأمل النصوص الدينية يكشف لنا كثيراً من جوانب علاقة القارئ بالنص. وقد تكون المقارنة بين نظريات القراء المسلمين والمسيحيين كافية إلى حد كبير لأدبيات القراءة. وما لا شك فيه أن جهود هؤلاء العلماء لم تبق محصورة في إطارهم وحدهم. إذ أن قراءة النص الديني كانت منتشرة في المجتمع برمته الذي كان يحيى في «نور» قراءة النص ولكنه في نفس الوقت كان يعيش في «ظل» من الالواح على أنفسهم مهمة قراءته قراءة «صحيحة». ولابد أن نعي كيف كان هؤلاء القراء الأوائل يتصورون أنفسهم في مقابل هذا النص الذي كان المرجع الأول والأخير في حياتهم الروحية والعملية والعلمية.

لابد في البداية من تحديد بعض الأطر العامة التي كانت تغلف تنظير هؤلاء القراء للقراءة. إن قراءة النص الديني من داخل إطار الإيمان توجه القارئ توجهاً خاصاً. إذ ينبع لهذا الإيمان خصوصاً تاماً يوجه الباحث وهو يتفاعل مع نص تحيط به قدسيّة وهالة ورهبة تجعل الاقتراب منه محاطاً بالمحاذير. والمؤمن الذي يملأ قلبه الإيمان مقتضي في أعماقه من قبل أن يقرب النص بأن الله قد أودع الحقيقة في هذا النص ليتعرف عليها العباد. وإذا تأملنا هذه القراءة فإن القارئ يبحث في النص الذي يقرؤه عن المعنى والدلالة، والحقيقة، والمدایة، وأيضاً عن نفسه. غير أن القراءة لم تكن قراءة سلبية، بل كانت أقرب إلى المجاهدة ووضعت لها شروط امتدت إلى عصراً هذا. فالمهتمون بطيقاً الحديثة نابعة من تراث تفسير الكتب المقدسة.

عالم الفكر

مستويات القراءة عند علماء المسلمين

ومن أهم المؤلفات حول أنماط القراءة كتاب الزركشي «البرهان في علوم القرآن». وأود أن أتوقف عند هذا الكتاب بعض الشيء لما فيه من تأملات خصبة. ومحمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشي (٧٩٨هـ) كان من علماء مصر الشافعية، وقد عرف عنه الرهد والتلشف، ويبدو أن الزركشي كان متواضعاً رقيقاً، يلبس الخشن ويقنع بالقليل. وتقول عائشة عبدالرحمن إن كتاب الزركشي لم يتشر كثيراً في عصره ولم يشتهر إلا بعد أن نوه به جلال الدين السيوطي الذي صرَّح أنه اخذه أصلاً لكتابه الإتقان في علوم القرآن، ومع ذلك فقد اشتهر الفرع على حساب الأصل. والفرق كبير بين الكتيبين، فلابد من التأمل في إعادة كتابة البرهان على يد السيوطي. وما يسترعي الانتباه تعاطف الزركشي الواضح تجاه التصوف، ربما لما في نفس الزركشي من ميل إلى الحياة الروحية بصفة عامة، هذا من جانب، ومن جانب آخر يتمتع كتاب الزركشي بتوجه عقلي متعدل في التعرض لعدد كبير من المسائل المطروحة. ورغم إغراء إجراء المقارنة بين الكتيبين أكفي هنا بعرض ما يراه الزركشي مطروحاً بالنسبة للمسلم الذي يسعى إلى قراءة القرآن، والعلوم المختلفة التي تعينه على القيام بهذا النشاط. وما لا شك فيه أن كتاب البرهان في أساسه يعرض نظرية التفسير القرآني وهو مصنف على غرار المقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح، أي يحاول الزركشي أن يعرض في كتابه – وبطريقة تعليمية إلى حد كبير – جميع ما استقر على أن يسمى بعلوم القرآن وفنونه. وهذا الجمجم له فائدة محددة بالنسبة للزركشي وهي أن تكون «مفتاحاً لأبوابه (القرآن)، .. معيناً للمفسر على حقائقه»^(٢٢). وإذا قلنا إن التفسير هو القراءة المتعمرة للنص القرآني فالزركشي في الواقع يتعرض لجميع مستويات القراءة، فيميز بين القراءة، والتجويد، والتلاوة، والترتيل، والتفسير، والتأويل. أما المستوى الأول فإنه موضوع علم القراءات ويتناوله الزركشي في الفصل الثالث والعشرين بعنوان «معرفة توجيه القراءات وتبين وجه ما ذهب إليه كل قارئ»، ومرجع الزركشي في هذا العلم هو كتاب التيسير لأبي عمرو الداني.

وفي تعريف القراءات يقول الزركشي:

«واعلم أن القرآن والقراءات حقيقةان متغايرتان، فالقرآن هو الوحى المتزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها؛ من تخفيف وتقليل وغيرها»^(٢٤).

وعلم القراءات هو ضبط النص وهو علم دقيق المغزى لا يقوى عليه سوى علماء على مستوى رفيع من التخصص، أما مستوى التجويد فهو في طريقة إخراج الأصوات بالنسبة للمقرئين الذين يمهدون بالنص. بينما التلاوة والترتيل – وهي القراءة التي تهمنا هنا – فيرى الزركشي أنها تم كل مسلم على اختلاف مستويات علمه. ويستهل الزركشي هذا الفصل بمدخل يضع القارئ في موقف نفسي يؤهله لاستقبال النص الذي هو بصدده تلاوته. يقول الزركشي إن تعلم القرآن نعمة من أكبر النعم التي منحها الله الإنسان، حيث إن القرآن أعظم العجزات، وأن النبي خاتم الأنبياء والمرسلين. فاللحجة بالقرآن العظيم قائمة على كل عصر وزمان، لأنَّه كلام رب العالمين. وفي هذه المقدمات أساس الإيمان بإعجاز القرآن بعد الإيمان به. وكان الذي يبدأ التلاوة يبدأ بإثبات إسلامه وإيمانه بالله ورسوله. أما الخطوة الثانية في التلاوة فهي الاعتقاد بأن القرآن هو الهادي والمعين في توجيه العمل:

«فليس من عنده القرآن أن الله أنعم عليه نعمة عظيمة، وليس حضر من أفعاله أن يكون القرآن حجة له

لعله؛ لأن القرآن مشتمل على طلب أمور، والكف عن أمور، وذكر أخبار قوم قامت عليهم الحجة فصاروا عرباً للمعتبرين حين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، وأهلوا ما عصوا، وليحذر من علم حالم أن يعصى، فيصير ماله مأهلاً؛ فإذا استحضر صاحب القرآن علو شأنه بكونه طريقاً لكتاب الله تعالى، وصدره مصحح له انكفت نفسه عند التوفيق عن الرذائل، وأقبلت على العمل الصالح الهائل...^(٢٥)

ويجب ألا ننسى أن الزركشي يحيط في هذا الفصل خطوطاً عامة في «آداب تلاوته [أي القرآن] وكيفيتها». أي السلوك العام الذي يجب أن يتبع في جميع تفاصيل التلاوة. فلابد من الاستعداد الجساني من الاستياك وتطهير الفم، إلى تطهير البدن بالطيب المستحب تكريباً حال التلاوة، وارتداء ما يتجمل به التالي بين الناس من ثياب. وبعد هذا الاستعداد الروحي والجساني يشرح الزركشي كيف يبدأ المسلم القراءة، وشروط الابداء: التعوذ والبسملة، وبعد هذه البداية هل تكون القراءة في المصحف أفضل، أم على ظهر قلب؟ وفي هذا يطرح الزركشي ثلاثة أقوال^(٢٦):

الأول أنها من المصحف أفضل؛ لأن النظر فيه عبادة فيجمع القراءة والنظر. والأدلة التي يقدمها الزركشي على أن طريقة القراءة من المصحف أفضل من القراءة على ظهر قلب هي أولاً من التقاليد المتواترة في القراءة، فيذكر من الصحابة والأئمة من كانوا يقرؤن من المصحف مثل القاضي الحسين والغزالى والشافعى، ثم يذكر بعض الأحاديث النبوية التي تعلى من شأن القراءة في المصحف. ويؤكد أن أجر هذه القراءة أكبر من القراءة على ظهر قلب. والقراءة التي تجمع بين الصوت والصورة أو جارحة العين وجارحة اللسان هي القراءة جهراً لا القراءة الصامتة. ويبدو أن هذا النوع من القراءة - الجهر - كان هو السائد في المجتمع الإسلامي وفي القرون الوسيطة المسيحية على حد سواء؛ وأن التحول من القراءة جهراً إلى القراءة الصامتة كان تطوراً كبيراً في علاقة القارئ بالكتاب.

أما القول الثاني: إن القراءة على ظهر القلب أفضل فيفضل فيعده الزركشي بتقديم رأي أبي محمد عز الدين بن عبدالسلام الذي يقول في أماليه^(٢٧):

قيل القراءة في المصحف أفضل؛ لأنها تجمع فعل الماجرتين؛ وهو اللسان المعين، والأجر على قدر المشقة. وهذا باطل لأن المقصود من القراءة التدبر لقوله تعالى «ليتدبروا آياته»^(٢٨) والعادة تشهد أن النظر في المصحف يخل بهذا المقصود، فكان مرجحاً.

ويتبين هنا أن المدف من القراءة هو أن يتدارس القارئ النص، والتدارس هو التأمل في أدب الأمور وعواقبها، ثم استطرد في شرح كل تأمل سواء كان ناظراً في حقيقة الشيء وأجزائه أم في سوابقه وأسبابه أم في لواحاته وأعاقابه. فالهدف من القراءة هو التأمل في معانى القرآن، فالتمييز بين النوعين من القراءة على سبيل تحديد أيهما أفضل في التوصل إلى التدبر وأيها يعين القارئ في ممارسة هذا التأمل.

ويؤكد الزركشي أن المدف من القراءة هو تدبر النص وأن القارئ له حرية الاختيار بين الطريقتين في القراءة على أساس أيهما تعينه على التوصل إلى هذا المدف. تظهر أهمية غاية التدبر أوضح ما ظهر في القول الثالث، وهو قول النووي والذي جاء في الأذكار^(٢٩):

إن كان القارئ من حفظه وتحصل له من التدبر والتفكير وجمع القلب أكثر مما يحصل له من المصحف فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استويَا فمن المصحف أفضل، قال: وهو مراد السلف.
إذا كان الزركشي في نهاية هذه المسألة لا يعبر عن رأيه بوضوح فإننا نجد أنه في القول الأول أتى بعدد من

عالم الفكر

الأحاديث النبوية تعصده. ويستند أيضاً إلى القدوة بالسلف الصالح من الخلفاء الراشدين والأئمة بما فيهم الإمام الشافعي الذي يتبغه الزركشي؟ فيبدو من ذلك أنه يميل إلى القول الأول، وهو أن القراءة بالعين واللسان؛ أفضل من القراءة على ظهر قلب وذلك كان المتبغ في تقاليد القراءة (عند السلف).

ويبدو من ذلك – وكما أسلفنا – أن القراءة كانت جهراً لتشمل الجارحتين العين واللسان، غير أن الزركشي في مسألة أخرى يطرح الاختيار بين القراءة جهراً والقراءة بالإسرار. ويستحب البعض الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها، لأن المسر قد يحمل فيأنس بالجهر، والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار، «إلا من قرأ بالليل جهراً بالأكثر، وإن قرأ بالنهار أسر بالأكثر». ويروى الزركشي عن معاذ بن جبل: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقه والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقه». ويعلق الزركشي برقة المعروفة:

نعم من قرأ والناس يصلون فليس له أن يجهراً يشغلهم به، فإن النبي صل الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون في المسجد فقال: «يأتيها الناس لكم بناجي ربها، فلا يجهراً بعضكم على بعض في القراءة».

وبعد كل هذه الاستعدادات الروحية والنفسية والجسمانية، واختيار القراءة الأكثر ملاءمة، يبدأ القاريء. والتلاوة تبدأ بالترتيل، وهو التلاوة بوعي شديد بكل حرف من حروف النص، وبكل كلمة من كلماته. والترتيل هو أيضاً تصنيف للنص، أي الوقف عند كل مقطع، ويعرف الزركشي الترتيل بقوله: «فحق كل مسلم قرأ القرآن أن يرته، وكمال الترتيل تفخيم ألفاظه والإبارة عن حروفه والإفصاح بجميعه بالتدبر حتى يصل بكل ما بعده، وأن يسكن كل النفس والنفس حتى يرجع إليه نفسه، وألا يدغم حرف في حرف، لأن أقل ما في ذلك أن يسقط من حسناته بعضها، وينبغى للناس أن يرغبو في تكثير حسناتهم».^(٣٠) فالقراءة لابد أن تكون مفصلة دقيقة فيها تدبر وفيها أيضاً إحساس بإعجاز القرآن، أي بصفاته، أو كما يقول الزركشي بحسناته. ويجب في الترتيل أن يظهر القاريء مغزى النص، أو كما يقول الزركشي أن يقرأه على منازله، فإن كان يقرأ تهديداً لفظ به لفظ التهديد، وإن قرأ لفظ تعظيم لفظ به على التعظيم. فلا يجب القراءة بلا تعبير وبطريقة آلية. فإذا كان الترتيل ينطوي على الجانب الصوقي من خارج الحروف وتوضيح كل حرف من الحروف فإن قراءة النص لابد أن تنطوي على جانب «تمثيلي»، أن يتمثل القاريء ما في النص من مشاعر مثل التهديد والتعظيم.

ويذلك تدرجت القراءة من المستوى الفونولوجي – الصوقي (وهذا مما يؤيد القراءة بالجهر)، إلى المستوى الأدائي، ثم يتقل القاريء إلى المستوى الدلالي. وفي هذا المستوى يقرأ القاريء بـ«القلب»، فـ«ينبغى أن يستغل قلبه بالتفكير في معنى ما يلقطه بلسانه». فنرى أن القراءة هنا تجمع بين ثلاث جواهر العين، واللسان والقلب. وهذا التفكير يوصل القاريء إلى «معرفة من كل آية معناها، لا يجاوزها إلى غيرها حتى يعرف معناها»، ومن اللافت للنظر أن الزركشي في هذا الموضع يعرف المعنى في هذا النوع من القراءة. فالمعنى هو الاستبطان لما تتضمنه الآية من توجيه نحو الرياضة النفسية والخلقية للتوصيل إلى الرحمة واجتناب العذاب. وهذه القراءة هي قراءة أخلاقية في المقام الأول. ومتى هذه الرياضة النفسية – الأخلاقية إلى ذوي القاريء وأهله، ولابد من امتدادها خارج نطاق الأقرياء إلى الغرباء. فإذا شعر وهو يقرأ أنه أساء إلى أحد فلابد من النية إلى إصلاح الظلamas. وبالوصول إلى هذا المستوى من الفعل يكون القاريء توصل إلى كمال الترتيل.

وفي كل هذه المستويات يفترض الزركشي ضمناً أن القاريء لا يواجه صعاباً أو مشاكل في القراءة وأن النص

عالم الفكر

في متناول فهمه (لا يستخدم الزركشي كلمة الفهم ولكن يستخدم كلمة التدبر)، ولكن إذا صادف القاريء آية لا «يعرف» معناها في العمل؟ «عليه أن يحفظ الآية حتى يسأل عنها من يعرف معناها، ليكون متعلماً لذلك طالباً للعمل به» ولكن قد نسأل الزركشي في هذا الموضوع: «يسأل من؟» ولكنه لا يحدد هنا سلطة مرجعية يرجع إليها القاريء، بل يترك حكماً في اختيار من يسأل. ثم إذا كانت الآية فيها خلاف فيما إذا يفعل القاريء إن الاختيار هنا أيضاً متروك للقاريء بأن «يعتقد من قوله [المختلفين] أقل ما يكون»، وهذا الموقف المعتدل هو الذي يوجه اختيارات الزركشي بصفة عامة، ولكن هناك محك آخر يدخله الزركشي في الاختيار وهو «التسوكيد»، يقول «إن احتاط [القاريء] على نفسه بأن يعتقد أوكد ما في ذلك كان أفضل له وأحوط لأمر دينه». (٣١)
ونجد أن الاعتدال بالنسبة للزركشي هو أساس الحياة الروحية والنفسية والأخلاقية، فحتى الحرف والرجاء يجب أن يكونا معتدلين:

«إِنْ كَانَ مَا يَقُرُّهُ [القاريء]... وَعِدَادُ اللَّهِ بِهِ الْمُؤْمِنُ فَلَيَنْظُرْ إِلَى قَلْبِهِ، فَإِنْ جَنَحَ إِلَى الرِّجَاءِ فَزَعَهُ بِالْخَوْفِ، وَإِنْ جَنَحَ إِلَى الْخَوْفِ فَسَعَ لَهُ فِي الرِّجَاءِ، حَتَّى يَكُونَ خَوْفَهُ وَرِجَاؤُهُ مُعْتَدِلَيْنَ، فَإِنْ ذَلِكَ كَمَالُ الْإِيمَانِ». (٣٢)

غير أن هناك منطقة من النص لا يجب أن يقرها القاريء وهي منطقة المشابه، حيث إن هذه الآيات في القرآن، طبق تصنيف المفسرين قد تفرد الله بتأويلها، فلا حق للقاريء في محاولة معرفة معانيها على حق قول الزركشي، ويستشهد الزركشي في هذا المقام بآيتين: «فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِيَغٌ فَيَسْعَوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفَتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ... وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهِ إِلَّا اللَّهُ» (٣٣). وقضية المشابه من أصعب القضايا المطروحة بالنسبة للمفسرين وأكثرها تركيباً وتعقيداً، وكل مذهب من مذاهب التفسير موقف خاص من هذه القضية وقد تعرض لها الزركشي في البرهان في موضوع آخر من الكتاب، فللمتشابه علم خاص به يقدمه الزركشي في الفصل الخامس بعنوان «علم المشابه». وليس هنا مجال عرض هذا الفصل ولكن ما نستطيع قوله إن القراء مراتب وإن مرتبة المسلم المؤمن - أي القاريء العادي غير المتخصص - يجب ألا يحاول الخوض في مسائل قد تنسد إبهانه وتبلبل ذهنه.

وكما أسلفنا القول يميل الزركشي إلى المنهج الصوفي ويدافع عن المتصوفة في أكثر من موضع من كتاب البرهان، رغم أن تفاسير المتصوفة كانت موضع هجوم شديد من جهود العلماء، غير أن المتصوفة أنفسهم كانوا يسمون تفاسيرهم «إشارات» لتغادي ما كانوا يتعرضون له من هجمات، ويتبنى الزركشي هذا الموقف مع شيء من التحفظ، فإنه بعد تفاسير المتصوفة «تلاؤه» للقرآن فنجد عنده المقوله التي شاعت في كتابات الشيعة والمتصوفة من أنه «ما من آية قرآنية إلا ولها أربعة معان: ظاهر وباطن وحد ومطلع». وأصل هذه المقوله يُرد إلى علي بن أبي طالب. غير أن الغزالي يستشهد بهذه المقوله لتأكيد أن للقرآن باطناً غير ظاهره، وأكثر من ذلك يجعل منها حديثاً نبوياً، وإن كان يتباهى إلى أنه «ربما نقل هذا عن علي موقوفاً عليه» (٣٤). وربما يكون من المفيد تتبع تفسير هذه المقوله عند المفسرين على اختلاف مذاهبهم؛ ولكن الذي يتضح لنا من ورودها في البرهان أن الزركشي يتمتع إلى الاتجاه الذي يطلق عليه التصوف السنوي. والذي يهمنا في هذا المضمار أن الزركشي يرى أن القاريء يتمتع بقدر كبير من الحرية، وأن التلاؤه عنده هي نوع من المجاهدة النفسية فإنه يقول بالنسبة لتفاسير المتصوفة:

فَأَمَّا كَلَامُ الْمَتَصُوفَةِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، فَقَلِيلٌ لَيْسَ تَفْسِيرًا، وَإِنَّهَا هِيَ مَعْانِيٌ وَمَوَاجِدٌ يَجِدُونَهَا عَنْدِ التَّلَاءِ،

عالم الفكر

كقول بعضهم في «يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» (سورة البقرة ١٢-١١)، إن المراد النفس، فأمرنا بقتل من يلينا ولأنها أقرب شيء إلينا وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه.

قال ابن الصلاح في فتاويه: وقد وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي أنه صنف أبو عبد الرحمن السلمي^(٣٥) حفائق التفسير فان كان اعتقاد أن ذلك تفسير فقد كفر.

قال: وأنا أقول: الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئاً من أمثال ذلك أنه لم يذكره تفسيراً، ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة في القرآن العظيم، فإنه لو كان ذلك كانوا قد سلوكوا مذهب الباطنية، وإنما ذلك منهم ذكر لنظير ما ورد به القرآن، فإن النظير يذكر بالنظير، فمن ذلك مثال النفس في الآية المذكورة، فكانه قال: أمرنا بقتل النفس ومن يلينا من الكفار، ومع ذلك فياليتهم لم يتسللوا في مثل ذلك، لما فيه من الإيهام والالتباس! انتهى.^(٣٦)

وقد أتى هذا التنبية عن طبيعة التفسير الصوفي في الفصل الخاص بتعریف التفسير والتأويل، والذي يحمل عنواناً فرعياً يقول: «معانی العبارات التي يعبر بها عن الأشياء». والواضح من التقديم السابق أن الزركشي ينظر إلى التفسير الباطني بشيء من التحفظ ويفضل تفسير الظاهر، أي اعتقاد المعنى الحرفي دون المعنى المجازي أو الباطني. غير أن الزركشي يتقبل أن ينطلق في القراءة إلى بعض الاستنتاجات رغم تحفظه هو عليها. وما يؤكد هذا التقبل العرض الذي يعرضه في هذا الفصل، فصل التلاوة، في التلاوة يمكن للمسلم أن ينطلق إلى آفاق واسعة من الرياضة النفسية والروحية والصوفية. ويقدم الزركشي مراتب تلاوة الصوفية على لسان بعض المتتصوفة، وإن لم يذكره؛ يقول المتتصوف إن الناس في تلاوة القرآن على ثلاثة مقامات^(٣٧):

المقام الأول هو مقام العارفين من المؤمنين الذين يتوصّلون إلى الله من خلال كلامه، ومعرفة معانٍ خطابه، فإن التلاوة هنا هي التوصّل إلى المتكلّم، وينذكر الزركشي قول جعفر بن محمد الصادق وهو من أئمة الشيعة: «لقد تحمل الله خلقه بكلامه ولكن لا يصررون». فالعارفون أسمى مرتبة من القارئ، المسلم العادي الذي يتذمّر النص ليعرف نفسه وأفعاله، أما العارف فإنه يبحث عن الله في خطابه، فإنه لا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته . . . ، بل هو مقصور الفهم عن المتكلّم، موقف الفكر عليه، مستغرق بمشاهدة المتكلّم.

أما المقام الثاني فهو مقام عموم المقربين، وهو من يشهدون بقلوبهم كأنه تعالى يخاطبهم ويناجيهم بألطافه، وحالمهم بالإصغاء والفهم.

والمقام الثالث، وهو أرفعها. هو مقام أصحاب اليمين الذين يرون أنهم يناجون ربهم سبحانه وتعالى. ولكن من هم هؤلاء العارفون والمقربون وأصحاب اليمين؟ «إن كل أحد يفهم عنه بفهمه الذي قسم له، حكمة منه».

وتقديم الزركشي لقراءات الصوفية يتفق مع ما ذهب إليه الجابري من أن انتشار التيارات العرفانية في الإسلام أدى إلى:

« . . . تجاوز إقامة التقابل بين الظاهر والباطن على مستوى النص القرآني، إلى التمييز تمييزاً حاسماً بين «علم الظاهر» و«علم الباطن». يقول أبو نصر السراج الطوسي، وهو من أوائل المؤلفين في تاريخ التصوف في الإسلام: «إن العلم ظاهر وباطن، وهو علم الشريعة الذي يدل ويدعو إلى الأفعال الظاهرة والباطنة. والأفعال الظاهرة كأعمال الجوارح وهي العبادات والحكام . . . وأما الأفعال الباطنة فكأعمال القلوب وهي المقامات

عالم الفكر

والأحوال . . . ولكل عمل من هذه الأعمال الظاهرة والباطنة علم وفقه وفهم وحقيقة ووجود . . . فإذا قلنا: علم الباطن أردنا بذلك علم أعمال الباطن التي هي الجارحة الباطنة وهي القلب، وأما إذا قلنا علم الظاهرة أشرنا إلى علم الأعمال الظاهرة التي هي الجوارح الظاهرة وهي الأعضاء . . .^(٣٨)، وبناء على التقسيم السابق يمكن القول إن التلاوة تقسم إلى ثلاثة كل مسلم التي تسمى إلى علم الظاهر، أما تلاوة المتصوفة فتسمى إلى علم الباطن.

ولكن الذي نود تأكيده أن منهج الزركشي هو منهج الاعتدال، فإذا كان يذكر مقامات المتصوفة بنوع من التعاطف (وقد أسقطتها السيوطي من الإنفاق)، فإنه في الحقيقة لا يعتمد التفاسير الصوفية في البرهان بل على العكس من ذلك فإن أكثر رجوعه في تفسير الآيات لكشاف الرمخشري المعترضي. وقد نقول إن الزركشي يفصل بين التفسير والتلاوة، فالتفسير علم دقيق المنحى، وهو ما يفصله في أبواب مختلفة من كتابه، أما التلاوة فتقوم على العلاقة الشخصية بين القارئ والنص، بين القارئ والله. التلاوة نشاط خاص يسمى به كل قارئ ينفسه فوق نفسه، أما التفسير فنشاط عام لابد من اتباع خطوات دقيقة وحرصية عند ممارسته. وما لاشك فيه أن علماء السنين كانوا يتخوفون خوض العامة في علوم القرآن دون علم ولذلك خطوا حذدوا فاصلة بين القراء ومن لهم الحق في تناول هذا النص بالتفسير والتأويل.

وإذا كنا قد أطلنا في تحليل هذا الفصل من كتاب البرهان كذلك لأهميته بالنسبة لدراسة علاقة القارئ بالنص، والآن لابد من عرض ما يقابل هذا الفصل من كتاب الزركشي عند علماء المسيحيين.

مستويات القراءة عند علماء المسيحيين

كان عالم القرون الوسطى يتوصل إلى المعرفة من خلال القراءة، سواء كانت هذه القراءة للنصوص، أي الكتب، أو الأشياء أي كتاب الطبيعة، فالله يكلم البشر من خلال مخلوقاته وأيضاً من خلال خطابه. وهذا ينطبق على العالم الإسلامي والمسيحي على حد سواء. فالمعرفـة - كل أنواع المعرفـة - يصل إليها العارف من خلال القراءـة، والمعرفـة تنتقل من الأستاذ إلى المرـيد من خلال القراءـة أيضاً. ففي العالم الإسلامي كان الدرس هو قراءـة، فالمـريـد يقرأـ العـلوم على الأـسـاتـذـة، وكـذـلـكـ كانـ الـأـمـرـ بـيـنـ الأـسـاتـذـةـ والمـريـدـيـنـ فـيـ الـعـالـمـ الـمـسـيـحـيـ. وـكـانـواـ يـمـيزـونـ بـيـنـ ثـلـاثـةـ أـنـوـاعـ مـنـ القراءـةـ: هـنـاكـ قـرـاءـةـ الأـسـتـاذـ illi librum (أـيـ أـقـرـأـ الـكـتابـ لهـ)، وـقـرـاءـةـ المـريـدـ ab librum (أـيـ أـقـرـأـ الـكـتابـ عـلـيـهـ)، وـهـنـاكـ القراءـةـ الـخـاصـةـ Lectio (أـيـ أـقـرـأـ الـكـتابـ). فـالـمـدـرـسـ هوـ القراءـةـ بـالـعـنـىـ الدـقـيقـ لـلـكـلـمـةـ، الأـسـتـاذـ يـقـرـأـ النـصـ الـذـيـ يـدـرـسـهـ وـمـخـاضـرـتـهـ تـسـمـيـ Lectio^(٣٩) وهو نفسـهـ يـسـمـيـ قـارـئـ Lector، وـمـازـالـتـ هـذـهـ التـسـمـيـةـ مـسـتـخـدـمـةـ حتـىـ يـوـمـنـاـ هـذـاـ فـيـ بـعـضـ الـجـامـعـاتـ الغـرـيـبةـ، وـمـنـهاـ يـسـمـيـ قـارـئـ Lecture بالـإنـجـليـزـيـةـ فـالـقـرـاءـةـ نـشـاطـ جـمـاعـيـ فـيـ نـقـلـ الـمـعـرـفـةـ، فـبـالـرـغـمـ مـنـ أـهـمـيـةـ هـذـاـ الـمـوـضـعـ أيـ اـنـقـالـ الـمـعـرـفـةـ مـنـ الأـسـتـاذـ إـلـيـ الـمـرـيدـ وـالـدـورـ الـجـوـهـريـ الـذـيـ يـلـعـبـ «ـالـشـيـوخـ»ـ فـيـ تـكـوـنـ الـحـيـةـ الـنـفـسـيـةـ لـلـمـرـيدـيـنـ فـيـ إـنـتـاجـ الـمـوـضـعـ.

ونجد عند المنظرين الذين تناولوا ظاهرة نشاط القراءة وصفاً لكيفية تناول النصوص بصفة عامة والنصوص المقدسة بصفة خاصة، فكان يطلق على هذه القراءة مصطلح Lectio divina أي القراءة المقدسة (ومازالت هذه التسمية مستخدمة حتى الآن). وقد قرنت القراءة في الأديرة حيث مثلت النشاط العلمي والتفسيري الأساسي في حياة الرهبان. وكانت الأديرة، وبخاصة في القرون الوسطى المتقدمة، هي المراكز التي انتطلق منها العلم بكل

عالم الفكر

صوره. ومن أهم أدية القرن الحادي عشر دير سان فكتور الذي لع فيه - من بين من لعوا - هوج دي سان فكتور صاحب كتاب ديدسكاليكون أوفن القراءة^(٤٠)؛ نجد في هذا الكتاب القواعد العامة التي تحكم عملية القراءة. ويميز هوج دي سان فكتور - على غرار من سقه - بين نوعين من القراءة، أو ربما من الأدق أن نقول بين مستويين من القراءة: المستوى الأول هو مستوى التلاوة Lectio والثاني هو مستوى التدبر Meditatio؛ ويشبه هذا التصنيف ذلك الذي وجدناه عند الزركشي. فالللاوة أو Lectio هي التعرف على النص، وارتباد النص، أما التدبر أو Meditatio فهو تحويل النص إلى الداخل، استبطان النص، يقول هوج دي سان فكتور:

إن الللاوة (أو القراءة) تسعى إلى تدريب قدرات القارئ الطبيعية Ingenium وهذا من خلال التصنيف ومنهج العرض والتحليل Ordo et Modus، وقد يساعد على هذا اللجوء إلى النحو والجدل. أما التدبر - Meditatio فرغم أنه يبدأ بالللاوة فإنه لا ينبع من حدودها وقواعدها ولكنه يتجاوزها. حيث إن التدبر يستحسن الانطلاق في الساحات الرحبة حيث يركز نظرته الحرة المنطلقة على مشاهدة الحقيقة. فيستطيع القارئ في مرحلة التدبر أن يربط بين هذه الأفكار أو تلك. أو أن يغوص في أعماق الأعماق، حيث لا يترك شيئاً مشكوكاً فيه أو غامضاً. إن الدراسة تبدأ بالللاوة وتصل إلى توجهاً في التدبر.^(٤١)

وكنا أسلفنا القول إن القراءة في العصور الوسطى كان ينظر إليها على أنها عملية سلبية يكتفي القارئ بامتصاص النص، كالأسفنجية، دون التفاعل معه. غير أن هذه النظرة فيها شيء من التبسيط المخل حيث إن المهد من القراءة لم يكن مجرد الحفظ على ظهر قلب، وإنما كان الحفظ أداة لتحويل النص من حقيقة مادية خارجة عن النفس إلى جزء من ذاتها. فكانت النصوص تخزن في الذاكرة - التي كانت تقارن بالملعدة - ولكنها لم تكن تخزن اعتماداً، ويشهد على ذلك عدد الرسائل والكتب التي ألقت على مر العصور في «فن الذاكرة»^(٤٢)، فالحفظ كان يتم من خلال ربط جزئيات النص بما يشبهها أو يستدعيها في النفس، بحيث تلتزم بها وتتسق داخل نسيجها. ولا تستطيع أن تتعرض لكل تفاصيل فمن الذاكرة في هذا الترات، وتحليل القارئ إلى الدراسات المشار إليها في الخامس. ولكن هناك نقطتين نود إشارتها هنا. الأولى هي أن النص كان لابد أن يستطعن، وكانت النصيحة العامة التي ينصح بها جمهور المعلمين لطلابهم أن يستألفوا النص، أي أن يجعلوه أليفا Familiar أو حسب عبارة أليير العظيم Albertus Magnus أن يستأنسو النص Domesticar. إن هذه النصيحة، أن يحمل القارئ النص إلى جزء من نفسه، كانت العرف الشائع في أساليب القراءة في القرون الوسطية. وهذه النصيحة نابعة من التوجيه الأخلاقي العام الذي كان يسود تلقى العلوم في القرون الوسطية، حيث كانت القراءة نوعاً من الرياضة النفسية لكي يصل القارئ إلى قمة الكمال الإنساني. ويوضح هذا المنحى رسالة مشهورة لهرج دي سان فكتور بعنوان «عن سفينة نوح الأخلاقية» De arca Noe morali و يقدم فيها الخطوات التي يجب أن يتبعها المرشد من خلال التدبر للنوصول إلى قمة الحكمة. فالقارئ لم يكن منفصماً عن النص، بل على العكس من ذلك كما تشير الاستعارات التي كانت تستخدم للتعبير عن القراءة. فالقارئ، كان يقارن بالبقرة لأنها يحيط النص كما تحيط البقرة الطعام. وكانت حركة الفم عند الترتيل والتجويد تساعد على مقارنة القراءة بالاجترار. والتشابه هنا يأتي من أن كلام الأكل والقارئ يحمل المأكول والنصل إلى جزء من نفسه؛ كما أنه هو نفسه يتحول إلى شيء آخر بعد الانتهاء من التناول. كما كان القارئ يقارن بالنحلة التي تحول رحى الزهور إلى عسل.

واللافت للنظر أننا نجد هاتين الاستعاراتين في البرهان، فعندما يتحدث الزركشي عن الللاوة، في سياق

ماروي عن خلط بلال الطيب بالطيب من السور، ونبي النبي عن ذلك، يعلق الزركشي على ما رواه الترمذى في نوادر الأصول «مَثَلَ بلالَ كَمِيلَ نَحْلَةً غَدَتْ تَأْكُلُ مِنَ الْحَلُوِ وَالْمَرِّ، ثُمَّ يَصِيرُ حَلْوَ كَلْهَ»:
 وإنما شبيه بالنحلة في ذلك لأنها تأكل من الثمرات حلوها وحامضها، ورطبتها وباسها، وحارها وباردها فتخرج هذا الشفاء، وليس كغيرها من الطير تقصر على الحلو فقط لحظ شهوته فلا جرم أعراضها الله الشفاء فيها تلقى؛ وهذا كقوله «عليكم بأبان البقر فإنها تم من كل الشجر فتأكل»^(١).

فالقاريء يحول الحلو والمر إلى شفاء كما تحول البقرة ورق الشجر على أنواعه وألوانه إلى لبن.

وكانت مقارنة القاريء بالبقرة أو النحلة شائعة في الثقافات الإغريقية والرومانية والقوروني الوسيطة الأوربية، ونجدتها أيضاً في الثقافة العربية، ولن تسaurني الدهشة إذاً ما اتضحت وجودها في ثقافات الشرق الأقصى القديمة أيضاً. فإذا كانت تلك نظرتهم للدور القاريء، فهل يجوز لنا القول بأن قاريء القرون الوسطى كان سليبي الدور في عملية القراءة؟ والعبارة هنا هي أن العسل واللبن محددان في طبيعتهما، فلا يستطيع القاريء أن يحول ما يقرؤه إلى أي مادة يختارها لنفسه، فالعبارة معروفة، والدلالة منحوتة في النص، وضعها صاحبه؛ وأليها كان اجتهد القاريء فالدلالة محددة العدد؛ قد تكون واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. ففي التفاسير المسيحية كانت الدلالة تحصر في نطاق عددي محدد من واحدة إلى خمس، لا أكثر. وكان على القاريء أن يتوصل إلى هذا العدد المحدد، لا يتجاوزه. وكانت الخلافات بين مدارس التفسير تتحضر حول عدد الدلالات في النص الواحد، ولكن كان لابد من تحديد العدد، والطبيعة، والمغزى.

وقد انتشرت منذ أوريجين Origene (١٨٥-٢٥٤) في القرن الثاني الميلادي مقوله الدلالات الثلاثة للكتابات المقدسة واكتملت إلى أربعة عبر القرون الوسيطة ووصلت إلى قمتها على يد توماس الأكويني.

وقد تسللت هذه النظرية إلى منهج القراءة، فالدلالات الأربع هي الدلالة الحرافية Literal or historical (الظاهر)، والدلالة الألبيجورية Allegorical (المجازية)، والدلالة التربولوجية Tropological (الأخلاقية) والدلالة الأنagogية Anagogical (الباطن) إن القاريء في تلاوته لأبد أن يرتفع من مستوى إلى مستوى، ويقول هوج دي سان فيكتور في كتابه فن القراءة إن المستويين الأول والثاني من الدلالة يتوصل إليهما القاريء عن طريق التلاوة Lectio، وهذا بالاستعانة ببعض العلوم ومنها النحو والبلاغة والتاريخ، أما المستويان الثالث والرابع فلا وصول إليها إلا من خلال التدبر Meditatio.

إذاً كان منهج قراءة النصوص قد تأسس في نطاق ثلاثة النصوص الدينية فإنه لم يظل محصوراً في هذا النطاق حيث كانت المقارنة مطروحة بين النص الديني المقدس والنصل الإنساني بالنسبة للأباء الكنيسة حتى تظهر الفروق التي كانت تيز كلام الله عن كلام البشر. وهناك كثير من المناظرات التي كانت تمس هذا الموضوع ليس هنا مجال عرضها، ولكن مانود تأكيده هو أن هذا المنهج تسلل إلى قراءة النصوص البشرية. وكان الشاعر الإيطالي بيترارك^(٤) من تعرضوا لموضوع القراءة واحتزان النصوص في الذاكرة. وصورة القاريء عند بيترارك درست كثيراً كما عرضها في مذكرات سرية، سهاماً من الأسرار، كان يكتبها ونشرت بعد وفاته. وقد كتبها في شكل حوار بين الشاعر الذي يطلق على نفسه اسم فرانشيسكو والقديس أوغسطين الذي كان بيترارك من مریديه ولا يتحرك إلا واعتراضاته معه. وقد أروع هذه المذكرات خلجان نفسه، واعترف فيها بخطاياه ومعاناته وشكوكه للقديس.. وفي فقرة من الفقرات يشكو فرانشيسكو (بيترارك) إلى القديس ضعف الجسد وهوائه، وما يعاني من الحياة في مدينة ميلانو بقدرتها وضجيجها وصخبها. فيذكره القديس بكل الأعمال الأدبية التي تعالج مثل هذه المشكلة - بما فيها مؤلفاته هو نفسه. ألا تساعد هذه القراءات على مواجهة مشكلته وعذابه؟ يحيب فرانشيسكو - بيترارك:

عالم الفكر

في لحظة القراءة نفسها أشعر أنها تساعدني حقاً، ولكن ما إن ترك يدي الكتاب حتى يتلاشى شعوري به. يقول أوغسطين: هذا النوع من القراءة أصبح عادياً الآن بين جمهور المتأدين... ولكنك إذا سجلت في مكانها الصحيح ملاحظات مؤكدة سوف تخدمك نتاج قراءتك. يقول فرانشيسكو: أي نوع من الملاحظات؟ يقول أوغسطين: عندما تقرأ كتاباً وتقابل حكماً متكاملة تجيش بها روحك وتتحقق، لا تتحقق بقدراتك الطبيعية، ولكن تتأكد من حفظها على ظهر قلب، وجعلها أليفة لك من خلال التدبر... حتى أنك عندما يتباين داء مفاجئ تجد الدواء وكأنه كتب في ذهنك... عندما تقابل مقاطع ما تبدو لك مفيدة، علمها بعلامات متينة، وكأنها أوتاد في ذاكرتك حتى لا تطير بعيداً عنك. ^(٤٥)

ماذا نعني في الحقيقة عندما نقول اجترار النص، امتصاصه، جعله جزءاً من كيان القاريء؟ هل تتقبل اليوم هذا القدر من سطوة النص نظرياً؟ هل يحدث هذا في الواقع أم أن كل قاريء يمتلك من النص على قدر رغبته واستطاعته، على قدر ما هو مؤهل له؟

قد يكون من المفيد أن ننتقل إلى مرحلة تاريخية تارخياً وأن نتأمل نظرية ميشيل دومونتاني Montaigne الكاتب الفرنسي. إن مونتاني يعد المفصل الذي يفصل بين عقلية العصور الوسطى والقرن الكلاسيكي. كيف كان ينظر إلى القراءة؟ كان مونتاني يقارن القراءة بلعبة التنس^(٤٦) (المضرب)؛ يقول في فصلعنوان «عن الخبرة» في كتابه الشهير المقالات :Les Essais

إن الكلام La parole يتمي بالمناصفة بين المتكلم والمستمع. إن الأخير يجب أن يستعد لاستقبال الكرة حسب الاتجاه الذي تتدفع إليه. كما هو الحال بين لاعبي التنس. المستقبل يتحرك، ويستعد على أساس حركة الضارب وحسب طبيعة الضربة. ^(٤٧)

لاشك أن هذه المقارنة توجهنا مختلطاً عن مقارنة البقرة أو النحل، حيث إن الطرفين هنا متساوين في اللعبة وكل استراتيجية الخاصة في استقبال الكرة والتعامل معها. وفي جميع عناصر العرض الذي قدمه مونتاني كثير من السخرية والدعابة في آن واحد؛ وقد كان يتمتع بثقة كبيرة في النفس ولا يشعر بحرج أمام العباءة الذين يواجهونه في الكتب، مع تسلیمه بأنه لا يرقى لمستواهم، فهو لا يحاول أن يشمخ لقائهم، بل يود أن يكون هو نفسه، وأن يعبر عن هذه النفس منها ضعولتاً وكأن مونتاني يتباين بروزان بارت عندما ينادي بالقراءة لمجرد المتعة دون التوجه إلى غاية نفعية أو أخلاقية!

على أية حال لن نستطيع أن نستند لهذا الموضوع في هذه السطور القليلة حيث إنني أريد أن أتعرض في نهاية هذا البحث إلى نقطة تشغلي منذ بدأت في كتابة هذه السطور وهي الإجابة عن السؤال من أين تبع الدلالة؟

المستوى الهيرميونطيقي : مرحلة فهم الفهم

منبع الدلالة :

عندما نقول إن القاريء يفهم النص أو يتذمّر، أو إنه يعرف معناه، فماذا يعني؟ إن في هذه الإجابة ثلاثة أقوال: الدلالة تبع من المتكلم، الدلالة تبع من القاريء، والدلالة تبع من النص.

إذا بدأنا بالتعريف الشائع في التراث العربي للغة فإنه ينطلق من منبع المتكلم، فاللغة في تعريف ابن جني في الخصائص أنها «أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم». وهذا التعريف يمتد أيضاً إلى تعريف البيان حيث إن البيان هو على حد تعريف الطبرى الإيّات عما في نفس المتكلم:

عالم الفكر

..... البيان، الذي به عن ضمائر صدورهم يبيتون، وبه على عزائم نفوسهم يدللون، فذلل به منهم الألسن، وسهل به عليهم المستصعب فيه إيه يوحدون، وإيه به يسبحون ويقدسون، وإله حاجاتهم به يتوصلون، وبه بينهم يتحاورون، فيتعارفون، ويتعاملون. (٤٨)

فاللغة إذن هي أداة للتعبير عن «أغراض» المتكلم، وفي اللسان «الغرض: شدة النزاع نحو الشيء والشوق إليه»، غير أن هذه الأغراض ليست ظاهرة ولكنها مكتونة في ضمير المتكلم، وفي اللسان «ضمير السر داخل الخاطر، الليث: الضمير الشيء الذي تضمره في قلبك...»، وأضمرت الشيء: أخفيته، وأضمرته الأرض: غيّبته إما بموت أو بسفر...، فاللغة إذن هي الوسيلة التي يستطيع المتكلم بها تحويل الأغراض والشيء» المصمر في دخلية ذاته إلى علامات صوتية يمكن أن تصل إلى متلق يستطيع أن يعرف من خلال قراءتها هذه الأغراض أو «الأشياء» التي تعيش بها نفس المتكلم. والفرض المطروح هو أن المتكلم يتوجه نحو هذا المتنافي بالكلام فيسعى إلى توصيل محتوى النفس هذا إليه، فمن العبث إرسال رسالة إلى مخاطب دون هذا المدف.

ونستطيع أن نقول هنا إن محتوى النفس هذا الذي يعبر عنه ابن جني بـ«الأغراض»، والطبرى بـ«الضمائر» هو ما يصطلح على تسميته في علم اللغة القديم والحديث بقصد المتكلم. وتحيل القارئ هنا إلى دراسة نصر حامد أبو زيد التي حلل فيها مستويات الدلالة في التراث العربي، حيث تعرض بالتفصيل إلى هذه القضية (٤٩). وتطرق نصر حامد أبو زيد إلى الفارق بين دلالة العلامات المفردة التي تكتسب دلالتها من فعل المواضعة ودلالة الخطاب الذي لا يكتسب دلالته إلا بفعل قصد المتكلم. وقد أسنده نصر أبو زيد هذا التمييز إلى المعتزلة غير أنني أرى أن إسناد الدلالة إلى قصد المتكلم لا يقتصر على المعتزلة ولكنها مقوله منتشرة في الفقه الإسلامي (مقاصد الشريعة، أسباب التزول!)؛ كما تستند إليها جميع التشريعات الإلهية والبشرية على حد سواء. وإذا تعمقنا بهذه المقوله (أي أن الدلالة تتبع من قصد المتكلم) نرى أنها تتخلل جميع أنواع الخطابات. فيميز الغزالي مثلاً بين العبارة والخبر من منطلق قصد المتكلم يقول:

وأما العبارة فهي الأصوات المتقطعة التي صيغتها مثل قول القائل: زيد قائم وضارب، وهذا ليس خبراً لذاته، بل يصير خبراً بقصد المتكلم إلى التعبير به عما في النفس. وهذا إذا صدر عن نائم أو مغلوب لم يكن خبراً، وأما كلام النفس فهو خبر لذاته، وجنس إذا وجد لا يتغير بقصد المتكلم (٥٠).

إن الكلام ينشأ من النفس، نفس المتكلم، مقوله جوهريّة بالنسبة لكل التفكير اللغوي؛ وقد كان لمفهوم الكلام النفسي مركز محوري في علوم القرآن، ونشير هنا إلى مقال شكري عياد القيم الذي يوضح أهمية هذا المفهوم في الكتابات الإسلامية بعنوان «المؤثرات الفلسفية والكلامية في النقد العربي والبلاغة العربية» (٥١).

ولا شك أن مفهوم القصد يمثل جزءاً أساسياً من دلالة الخطاب سواء كان هذا في الفكر التراثي العربي والغربي أو الفكر اللغوي الحديث. ووُجِدَتْها في عدد من الكتابات التي تسعى إلى قراءة النصوص في التراث الغربي في القرون الوسطى، سواء كانت هذه النصوص دينية أو إنسانية. وقد قدم هذه النصوص عمالان بريطانيان متخصصان في دراسات القرون الوسطى وقدما ترجمة إنجلزية لمجموعة من النصوص الخاصة بـ«تقالييد التفسير التي تتناول النصوص المقدسة والإنسانية من سنة ١١٠٠ إلى سنة ١٣٧٥» (٥٢). ونجد من بين

عالم الفكر

هذه النصوص المقدمات التي كانت تستهل الأعمال الشعرية وكانت هذه المقدمات تتبع منهجاً محدداً بعد القارئ لفهم النص الشعري، وتسمى هذه المقدمات *Accessus auctores* أي التقرير إلى المؤلفين. فلكي يفهم النص كان على القارئ أن يتعرف على قصد المؤلف *Intentio auctoris*، عنوان الكتاب *Titulus* الإجراء التعليمي أو الأسلوب *Modus Tractandi* أو *Modus agendi*، النظام المتبع في تقديم المادة *Ordo*، الفائدة التعليمية أو الأخلاقية *Utilitas*، المحتوى *Materia* والفرع المعرفي الذي يتميّز إليه المؤلف *Cui parti Philosophiae supponitur*.

من الصعب تقديم تبعي تاريخي لمفهوم قصد المتكلم في الدرس اللغوي بصفة عامة، وفي درس النصوص بصفة خاصة في بحث مختصر مثل هذا، غير أن البحث عن قصد المتكلم ساد إلى حد كبير الدرس النصي حتى القرن الثامن عشر عندما بدأ الوعي بالوضع التاريخي لكل من المتكلم والمخاطب، والشقة التي قد تفصل بينهما يتشكل ومن ثم تحولت علوم التفسير والتأويل^(٥٣) من علوم تبحث عن الدلالة *Interprétatin* إلى علم الهرميونطيقاً الذي يبحث في آليات الفهم *Compréhension*، وهذا التحول جعل القارئ موضع البحث بدلاً من المتكلم. وقد صاحب هذا التحول بعض الأسئلة حول الدلالة التاريخية للغة، وكيف أن دلالة الألفاظ المفردة تختلف من عصر إلى عصر، ويشهد بيتر زوندي Peter Zondi بقراءة المجتمع الأثيني لهوميروس، فالفجوة التي كانت تفصل بين الأثينيين لهوميروس هي نفسها التي تفصل بين اللغة الألمانية الحديثة وأسطورة النبيلونجن *Nieblungen*^(٥٤). غير أن مهمة الشارح أو المفسر كانت أن تقرب النص القديم إلى القارئ المتأخر وأن تلغى هذه الهوة، فكان يترجم الكلمات القديمة إلى كلمات حديثة. وهذا ما يحدث في شروح الشعر العربية، عند شرح غريب الألفاظ. وقد يكون من المفيد مقارنة شروح ديوان شاعر واحد على مر العصور لمعرفة تطور القراءة والابتعاد أو الاقرابة من النص. ومن اللافت للنظر أن يرتاد شرح العكبي منا – وهو من القرن السابع المجري – أقاربنا من شرحه لمعنى أبيات المتني. فالعكبي في الحقيقة «يتُرجم» لغة المتني – الذي قال شعره قبل العكبي بثلاثة قرون – إلى لغة عصرية (قد يقول قائل إنه يحول الشعر ثرا وهذا ليس بشرح بل تشويه)، ولكن الذي أود تأكيده هو عملية التقرير التي تتم دون الالتفات إلى أن هذا الشعر يتميّز إلى عصر مضى وانتقضى وربما لا نستطيع أن «نفهمه» لأننا عنه ولا يكفي مجرد «ترجمة» الألفاظ القديمة الغريبة إلى ألفاظ مألوفة للقارئ.

إن تحول دراسة النصوص من محاولة تفسير النص المعتمد على التوصل إلى قصد المتكلم إلى محاولة معرفة آليات الفهم، نقول إن هذا التحول أثار كثيراً من المشكلات التي لم تكن مطروحة من قبل. منها الإطار الاجتماعي والثقافي والحضاري الذي يتتج فيه النص مقارناً بالإطار الذي يستقبل فيه. فالبعد الزمني والمكاني اللذان يفصلان بين النص والقارئ، أصبحا عائقاً أمام فهم النص. فهل يستطيع قارئ عربي، أو فرنسي، أو إنجليزي يعيش في القرن العشرين أن يفهم رواية يابانية كتبت في نفس القرن^(٥٥)? أو هل يستطيع قارئ ياباني يعيش في القرن العشرين أن يفهم رواية يابانية كتبت في القرن السادس عشر مثل قصة جنجي *The Tale of Gengi*? إن المشكلة ليست مشكلة دلالة الألفاظ «الغربية» فحسب ولكنها مشكلة مفاهيم وقيم وعادات، مشكلة أبنية سيميويطيقية، أنظمة معرفية، إلخ.. لقد بدأت تسلل إلى دراسة النصوص مفاهيم النسبة التي مؤداها أن كل متوج ثقافي مشروع بظروف إنتاجه التي تختلف من عصر إلى عصر، ومن مكان إلى

عالم الفكر

مكان، ومن لغة إلى لغة، ومن ثقافة إلى ثقافة إلخ... فكيف يستطيع القارئ أن يتجاوز هذه العقبات وهل يستطيع فعل ذلك والتوصل إلى فهم «صحيح» للنص في ظل هذه المعوقات؟ وما هو الفهم «الصحيح» للنص. هل هناك فهم واحد صحيح أم هناك مداخل مختلفة للفهم تتساوى؟ إن علم الميرمينوطيفيا الحديث يحاول الإجابة على هذه الأسئلة.

وقد طرحت منذ تبلور ما يعرف اليوم بعلم الميرمينوطيفيا الفلسفية مجموعة كبيرة من التصورات حول عملية «الفهم» بصفة عامة، وفهم النصوص بصفة خاصة، وفهم النصوص الفنية بصفة أخص.

يمكن أن نطرح هنا مرة أخرى هذا السؤال: من أين تنبع الدالة؟

من المتكلم؟ من القارئ؟ من النص؟ كانت الإجابة قاطعة في الماضي بأنها تنبع من المتكلم، أو بمعنى أصح من قصد المتكلم في توصيل رسالة معينة. وأصبحت الإجابة اليوم مفتوحة، تتراوح بين الخيارات الثلاث. هل هذا القصد قصد لغوي؟ هل الأفكار والرغبات والمعتقدات متلاطلاً ذهنية لغوية أم غير لغوية وتصاغ في سلسلة من الأصوات هي اللغة؟ وإذا كانت لغوية هل تؤثر اللغة (وهي الكيان الاجتماعي)، على تشكيل هذا القصد؟ لقد انفصمت اللغة عن المتكلم، عن مستخدمها، ونشأ نوع من الصراع بين المتكلم واللغة، فأحياناً تسيطر اللغة، وأحياناً أخرى يسيطر المتكلم. إن هذا الانفصام جعل النصوص تكتسب نوعاً من الاستقلال النسبي عن المتكلم.

ولكن التغير الجوهرى الذى ساد دراسة النصوص الفنية هو الدور الجوهرى الذى أخذ يلعبه القارئ فى تلقي النص الفنى بحيث أمكن أن يقال إن القارئ هو الذى «يتبع» النص، مثل العازف الذى يؤدى القطعة الموسيقية، ويصبح هناك عدد من النصوص بقدر القراء الذين يتلقون النص. ولكن... أليس هذا ما قاله الجاحظ فى القرن الثالث الهجرى عندما وصف القراءة قائلاً:

«... والكتاب وعاء ملىء علينا، وظرف حُشى ظرفاً، وإناء شحن مزاجاً وجداً إن شئت كان أين من سجين وائل، وإن شئت كان أعيماً من باقل، وإن شئت ضحكت من نوادره، وإن شئت عجبت من غرائب فرائده، وإن شئت أهتك طرائفه، وإن شئت أشجعتك مواجهته. ومن لك بوعاظ مله، ويزاجر مغر، ويناسك فاتك، ويناطق آخرين، وبيارد حار...»^(٥٦)

هل يتحدث الجاحظ في هذا النص عن نفس الكتاب الذي يتبدل مع القراءة فيتحول من البيان إلى العي، ومن المزل إلى الجد طبقاً لمشيئة القارئ؟ أم أن الجاحظ يعني أن القارئ يستطيع أن ينتقل من كتاب مبين إلى كتاب عبي، وأن يرتاد الكتب المختلفة فتارة يطلع على الغرائب والفرائد، وتارة يطلع على الطراف، وتارة على المواجه. فهل «الكتاب» هنا اسم جنس أم اسم مفرد؟ أم هل يصف الجاحظ هنا طريقة التأليف العربية التي وضع أساسها والتي تجمع بين دفتي الكتاب الواحد الجد والمزل، وتعرض مختلف مظاهر الحياة بما فيها من تناقضات، بما يتبع للقارئ، أن يتنقل، وفق مزاج اللحظة، بين شتى الأجراء؟

قد تكون محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة موضوعاً لبحث آخر...

المواضيع

- (١) أبو جعفر محمد بن جعفر الطبرى، جامع البيان عن تأويل القرآن، القاهرة، البالى الحلبي، ط ٢ (١٩٥٤)، ج ١، ص ٦.
- (٢) سيرًا قاسم «القراءة في التصوير والأدب»، الندوة المعاونة لبيانى القاهرة الرابع، ديسمبر ١٩٩٢، تحت الشر.
- (٣) من أهم من درسوا آليات الإدراك الحسى عالماً النفس الأمريكى جيمس جيبسون وأولريك نيسين، راجع للمزيد من التفصيل James J. Gibson, *The Perception of the Visual World*, Westport, Greenwood Press, 1977
- The Senses Considered as Perceptual Systems, Westport, Greenwood Press, 1983
- Ulric Neisser, *Cognition and Reality: Principles and Implications of Cognitive Psychology* 1976, San Francisco.
- Michel Foucault, *Histoire de la Folie à l'âge classique*, Paris, Gallimard, 1972. *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, 1975, Paris, Gallimard,
- Umberto Eco, A Componential Analysis of the Architectural Sign/Column/, in *Semiotica*, 5, 1, 1972, pp. 97-117. (٤)
- Henri Raymond, *Commuter et transmuter: La semiologie de l'architecture*, in *Communications*, 27, 1977, pp. 103-112.
- Hugo Vandevondre, Towards a Semiotic Definition of Architectural «Type», in *Signs of Humanity: Proceedings of the IVth International Congress of the IASS*, Gerard Deledalle (ed.) Berlin, Mouton de Gruyter, 1992, pp. 903-909.
- Alexandros Ph. Lagopoulos, «The Social Semiotics of Space vs. the Semiotics of Space, in *Signs of Humanity: Proceedings of the IVth International Congress of the IASS*, Berlin, Mouton de Gruyter, 1992, pp. 879-884.
- Tzvetan Todorov, *La conquête de l'autre*, Paris, Editions 1982, du Seuil. (٦)
- Roland Barthes, *L'Empire des signes*, Genve, a. Skira, 1970. (٧)
- Hyakudai Sakamoto, The Structure of the Wa—Concept as a Semiotic Interface Characterizing Japanese Ethos, in *Signs of Humanity: Proceedings of the IVth International 1989 Congress of the IASS* Barcelona/Perpignan, Michael Balat & Janice Deledalle-Rhodes, eds., Gerard Deledalle, general editor, Berlin, Mouton de Gruyter, 1992.
- Kikuko Tachibana, «Empty Signs in the Text of Japan,» in *Signs of Humanity: Proceedings of the IVth International Congress of the IASS* Barcelona/Perpignan 1989, Michel Balat & Janice Deledalle-Rhodes (eds.), Gerard Deledalle (General editor), Berlin, Mouton de Gruyter, 1992.
- Roland Barthes, *S/Z* 1970., Paris, Editions du Seuil. (٩)
- M.C. Escher, *LEuvre graphique: Introduction et commentaires du graveur*, Kolin, Benedikt Taschen, 1992. (١١)
- (١٢) سيرًا قاسم، بناء الرواية: دراسة في ثلاثة نجيب محفوظ، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٨٤.
- (١٣) يمكن مراجعة دراسة إرنست كورسيوس حول الكتاب بوصفه دراما.
- in European Literature and the Middle Ages, London, Routledge and Ernst Robert Curtius, *The Book as Symbol*, Kegan Paul, 1979, pp. 302-347.
- Dante, *Paradiso*, xxxiii, 85-88. (١٤)
- (١٥) درست هذه الظاهرة زندا صبّري في مقالة بعنوان: Randa Sabri, *Les lectures des héros de romans*, Poétique, 94, Avril 1993, pp. 185-204.
- (١٦) يمكن مراجعة دراسة مفصلة حول ظهور الكتاب بوصفه علامة سيميويطية في الأيمونولوجيا الفريدة في: Jan Bialostocki, «Books of Wisdom and Books of Vanity,» in *The Message of Images: Studies in the History of Art*, Vienna, Irsa, 1988, pp. 42-63.
- (١٧) يجد القارئ هنا إلى دراسة هامة عن علاقة الكتاب بالفن التشكيلي المعاصر Rainer Crone & Joseph Leo Koerner, *Paul Klee: Legends of the Sign*, New York, Columbia University Press, 1991.
- كما يمكن الإشارة إلى المؤلف العلمي الراواني عن تاريخ الكتاب في الثقافات العالمية على مر العصور المترجم عن اليونانية في جزءين: إلکسندر ستیشن، *تاريخ الكتاب*، ترجمة محمد. الأزاوطي، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، ١٩٩٣.
- (١٨) تجد القارئ هنا إلى الفصل الخاص بمناقشة مفهوم الشفرة Umberto Eco, «Code», in *Semiotics and the Philosophy of Language*, London, Macmillan, 1984, pp. 164-189.
- (١٩) تجد هنا القارئ إلى كتابات ليفي شتراوس حول العلاقة بين اللغة وبنيات القراءة في الثقافات البدائية. Claude Levi-Strauss, *Les structures élémentaires de la parenté*, Paris, PUF, 1947
- (٢٠) أتعجبني هذا المصطلح الذي يستخدمه عالم الجماليات المكسيكي خوان أشنا في كتابه: Juan Acha, *stico y sus efectos El Consumo art*, Mexico, Editorial Trillas, 1988.

عالم الفكر

كما يستخدمه أرنست جومبرتش في كتابه:

Ernst H. Gombrich, «Towards an Analysis of Effects» in *The Sense of Order: A Study in the Psychology of Decorative Arts*, 1984, London Phaidon Press, 2 d. edition

E.H. Gombrich, «Towards an Analysis of Effects» p. 120. (٢١)

Jean-Pierre Vernant, «De la Psychologie historique à l'anthropologie de la Grèce, question dans les sciences humaines», (٢٢) in *Homme et sujet: La subjectivité en Paris*, Editions l'Harmattan, 1992, pp. 15-47

(٢٣) الزركشي، البرهان في علم القرآن، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم، القاهرة، دار التراث العربي، د. ت، ج ١، ص ٩.

(٢٤) الزركشي، البرهان... ج ١، ص ٣١٨.

(٢٥) الزركشي، البرهان... ج ١، ص ٤٤٩.

(٢٦) الزركشي، «مسألة: في قراءة القرآن في المصحف أفضل أم على ظهر قلب» في البرهان... ص ٤٦١-٤٦٣.

(٢٧) هو الإمام أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي، شيخ الإسلام، توفي سنة ٢٦٠.

(٢٨) سورة ص ٢٩.

(٢٩) هو كتاب حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار، المشهور بأذكار التروي.

(٣٠) الزركشي، البرهان... ج ١، ص ٤٥.

(٣١) الزركشي، البرهان... ج ١، ص ٤٥١.

(٣٢) الزركشي، البرهان... ج ١، ص ٤٥٢.

(٣٣) آل عمران ٧.

(٣٤) أبو حامد الفزالي، مشكاة الأنوار، تحقيق أبو العلاء العفيفي، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، ١٩٦٤، ص ٧٣، في محمد عبد الجابري بـ«بنية العقل العربي»، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٦، ص ٢٧٥.

(٣٥) هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد السلمي، صاحب كتاب طبقات الصوفية وغيرها من الكتب توفي سنة ٤١٢.

(٣٦) الزركشي، البرهان... ج ٢، ص ١٧١-١٧٣.

(٣٧) تعرض هنا المقامات الثلاثة في إيجاز رغم أهمية نص الزركشي لما يتضمن من وصف لدرجات التلاوة من القراءة إلى المكافحة، البرهان... ج ١، ص ٤٥٢-٤٥٣.

(٣٨) محمد عبد الجابري، «بنية العقل العربي» ص ٢٧٧.

(٣٩) يمكن هنا مراجعة بعض الدراسات المأثمة حول منهج قراءة الكتاب المقدس ومن بينها نذكر القائمة التالية التي أخذنا منها قائمة كبيرة في بلورة بعض الأفكار التي تعرضها هنا:

Hugues de Saint - Victor, *L'Art de lire: didascalicon* 1991, Paris Les Éditions du Cerf, Ivan Illich, *Du lisible au visible*: (٤٠) Sur l'art de lire de Hugues de Saint - Victor, Paris 1991, Les Éditions du Cerf,

Hugues de Saint- Victor, *Didascalicon*, iii, 7-101. (٤١)

(٤٢) هذا الموضوع المهام والخصوب عولج في عدد من الدراسات نذكر منها التي أخذنا منها في مراجع متفرقة من هذا البحث:

Francis Yates, *The Art of Memory*, 1964, London, Routledge and Kegan Paul,

Mary J.Carruthers, *The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture*, Cambridge, Cambridge University Press 1990

Janet Coleman, *Ancient and Medieval Memorirs: A Study in the Reconstruction of the Past*, 1992, Cambridge University Press.

(٤٣) الزركشي، البرهان... ج ١، ص ٤٦٩-٤٧٠.

(٤٤) فرنشيسكو بيتراركا (١٣٧٤-١٤٣٠) الشاعر المبدع والعالم الإنساني، كان من بين الذين مهدوا الطريق لثقافة حصر النهضة وربط بين التراث الإثري واللاتيني والمسيحي.

Francesco Petrarca, *Secret*, Translated by William H. Draper, London, Chatto & Windus, 1911, pp. 97-100, in Mary J.Carruthers, *The Book Of Memory*...,p. 163

(٤٥) (٤٦) راجع للمزيد من التفصيل حول منهج القراءة عند مونتاني.

Cathleen M. Bauschhatz, «Montaigne's Concept of Reading in the Context of Renaissance Poetics and Modern Criticism», in Susan R.Suleiman & Inge Crosman (Eds.) *The Reader in the Text: Essays on Audience and Interpretation*, Princeton, Princeton University Press, 1980, pp. 264-293.

Michel de Montaigne, «De l'expérience», in *Les Essais*, Paris, Gallimard, Éditions de la Pléiade texte établi et annoté (٤٧) par Albert Thibaudet, 1950, p. 1222-1223.

(٤٨) الطبرى، *جامع البيان*...، ج ١، ص ٥.

(٤٩) نصر حامد أبو زيد «العلمات في التراث: دراسة استكشافية» في مدخل إلى السيمبورطيقا: أنظمة العلامات في اللغة والأدب والثقافة، إشراف سيدنا قاسم ونصر حامد أبو زيد، القاهرة، دار إيلاس، ١٩٨٦، ١٣٢-٧٣.

عالم الفكر

- (٥٠) أبو حامد الغزلي، المستصفي في علم الأصول، بولاق الطبعة الأميرية، ١٣٢٢هـ، ج ١، ص ١٣٢٠، في محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٦، ص ١١٩.
- (٥١) شكري عياد، المؤثرات الفلسفية والكلامية في النقد العربي والبلاغة العربية، الأقلام، عدد ١١، آب ١٩٨٠.
- A. J. Minnis & A.B Scott (eds.) Medieval Literary Theory and Criticism, c. 1100 c. 1375: The Commentary (٥٢) Tradition 1988, Oxford, Clarendon Press,
- Peter Szondi, Introduction à l'herméneutique littéraire, traduit de l'allemand par mayotte 1989, Bollack, Paris, (٥٣) Editions du Cerf,
- Friedrich Blass, «Hermeneutik und Kritik» in Handbuch der Klassischen Altertums Wissenschaft in systematischer (٥٤) Darstellung..., I. V.Muller (ed.), Munich vol.1, 1892, p. 149, in Peter Szondi, Introduction...,p.11
- (٥٥) لقد تعرض رينيه إيتيمبل إلى هذه المشكلة في كتابه
- (٥٦) الباحظ، كتاب الحيوان، تحقيق عبد السلام محمد هارون، القاهرة، البابي الحلبي، الطبعة الثانية، د. ت، ج ١، ص ٣٨.

السقوط والخلاص

(قراءة في رواية «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ)

د. حسن حنفي

مقدمة

١ - النقد الفلسفى

النقد الأدبي على أنواع طبقاً للدارس ومتناهجه: نقد الأسلوب كما هو معروف في «الأسلوبية»، والنقد البلاغي للصور الفنية، والنقد البنوي لمعرفة تركيب العمل الفني، والنقد الاجتماعي لمعرفة مدى تصوير العمل الأدبي للواقع الاجتماعي، والنقد النفسي لمعرفة إلى أي حد يعبر النص الأدبي عن مكونات الشعور. وهذا عمل النقاد. ونظراً لأن الأسلوب الروائي عند نجيب محفوظ أسلوب واضح وسهل وحال من التراكيب المفتعلة وأقرب إلى اللغة العادبة يظل التحليل الأسلوبى لأعماله الروائية محدود الأثر. ونظراً لأن الأعمال الروائية لنجيب محفوظ تكاد تخلو من الصور الفنية البسيطة أو المركبة مثل «وغنى الماء في القنية» لوصف قرقرة الماء في الجوزة فإن تحليلها يظل أيضاً محدوداً. لذلك يظل النقد البنوي لمعرفة المعابر الروائي عند نجيب محفوظ وأنماطه الماثالية السائدة والتكررة في أعماله الروائية هو الأكثر غنى للكشف عن العالم الروائي عنده. ويظل النقد الاجتماعي كذلك هو الكاشف للنص الروائي الذي يعكس الواقع الاجتماعي الثقافي والديني والسياسي هو الأكثر مباشرة والأقدر على الاقتراب من هذا العالم الروائي. وكثيراً ما يتحول النقد الأدبي المهني إلى الواقع في تقنيات العمل الأدبي فيما يتعلق بالشكل والأسلوب والمهارة الفنية مثل الانتقال الزمانى المتقطع من ولادة قدرى وهمام إلى كبرهما وما يرعيان الغنم، ومن عبادة حاملاً إلى رفاعة صبياً^(١)، وبأساليب الحوار والوصف وحديث النفس والرمز والإشارة وأنواع الدلالات. ومع ذلك يظل ذلك قاصراً عن التوجّه نحو المضمون مباشرة لمعرفة قصد الرواية واتجاهه منذ رؤيته للواقع إلى تصويره له في العمل الروائي إلى أداء رسالته في التبلیغ لإحداث الأثر الاجتماعي المتضمن في رسالة الأدب وغاية الأديب.

مهمة النقد الفلسفى هي الدخول مباشرةً في قلب العمل الرواى لمعروفة موضوعه ومساره وهدفه. فالموضوع قصد عند الرواى منذ رؤيته للواقع الاجتماعى إلى تصويره في عمل فني إلى أشره على جماهيره للمساهمة في عملية التغير الاجتماعى التي يصب فيها المفكر والمصلح والتأثير. هو نقد موضوعي لأنّه يتوجه نحو الموضوعات مباشرةً. وهو فلسفى لأنّه يعبر عن موضوع الدين والتقدم ، الدين والسلطة ، الدين والعلم ، الدين والصراع الاجتماعى ، الدين والثورة . مهمة الناقد هي الدخول في أعماق النص من أجل إخراجه إلى الواقع الذي منه نشأ ، إعادة إنتاج النص بتحقيقه في الواقع وتطوره وكشف أبعاده القصوى . مهمة الأديب التعبير والتوصير والتأثير ومهمة الناقد الفهم والتطوير والتغيير . ومن ثم تكون مهمة النقد الفلسفى تحليل المضمون مباشرةً دون الوقوف على تحليل الألفاظ ، الكشف عن الموضوع وراء اللغة والتركيب اللغوي بالعودة إلى الأشياء ذاتها ، معرفة الأنماط السابقة في الثقافة الشعبية التي استخدمها الرواى لرسم شخصياته مثل الفتاة والشيخ ، وبين أو بنت البلد لأنها مازالت حاضرة في الواقع الاجتماعى ، تأويل هذه الأنماط وتوظيفها طبقاً لرؤى الأديب وقصده من العمل الرواى وهدفه النهائي في عملية التغير الاجتماعى ، مشاركة الناقد الرواى في المهدى وبالتالي إعطاء أبعاد جديدة للنص الأدبى . النص الناقدى في هذه الحالة تدعيم للنص الأدبى وتحقيق لأهدافه في الواقع الاجتماعى .

موضوع «أولاد حارتنا» الدين والسلطة في ثلاثة نجيف محفوظ الشهير الدين ، والسلطة ، والجنس ، هذه المحرمات الثلاثة في الوجود العربي . صحيح أن الجنس أيضاً حاضر ، أميمة وأدهم ، هند وقدري ، ياسمينة ورفاعة ، قمر وقاسم ، عواطف وعزة ولكن الدين والسلطة هما الموضوعان الغالبان ، كيف يتحول الدين إلى سلطة ، مثلاً في الكهنوت ورجال الدين ، وكيف يثور الدين ، في صيغة جديدة ضد السلطة ويعيد للدين ثورته وشبابه ودفعه عن مصالح الناس . فالدين ظاهرة اجتماعية ، ينشأ بنشأة المجتمع ، ويتطور بتطوره ، يقوم بقيمه ويسقط بسقوطه . ينهض بنهضته وينهار ب انهياره . الدين أسرع وسيلة للسلطة . إذ يعطيها الشرعية العقلية والوجدانية ، ويدعو إلى الاستسلام والطاعة لما على نحو دائم فلا تبقى السلطة قائمة فقط على القهر والاغتصاب مما يدفع إلى ثورة المضطهدين . ومن ثم يبدأ التحرر بفقد الدين من أجل نقد المجتمع ، وتقويض الشرعية الدينية للقهر والاغتصاب حتى تنهار أنظمة القهر والطغيان^(٢) . وفي النقد الفلسفى لا يوجد فرق بين النص الأدبى والنص الفلسفى والنص التارىخي والنص الدينى والنص القانونى ، الكل موضوع للدراسة على الرغم من الاختلافات بينها . وهي اختلافات في الدرجة وليس في النوع . يهدف النص الدينى إلى التوصير والتأثير من أجل توجيه السلوك نحو الخير والفضيلة عن طريق الأمر والنهى . والنص القانونى يهدف إلى السيطرة على السلوك عن طريق المنع والزجر والتهديد بالعقوبات . والنص الفلسفى يصور العالم في معانٍ مجردة من أجل إعطاء غطاء نظري للعالم ووئام بين الذات والموضوع في عالم متكيّف . والنص التارىخي يعطي معلومات عن الماضي بهدف المعرفة ورصد التجارب الماضية . والنص الأدبى يهدف كالنص الدينى إلى التوصير والتأثير من أجل المساهمة في عملية التغير الاجتماعى تحقيقاً لرسالة الأديب . وكلها تخضع لمنطق واحد وهو علوم القراءة والتأويل أو ما يسمى بالمرمنطيقاً ، أحد العلوم الفلسفية المعاصرة . قد يكون النص الدينى أكثر الصوص غنى من حيث العمق والتوصير والتأثير وما يحيط به من تقلييس وثبات ، ويليه النص الأدبى . لذلك سهل التبادل بين النصين . فالنص الدينى نص أدبي ، والنص الأدبى يعبر عن الموقف نفسه الذي يصوّره النص الدينى . وقد ينبع تعامل الفقهاء والبلاغيون مع النصين على المستوى نفسه . فابن حزم صاحب «الإحكام في أصول الأحكام» هو نفسه صاحب «طرق الحجامة» وعبدالقاهر الجرجاني صاحب «إعجاز القرآن» هو نفسه صاحب «دلائل الإعجاز» .

عالم الفكر

ولما كان نجيب محفوظ ذا ثقافة فلسفية منذ تخرجه من قسم الفلسفة - كلية الآداب - جامعة القاهرة عام ١٩٣٤ ، حتى إنه لم يكن القول إن كل رواية لديه تقوم على فكرة فلسفية: الزمن ، القدر ، الحرية ، المصير ، الإنسان ، الله ، الآخر ، الوطن ، المدينة الفاضلة ، الوهم ، البطولة ، الخيانة . . . لذلك كان النقد الفلسفي أكثر ملاءمة لدراسة عمله الروائي ، إذ يتوجه نحو الأفكار مباشرة ، قلب العمل ، فيما وراء الصياغة والأسلوب . فالمعنى مقدم على اللفظ ، والفكر سابق للغة ، والفلسفة جوهر الأدب . وتبدو في «أولاد حارتنا» بعض الحكم الفلسفية والأمثال الشعبية ذات المغزى الفلسفي مثل « جاء الفرج » ، « ما بعد الصبر ، إلا الراحة » أو « الأمر لصاحب الأمر » بعد ولادة أميمة زوجة أدهم « وعد الحر دين عليه » وهو قول جبل لناشر الوقت . بل إن الرواية كلها تقوم على فكرة فلسفية دينية تعتمد على قصة طرد آدم وزوجته من الجنة بناء على الحسد والغواية والتحدي من الشيطان ثم هدايتها من جديد عن طريق رسالات الأنبياء المتالية . فالرواية تقوم على مفهومي « السقوط والخلاص » ، « الخطيئة والفاء ». وهي ألفاظ أقرب إلى اللاهوت المسيحي على الرغم من أن لفظ الخلاص والمخلص لا يرد في الرواية . وقد سهّلها الصوفية الفتن والتوق ، الفرق والجتمع ^(٢) .

ومن ثم لا فرق بين مدينة النساء ومدينة الأرض . كلاماً واجهتان لعملة واحدة . كلاماً مجتمع له رئيس ونواب ، به حكومة ومعارضة ، قانون وعصيان ، كلاماً حارة ، له فتوة وصبية ، وقودون . الحرارة هي العالم كله بكل مافيها من قوانين للصراع الطبيعي والبشري . له ماض وحاضر ، له تاريخ وبنية . ومن ثم يمكن الحديث عن «أولاد حارتنا» و«حكايات حارتنا». الحرارة عالم واحد ، عالم المثال فتصبح مدينة النساء ، وعالم الواقع فتصبح مدينة الأرض . الأول من نسج الخيال والثاني من ثقل الواقع . الأول حلم والثاني مأساة .

ومع ذلك ، لا يمكن قراءة «أولاد حارتنا» ببنية المطابقة بين الرواية ومصادرها الدينية في قصص الأنبياء وإلا حولتها إلى كتاب في التفسير وليس روایة . ما يهم هو المغزى والهدف والقصد . ولا تكون المطابقة بين الرواية والمصدر القرآني وحده ، بل بين الرواية والواقع الاجتماعي كحلقة وصل بين النص الروائي والنصل القرآني فكلا النصين يعبران عن واقع اجتماعي واحد ، السلطة في المجتمع ، السلطة الدينية ممثلة في الناظر والسلطة السياسية ممثلة في الفتوة . وكلاماً يطابق التجربة البشرية للأفراد والمجتمعات . وللأديب حرية الكامنة في إعادة القصص القرآني في أسلوب روائي . كلاماً قصص . وللناقد الأدبي أيضاً إمكانية إنتاج القصص لا فرق بين النصين . الحرية الأدبية والحرية النقدية واحدة . لا يوجد خطأ وصواب في فهم القصص الدينية أو الروائية عند الأديب أو الناقد . كلها اتجاهات ومقاربات ووجهات نظر وأراء . لا يوجد منها واحد صحيح والآخر باطل وإنما علينا إلى حديث الفرقة الناجية الذي يصوب صياغة واحدة للعقائد ، عقائد السلطة ، ويخطيء باقي الصياغات ، صياغات المعارضة ، عقائد السلف التي تستبعد عقائد الخلف ^(٤) . لا يوجد شيء في ذاته أو إيمان في ذاته بل هناك عدة صياغات له طبقاً للثقافات والصياغات الأدبية والصور الفنية سواء في القصص الدينية أو في القصص الأدبية .

«أولاد حارتنا» نموذج من الأدب شبيه بقصص الأنبياء للتعبير عن روح الإسلام ، وهو روح العلم ، في أسلوب قصصي ، ونقله من مدينة النساء إلى مدينة الأرض . فتطور الوحي من آدم حتى محمد هو انتقال من الدين إلى العلم ، ومن الخرافة إلى العقل ، ومن تدخل الإرادة الخارجية إلى الاعتماد على الإرادة الإنسانية ، ومن قهر الطبيعة للإنسان إلى السيطرة عليها ، ومن حكم الله إلى حكم البشر . وختم النبوة يعني إعلان استقلال الإنسان عقلاً وإرادة .

وهي فكرة معروفة في تراثنا الإسلامي القديم في تراثنا الاعتزالي في مبدأ العدل ، وخلق الأفعال والحسن

والقبح العقليين، وفي التراث الفلسفى الغربي عند اسبنوزا في رسالة اللاموت والسياسية التي يبين فيها تواطؤ السلطتين الدينية والسياسية في الحكم الشيوراطي وضرورة الفصل بينهما في الحكم الديمقراطي، وعند لسنجر في «تربيبة الجنس البشري» عندما بين تطور الوحي في مراحله الثلاث حتى استقل الإنسان عقلا وإرادة في فلسفة التنوير^(٥).

فليس في الرواية ما يستحق المنشىء أو التحرير، الرقاقة أو المصادر، التجاهل أو الاستبعاد، الخوف أو الخدر. فموضوعها وغايتها . . تم التعبير عنها من قبل ومن بعد في الروايات السابقة واللاحقة خاصة في «حكاية بلا بداية ولا نهاية» وفي «ملحمة الحرافيش». وقد تم نشرها في «الأهرام» على حلقات حتى تم إيقافها بناء على دسيسة ووشایة من بعض رجال الدين، مزايدة في الإيمان، وتقريرا إلى السلطات، ورغبة في التسلط على رقاب الناس. وما زالت تعتبر وكأنها لا وجود لها، يتم الحديث عنها سرا حتى بعد حصول صاحبها على جائزة نوبل في الأدب عام ١٩٩٠ ، لا يبرأ أحد على الاقتراب منها أو إعادة طبعها أو رفع قرار منعها. السلطة السياسية تتذرع بالسلطة الدينية، والسلطة الدينية تعتمد على السلطة السياسية. ثم صدرت في بيروت في يناير ١٩٦٧ وكأنها تتباًأ بالهزيمة بإعلانها عن موت الجبلاوي. كانت المرحلة السياسية قد بدأت بـ«اللص والكلاب» ١٩٦١ مروراً بـ«السيان والخريف» ١٩٦٢ ، «ثرثرة فوق النيل» ١٩٦٦ ، «ميرamar» ١٩٦٧ حتى «المرايا» ١٩٧٢ ، «الكرنك» ١٩٧٤ وبلغت الذروة في «ملحمة الحرافيش» ١٩٧٧^(٦).

وتبدأ «أولاد حارتنا» بافتتاحية من ثلاثة صفحات تقدم الرواية^(٧). فالرواية قصة الحارة أو قصصها، قصة واحدة، تجربة واحدة ولكنها في عدة قصص أو مسلسلات، قصة الإنسانية ووعيها وصراعها ضد السلطتين الدينية والسياسية حتى تستقل وتتحرر وتنعم بالسلام. هي مجموعة من الحكايات أي الشكل الشعبي للقصة، حكايات الحارة التي لا تختلف كثيراً عن قصص الأنبياء. الأولى يرويها الراوي الشعبي ويغنيها على الرباب، والثانية ينقلها النبي ويذكرها ويعتبر بها المؤمنون. تحدث في «حارتنا» نحن بصيغة جمع المتكلم في حياتنا ومكاننا وزماننا وتاريخنا ومجتمعنا وثقافتنا وأمساكنا وصراعنا، لا فرق بين الماضي والحاضر، بين الدين والدنيا، بين مدينة النساء ومدينة الأرض، بين النص والواقع، بين الوحي والتاريخ. لم يشهد الراوي إلا طورها الأخير. لم يعاصر أدهم ولا جبل ولا رفاعة ولا قاسم بل عاصر عرفة. سمع عن قصص الأنبياء، حكايات الحارة، شفاهها من الرواية، من الكتب المقدسة والتراجم الشفاهي الذي يتداخل فيه المقدس مع الدنيوي، الإلهي مع البشري، الرسالة السماوية مع الخيال الشعبي. الروايات متداخلة ومتضاربة ومتعددة. كل يرويها طبقاً لمكانه وزمانه وخياله وثقافته عبر الأجيال كما هو الحال في السير الشعبية. تروي هذه الحكايات في المناسبات، على المقاهي، وفوق المصاطب، في الأفراح وفي المآتم. وظيفتها تفريغ الكرب، وتحفيض الهم، وتعويض الناس عن مأساتهم وأحزانهم في عالم ينسجه الخيال ويتصدر فيه الأبطال «كلما ضاق أحد بحاله أو ناء بظلم أو سوء معاملة» (ص ٥). شهد الراوي الفصل الأخير. وهو أحد أصدقاء عرفة، ابن الحارة البار الذي طلب منه كتابة القصة. فالعلم هو الذي يدون ويفظ الذكرة. يريد العلم الرواية الصحيحة تاريجياً بدلاً من أهواء المؤرخين وأنخطاء الرواة كما يلاحظ ابن خلدون في «المقدمة». هذه الروايات تروي بغير نظام وتخضع لأهواء الرواة ومخزيتهم» (ص ٧).

قام الراوي بتنفيذ هذه الفكرة وتحقيق هذا المطلب لوجهتها ولحبه لعرفة. كانت الكتابة حرفة الراوي. كانت بدايتها كتابة العرائض والشكوى للمظلومين والأصحاب الحاجات. فالقصص يبدأ من الواقع الاجتماعي، ولا فرق بين شكاوى الناس وقصص التاريخ.

عالم الفكر

والغرض من هذه الحكايات كما يصرح الروي في نهاية كل منها علاج آفة الحارة وهي النسيان، من أجل تذكر الماضي وبلورة الوعي التاريخي لعل تكرار التجارب يؤدي إلى وعي علمي. ففي نهاية «جبل» يقول الروي «ولولا أن آفة حارتنا النسيان ما انتكس بها مثال طيب، لكن آفة حارتنا النسيان» (ص ٢١٠). يتمني القضاء على النسيان، لكنه يقبل الأمر الواقع. وفي نهاية «وفاعة» يتساءل فلماذا كانت آفة حارتنا النسيان؟ (ص ٣٠٥)، تساؤل من أجل معرفة السبب ورفض الواقع. وفي آخر «قاسم» يقرر «وقال كثيرون إنه إذا كانت آفة حارتنا النسيان فقد آن لها أن تبرأ من هذه الآفة، وأنها ستبرأ منها إلى الأبد. هكذا قالوا... هكذا قالوا ياحارتنا» (ص ١٤٣).

وهو تجاوز للواقع وتنبيه إلى الأبد. ولا كانت حكاية رواية فإنها تظل ظنية غير يقينية. لذلك جاء القصص ليذكر الناس بالماضي ضد آفة النسيان. ولكن هل يشفع الماضي للحاضر والمستقبل؟

وتنقسم الرواية بعد الافتتاحية إلى خمسة فصول: أربعة في الماضي: أدهم، وجبل، ورفاعة، وقاسم، وواحد في المستقبل وهو عرفة. أدهم يمثل تاريخ الأنبياء منذ آدم، وجبل يرمز إلى موسى ومرحلة اليهودية، ورفاعة إلى عيسى والمسيحية، وقاسم إلى محمد والإسلام، ورفاعة إلى العلم والمستقبل، وأكبرها قاسم (٨). وكل فصل مقسم إلى عدة مناظر كما هو الحال في الفيلم السينمائي يضم حواراً بين شخصيتين أو ثلاثة كما هو الحال في باقي الأعمال الروائية لنجيب محفوظ. ولأسماء الفصول دلالاتها. فأدهم يشير إلى آدم صوتياً، وجبل يشير إلى موسى الذي أوى إلى طور سيناء ينادي ربه، ورفاعة يشير إلى السيد المسيح الذي رفعه الله إلى السماء، وقاسم يشير إلى محمد بن عبدالله الذي قسم بين العدل والظلم. ولباقي الأسماء دلالتها كذلك فالجلبلاوي هو صاحب الوقف الذي يمتلك كل شيء ويختار رسالته. وأميمة أم البشر حواء، وهام وقدري قابيل وهابيل، وعبدة تقابل مريم وعم شافعى التجار يقابل زكريا، وقمر تقابل السيدة خديجية، وبدرية تقابل السيدة عائشة، وصادق يشير إلى أبي بكر الصديق، وعجمة هو عمر، وحسن هو علي، والستوري الفتاة هو أبو جهل... إلخ.

وتقوم الرواية على حركتي السقوط والرفع، الذهاب والإياب، الخطيئة وال福德اء بلغة اللاهوت المسيحي عند هيجل. فأدهم يمثل السقوط، الخطيئة الأولى، الطرد والحرمان، والهبوط إلى الأرض. وجبل ورفاعة وقاسم ثلاث تجارب لمحاولة الخلاص والرفع والعودة إلى الفردوس المفقود وبثلاث وسائل مختلفة: بالقوة عند جبل وبالمحبة والرحمة عند رفاعة وبالعدل عند قاسم. ولكنها محاولات نسبية سرعان ما تعود إلى سابق عهدها، خلاص وقتي سرعان ما يتلاشى ويعود السقوط إلى سيرته الأولى. أما المحاولة الرابعة لعرفة، الخلاص عن طريق العلم، فهي وإن فشلت أيضاً على الأمد القصير بعد قتل عرفة كما قتل رفاعة إلا أنها قد تمثل على الأمد الطويل بالنسبة للمستقبل الخلاص الدائم خاصة بعد أن مات الجبلاوي.

٢ - السقوط: أدهم والخطيئة الأولى

في البداية كانت الحارة. وأصل الحارة ومنشئها هو جدها القاطن في البيت الكبير على ناصيتها. هو أصل الأشياء ومنبع الحقائق وأبوا البشر. الكل انحدر من صلبه. ورثه الناس واستحقوا وقفه، الخلق والدنيا ونعمها. هو لغز من الألغاز، عمر أكثر مما يستطيع أن يتصور. له الأبدية والخلود. هو سيد الخلاء وصاحب الأوقاف، سيد الكون ومالكه. ضرب به المثل بطول العمر والبقاء. اعتزل في بيته لا يخرج. لا يراه أحد. خلق واعتزل، أبدع واعتكف، حرك ولا يتحرك بمعنى أسطو. يرى ولا يرى، قريب بعيد. أما البيت الكبير فيقوم في صمت

عالم الفكر

منظوميا على ذاته كأنها لا يربطه سبب بهذا العالم الخارجي (ص ٧٧). هو الذي أعطى الحارة اسمها، حارة الجبلاوي، فالدين جوهرها وحياتها وبه تعرف، وبفضلها أصبح لها تاريخ. به نهضتها وسقوطها، عظمتها وبوئتها، انتصارها وهزيمتها. يمتلك كل شيء فيها «هو أصل حارتنا، وحارتنا أصل مصر، أم الدنيا» (ص ٥) فمصر مهد الأنبياء ومنشأ التوحيد، أخانتون وموسى وفيها خط الأنبياء ورحلوا، عيسى وموسى، «جندلها خير أجناد الأرض وشعبها مرابط إلى يوم القيمة». تعرفه المخلوقات، هذا الجبل وهذه الصحراء وهذه السباء. ربما يكون الخيال أو الغرض وراء هذه الثنائية. فالخيال يبدأ من الحس، ويتهي إلى ما وراء الحس. والغرض يبدأ بالشيء المتحقق، ويتهي بالأماني والرغبات التي لم تتحقق، هل هو حقيقة أو وهم؟ موجود أو من صنع الخيال؟ خالق أم مخلوق؟

من صفاته العدل، فلم يفرض على أحد إتاحة، والتواضع فلم يستكبر في الأرض، والرجمة بالضعفاء، فقد كان بالضعفاء رحيمًا، ولا شيء يعادل شدته إلا رحمته، والقوة فقد كان فتوة حقا.

ولكن الصفة الغالبة عليه هي الجبروت، جبار في البيت كما هو جبار في الخلاء وأن الناس أمامه لا شيء. وهذا الجبروت لا يبقى أحد في البيت من أبنائه. علم ابنه إدريس أن يعامل الناس بالفظاظة والقسوة. ومن مظاهر الجبروت الظلم وغياب العدل. هل راعى مصالح العباد باختياره أدهم دون إدريس ناظرا على الواقع مما سبب البغضان بين الآخرين؟ لماذا اختار أدهم الأخ الأصغر دون إدريس الأخ الأكبر؟ هل بدأ العالم بالظلم؟

ومن الطبيعي أن يثور الأخ الأكبر ضد هذا التحيز فهو الذي حول الملائكة شيطانا بظلمه لا يرى على الرغم من وجوده في البيت الكبير ذي الباب الضخم، وفوقه تماسح محظوظ. أليس من المحزن أن يكون للناس مثل هذا الجد دون أن يروه؟ كيف يعيش في هذا التعالي ويعيش الناس في التراب؟ لماذا يحرم المساكين من نعم الدنيا؟ لماذا يمرون ويفسرون؟ كم من سيدة مصونة تحولت بكلمة إلى متسللة تعيسة. وكم من رجل غادره بعد خدمة طويلة متزحجا يحمل على ظهره العاري آثار سياط حلت أطرافها بالرصاص والدم يطفح من فيه وأنفه؟ لماذا يحتقر هذا البيت المساكين؟ إن العقل الإنساني يريد أن يعرف سبب اختيار أدهم دون إدريس دون أن يكتفي بمجرد طاعة الأوامر. ولكن الجبلاوي يرفض المعارضة ولا يرضى إلا بالرضوخ والاستسلام. فطرد إدريس الذي حاول فهم السبب. سبب استبعاده من نظرة الواقع وهو الأخ الأكبر.

خلق فتوة جبارا فلم يعرف إلا أن يكون فتوة جبارا يعامل أبناءه كما يعامل ضحاياه. يغضب وينبسط، يعاقب ويشيب، يرضى ويسخط، يذل ويرفع، يضل ويهدي، يبارك ويلعن، يغضو ويقوس كما هو الحال في علم الكلام الأشعري. وقد لا يرحم ولا يغفو. وما طالب إدريس إلا بمحققه في نظرة الواقع. يفرق بين أعضاء الأسرة، ويخرق الرابطة في يسر وبلادة. يسمع الصراخ كما يسمعه البشر ولكنه يعاود النوم كمن لا قلب له. علمه سر، ولا يصارح أحدا بما يدور في رأسه على الرغم من تسجيله في حجة الواقع. يحب الثناء والشكر والصلة له. لذلك أحيانا لا يعرف الناس، ولا يقدرون حق قدره، ويصفونه بصفات لا تليق بما يقضى على العلو في النفس والترفع على الواقع. هناك يتصرف الجبلاوي بصفات الله. فقد أمتلك مصر بقوة ساعده مع أنه صاحبها وأصل كل شيء. يتداخل الجبلاوي مع السلطان، والإلهي مع البشري. وكيف تكون لهم منزلة عند الوالي وهو ولي الولاية؟ الجبلاوي ليس هو الله في ذاته بل الله كما يتصوره البشر سلطانا على العالم، لا فرق بين الله والسلطان.

ويدور الفصل الأول من الرواية عن أدهم حول قصة طرد إيليس من الجنة لعصيائه ثم قصة طرد آدم من الجنة

لوقوعه في غواية إيليس عن طريق حواء. فإذاً يشير إلى إيليس وأدهم يشير إلى آدم. طرد إيليس من الجنة لرفضه السجود لأدم وأنه من نار وأدم من طين في حين طرد إدريس من البيت الكبير لرفضه التحيز للأخ الأصغر أدهم وإعطاء الأب له نظارة الوقف وليس لإدريس الأخ الأكبر. ثم يقوم إدريس بغواية أخيه بالاطلاع على حجة الوقف لمعرفة ملوك كتب الأب الميراث. ويضبط أدهم في مخدع الأب ويطرد من البيت مع زوجة التي شجنته، ويعيش الأخوان إدريس وأدهم في الأرض، وتنشأ النزرة، وتتحول مدينة السماء إلى مدينة الأرض. وتتوارث اللعنات والخطايا ابنا عن أبيه، وأبها عن جد، وينشأ التاريخ. ويتوعد إدريس بأن العار والفضيحة ستتحل بالأسرة على يديه بعد أن طرده أبوه دون حياء. فلتتحمل العاقب. ويصبح للأب حفيد من الزنا، خطأ يبرر خطأ، وعقاب يبرر عقاباً، والبادي أظلم. لا فرق بين طرد إدريس بسبب نفسه المتعجرفة وبين طرد أدهم بسبب نفسه الضعيفة. فلا مكان في البيت الكبير للقوة، ولا للضعف إلا في صاحب البيت. فهو القوي ضد الفتك بأبنائه، الضعيف ضد الزوج من جارية، أم أدهم. لذلك يتعرض بالأقوباء مثل إدريس، وبالضعفاء مثل أدهم. وتنشأ الكراهة بين الأخوان. يكره إدريس أدهم لفضيله عليه ويكره أدهم إدريس لغوايته. كلها خطنان. وشهواتهما لا تقنعان إلا بأن تبنيا فوقهما تلآ من النزرة الصابحة.

وبعد الطرد، يتاجر إدريس وأدهم في المكان نفسه خارج البيت الكبير، في كوخين متجمرين. يقيم أدهم وزوجته أميمة كوخا للعيش فيه. ويسعى أدهم للرزق، ويعيش في عالم السرقة والغلان. يغضب بين الحين والأخر على قسوة الأب وكرياته الذي جعله يفترط في لحمه ودمه وإيثاره العيش الرغيد، وأبناؤه في التراب يداسون بالأقدام كالحشرات. ولكن الحياة اختبار، والحكم الصحيح لا يكون إلا عند الامتحان. العمل طريق للخلاص، للعمل من أجل القوت، على الرغم من أنه لعنة اللعنات، لا يليق بكرامة الإنسان. تعلم أدهم اللباس لستر العورة وكذلك أميمة ومع ذلك يحتاج الإنسان إلى الدين. فلا يبتعد عن البيت الكبير وإنما هلك في هذا الخلاء. وقد يؤدي هذا القرب وهذا الانتظار إلى فتح باب الرحمة والعدل «ولكي نقى على مرمى بصره لعله يرق لحالنا» (ص ٥٢). ويشعر أدهم بالحنين إلى العودة فالنفس تتصل بالمكان الذي تطرد منه، البيت الكبير. وتجعل أميمة كونها مثل البيت الكبير تحقيقاً لحلمها القديم.

لم يكن إدريس وأدهم وحدهما بل كان هناك عباس ورضوان وجليل. عباس وجليل عقيبان مثل زكرياء. ورضوان لا يعيش له ولد مثل محمد. لذلك أنت النزرة من إدريس، ذرية الشر، ومن أدهم ذرية الخير. والكل لم يرث من الأب إلا الكرياء. أدهم مطيع لإرادة الجبلاوي على الرغم من حرجه أمام أخيه إدريس. يريد أن يعرف سبب اختياره. إنه على دراية بطبع المستأجررين، يفهمهم بأسمائهم، وعلى علم بالكتابة والحساب، «وعلم آدم الأسماء كلها». اتخذ أدهم من الأمانة شعاراً وسجل كل شيء في دفتر الوقف «العمل رسالة وأمانة»، فالإنسان صاحب الذاكرة وحامل التاريخ يشعر بالحرمان والكبت والغضب ويكتظ الغيظ. خرجت أميمة من ضلعه للاستئناس بها في وحدته كما خرجت حواء من ضلع آدم كما يروي العهد القديم. سمراء مثل أدهم المخلوق من الطين. ولكن روحه صافية، يعيش الحقيقة وسياع الناي. يعشق الوجود ويصل إلى الله شكرًا على نعماته. أما إدريس فإنه المعترض على إرادة أبيه وهو الأخ الأكبر ابن المرأة الحرة البيضاء. يدافع عن الكرامة ضد الظلم، ويرفض الجبن والخنوع لم يسى إلى أحد من إخوته ولكن الظروف هي التي دفعته لإخواء أخيه بالاطلاع على حجة الوقف والشروط العشرة واللوح المحفوظ المدون بالفارسية في مخدع عليه بساط فارس وكأننا في جو التصوف الفارسي والساكت عن الحق شيطان آخر. كما اعترضت أمه على الأب وهي تختضر ولكنه اعترض الضعيف العاجز.

عالم الفكر

ويستمر جدل الخير والشر من إدريس وأدهم إلى قدرى وهام أبناء أدهم، جدل الطاعة والعصيان في توأمين. كلاهما يتسبب إلى الجبلاوي ومن صلبه. ولوه لاندثر الأحفاد. ولكن قدرى لا يذكره إلا باللغات، وأدهم لا يذكره إلا بالإجلال والإكبار. قدرى لا يعترف بجده لأنه يترك ذريته تشقي وتکد في الحياة الدنيا وهام يحترمه لأنه الجد. قدرى يراه شيئاً بالبشر وبضعفهم وهام يراه متعالياً متربعاً. وتقع هند ابنة إدريس من سفاحه مع نرجس خادمة البيت في حب قدرى ويتوارثان خطيبة الأب والجد. وينشأ الحسد بين قدرى وهام، بين العصيان والطاعة، بين الشر والخير فيقتل قدرى هام كما قتل قايل هاييل ودفنه دون أن يتعلم من الغراب. فالقتل من صنع الإنسان والشر من خلقه وإن توارثه. واكتشف أدهم الجريمة وجعل القاتل يحمل ضحيته. ولكن لماذا لم يدافع الجبلاوي عن حفيده هام؟ للجبلاوي حفيدان قاتل وعاهرة! أما هام فإنه مثل يوسف مع إخوته. حزن لاختيار الجبلاوي له ليقى معه في البيت الكبير مما سبب حسد قدرى له كما حسد إدريس لأدهم لنظارته للوقف دونه. رفض هام قبول العرض قبل استشارة أهله أو أخذهم معه. هو البذرة الطيبة في الأرض الطيبة. لذلك زار الجبلاوي لأدهم لتقديم العزاء والغفو وجعل الوقف لذريته.

وضعف البشر في أهوائهم: الحسد، والغيرة، والغواية، وحب الاستطلاع، والخوف، والطعم، والجن. هي التي تحدد سلوكهم وأنخطاءهم، يدب الخصم في الحرارة بسيها، وينشأ فيها التزاوج بدوافعها هي. أقوى من رسالة الجبلاوي. فعلى الرغم من الترابط الأسري في الحرارة لم يمنع ذلك الخصم وكأن الدين يثير العواطف ويزيد من حدة الانفعالات كما لاحظ أسينوا من قبل، ويدفع إلى التطرف، ويعود عن الاعتزال. وبدلًا من أن يعم السلام في الحرارة انتشر الحسد. الكل يحسد حرارة الجبلاوي لأوقافها وقوتها، للثروة والسلطة. نشأت الحرارة من هذه القصة الأولى، الحسد، حسد الأخ الأكبر للأخ الأصغر، وحسد أخيه يوسف ليوسف، وحسد قدرى هام لاختيار جده له لإقامة معه. والغواية هوى بشري آخر، غواية إدريس لأخيه أدهم للاطلاع على حجة الوقف لمعرفة الورقة، وغواية أميمة لأدهم للاستجابة لطلب إدريس، والغواية ليست فقط من الخارج بل من الداخل، هوى النفس ونداء الشيطان لا تقع الغواية إلا بن له استعداد للغواية. وحب الاستطلاع للاطمئنان على المستقبل أيضاً هوى ودافع للسلوك مثل حب استطلاع أميمة على الوقف للاطمئنان على ميراث ذريتها والتحيز والمحاباة أيضاً أهواه لأنها لا يقمان على العدل. والغضب هوى مثل غضب الجبلاوي على أبناءه إدريس وأدهم. وعلاقة الناس بالجبلاوي، المحبة والخوف أهواه وتشفي إدريس من أدهم بعد وقوعه في الغواية هوى. ومن ثم ارتبط الصراع في الحياة بالأهواه واستحوالت معرفة الحقيقة.

لم يكن نجيب محفوظ بداعاً بين الروائين في الاعتماد على قصة آدم وحواء وإعادة صياغتها في أسلوب روائي لتصوير نشأة البشر على الأرض، والصراع في المجتمعات؟ والختين إلى الفردوس المفقود، ودور المرأة في الغواية، وتحدى الإنسان، ورغبته في العودة إلى الأصل الأول بالعمل والجد والاجتهداد. عالجها الأدباء كما تناولها فلاسفة منذ أوغسطين في مدينة الله حتى بول ريكير في «فلسفة الإرادة»، وقد كان ابن طفيل أكثر شجاعة عندما فسر نشأة حي بن يقطان على المجزرة النائية تفسيراً طبيعياً، بدرجة معينة من الحرارة مع درجة معينة من الرطوبة تنشأ الخلية الحية ثم تنقسم إلى خلايا فينشأ الإنسان. لم يخرج نجيب محفوظ على التفسير التقليدي للقصة، صراع الخير والشر كما استعملها الفقهاء من قبل مثل الشهير ستاني لتفسير نشأة التعدد من الوحدة بخطاء القياس وعصيان الأمر.

٣- جبل والخلاص بالقوة

وعلى الرغم من جعل الجبلاوي الوقف في ذرية أدهم إلا أن الواقع كان على خلاف إرادته ووصيته. استمر الكدح من أجل الحياة والسعى وراء الرزق وأصبح آل حمدان، ورثة أدهم، هم البائع الجوال، وصاحب الدكان أو القهوة والمتسللون، وتجار المخدرات. طابع الزحام والضجيج. الأطفال الحفافة أشباء عربايا. والنساء تقدمن بأعماهن يملأن الصمت بالصراخ والشتائم. تسمع دقة الزار بين الحين والآخر، وأصوات عربات اليد، والمعارك بالأيدي واللسان. قطط تموء، وكالب تنبغ، وأكواكب زيالة، وفتران وثاعبين، وعقارب وذباب ونمبل وقمل. كل شاب يجد في نفسه الفتنة يتعرض بالأمنين، ويصبح فتنة على الحي، يفرض الإنذارة والحماية، ويبعث سلطانه لن يشاء مثل: (قدرة والليثي وأبوسرع وبركات وجمدة وكثيرهم زقط). ويعتمد الأفندي ناظر الوقف على كبير الفتوت لينفذ أوامره ويسلب الناس حقوقهم ويرث آل حمدان أصحاب الحق الشرعيين الوارثين النية والملك مثلبني إسرائيل. ضاع حق آل حمدان في الوقف وترغوا في تراب القنادرة والبؤس وتسلط عليهم فتنة ليس منهم بل من أحاط الأحياء. يهتفون للمنتصر أيا كان، ويهللون لقوى أيا كان. ويسجدون أمام النبایت، يدارون بذلك كله الرعب الكامن في أعماقهم، غموس اللقمة في حارة المهاون. لقد وعد الجبلاوي أدهم أن يكون الوقف خير ذريته عندما ظهر له في النهاية بعد قتل قدرى لهم عزاء له وعفوا وبشاره. وشيدت الربوع وزعمت الخيرات. وما أغلى الأب بابه واعتزل الدنيا احتذى الناظر حذوه. ثم لعب الطمع في قلبه فاستأثر بالريع، وغالط في الحساب، وقتن في الأرزاق وقبض على الوقف معتدلا على فتوات المخارة بعد أن اشتراهم. فزاد البؤس والفقر، وعم الجبن والذل. الفتنة وحده يعيش في بحيرة العيش والناظر في قمة السلطة الدينية وتحته الفتنة الأكبر في قمة السلطة السياسية وتحته باقي الفتوت الصغار، الشرطة وأجهزة الأمن وتحتهم جموع الناس يدفعون الإتاوات للكل. ومع ذلك فهي حارة محسودة من بين الحارات، تحظى بوقف وقوفات، خير أمة أخرىت للناس بلا سبب، لا يأمرون بمعرفة، ولا ينهون عن المنكر. الناظر لص، والفتنة جبار يعاونه على السرقة. فالإث، إرث النية والملك، خاص ببني حمدان دون غيرهم. الصبر هو الحل، والتطلع إلى المستقبل لا يجيء.

وببناء حارة الجبلاوي يدل على تسلط البيت الكبير عليها. الوقف وبيوت الناس في خطدين متقابلين أمامه. وهناك خلاء حول البيت الكبير من جميع الجهات رمزا لللاتاهي. وبيت ناظر الوقف، السلطة الدينية، على رأس الصف الأمين من الحارة، خليفة الله في الأرض، الكهنة ورجال الدين. وأغلق البيت أبوابه على صاحبه وخدمه المقربين. ومات أبناء الجبلاوي مبكرين، ولم يبق من سلالته إلا الأفندي ناظر الوقف واجتمعت السلطان الدينية، الناظر، والسياسية، الفتنة، في سلطة واحدة تسيطر على مصير الحارة.

أما شعراء المقاهي فلا يرون إلا عهود البطولات، متجذبين الجهر بما يخرج مركز السادة. ويتغنون بمزايا الناظر والفتوات، بعدل لا تحظى به الحارة، ورحمة لا تجدها، وشهامة لا تلقاها، وزهد لا تراه، ونزاهة لا تسمع عنها. وظيفة الشعراء إذن تبرير الواقع، والتكمب بالشعر والتفاق. ليس عيب الشعر الغواية «والشعراء يتبعهم الغاون» بل العجز والجبن «يقولون ما لا يفعلون». «أهذا هو حال الشعراء يارضوان؟ ترددون حكايات الأبطال، وتغنون على الرباب. فإذا جد الجلد تقهرتم إلى الجحور، وأشتمتم التردد والهزيمة. ألا لعنة الله على الجناء».

وفي قلب هذا الواقع الأليم تبدأ بذور الثورة والتململ والاعتراض والوعي بالسقوط وبالثال الصانع. البشر بطبيعتهم يتنازعهم واقعان: الواقع والشد إلى أسفل، والمثال والشد إلى أعلى. الواقع مستمر: الغذاء والعمل

والكدر والسعى والرزق . والمثال جذوة تشتعل فترفع الواقع أو تنطفئ فيسقط الواقع . الواقع كالبدن والمثال كالنفس . الواقع بلا مثال موت ، والمثال بلا واقع نفس هائمة على وجهها لا مستقر لها .

لذلك يبدأ الواقع بالتملل من الداخل بإدراك البسطاء الذين أدركوا حدود الصبر وقبول المذلة والهوان . يصف دعبس آل حдан بأنه قضى عليهم بالذل إلى الأدب . لامقه ولا كرامة . يسعون في العمل بعيداً عن الحرارة . فإذا عادوا تواروا وراء الجدران . وإذا عثر بأحدهم فتنة عبث به صفعاً أو بصقاً . كما يبدأ التمرد أيضاً عن طريق الشعر . رواية المقهى عندما تثير خيال الناس عن الماضي السعيد ، أيام البطولات والأنياء ، وقت العدل والمساواة يبدأ التحرير عن طريق القصص الشعبي وتذكر الماضي وتغنى العودة إليه تعويضاً عن الآم الحاضر . يتحدث الشاعر عن هوان آل حدان في هذه الحرارة ، ويقابل بين ظلم الحاضر وعدل الماضي ، ويقارن بين المثال بالذكريات والواقع بالرؤيا ، الصراع الأبدي بين الخير والشر ، بين أدهم وإدريس ، بين همام وقدري .

ويبدأ البحث عن طريق الخلاص بعد تراكم مظاهر الاعتراض وبدياليات التحرك والقلق دون زعامة ، الطريق هو القضاء «أمامنا المحكمة» ، أن نلجم إلى الناظر قمة السلطة الدينية . وتفصل الحرارة مواجهة الناظر . فذهبت إليه جماعة مع رجال الحي وليس آل حدان وحدهم حتى ولو كان في ذلك شبهة عصيان . وعبروا له عن الأسرة والوحدة . فالكل أبناء أدهم وأمية ولكن الناظر اعتذر أن ذلك عهد ولّ ومضى . «ذاك تاريخ مضى ، رحم الله أمراً عرف قدر نفسه ، وأن الطبقية مسار اجتماعي وتاريخي على الرغم من أن الناس هم أبناء الجبلاوي ومستحقو الوقف . ويسرك الناظر في يده المسحبة ليوحى بالإيمان والتقوى ، يقطقق بها كما يقطقق النبوت على الرؤوس . فتاريخ الإقطاع هو تاريخ الدين . ويتصلب ويتشنج ويُدعى أن هذا الوقف لحيه ، وأن الناس تصدق الحكايات الخرافية ، ويسمعون قصص الأنبياء على لسان الشعراء ورواية السير والمغازى في المقاهي . يعتبر رجال الدين أنفسهم ورثة الله وخلفاءه في الأرض . يستأنرون بثروات النبوة في النساء والأرض . طلب الناس رؤية الشروط العشرة ، الوصايا العشر الأخلاقية التي لا يصلح الفرد والمجتمع بدونها ، ولكن الجد أغلى على نفسه الأبواب . وتدرك تمر حنة أن الموقف الخطأ في الأصل وليس في الفرع ، عند الجبلاوي وليس عند الناظر . ويصرخ دعبس «يا جبلاوي تعال شف حالنا . تركتنا تحت رحمة من لا رحمة لهم» (ص ١٢٦) . والكل يصرخ «يا جبلاوي» صرخات استغاثة واستنصرار . الدين عند الناظر أفيون الشعب وعند الناس زفة المضطهدين . أراد الناظرأخذ الأمر بالشدة وعدم التهاون والإنتهي كل شيء . وقامت الثورة من الرعاع ، ولا حل لهم إلا زقطلت فتنة الفتوات الذي يقاسم الناظر الريع . وزقطلت يتوقف للدم . ولكن الناظر لا يريد تجاوز التأديب الخد المعقول لا الإبادة . فكل من يلجم إلى الأصل ، الجبلاوي وأدهم ، يريد أن يسلب الناس أموالهم . فهو سلاح ذو حدين يستعمله الناظر ويستعمله الناس ، فالدين أحد عوامل الصراع الاجتماعي . يستعمله الظالم ويلجم إلى المظلوم . وأدب زقطلت آل حدان بتهمة التهجم على الناظر مع أنها كانت مجرد رفع شكوى . ونافق الفتوات كيرون ولكن تظل شعلة الاعتراض وينور الثورة في الفوضى حين تدعى تمر حنة على الظالم .

ثم تظهر النبوة في هذه الظروف « وهي نوع من البطولة الأخلاقية ، نوع من الفتنة كما هو الحال عند الصوفية » . الواقع عنصر تبريد ، والنبوة عنصر تسخين . يظهر النبي من الناس . يتمي إليهم وولاؤه لهم . يقودهم ويغيرهم ويقضى على الظلم الاجتماعي والفساد الأخلاقي بالقضاء على فتوات الحرارة ومجابهة السلطتين الدينية والسياسية . وهذا ما فعله جبل . وهو يتيم وليس لقيطا ، أخذته امرأة الناظر من باعة دجاج على حافة

النهر. وترى في بيت الناظر ولكنه في الأصل من آل حدان. يشعر نحوها بحنان الأم ولكنه يرى استغلال الناظر، موسى في بلاط فرعون. هو ربيب الناظر، ابن زوجته العاقر بالتبني، لم يعرف من الدنيا إلا هذا البيت ولكنه يتمنى إلى آل حدان، وإنكار الحقائق لا يغيرها. كانت وظيفة جبل في بيت الناظر تسجيل الدفاتر كما كان يفعل أدهم، وتوقع عقود الإيجار ومراجعة الحساب الختامي للشهر. يتنازعه الولاء بين البيت الذي ربه والأصل الذي يتميّز إليه، بين بيت الناظر وآل حدان. يتعاطف مع أمه لا مع أبيه، فالأمومة أقوى من الأبوة.

قل جبل قدرة دفاعاً عن عيسى كما قتل موسى المصري دفاعاً عن العبرى. فجبل لا يقوى على قبول الظلم «هل يرضيك هذا الظلم يا جبلاوى؟» (ص ١٣٥). كان يجلس على الصخرة نفسها التي كان يخلو فيها قدرى إلى هند، ويسترجع الذكريات ويستمع إلى حديث النفس، كيف يستمتع بالحياة على حساب الغير؟ أليس خائناً لآل حدان؟ وتحرر النفس عن طريق الذكريات، ومحرر مثال الماضي الواقع الحاضر. كان يجب الخلوات. فلكل نبي خلوة، خلوة المسيح إلى المعبد، وخلوة موسى في جبل سيناء، وخلوة محمد في غار حراء. كان يشعر بالظلم الواقع على آل حدان، ويسمع الهاتف الباطنى، ويسأله «ألا تعلم ذلك يا جبلاوى؟ إلى متى تسكت يا جبلاوى؟» (ص ١٣٦) فالاستجابة الخارجية لا تكون إلا بعد السؤال الداخلى. ويواجه جبل زقطان في بيت الناظر ويرفض تأديب آل حدان انتقاماً لقتل قدرة ويترك بيت الناظر «من العار أن ترك أهلي يبادون وأنا أنعم بظلّك» (ص ١٤٧). وتسثيره ذكريات الماضي، حديقة البيت الكبير، مأساة أدهم التي ترويها الرياب، ويقرر أن يعيش كما يعيش أهل الحرارة فالمصادفة وحدها هي التي انشلته. ويقوى الجبهة الداخلية، ويصالح بين المتنازعين، ويعلم الناس عدم الحكم بلا دليل كما يفعل الفتوّات. ويقابل فتاتين لا تقدران على ملء صفيحتيهما بالماء فيساعدهما كما فعل موسى مع ابتي شعيب. ويقابل أباهما، البلقيطي الحاوي. ويتعلم منه السحر لكسب القوت، السيطرة على الثناعين. وقد كان الساحر أيضاً من حارة الجبلاوى، من آل حدان. وتزوج صغرى الفتاتين، شفيقة وليس سيدة الكجرى طبقاً للأعراف. وعاش سعيداً يفكّر في هذه اللعنة التي حلّت بذرية أدهم، أسرة مجيدة، تجري في دمائها الجريمة منذ القدم. قوم ظلمون وهو رجل شهم. عاش أدهم ومات وهو يتمنى الحياة البريئة اللاهية – الحديقة والغناء. ثم يتساءل جبل: «أين الجبلاوى؟» بخسا عن الخلاص. خشيت عليه شفيقة وعلى ولديها من هذه المهموم. ولكن كيف تطيب له الحياة وهو يتسبّ إلى آل حدان، والأفندي رأس الاغتصاب، وزقطان رأس الإرهاب؟ شعر أنه مسئول عن الأرواح التي أزهقت، والأرزاق التي سلبت. يعود جبل إلى آل حدان ويرى الجبلاوى في الطريق كما رأى موسى الناس. وتم اختياره الإنقاذ آل حدان بعد أن سمع «أنا جدك الجبلاوى» (ص ١٧٧). ودعا الجبلاوى جبل إلى الثورة على الظلم. «بالقوة تهزّون البغي، وتأخذون الحق، وتحيون الحياة الطبيعية» (ص ١٧٨). النداء حقيقي والمطلب حقيقي. ولن يكون النداء وهم إلا إذا كان المطلب وما والنداء مبادئ عامة دون تفصيلات: الثورة على الظلم، فالتفاصيل والإجراءات متروكة لتقدير الناس. وصدق النداء مرهون بتحقيقه مصالح الناس.

صمم جبل على أن يذهب إلى الناظر وحده بعد الامتنان إلى أن آل حدان سيكونون وراءه، وحدة متباركة لمواجهة الشدة. وقابل جبل ناظر الوقف وفي قلبه الحنين إلى الأم. وكشف له عن معاناة آل حدان من الذل والموت والقتل. تزيد الأم أن تنسى الماضي ولكن جبل يذكرها بآلام الحاضر ويُبَارِأُم الفتوّات. جاء جبل مطالباً بحقوق آل حدان وحقهم في الوقف والحياة الآمنة تلك هي رغبة جده الجبلاوى. تعجب الناظر من أن الواقع لم

عالم الفنون

يغادر بيته قط منذ اعتزل. ولكن جبل طلب الاحتكام إليه وإلي شروطه العشرة. متوعدا الناظر بغضب الجبالاوي إن لم يرد حق آل حمدان المشروع.

وحدث أن ظهرت الشعابين في الحارة تلذغ الناس. فنطّر جبل لاستخراجها بما تعلم من السحر. فالنبي ذو نفع، يقي الناس الغرر، ويحقق لهم المصلحة. ثم ظهرت الشعابين في بيت الناظر. وقرر جبل تخليصه منها مقابل كلمة شرف باحترام آل حمدان في كرامتهم وحقهم في الوقت. وهتفت الحارة بجبل: «جبل يا نصير المساكين، جبل يا قاهر الشعابين» (ص ١٩٢). ولكن الناظر لم يف بوعده، واستدعي الفتوات. ودخل معهم جبل مع آل حمدان في معركة ضد رقطل الذي غرق في المياه والطين كما غرق فرعون وجنته. وكانت حجة الناظر أن الناس يخضعون للقوس لا للشرف، ويخسرون خوفاً من التبوت لا إعجاباً بالشرف. لذلك استعمل جبل معه المنطق نفسه، القوة. ثم توجه البعض إلى البيت الكبير متادين جدهم الجبلاوي لأنّ يخرج من عزلته ليعالج ما فسد من أمورهم. بينما ذهب آخرون إلى بيت الناظر، يدفعون البوابة، واستسلم الناظر لتحقيق إرادة الواقع وإصلاح الأخطاء. وطلبت الهاشم المروءة والرحمة تبوا بقدوم رفاعة. ما كان أيسر أن يقوم العدل دون إراقة نقطة من الدم. ولكن القوة لا تجاهه إلا بالقوة. ليست الفتوة مطلب جبل ولكن استرداد حقوق آل حمدان دون الجحور على حقوق الآخرين في مواجهة المزايدة ورد الفعل وجدل السيد والعبد، وأعطي جبل وصايه الأخيرة بتذكيرهم بوصية جدهم، وبأن يكونوا أقرياء وأن يصدموا للملمات، وأن التذرع بالقوس إذا لم ينفع فلن يدفع بهم إلى أسوأ مما هم فيه. في الأساس قوة وعزيمة. وعندما يجري الخير بين أيدي الناس س يتم رفع الباقى إلى مقام البيت الكبير. حاجات الناس أولاً. والخير للحارة أولاً دون باقي الحارات، لأنّ حمدان فقط دون غيرهم، فاليهودية دين خاص باليهود وحدهم. لا فتوة في حمدان. والكل فتوة على من يطعم فيهم. ولما كان آل حمدان أحب أهل الحارة إلى الجد فهم سادة الحارة. يسود بينهم الحب والعدل والاحترام دون حسد أو شهادة. وتزهه جبل عن أن يأخذ أكثر من حقه، وحقق العدالة بين الجميع. المجتمع يؤله الزعماء والزعماء يقاومون هذا التالى.

ولكي يضمن جبل استمرار نجاح الثورة والقضاء على الظلم والطغيان سن الشريعة ووضع القانون للجمة الداخلية «العين بالعين والسن بالسن» بناء على واقعه فـ«عين كعبتها من دعيس في شجار على القبار، دعيس الذي أنقذ جبل حياته وقتل قدرى بسيبه، ثم فـ«أعنى كعبتها عين دعيس جزء له. لذلك أيضا تم تحريم القمار إن الواقع لم يؤثركم بمحبه ليعدى بعضاكم على بعض. فإذا حياة تقوم على النظام وإما فوضى لن تبقى على أحد» (ص ٢٠٨). لـ«نجاح على ثورة ضد الظلم في الخارج إن لم تقم على عدل في الداخل». «ما كرتهم الفتوة إلا لأنها كانت عليكم. وما أن يأنس أحدكم في نفسه قوة حتى يبادر إلى الظلم والعدوان ومالشياطين المستترة في أعماقكم إلا الضرب بلا رحمة ولا هواة. فإذا النظام وإنما الملائكة». (ص ٢٠٩). أصبح جبل بعد ذلك مخوفاً مرهوباً «وتهامس الناس بقصوته وظلمه، ولكن وجد هؤلاء دائمًا من يرد عليهم قولهم، ويذكر بالوجه الآخر لقوسته، وهو الرحمة بالمعتدى عليهم، والرغبة الصادقة في إقامة نظام يضمن العدل والنظام والإخاء في آل حمدان» (ص ٢٠٩).

«هذه قصة جبل. كان أول من ثار على الظلم في حارتنا. وأول من حظي بلقيا الواقف بعد اعتزالة. وقد بلغ من القوة درجة لم ينزعها فيها منازع. ومع ذلك تعطف عن الفسونة والبلطجة والإشارة عن سبيل الإناثة وتجارة المخدرات، ولبست بين آلة مثلاً للعدل والقوة والنظام. أجل لم يهتم بالآخرين من أبناء حارتنا. ولعله كان يضمّر لهم احتراماً وازدراه كسائر أهله، لكنه لم يعتد على أحد منهم ولا تعرض لهم بسوء. وضرب للجميع مثلاً جديراً بالاحتراء» (ص ٢١٠).

٤ - رفاعة والخلاص بالرحمة

وعادت الحرارة إلى السقوط. عم الظلم، وساد التسلط من الناظر والفتوات. الناظر له اسم هذه المرة «إيهاب» بنفس الألف الممدودة التي لرفاعة وزوجته لها اسم هدى وبها نفس الهم التي في هند في محاولة جبل الأولى. وأصبح الفتوة ليس زقط بل بطيخة. ساء حال المجتمع، وانغمس الناس في الحياة الدنيا. عمهم الظلم وسألهم القهر. وأصبح أسياد الحرارة عيادة أذلاء. ذهب جبل وعهده السعيد. تهوى النبأيت لأنفه سبب، وأصحاب الوجه المستكبة تختال كالقضاء والقدر. ويتنمي المساكين المحال كما عناه أدهم من قبل.

ومازال البيت الكبير قائماً في الليل، محاطاً بالسور العالي. ومازالت حروله الذكريات: صخرة هند، المقام والمصل، سوق المقطم الذي ذهب إليه جبل أيام محته. لا يستطيع أحد أن يتحدث عن الوقف. أين جبل وعهد جبل؟ أين القوة العادلة؟ ماذا أرجع آل جبل إلى الفاقة والذل؟ لابد أن يخرج الجبلاوي يوماً من عزلته ليتقى أحفاده من الظلم والهوان. اعتزل في المنزل، واستأثر ناظر الوقف بريمه إلا ما يهب الفتوات نظير حمايته. وهذا هو الدليل على الذي أغرق فيه جبل أعداءه. وفي هذه البقعة أقام أدهم كوه، وببارك الجبلاوي ابنه وعفاه عنه. رسم البيض صورة الجبلاوي فوق رأس الشاعر كما ترد أوصافه في الحكايات. فالجبلاوي من خلق الإنسان والفنان. لماذا أغلق الجبلاوي أبوابه في وجه أحفاده؟ ربما بسبب الكبر. كيف تعصي به الأيام؟ لو فتح أبوابه لما بقي أحد من أهل الحرارة في داره القدرة.

ويحكي عم جواد الضمير الشاعر قصة جبل ليلة التقى بالجبلاوي في الظلام. وطلب منه عدم الخوف، وحبه بالتأييد والعطف حتى انتصر. وعاد إلى حراته مجبر الماطر. ما أحل العودة بعد الاغتراب. وما أكذب الشعراء. إذ يريد الشاعر إرضاء السامعين بأي ثمن. وتخالف الروايات والحكايات طبقاً للأغراض والمقاصد. فالشعر مثل الحرارة جبان خائف. يتظاهر ويتربّق، يداهون ويتعلّق. يؤيد القوي، الناظر والفتوة على حساب الضعيف.

ثم أصبح الوقت ناضجاً لإحداث تغير اجتماعي جديد بعد أن علت أصوات الاحتجاج. فقد لاحظ حجازي أحد أبناء حي جبل استكانة الحرارة «عيكم أنكم تخافون الموت أكثر مما ينبغي». لذلك يسيطر عليكم خنفس. وتسلط يومي، وصادر إيهاب أرزاقكم» (ص ٢٤٣). العيب في الناس. كان جبل قوياً، وبالقوة والعنف استخلص الحق الذي أضاعه الجن. لا سبيل إلا القوة، والقوة وحدها لاسترداد الحق. وبغيرها لا يسود العدل. قد يذهب جبل إلى الأندية يسأل العدل والرحمة فأرسل إليه زقط ورجاله ولو لا النبأيت لالرحمة هلك جبل والله. تجربة ناجحة أيام جبل وتستطيع أن تتبع من جديد بعد أن ضاع تراث جبل.

وهنا تتهيأ الظروف لمحاولة ثانية وأمل في خلاص المجتمع بتطهير النفس أولاً حتى يتم خلاص المجتمع. وهي محاولة رفاعة كما حاول يسوع المسيح. ليست الغاية الوقف بل تطهير النفس من الطمع والجشع والأهواء حتى تخل مشاكل الوقف والظلم الاجتماعي وتسلط الفتوات. الطريق إلى ملوك الأرض هو ملوك السموات. وإذا كان السقوط نتيجة للأهواء البشرية: الحسد والغيرة والغواية فإن التخلص منها هو الطريق إلى الخلاص.

بدأ رفاعة هارباً مع أبيه عم شافعي مع زوجه عبدة من الحرارة بعد أن شعر الأب بالظلم وبداية الاعتراض وقتل الأطفال الذين قد يظهر المخلص منهم كما هرب المسيح طفلاً مع كفيلي يوسف وأمه مريم من فلسطين إلى مصر، هرباً من هيرود الذي أمر بذبح الأطفال. عم شافعي هو أبو رفاعة وليس الروح القدس. وهو زوج عبدة أم رفاعة زوجاً شرعاً ولادة طبيعية. تأمل وقلب وجهه في السماء مثل أدهم وجبل مما دفع رفاعة أن يتساءل «انتصر جبل يا أبي ولكن ما جدو النصر»، (ص ٢٢٣) وكان الجواب «نسينا الجبلاوي». وإنجدب كلها نحو البيت الكبير

الذي يقف عند رأس الحارة متفرداً، صاحب هذه الأرض ومن عليها. الخير خيره، والفضل فضله. ولو لا عزلته ملأ الحارة نوراً. باسمه ينعب الناظر الوقف ويعتدي الفتوات على الناس. لم ترتد عن رفاعة عن البيت المغلن وأحسن يائساً أن الجبلاوي لا يتكرر. لقد أغلى أبوابه في وجه أحفاده وكان رفاعة يحب سباع الشعر والحكايات كما سمع عيسى التسورة من الأخبار. صادق عم جواد، وذكر زياراته له لتعليميه الحكم. وقصص السابقين. وأحب رفاعة أم بخاطرها كردية الزار التي رأى أيضاً صورة الجبلاوي معلقة على الحائط فوقها. أراد رفاعة أن يرسم صورة مثلها في الدكان فنبهه أبوه إلى أنهن أولى ببنقتها. فما قيمة الخيال؟ كان لديها القدرة على إخراج العفاريت من الأبدان إبراء للمرضى. والحارة كلها في حاجة إلى من يخلصها من شياطينها. عرف رفاعة فن تطهير النفوس من أم بخاطرها كما تعلم جبل السحر من البلقيطي. والحقيقة أن العفاريت هم أولئك الناس. لكل إنسان عفريت هو سيده، وكما يكون السيد يكون العبد. وبحرق لكل عفريت البخور المناسب وتدق له الدقة المطلوبة لكل حالة. يتخلص العفريت بالبخور الركي والنسمة الطيبة. وهل يمكن تخلص ناظر الوقف من عفريته؟ هل يمكن خلاص الشر بالخير؟ أراد رفاعة تعلم أسرار الزار لتطهير الحارة لا لكسب المال مادام بالإمكان هزيمة الشر بالطيب الجميل. صحيح أن الناظر استولى على الوقف، ولكن الخلاص منه لا يكون باستداد الوقف ولكن بتطهير النفس من الدنيا من أجل اكتشاف السعادة الحقيقية.

كان رفاعة وديعاً رقيق الحال، جُبل على رقة و Mood. لا يستطيع أن يسلو الصدقات. فالأشياء الطيبة لأننسى أبداً. كان ذا قامة طويلة وعود نحيل، ووجه وضاء. فتن جذاب ينضج باللوعة والرقة، غريب في الأرض التي يسير عليها. بعد أن تعلم التجارة هام على وجهه في الخلاء كما فعل جبل. احتقر الناس رقه غير المألوفة وصفاته عينيه وصوته العذب. وهو من صلب الرجال كان عطوفاً على الساقطات. هن معدورات في حاجة إلى هداية وليس إلى عقاب. آثر الحب والسلام على الرغم من عيشه بين نباتات الفتوات. لم تتفق التجارة مع شخصه على عكس رعي الغنم والتجارة. لذلك اختفى في الصحراء مثل اختفاء جبل واختفاء المسيح ويبحث مرير عنه والعنور عليه في المعبد. ظن أبوه أنه عند جواد الشاعر أو أم بخاطرها كودية الزار. أما هو فقد ضاق بحياته وذهب إلى الخلاء شعوراً برغبتة في الوحدة. كره مجالس الحشيش والتراويم وخلا بنفسه ساعات طويلة عند صخرة هند، كان له تأويله الخاص لقوه جبل. لقد أراد جبل استخلاص الحق بالحسنى، ولم يعمد إلى القوة إلا دفاعاً عن نفسه. بالجبروت أقام العدل. إن الحارة اليوم في حاجة إلى الرحمة. لم يستطع رفاعة السكوت عما يشعر به، يناقش في الدكان. واحتار مكاناً أسفل سور البيت الكبير المشرف على الخلاء. دهمه شعور مشرق بأن صوت جده الجبلاوي يناديه قائلاً: «أما جبل فقد قام بمهنته وكان عند حسن الظن به، ولكن الأمور ارتدت إلى أقبح مما كانت عليه» (ص ٢٤٧). ولما طلب رفاعة من جده أن يمد إليه يد العون قال «ما أقبح أن يطالب شاب جده العجوز بالعمل والابن الحبيب لا يعمل؟» (ص ٢٤٨). ولما اشتكت رفاعة أنه لا حلية له حيال أولئك الفتوات وهو الضعيف رد الجبلاوي «الضعف هو الغبي الذي لا يعرف سر قوته وأنا لا أحب الأغياء» (ص ٢٤٨). إنهم لا يقتلون إلا من يتطلع إلى الوقف ورفاعة يبحث عن الحياة الصافية التي بحث عنها أدهم من قبل. ولم يطلب جبل حقه في الوقف إلا سعياً وراء الحياة الصافية. ثم غلب الظن أن هذه الحياة لن تيسّر إلا إذا توزع الوقف على الجميع ونال كل حقه واستمره حتى يغدوه عن الكد فتخلص له الحياة الصافية. ما أتفه الوقف إن أمكن بلوغ هذه الحياة دونه. وهو أمر ممكّن لمن يشاء. ومن الممكن الاستغناء عنه في الحال. لا يحول بين الإنسان والسعادة إلا العفاريت الكامنة في أعماقه فلا يتغير شيء في الخارج إلا إذا تغير الداخل أولاً «لا يغير الله ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». عيب أم

بخاطرها أنها تنتظر حتى يجيء إليها المرضى الموسرون ولا تذهب هي بنفسها إلى المساكين كما يريد رفاعة. لذلك اهتم بالنفوس لا بالوقف. ومادام لا يؤذى أحداً فلن يؤذى أحد. ولا مجال مادام الجد مازال حيا.

وكي يعطي رفاعة مثلاً حيال للرجمة والتصحية بالنفس وتطهيرها تزوج ياسمينة بعد أن أراد الناس معاقبتها كما فعلوا مع مريم المجدلية، دفاعاً عن شرف آل مهدان، إنقاذاً لسمعة خنفس حتى لا يندو منهاونا في تطبيق الشريعة ويبيوبي خليلها. اتهم رفاعة بأنه لا كرامة له وبأنه امرأة وأحق. ولكن رفاعة طلب لها الرحمة بضعفها وذعرها، وقدم نفسه للعقاب بدلاً عنها، رحمة باستغاثتها. وفي ليلة الزفاف طلب توبتها وتخلصها من العفاريت. ليست شريرة. أحبتها الناس واحتقروها للسبب نفسه. تتعوا بها وزايدوا عليها في الكرامة والشرف. يباهون بالكبار ويفاخرون بأنهم من صلب أدهم. مادام التخلص من العفاريت ميسوراً فالسعادة قريبة. لا يطيق رفاعة أن يتعدب إنسان. يجب كل الناس وليست ياسمينة وحدها. وهذه هي السعادة الحقيقة. ظهر أبوه وزوجه وأمه حتى تتحقق السعادة الصافية. عمل بلا أجراً. وشفى القراء لأنهم لا يملكون الثمن. خلص الناس من العفاريت ووهب الصحة والسعادة لوجه الله. أحبه القراء. واصطفى من مرضاه أربعة وكأنهم رسّل، فصاروا إخوة له، برجياً وحششاً وفتواً وقواداً. لم يعرف أحد منهم الصدقة ولا الأخوة ولا المحبة من قبل. تخلصوا من العفاريت، وتطهروا من الحقد والطمع والكراهية وسائر الشرور التي تفتكت بالحارة. وأصبحوا سعداء على الرغم من فقرهم وضعفهم. لا حظ لهم في الوقف أو القتونة». لم يستطع جبل أن يغير التفوس بيته حقه في الوقف. وما رحل عن الدنيا انقلب الأقوباء مغتصبين والضعفاء حاقدين وأطبق الشقاء على الجميع. أما أنا فأفتح أبواب السعادة بلا وقف ولا قوة ولا جاه» (ص ٢٦٩).

وعندما يلمس الأقوباء سعادة الضعفاء سيدركون أن قوتهم وجههم وأموالهم المغتصبة لا شيء.

وخانته ياسمينة مع بيومي مع أن مريم المجدلية لم تخن. في رأيها أن رفاعة أول كودية زار من جنس الرجال. لا عمل له إلا تخلص القراء من العفاريت، مشغول عن زوجته بعفاريت الناس. يعتقد أنه مكلف بإسعاد القراء وتطهيرهم. هذا ما يريده الواقع لأنبائه تأويلاً لأقوال ينتهي بها الشعراً. ويواجه بطيخة رفاعة بعد أن قال إنه اتصل بالواقف، وكان الاتصال به حكر عليه دون الناظر. ويرفض بطيخة الاعتداء عليه لأنه مخلوق لا ذكر ولا أنثى والاعتداء عليه مهين للفتورة، كي أن له أنصاراً عديدين يحمونه بألقائهما الحجارة. يختبر القوة والجاه والثراء باسم الجبلاوي وهي مزاياه وصفاته في رأي الناظر. والعاجز عن شيء يليغه وينفيه حتى ترتفع مكانته فيسلبه الناس. فالأخلاق قاع على ما يقول نি�تشه. ورفض رفاعة الدخول في معركة، وأثر المرب: «لا تفكروا في العراق فإن الذي يشقى لإسعاد الناس لا يهون عليه سفك دمائهم» (ص ٢٨٣). ورفض المجرة من الحارة حتى يؤدي رسالته. يجب الحارة والحارة تحبه. ولم يفعل شيئاً يستحق العقاب إلا أنه من حي جبل المكره لدّيهم. بالأمس حاربوا جيلاً لطالبه بالوقف ، واليوم يحاربون رفاعة لاحتقاره الوقف. ينكر رفاعة الحياة ولكنه لا يستحق الموت. لو عرضوا عليه بيت الواقع ما قبله. نفسه حزينة حتى الموت. فمن الظلم قتلها وليس فيه جانب واحد يستحق العقاب.

خانته ياسمينة بدلاً من يهودا ، وهو الوحيد في هذه الدنيا الذي أحسن إليها. ليس رفاعة ضعيفاً كما يتصورون ولكنها نقل المعركة من ميدان إلى ميدان ، من الخارج إلى الداخل ، من المادة إلى الروح ، مما يتطلب شجاعة أسمى وقوة أشد.

وعاش رفاعة مع تلاميذه الليلة الأخيرة. ترى هل يدرى جله بحاله؟ إن كلمة منه تستطيع أن تنقذه من محالب هؤلاء الجبارين وترد عنه كيدهم. إنه قادر على أن يسمعهم صورته كما أسمعه إياه في هذا المكان. لقد

عالم الفكر

ووجد جبل نفسه في مثل هذا الموقف ثم نجا وانتصر. طالب رفاعة تلاميذه باليقظة كما طالب المسيح، فهم في حاجة إلى الوعي. وصاحت الديكة. وقتل رفاعة وصاح «يا جبلاوي» كما صاح يسوع ربى! ربى! لماذا تركتنى. «كانت حياته حلمًا قصيراً لكنها ملأة قلوبنا بالحب والنقاء». وما كانا نتصور أن تغادرنا بهذه السرعة فضلاً عن أن نقتل بيد أحد من الناس، أحد من أبناء حارتنا الجاحدة التي داولتها وأحبتها، حارتنا التي أبى إلا أن تقتل الحب والرحمة والشفاء ممثلة في شخصك فقضت على نفسها باللعنة حتى آخر الزمن... لماذا يذهب الطيبون ويبيقى المجرمون؟... لولا حبك الباقى في قلوبنا لمقتنا الناس إلى الأبد... لن يرتاح لنا بال حتى نکفر عن جبننا» (ص ٢٩٧).

واختفت جثة رفاعة. ربيا نقلها التلاميذ إلى مكان آخر. ويقال إن جثته ظلت ملقاة في الخلاء حتى حلها الجبلاوي بنفسه فواراها التراب في حديقته الغناء. وتقابل ياسمينة الحواريين الأربع وخبرهم باختفاء الجثة كما فعلت مريم المجدلية. وأخبرت الحواريين، ولكنهم يقتلونها عقاباً لها على خيانتها كما شنق يهودا نفسه على جذع الشجرة وتحول رفاعة إلى حي، وأطلق عليه اسم دار الشرفاء. وواصل أصحابه المخلصون رسالته وتبشيرهم بمجيئه. ولقنوا الناس أسرار علمه بتخلص الأنفس ليزاولوها في مداواة المرضى. بذلك يعيدون رفاعة إلى الحياة. أراد أحدهم الانتقام من القاتلة المجرمين ولكن الآخرين اتهموه بأنه ليس من رفاعة في شيء كما فعل بولصن. ويقال إن القتوط اختفت. داهتها الحرائق، وأن مجانين رفاعة متشردون في كل مكان كالباق. ورشق بيومي بالطوب وتم تدمير الظلل بالطوب والجراد كما تم تدمير بيت المقدس، المدينة الظالمة. واتفق الناظر مع أصحاب رفاعة على بداية عهد جديد، والاعتراف بالرافعين كحي جيل مثل حي جيل بهاله من حقوق وامتيازات. ونصب على أحد الحواريين ناظراً على وقفهم، يسلم لهم نصيبيهم، ويوزعه عليهم على أساس المساواة الشاملة. وعاد إلى الحي الجديد جميع المهاجرين الذين فروا من الحرارة في فترات الإرهاب وعلى رأسهم عم شافعي وزوجته وأصحاب رفاعة. وحظى رفاعة في موته بما يكنى بحمله في حياته من التكريم والإجلال والحب حتى صار قصة باهرة تروى على كل لسان. تغنى بها الشعرا، خاصة رفع الجبلاوي لجنته ودفنتها في حديقته. وقد أجمع الرفاعيون على ذلك كما أجمعوا على الولاء له ولوالديه. لكنهم اختلقو بعد ذلك. فأصر البعض على أن رسالة رفاعة يجب أن تقتصر على مداواة المرضى واحترام الملاه والقوة. وغالب آخرون فتجنبوا الزواج حباً في محاكته.

وتمسك فريق ثالث بحقه في الزواج ودعى إلى تجديد حي رفاعة. لم يكره الوقف لذاته ولكن ليبرهن على أن السعادة ممكنة دونه. وزع الريع بالعدل ووجه قسم منه إلى البناء والخير. فالليوم خير من الأمس. والغد خير من اليوم. فإذا كان رفاعة قد وحد الناس في حياته فإنهم تفرقوا واختلفوا فيه بعد موته، حول شخصه رسالته.

٥ - قاسم والخلاص بالعدل

وسقطت الحرارة من جديد، وعادت إلى سابق عهدها وكأن شيئاً لم يقع، لا محاولة جبل بالقوة ولا محاولة رفاعة بالرحمة. انتهت المحاولاتان إلى حين بالحرارة، حي الجبلية وهي الرفاعية. لكل منها فتوة. لم يتم رفاعة يوم مصرعه ولكنه مات يوم انقلب خليفته إلى فتوة وتحولت النبوة إلى كهانة. في الحرارة الأقدام عارية، والذباب يلهو بين أكواخ الزبالات. الوجوه ذابلة مهزولة، والثياب مرقعة، والشائم تحيات، والنفاق علاقات وسلوك. وهناك حي جديد، حي الجرابيع يضم الفقراء والمساكين والضعفاء والمرضى الذين لم يخرج من بينهم زعيم. له فتوة، سوارس، كما كان أبوجهل في قريش.

عالم الفكر

والبيت الكبير ما زال قائماً على قمة الحرارة وفي وسط هذا الانهيار، وراء أسواره غارقاً في صمت الذكريات. على يمينه بيت الناظر، وعلى يساره بيت الفتوة، تجاور السلطتين الدينية والسياسية، التشريعية والتنفيذية. لم يكن للناظر اسم أيام جبل. وكان اسمه إيهاب أيام رفاعة. واسمها الآن رفت أيام قاسم. وفتواه هميتها. ويدل الاسم صوتياً على النهب والسلب واللهم والسرقة كما كان فتوة جبل جلطة من نفس الجيسم واللام، وكان فتوة رفاعة عجاج من العجيج بمعنى رفع الصوت يسرق وينهب وفي الوقت نفسه يجذب الناس على اتباع سنة رفاعة في احتقار الجاه والثراء.

وكان الشعر كعادته يدافع عن الأمر الواقع. توكل الرباب أن نظام حملة البابايت ونظام الوقف نظام عادل جرت به شروط الواقع العشرة، وسهر على تنفيذه الناظر والفتوات. يبدأ الشاعر بتحية الناظر رفعت، ولطيفة الفتوة، وسوارس سيد الحبي قبل أن يروي قصة أدهم والجلاوي. يفرق الشاعر في الماضي دون الحاضر، وينخرج الناس عن واقعهم المأساوي إلى حلم خيالي، يجد الناس فيه تعويضاً وسكنًا وبديلاً.

وكان الناس كالعادة يتتساءلون: أين جيلاوي؟ لماذا اختفى؟ لماذا لا يخرج من البيت لإنقاذ الحرارة وإعادة سيرة أدهم وجبل ورفاعة فيرد إليهم حقوقهم من ناظر الوقف ويخلصهم من الفتوات؟ وهنا ظهر قاسم، طفل يتيم. عمه ذكرى يا بياع بطاطة ينادي على عربة «بطاطة العمدة... بطاطة الفرن». وهو قريب سوارس الفتوة من بعيد. لم يرزق عمه بمولود فاعتبر ابن أخيه ولده. نشأ شبهه وحيد. يذهب إلى الخلاء ليلعب حول صخرة هند حيث تهيج الذكريات، الجيلاوي وأدهم وهام وجبل ورفاعة، تعلموا من خبرات السابقين. كان يتطلع مع الصغار إلى البيت الكبير مفاخراً بجده ومقام جده. تعلم البعض عن جبل، والبعض الآخر عن رفاعة وهو أمي ليس لديه ما يقوله. اشتهر ثمار المنزل وأشجاره. فدخل ليأخذ منها، ويسبح في فسيقته. كان يحب الدنيا منذ الصغر، ويتذوق الحياة الهدنة، ويعشق النساء ويقدر جمالهن. كثيراً ما أخذه عمه ذكرى إلى المعلم يحيى يستمع منه أخبار السابقين وقصص الماضي. وهو إنسان فاضل لرفاعة ترك الحرارة هرباً من الاضطهاد، من البقية الصالحة التي من خلالها استمر التاريخ. تعرف على مستقبل قاسم كما فعل ورقة بن نوفل مع محمد. يعيش في جو المقامي والخشيش والجنسن، ويسأل عن كل شيء وفائدته وضرره، ثم تحول إلى راعي غنم عندما كبر، فرعية الحيوان مثل رعاية الأمة. وعالم الحيوان الرعي والتكاثر، مثل حال البشر، الطعام والجنسن. رعى الأغنام من كل حي، جبل ورفاعة، ومن كل طبقة، الفقراء، والموسرين. وكلها ترعى في إنجاء ووئام على عكس حارة الأشقياء القساة وقد كان همام راعياً. كان يحب النظافة، ويعشق حسن المنظر حتى أحبته النساء.

تجلت حكمته في معرفة سارق نقود نجاد حسماً للنزاع بين القبائل وحفظها لكرامة الجميع كما فعل محمد في الحجر الأسود وتنافع القبائل على وضعه في مكانه في الكعبة. هي سرقة حلال للفقراء والمساكين واسترداد لأموالهم من الناظر التي دفعها لتجديد الفرش. وكان الحل أن يضع السارق المحفظة ليلاً في الحرارة حتى لا يرى أحد من الذي أخذها وإلى أي حي ينتسب. وكان قاسم بعد هذه الشهرة في إنقاذ الحرارة من معركة البابايت بين الفتوات يتعهد مال سيدة موسرة جميلة، قمر، لمحها ولحته، وتبادل النظارات والإشارات. ثم بعثت قمر جاريتها «سيدة» تومي «إليه باستعدادها للزواج منه وخطبته لها. ففاتها عمه في الأمر، فهو ليس كرفاعة بل مثل جبل. أحب وتزوج واستخلص حقه في الوقف وزوجه بالعدل. رأى في قمر الزوجة والأم،

حب المرأة وحنان الأم، ورأى قمر في الحكمة التي تجلت يوم السرقة وفض الاشتباك بين الفتوات. يرعى الحرارة كما يرعى الغنم، ويرد عليه الفتوات التحية احتراماً له. كان زوجها الأول من الأكابر وهذا ليس إلا راعي غنم، ولكن للنساء باستمرار ما يرضيهم خارج التكافؤ الظبي والاجتماعي. فقاسم مثال العقل والكرامة رغم الفقر. وهي موسمة يتاجر عمها في أملاكه وتريد القوي الأمين. طلبت إليه الجارية. ألا يذبح نعجة في حياته إكراماً لقمر، عادة تحرير الذبح في الأشهر الحرم أو ذبح الشاة في عيد الأضحى. وكانت قمر على قربة مع أمينة زوجة الناظر من طريق زوجها السابق، مما أحزن قاسم نظراً لعدائه الطبيعي للناظر ناهب أموال الحرارة. أصرت قمر على موقفها ضد عمها بتجاوز التفاوت الظبي ورفض العم حرصاً على تجارتة في أموال قمر. وما أفضل زواجاً يجتمع فيه الرجل المذهب والمرأة الموسرة. ولم تهددها الرشایة بأنه كان يتزدد على بيتها أثناء رعيه. وتكلفت قمر بمصاريف الزفة والفرح حيث دارت الأقداح، وزوع الحشيش، ورقص الفتوات، وفرح سوارس بفرض الإتاوة على قاسم. وعاش قاسم في سعادة بالغة، ورزق بإسعاد. ولكنه كان يحمل همه الاجتماعي معه. كان مع زوجة حملاً وديعاً، لا يطلب ولا يزجر، ويبلغ حالة من الرضى لا يطلب عندها شيئاً. كان خيراً الرجال في الحي ولكن يبدو كالغرير في الدار. حل محل العم في إدارة الأملاء بما له من لباقة في التعامل مع السكان الأفظاظ. واكتسب ثقة العم عويس في حارة لا أخلاق لها إلا السرقة والنبوت. كان همه الاجتماعي ينبعض عليه حياته. لماذا لا تكون السعادة للجميع؟ ولماذا يفرض الفتوة الإتاوة ولا تكون زكاة من الجميع لصالح الفقراء؟

وكان قاسم يلجم منذ الصبا إلى المقطم حيث كان يخلو جبل وحيث قتل رفاعة. وكان يجلس على صخرة هند، ويعشق الأماكن المقدسة التي تحيي الذكريات العطرة. وكان يمد بصره إلى الخلاء فيستقر على البيت الكبير، بيت الجيلاوي الغارق في صمته كأنه لا يالي بصراع الأبناء من أجله. ما أحوجهم إلى قوته الخارقة التي دانت لها هذه البقاع في الزمن الخالي. ولعل القلق لم يكن يساوره لولا ذكرى مصرع رفاعة على كثب من بيت جده. ووُجد دافعاً من أعماقه يدعوه إلى أن يصبح بأعلى صوته «يا جيلاوي» (٤٢٦). جالت عيناه صخرة قدرى وهند وبين البقاع التي جرت عليها مصادر همام ورفاعة ولقاء الجيلاوي وجبل. هنا الشمس والجبل والرمال والمجد والحب والموت، وقلب ينزغ فيه الحب. ثم يتساءل: مامعني هذا كله؟ ماماضي منه وما هو آت في الحرارة ذات الأحياء المتخاصمة والفتوات المتباينين، والحكايات التي تروى في كل مقهى طبقاً للأغراض والمصالح والأهواء؟ وإذا كانوا جيئوا أولاد الجيلاوي فلماذا لا يكونون كلهم في الغنى أو في الفقر سواء؟ كان قاسم يحلم بما حلم به أدهم وجبل ورفاعة، ولكن كيف السبيل إلى تحقيق الحلم؟

وغاب قاسم ليلة دون أن يرجع إلى المنزل. ثم وجد عند يحيى بعد أن غاب عن وعيه على الصخرة. لقد سمع قاسم صوتها قال إنه قنديل خادم الجيلاوي. لقد ولت أيام الراحة عندما بدأ يحمل السر الكبير. قال له قنديل: مساء الخير يا عم قاسم، أنا قنديل، قنديل خادم الجيلاوي، خادم الوقف. سأله قاسم عن جده، كيف حاله؟ الجد يخين. هل يدرى الجد بما يجري في الحرارة؟ نعم، لأن المقيم في البيت الكبير يستطيع أن يطلع على كل صغيرة وكبيرة. لذلك أرسل قاسم. اختاره حكمته يوم السرقة ولأمانته. رسالته أن جميع أولاد الحرارة أحفاده على السواء، وأن الوقف ميراثهم على قدم المساواة، وأن الفتوة شر يجبر أن يذهب، وأن الحرارة يجب أن تصير امتداداً للبيت الكبير، وأن يتحقق ذلك قاسم بنفسه، تحقيق ملوكوت السعادات على الأرض بالفعل والجهد الإنساني. لم يكن حلماً بل واقعاً. رأى قنديل وهو يعود إلى البيت الكبير.

عالم الفكر

بدأ قاسم بتبليل الرسالة للأقارب: صادق وحسن وعجمة. وصدقوه فهو الصادق الأمين. لم يشهد أحد لقاء الجبلاوي وجبل ولا لقاء الجبلاوي ورفاعة. هي أخبار تروى وعادت بالخير على أصحابها. الحكاية تخلق واقعها بصرف النظر عن صدقها والواقع العملي خير مقياس لتصديقها. الكل من صلب ذلك الرجل المعتكف في بيته الكبير، لا فضل لحي على حي. صحيح أنه نشأ في حي الجرابيع ولكن لإبلاغ رسالته أيضاً لحي جبل وحي رفاعة تحقيقاً لإرادة الجد. زكريا لا يفكر إلا في سلامة ابن أخيه، وعويس لا يفكّر إلا في الريع ولكن قاسم اختار كما اختار جبل ورفااعة حتى ولو قتل الأقوباء وهزأ به الضففاء. لم يعمل لصالحه فله زوج وبنته ومال ولم يعمل ضد الفتوّات وحدهم ليكون كيّرهم أو ضد ناظر الوقف وحده ليكون خليفةه ويجمع بين السلطتين الدينية والسياسية. إنما أراد الخير الذي أراه جده للناس جميعاً. لا يخرج الجد إلى الحارة كما طالب العم عويس ولو محمولاً على أعنق خدمه ليحقق شروط وقفه كما يشاء بل يتتحقق ذلك بالفعل الإنساني والإرادة الإنسانية. لم تصب العين قاسماً ولكنه سمع نداء الجبلاوي، ولن يقلع عنها في رأسه ولو ملك الوقف كلّه وحده. لقد انتصر جبل في حياته، وانتصر رفاعة بعد موته، وسينتصر قاسم في حياته وبعد موته. الميراث للجميع على قدم المساواة كما قال الجبلاوي. ولن يبقى في الحارة إلا جد رحيم وأحفاد برة. ويقضى على الفقر والقذارة والتسول والطغيان، وتحتفى الحشرات والذباب والنابيات، وتسود الطمأنينة في فلل الحدائق الغناء. لن يأتي العام القادم إلا وقاسم سيد الحارة مثل فتح مكة. لن يتخلّ قاسم عن الأمر منها تكن العواقب. ولن يكون دون جبل أو رفاعة براً بجده وأهل الحارة. لقد أفسد الجبن الرجال. يكنّيون قاسم وهم آل جبل وأآل رفاعة، وهم أولى الناس بتصديقه. الجبن داء الحارة والنفاق للناظر والفتوّات دينها.

وبدأت التشريعات بناءً على متطلبات الواقع وحاجته وفي مقدمتها مساواة النساء بالرجال في حق الميراث بعد أن هضم حقوقهن في الوقف. فالوقف الآن للذكر فقط. لقد أخبره جده على لسان خادمه أن الوقف للجميع والنساء نصف كيان الحارة. وستحترم الحارة النساء يوم تحترم معاني العدالة والرحمة، لا فرق بين سيد عبد، ولا بين سيدة وجارية، ولا بين زوجة ناظر أو فتوة وزوجة خادم. ولما قتل سوارس شعبان شرع قاسم القصاص، قتل القاتل. فالتشريع يفرضه الواقع أولاً ويصبح قانوناً عاماً ثانياً ولما سكر عجمة وأذاع سر اتباع قاسم جد واحد للجميع، ووقف واحد للجميع، والسلام على الفتونة، ثم تحرير الخمر التي تذهب بالعقل، وبعد التفكير في الوسائل والإجراءات بعد أن آمن به زوجه وخادمه وأصحابه وأله وأتباعه. كانت البداية، بعد استشارة محامٍ شرعيٍّ، أي اللجوء إلى السلطة القضائية لرفع ظلم السلطتين التشريعية (الدينية) والتنفيذية (الفتوّات) عن رقاب الناس. ثم توجه قاسم إلى الناظر مدعياً بالسلطة القضائية وفتوى المحامي الشرعي، ولكنه وجده هناك عند الناظر مؤيداً له، وموظفاً عنده، يبرر مواقفه، ويدافع عنه، ويقادسه مع الفتوّات الريع.. لقد خان المحامي الأمانة. وهو خائن لوكيله حتى في اسمه «الشنافيري». ثم بدأ التفكير في نادٍ رياضي لتكونين الأتباع وتدرّبهم على الرياضة البدنية استعداداً للقتال وأخذ الحق باليد على طريقة جبل، تأسّيس نظام رياضي لأنّظام سري. نظام علني في حوش بيت قاسم يرتاده الجميع.

ولما اشتد اضطهاد قاسم وأصحابه فكروا في الهجرة إلى خارج الحارة، إلى جبل المقطم كما هاجر عمّه يحيى من قبل وإقامة النادي الرياضي في مكان آمن. وسيهرب الجميع بالحيلة لا بالقوة حتى لا يلقى قاسم مصير رفاعة. وبعد الجرابيع يهاجرون مع قاسم دون أن يبقى أحد في فراشه تضليلًا مع إحسان التنظيم والتّدبير كي

عالم الفكر

يعود إلى الحارة متصرداً دون ناظر أو فتوة، وكانت زوجته قمر قد توفيت بعد أن آمنت به ورأته اضطهاده قبل الهجرة. وحين أتته بدرية أخت صادق ليست عائشة ابنته تخبره بضرورة الهجرة نظراً للخطر المحدق به ويعد أن كان قد دفن قلبه في التراب لاحظ جسمها ورشاقتها. ونصحته سكينة خادمة قمر أن يخرج من وحشه، واقتربت عليه الزوج من بدرية. وقد كان، بعد الحب والرعاية من قمر، ولكن ما أغنى الأموات عن إخلاص الأحياء، تبريراً للصدق أو سيراً مع الموى؟

وبناءً على الغزوات. قتل في الأولى سوارس في الزفة وليس للاستيلاء على تجارة قريش في بدر، انتقاماً لمقتل شعبان، ومن أجل القضاء على الفتونة فلا يفل الحديد إلا الحديد. وطالبه بدرية بالاغتسال قبل النوم من غبار المعركة. وهو يذكر قمر ويعدها بالنصر مما غير وجه بدرية غيره من زوجته الأولى وليس ترحماً عليها. وبعد الانتصار الأول بدأ الناس يملؤون بامتلاك الوقف والنعيم الذي تهناً به أمينة هامن والناظر. المهم الصبر وقلة الضحايا. ما أكثر المظلومين الذين يتمنون النصر، وأدرك الفضلاء من آل جبل ورفاعة أن قاسم سيتحول مثلهم إلى حكايات الرباب.

بدأ الناظر والفتوات الخطوة المضادة لإيقاف قاسم وأتباعه. فقد تسكن حتى تتمكن. يغري الحرارة بالوقف مع أنه لا يكفي لأصحابه. يعد بالقضاء على الفتونة فيطلب لذلك الجناء كـأطرب الفقراء. وإذا كان محمد قد كسب الغزوة الثانية في أحد أولًا ثم خسرها ثانية بالاتفاق حوله فإن قاسم كسب الجولة الثانية أيضاً واستولى على الأغنام. وبادر بالمعركة. فإذا قتل طيبة ضمن النصر لأن جلطة والمخاجج سيتنافسان على الفتونة. واستطاع قاسم وأنصاره إيقاف صعود الفتوات إلى جبل المقطم ثم اغتيل حجاج فتوة الرفاعية بعد نزاعه مع جلطة ثم انتصر قاسم على جلطة في الجولة الثالثة. ثم يدخل قاسم الحارة فاتحاً، دون غالب ومغلوب، أبناء حرارة واحدة، بجد واحد والوقف للجميع. وهرب الناظر. وقرر قاسم عدم الفتك به احتراماً لزوجته لأنها قريبة لزوجته الراحلة قمر. فالقرابة عامل في تحديد السلوك.

وفي قاسم يتحقق حلم كل الرجال الطيبين. وما أقلهم في الحرارة: أدهم، هام، جبل، رفاعة. ومع ذلك لقد مات أدهم كمدأ، وقتل هام ورفاعة. سيرة عطرة ونهاية مؤسفة في حين كان قاسم سيرة عطرة ونهاية عطرة. انبعثت في صدره رغبة في أن يكون مثلهم. أما الفتوات فـأقيبح حالم. كم شهدت هذه الصخرة - صخرة هند - من أحداث أساس كغرام قدرى وهند، ومقتل هام، ولقاء جبل والجبلاري، وحديث رفاعة وجده. وتبقى الذكرة الطيبة أثمن من حياة الماعز والضأن. وشهدت أيضاً حياة الجد العظيم وهو محظوظ بهذه الآفاق وحده. يمتلك ما يشاء، ويرهب الأشقياء. ترى كيف حاله في عزلته؟ الوقف للجميع على السواء كما وعد أدهم حين قال له أبوه إن الوقف سيكون لذرتيه. المهم أن يحسن الناس استغلاله حتى يكفي الجميع أو يفيض للاستئثار. فيحيوا كما حي أدهم في رزق موفور وطمأنينة شاملة وسعادة صافية.

لم يقبل قاسم الاختيار بين جبل ورفاعة، بين الخلاص بالقوية والخلاص بالرحمة. لقد سأله عمّه عن أيهما أحب إليه رفاعة أم الفتوة؟ وكانت الإجابة صعبة على الصبي في البداية. أراد عمّه أن يكون باائع بطاطة مثله.

أحياناً يكون قاسم مثل رفاعة. لم يجعل الوقف غايته فقط بل حسن المعاشرة (العدل والنظام مثل جبل).

لقد قتل رفاعة شر قتلة. وكاد جبل أن يقتل لولا انصيام أهله إليه. أما قاسم فقد دعا الجرابيع، المساكين، المعذبين في الأرض. قتل رفاعة على بعد أذرع من بيت الجبلاوي، واعتمد جبل على القوة. وعند قاسم القوة عند الضرورة والحب في جميع الأحوال، فالقوة هي الاستثناء والحب هو القاعدة. ولا يعيق قاسم الاهتمام بالوقف إذ كيف يعيش الناس بلا وقف ودون ما يقيم أود الحياة الدنيا؟ بالوقف وبالقضاء على الفتونة تتحقق الكرامة التي أهدتها جبل إلى حيه، والحب الذي دعا إليه رفاعة بل والسعادة التي حلم بها أدهم. ولن تحتاج الحرارة إلى أحد بعد قاسم إذا ما حقق حلمه «سترفع النباتات كما رفعها جبل ولكن في سبيل الرحمة التي نادى بها رفاعة ثم تستغل الوقف لخير الجميع حتى تتحقق حلم أدهم. هذه هي مهمتنا لا الفتونة». (ص ٤٠٧)

لأنه يوجد شعائر وطقوس ومارسات فقد قام الشعر بها. لن تظهر الحرارة من الفتونة إلا بالقوة، ولن تتحقق شروط الوقف إلا بالقوة، ولن يسود العدل والرحمة والسلام إلا بالقوة. وستكون قوة قاسم أول قوة عادلة غير باغية.

لقد وضع جده ثقته بين يديه، وهو على يقين بأن في أبنائه من هم أهل لحملها. كان جد قاسم في قوة جبل وفي رحمة رفاعة وقاسم مثله، صاحب الوقف، ومن حقه أن يغير ويبدل في الشروط العشرة، وأن تغير طبقاً لتغير الواقع كما هو الحال في «الناسخ والمنسوخ». العدل للجميع، بذلك تتحقق شروط الواقف، المخبر للجميع. قوى الأبدان مثل جبل وطهر الأرواح مثل رفاعة وتحقق العدل مثل جده. لا فرق بين حي وحي كما كان الحال أيام جبل ورفاعة، كل زعيم لقومه ولكن قاسم بدأ بحي الجرابيع وانتهى إلى دعوة الناس جميعاً، مجتمع واحد دون فتوة ولا ناظر، مجتمع متساوٍ يعمه العدل. الحرارة حارة الجميع والوقف للجميع. وفيها يقيم الجبلاوي، لا تميز فيها بين الناس، بين حي أو حي، فرد أو فرد، رجل أو امرأة، عمل وعمل. الكل فيها بما في ذلك الحرفيون وأصحاب المهن اليدوية مثل خردة الزبال. كان صادق ابن عم شنطح مبيض التحاس، وعجمة ابن عبد الفتاح الفسخاني، وأبوفصادة بن حمدون صاحب المقلة، ومحروس بن حسونة الفران.

ذهب الناظر إلى غير رجعة. واختفى الفتوّات. فلا يوجد في الحرارة بعد اليوم فتوة تؤدي إلى الإتاوات أو عريض متواوح تحضى به الناس. يعيش الناس حياتهم في سلام ومحبة. وبيدهم ألا يعود الحال كما كان، إذا ما راقبوا الناظر. إذا خان عزله. وإذا نزع أحدهم إلى القوة ضربوه. وإذا أدعى فرد أو حي سيادة أدبهوه. بهذا وحده يضمّن الناس ألا ينقلب الحال إلى ما كان عليه وزع قاسم الريع على الجميع بالعدل بعد الاحتفاظ بقدر التجديد والإنساء، أجل، كان نصيب الفرد ضئيلاً ولكن إحساسه بالعدل والكرامة فاق كل حد. لم تشعر الحرارة قبل قاسم بالسيادة حقاً وبأن أمرها قد آلت إلى نفسها دون ناظر يستغل أو فتوة يستذل، ولا عرفت قبله ما عرفت أيامه من الإباء والملاحة والسلام. ويمكن تلخيص رسالة قاسم وشخصه في صورته لدى الجرابيع إذ «رأى الجرابيع فيه طرزاً من الرجال لم يوجد مثله من قبل وإن يوجد مثله من بعد. جمع بين القوة والرقّ والحكمة والبساطة والمهابة والمحبة، والسيادة والتواضع، والنظارة والأمانة. وإلى ذلك كله كان ظريفاً بشوشًا أنيقاً وعشيراً تطيب مودته فضلاً عن ذوقه الجميل وجبه الغناء والنكت لم يتغير من شأنه شيء. اللهم إلا أنه توسع في حياته الزوجية كأنها جرى فيه مجرأه في تجديد الوقف وتنميته. فعلى جبه بذرية تزوج حسناء من آل جبل وأخرى من آل رفاعة وتعشق امرأة من الجرابيع ثم تزوج منها أيضاً. وقال أنس في ذلك إنه يبعث عن شيء افتقده مذ فقد زوجته الأولى قمر. وقال عم زكريا إنه يريد أن يوثق أسبابه بأحياء الحرارة جميعاً مع النساء لكن حارتنا لم تكن بحاجة إلى تفسير أو تعليل لما حصل. بل الحق أنها إذا كانت قد أعجبت به لأخلاقه مرت

فقد أتعجبت به لحيوته مرات . وإن حب النساء في حارتنا مقدرة يتيم بها الرجال ويزدهون ، ومنزلة تعذر في درجتها الفتونة في زمانها أو تزيد « (ص ٤٤٣) .

٦ - عرفة والخلاص بالعلم

وعادت الحرارة إلى السقوط من جديد بعد محاولة قاسم التي كان يعلن أنها آخر المحاولات ، والباقي إلى الأبد ، العدل للجميع والمساواة بين الناس عادت الحرارة تحت إمرة الفتوت ، يوسف فتوة حي جبل ، وعجاج فتوة حي رفاعة ، والسلطوني فتوة حي قاسم . ويسيطر الناظر على الجميع . وتجمعت السلطان الدينية والسياسية ، التشريعية والتنفيذية . ولا توجد سلطة قضائية إلا في النبوت . انتهى عهد قاسم بحكم صادق ثم حسن طبقاً لنظام القرابة . وبدأ آل جبل وأآل رفاعة يرجعون إلى طوائفهم وأحياهم . وتحولت النبوة إلى خلافة ، ثم انقلبت الخلافة إلى ملك عضود . قتل الناظر في إحدى المعارك . وجاء الناظر قدرى ، وهو نفس اسم قاتل همام ، من ذرية الشر . وكان سعد الله فتوة الحرارة كلها بكل ما يحتويه اسم سعد الله من تنافس ، بدأ الناظر بتوزيع الريع بالأمانة . واستأنف التعمير والتتجديد ثم طمع مع الفتوت . استأثر بالنصف ، والفتوات الأربع بالنصف الآخر . فرض الإناث على المساكن . فتوقف الإنماء والتمير . وتحول حي الجرابيع إلى حي آل قاسم مثل باقي الأحياء ، بلا كرامة ولا سيادة . ولم يعد جبل ولا رفاعة ولا قاسم إلا أسماء وأغاني ينشدها الشعراء في المقاهي للمسطولين . الدنيا غرزة . والمواويل حزينة من الخيبة والفقر والذل . الكل يتمنى الموت أو الغيبة في السكر والخيش . الأغنيات فاحشة داعرة ، والقضاء والقدر يخيم على الجميع . فالمكتوب مكتوب . الحرارة ترخر بالعجلات ، والقطط والقادورات ، والكلاب والبشرات والأطفال ، طفل عار يلعب بفارس ميت ، عجوز ضرير يحمل صينية خشبية عليها لب وفول وحلوى وذباب . لقد انقلبت كل تجربة إلى ضدها . قوة جبل إلى ضعف ، حب رفاعة إلى كراهية ، عدل قاسم إلى ظلم . الحرارة مشؤومة عليها لعنة دائمة ، تسلط الناظر والفتوة ونفاق الناس وجنهم .

وتغنى الرباب كالعادة بذكريات الماضي ، أدهم وهام ، وبحكايات جبل ورفاعة وقاسم . انتهت التجارب ، وبقيت الذكريات في الحكايات عن طريق الخيال . ينافق الشاعر الجميع . فوقه صورة عجاج منتقباً جواده ، وصورة أخرى للناظر قدرى يشاربه الفخم وعباته الأئقة ، وصورة ثالثة بلحة رفاعة بين يدي الجبلاوي وهو يرفعها . يؤكّد الشاعر أن رفاعة مات في سبيل الحب والسعادة ومع ذلك الناس تعساء . ويفغى شاعراً أخرى عن الصراع بين أدهم وإدريس . ولكن متى تكفّ الحرارة عن هذه الحكايات؟ ماذا أفادت منها؟ هيئات أن تعمل بما تسمع . يظن الناس أن حارتهم قلب الدنيا وما هي إلا حارة للبلطجية والمتسللين . كانت في البدء مرتعاً قراراً للبشرات حتى حل بها الجد الواقع . غنى كل شاعر لفتوة حي . واستعمل الناظر الرباب . وأوحى إلى الشعراء أن يتغفوا بمجدده وعلمه .

وهنا ظهر عرفة ، مشتق من نفس حروف اسم رفاعة ، رفاعة إلى أعلى ، إلى السماء ، وعرفة إلى أسفل ، إلى الأرض . قدم مع أخيه حشن إلى حرارة الجبلاوي للسكن باحثاً عن حجرة . مجاهل الأب ، مقتول الأم . أتى للانتقام لأمه ثم الانتقام من الفتوت كلها . يغري الأطفال بالعناء لتحقيق مطالبه العاجلة مما يكشف عن طابعه العملي المنفعي . أحب منذ الوهلة الأولى قبل أن يكتشف عن شخصية عواطف بائعة المشروعات

عالم الفكر

الساخنة على ناحية الطريق وبنت المعلم شكرهن الرجل العجوز، وزواجه منها بمبركة عجاج فتوة آل رفاعة.
أنى إلى الحارة يافعا ولا تعرف له طفولة مثل رفاعة وقاسم.

ووجد أن الشعر في الحارة كعادته يقوم بتخدير الناس وأن الرباب والحكايات تسلب عقولهم. يقول شاعر آل قاسم إن قاسم قد استغل الوقف لتلبية مطالبه فيستغنى عن العمل، ويفرغ للسعادة والغناء اللذين حلم بهما أدهم وهل الغناء هو الهدف الأخير؟ أليس حلماً جميلاً مضحكاً؟ الأجمل هو الاستغناء عن العمل لصنع الأعاجيب بشيء هو أشبه بالسحر وليس سحراً، هو العلم الذي يشارك عرفة في اشتغال الاسم من المعرفة. يتحدث الآباء عن قاسم ويتحدثون عن الجد ساماً ولكن الناس لا ترى إلا الناظر قدرى والفتوات سعد الله وعجاج والسنجقوري وي يوسف. الملاطي شيء الواقع شيء آخر. الناس في غيبة تتسلى بالأحاديث ولا تهتم إلى شيء. أما العلم، هذا السحر الجديد فقد يتمكن يوماً من القضاء على الفتوات أنفسهم ومن تشيد المبانى وتوفير الرزق لكافة أولاد الحارة. ويمكن أن يحدث ذلك قبل يوم القيمة لا بعدها كما تعدد الحكايات لو تحول الناس جميعاً إلى علماء أي إلى سحرة جدد هناك أدلة على وجود الفتوات بالنبوت لكن لا توجد أدلة على وجود جبل رفاعة وقاسم إلا بالحكايات. والشعر خيال، نفاق وتبير. الكل مغلوب على أمره، يصبح كما صاح واقف يبعث العابثون برقمه على هذا النحو وهو لا يحرك ساكناً؟ هل هو الكبير، كبر سنك كما يرى شكرهن والد عواطف زوجة عرفة؟ وإذا كان الله قدراً على كل شيء فكذلك هذا السحر الجديد. يبدأ الدين بنداء باطنى، وهاتف داخلي في حين يبدأ هذا السحر الجديد بعلامات خارجية واكتشاف لقوانين الكون والطبيعة. يتحقق قاسم رغبة جده كما تحكي الحكايات، أما عرفة فيقوم بأعمال حاسمة. ما يقدر صفو عرفة هو ما يقدر صفو الحارة، وما يؤمنه يومها. صحيح أن عرفة ليس فتوة ولا رجالاً من رجال الجبلاوى ولكنه يملك الأعاجيب في حجرة سنته الجديدة، وفيها قوة لم يجز عشرها جبل ورفاعة وقاسم مجتمعين. وما السبيل إلى تنفيذ شروط الوقف العشرة؟ الجد قعيد الفراش. ما عاد بوسعي أن يكلف أحداً من أحفاده بالعمل، لم يبق إلا هذا السحر الجديد القادر على وراثة الحكايات القديمة، وهو انتقال نوعي من حكايات جبل ورفاعة وقاسم، مجاورة الفخر الكاذب بخطوة واحدة. العلم تطوير للدين وإرث وخلافة له.

ويشارك الواقع على لسان شكرهن إحساسات عرفة، صوت اسم يهودي شاهد آخر عهد قاسم، مما يدل على أن الفوارق بين التجارب السابقة ليست بعيدة ويتحصر على السعادة الماضية. يرى أن أهم عيب هو الكبير، كبر سن الجبلاوى، عجوز لا يفيد. كما أن الملاطي لا يعود بالحكايات: «قال أبي، قالت أمي. لا يخلص من الفتوات. «الكب، إنه الكبير، اللهم احفظنا» (ص ٤٧٢) عاصر قاسم ورأى أيام العدل والأمانة. ينادي بالثورة «اضرب، اضرب» (ص ٤٧٣) مما يدل على قدوم التغير وظهور نبي جديد، عرفة يرى أن الجبلاوى اعتكف في بيته من قبل أيام جبل ويصبح «يا جبلاوى، يا جبلاوى» (ص ٤٧٥) متى يحبب بدلاً من الصمت والاختفاء؟ وصاياه مهملة، أمواله ضائعة، وققه مسروق، وأحفاده منهوبة. لقد كان إدريس الذي عاقبه الجبلاوى خيراً ألف مرة من فتوات الحارة. ضرب شقرنون السنطوري فمات. والتسليم هو أكبر الذنب.

بدأ عرفة بممارسة سحره الجديد، العلم فيما يليه، تحقيقاً لمطالبة الناس وتلبية حاجاتهم، ولكنه لم

يتلق إلا الإساءة. بدأ بالطبع والعلاج، للأبدان لا للنفوس، كما كان يفعل رفاعة، ثم بالسلاح للمقاومة كما نشأ العلم في الحضارة الإسلامية قديماً، ولم يست العلم الرياضية أو علوم النبات والحيوان أو الفلك أو الجغرافيا علوماً من أجل إطالة العمر مثل الطب، ولا للقوة والسيطرة مثل السلاح، علوم الفرد والمجتمع. هو العلم في مجتمع الجنس والخشيش، في مجتمع القهر والغلبة. ولا يتعلم العلم شفاهها، من عالم أو شيخ بل من الطبيعة في تجارب مباشرة عليها، وإن كان في البداية تعلم عرفة من شيخ تعرفت عليه أمه لديه بعض من هذا السحر العجيب. تفشل هذه التجارب مرات حتى تنحى مرة. له رسالة اجتماعية مثل الدين، تغيير المجتمع وإن اختللت الوسيلة. يعطي الثقة بالنفس ويامكانية الفعل. يقوم على حب الاستطلاع والرغبة في ارتياح المجهول ومعرفة الأسباب وليس لطلب الرزق. إذ يعطي الساحر العجيب من جهده ووقته أضعافاً أضعاف ما يتطلب الرزق. يحمل أحلاماً عريضة عن السحر والمستقبل. وكان الرجل الوحيد في الحارة الذي لم يقبل على الخشيش حاجة عمله في الحجرة الخلفية إلى اليقظة والانتباه. عنده ما ليس عند الجبلاوي نفسه. عنده العلم الساحر الذي يستطيع أن يتحقق للحارة ما عجز عنه جبل ورفاعة وقادس مجتمعين. ولن يترك الحارة حتى يقضي السحر على الفتوات ويظهر النفوس من عفاريتها ويجلب من الخير ما يعجز الواقع عن جزء منه، ويصير هو قهر الغاء المنشود الذي كان يحمل به أحدهم، صحيح أنه في زمن قصير حقق قاسم العدل بغير هذا العلم السحري ولكن سرعان ما انتهت التجربة في حين أن آخر العلم السحري لا يزول، صحيح أن الإصلاح يأتي إذا تحققت العدالة، بتنفيذ شروط الواقع، لكن صحيح أيضاً أن العدالة لا تبقى إلا إذا توفر لها العلم الساحر.

إذا كان الحال كذلك فلماذا لا يذهب عرفة إلى البيت الكبير بدل أن يأتي صاحبه إليه؟ الدين يأتي إلى الإنسان في حين أن الإنسان يذهب إلى العلم. الأول هبة والثاني كسب. الأول حال والثاني مقام كما يقول الصوفية. وقرر عرفة الذهاب إلى البيت الكبير، والذهاب إلى السر دون انتظار قدمه. وما العجب في وجود حفييد داخل بيت جده؟ وقف أمام البيت الكبير حيث توجد فيه الوصية التي تركها جده. توجه عرفة للأصل، للعجد وليس للفرع أي الحفيد فالعلم توجه نحو الأصول. بدلًا من الانتقام لأمه ومن السنطوري قاتل شکرون طبقاً لتقاليد الحارة، هذا التقليد المقدس من قديم الزمان يتحول الانتقام إلى جزء من عمل أكبر. لم يعهد إليه الجبلاوي بشيء. وهو لا يزيد كير الثقة بالجبلاوي ولا بحكايات الرباب. به رغبة جنونية في التسلل إلى البيت الكبير ليسأله المشورة فيها ينبغي أن تسير عليه الحارة كما فعل السابقون الذين اختارهم الجبلاوي. لقد اختار عرفة نفسه بنفسه وهو الذي يذهب إليه. يريد معرفة شروط الوقف العشرة، ليس من أجل المعرفة وحدها بل للعمل بها. يريد أن يطلع على الكتاب الذي طرد بسببه أحدهم إن صدق الروايات. فالعلم تصدق للحكايات، ووسيلة للتحقق من صدقها. هل هو كتاب سحر؟ فأعمال الجبلاوي في الخلاء لا يفسرها إلا السحر أو العضلات والنبوت. هل هو كتاب السحر الأول، سرقة الجبلاوي الذي ضن به على ابنه؟ رسالة عرقه سرقة الكتاب المقدس كما سرق بروميثيوس شعلة المعرفة من الآلهة؟ لم يعد له هم في الدنيا إلا البيت الكبير. وليس غريباً على مجهول الأب أن يتطلع بكل قوته إلى جده. لقد علمته حجرته الخلفية، محاربه العلمي، ألا يؤمن بشيء إلا إذا رأه بعينيه وجره بيديه. فلا محيد عن الدخول إلى البيت الكبير. قد يجد القوة التي ينشد لها وقد لا يجد شيئاً على الإطلاق. كان بوسع جبل أن يبقى في وظيفته عند الناظر، وكان بوسع

رفاعة أن يصير نجار الحرارة الأول، وكان بوسع قاسم أن يهنا بأملاك قمر وأن يعيش عيشة الأعيان، ولكنهم اختاروا جميعاً الطريق الآخر. كان رفاعة يقف مكان عرفة هذا عندما ترمي إليه صوت الجبلاوي. هكذا تقول الرباب. وسوف يعرف حقيقة كل شيء. فالعلم وسيلة التحقق من صدق الروايات. وفي هذا الخلاء كلم جبل بنفسه، وأرسل خادمه إلى قاسم. وفيه أيضاً قتل رفاعة، واغتصبت أمّه وضررت ولم يدرك جده ما كانا! كان عرفة يفكّر في العدد العجيب حين يسير في البيت المجهول لعله يلقى الجبلاوي نفسه ويحاذثه فيستوضّح لهما ماضي وعما هو راهن، وما شروط وقفه وسر كتابه، ذلك الحلم الذي لا يتحقق إلا بعيداً عن سحابات الدخان الذي تفشه «الجوز». العلم وسيلة لمعرفة حقائق التاريخ.

ودخل عرفة البيت الكبير، ذكريات الماضي ورائحة الفل والياسمين. هنا طرد الجبلاوي إدريس جزاء لتحديه، والتقي أدهم وأمية. ويرى في السحب أحوال نفسه. له حفيد ولا أب له لا هدف له إلا الخير. فليفعل به الجبلاوي ما يشاء. الأبواب مغلقة بلا مفاتيح مما يدل على سهولة الاطلاع على السر الإلهي. حسبي الكتاب الذي يتضمن شروط الوقف وأيات السحر التي سيطر بها جده في الخلاء والناس في زمانه الأول لم يكونوا يعرفون بعد. إن أحداً قبل عرفة لم يتصور أن الكتاب كتاب علم لأن أحداً قبله لم يمارس العلم. فالعلم لا يعرف إلا بعد الممارسة. لماذا ضن الجبلاوي على أبنائه بسر كتابه حتى يكتشفوا أن روح الدين هو روح العلم؟ حتى أدهم أحب أبناءه إلى قلبه لم يعرف السر. لقد أشعل أدهم شمعة، وهو هو عرفة يشعل شمعة أخرى، وهو مجهول الأب وستغنى الرباب بعده قصته إلى الأبد، وهو في طريقه إلى المخدع إلى الكتاب الأخرى المشروم. وفي الظلام تشبت به يد لتمسك به فقتل صاحبها بالضغط على رقبته. كانت جريمة أدهم العصيان، وجريمه هو القتل. قتل رجالاً لا يعرفه ولا يعرف لمصرعه أي سبب. ونبي الكتاب ربياً بعد قتل المؤلف. هل قتل الخادم الذي أرسله الجبلاوي إلى قاسم أم قتل الجبلاوي نفسه؟ خيال أم واقع؟ ولماذا ينظر في الوصية؟ هل مات الجبلاوي أم أنه لما علم بخبر موت خادمه الأمين تأثر تأثيراً لم تتحمله صحته الراهبة في تلك الذروة من العمر ففاضت روحه؟ إن الجبلاوي طيب، متاثر بالإنسان ومات لأجله. يموت الجبلاوي بموت الإنسان وليس بعلة خارجية. إذا مات الإنسان مات الجبلاوي. إذا مات الخادم مات السيد. ولكن عرفة سبب موته من دون أحفاده جميعاً حتى الأشرار منهم وما أكثرهم. ما أعن هذه الحرارة؟ حتى كبار الأشرار احترموا هذا البيت طيلة الماضي، حتى إدريس نفسه. عليها اللعنة إلى يوم القيمة. وربما يكون موت الجبلاوي خطأ. فلم يكن مسؤولاً عن الشر. فهو الذي أرسل همام وأدهم ورفاعة وقاسم. إنما الشر هم الفتوّات الحكم والناظر ورجال الدين. وربما كان الجد من دنيا وعرفة من دنيا أخرى. ولعل الجد نسي الوقف والنظارة والفتوات والحرارة. واقتصر آل جبل دفن الجبلاوي في مقبرة جبل. أما الناظر فأعلن أنه سيدفن في مسجد أقيم في مكان حجرة الوقف القديمة بالبيت الكبير. وغنت الرباب أمجاد الجبلاوي، سيد الرجال، ورمز القوة والشجاعة، وصاحب الوقف والحرارة والأب الأول للأجيال المتعاقبة. إن كلمة من الجد كانت تدفع الطيبين من أحفاده إلى العمل حتى الموت. والآن موته أقوى من كلماته. إنه يوجب على ابن الطيب أن يفعل كل شيء، أن يجعل محله، أن يكونه.

واستمر عرفة في عمله في تخلص الحرارة أو دفاعاً عن النفس بعد أن تعقبته الحرارة عن طريق الناظر والتهديد بالوشية به. قتل سعد الله الفتورة بالخنجر ثم قذف بالزجاجة الحارقة، الصورة الأولى للقنبلة اليدوية

نتائج العلم الساحر، على أنصاره. ووضع خطة لقتل فتاة الحارة الثانية. بعدها يبدأ التناحر بين الفتوات وكان عهدهم موشك على الزوال. وبعد قتل كبيرهم وقع الفتوات الآخرون، يوسف فتاة جبل، وعجاج فتاة رفاعة، والسنطوري فتاة قاسم في نزاع. وقامت المعارك بين الرجال في الشوارع وبين النساء في الحمامات. اتفق عجاج والسنطوري سراً على القضاء على يوسف من أجل الاقتراء بينهما. ثم اغتيل السنطوري بعد أن كان مرشح القرعة، وأصبح عجاج الفتاة، ورفض الناظر فتونة عجاج بدعوى ضرورة العيش في أمان خاصة وأن لديه فتاة من نوع جديد هو عرقه وما يمتلك من علم سحري. لقد استطاع أعون الناظر معرفة سر عرقه الدفين، قتل الجبلاوي. وساومه على عدم تسليميه للحارة للقصاص أو إعطائه السلاح السري الجديد الذي يعنيه عن الفتونة والاعتماد عليها. وقبل عرقه العرض مضطراً فأصبح العلم السحري الجديد سجين السلطة القديمة. وعاش عرقه في قصر الناظر، وما أشبهه بالبيت الكبير. ففي الحارة الإشاعة حقيقة، والحقيقة حكم، والحكم إعدام. وحاول عرقه تبرير فعلته بأن النفس أمارة بالسوء دون الكشف عن الدافع الحقيقى، الانتقام لاغتصاب أمه وقتلها ثم الانتقام من الحارة كلها وكأنه يوحى بإمكانية المساومة. ولغة السحر لا يتكلماها إلا أهلها. وكشف الناظر نفاق العلماء، وأن دخول عرقه إلى البيت الكبير لم يكن بهدف حب الاستطلاع بل للإطلاع على الوقف وللقضاء على الفتوات، وربما الناظر لا يقتسمهم أموال الوقف. بدأ عرقه بأعمال بسيطة محدودة والآن لديه خطة جديدة تصبح آلة رهيبة لا يمكن مقاومتها للسيطرة على الحارة حتى تظل في يد الناظر، وقام العلم السحري الجديد بوظيفة الدين والحكايات القديمة في قهر الحارة. يظن عرقه أن الناظر بين يديه نظراً حاجته إلى سحره ويظن الناظر أن عرقه بين يديه سجين في بيته تحت تهديد الإعلان للحارة عن قاتل الواقف. أما النجاة من هذا الارتباط فمرهونة بالمستقبل. في الماضي جاء جبل ورفاعة وقادم في المانع أن يحيى في المستقبل أمثال عرقه. فالعلم استمرار للنبوة، والعالم وارث النبي.

ولما كان النعيم لا يدوم فقد بدأهم جديد. ضربت عواطف زوجها مع خادمة وغادرت القصر. فالجنس والمال يقضيان على العلم كما قضت عليه السياسة. لا البيت ييتها ولا الزوج زوجها، سجن بالنهار وما خور بالليل. كانت تظن أنه رجل من رجال الرباب فلا فرق عندها بين الحكاية والسحر الجديد، وتضيق أنه وجد مثل قدرى الناظر وسعد الله الفتوة، سلطة جديدة منحلة مثل السلطتين الدينية والسياسية. ورفض عرقه مصالحة زوجته لأن المرأة لا تؤخذ باللين طبقاً لحكمة الحارة حتى تعود بنفسها ذليلة، وكان العلم لم يجر الرجل في نظره إلى المرأة. وكشفت عواطف وهي المرأة أن حياة زوجها سلسلة من الأخطاء وأنها تحتاج إلى عشرات الأعذار لتبريرها ولن تجني من ورائها إلا المتاعب والعقاب.

ولم يجد عرقه أنيساً له إلا قدرى الناظر في بيته الكبير، العلم والسياسة. كلامها حيس، خائنان من الحارة. كلامها يصبان في الموت في لحظة تحرر الحارة من قهرها باسم الدين مثل الناظر، ومن قهرها باسم العلم مثل عرقه. وفي ليلة من الليالي الحمراء بين عرقه وقدرى يترجم عرقه على أحدهم ويترجم قدري على إدريس كان أحدهم يحب الأحلام ولا يعرف منها إلا ما أدخله الجبلاوي في رأسه، الجبلاوي الذي أراحه عرقه من عناء الكبر، كلامها سجين ماداماً مطوقين بأناس يحتقرونها منها حولت أقراص عرقه برودة الشيشوخة إلى حرارة الشباب. أغضب عرقه الأشياء من السجن الذي وضع فيه ومن الكراهية المحدقة به ومن المهدف الذي تكتب عنه. ضاع الشباب، والجبلاوي مات، والكل أموات أبناء أموات أصبح الموت جليسه. يتظاهر في أيام لحظة

عالم الفكر

ولأنفه الأسباب أو بلا سبب على الإطلاق . . أين الجبلاوي الآن الذي تتغنى بأعماله الرباب؟ هذا قضاء مكان ينفي أن يكون . هل الموت نهاية الدين والعلم؟ انتهى الدين وانتهى العلم بالموت وخضوع كلّيهما للسياسة . وحتى إذا أعادت الأقراص الشباب، فما جدوى ذلك كله والموت يتبع كالظل؟ لولا حسد المحرومين حول البيت لتغير مذاق الحياة في الأفواه . وحتى لو تم رفع مستوى حياة أهل الحارة إلى مستوى الناظر والعالم الجديد فهل يقلع الموت عن اصطياد الكل؟ يكثر الموت حيث يكثر الفقر والتعاسة وسوء الحال . وحتى لو جمع الناس السحر لمقاومة الموت، فالموت يهدى السحرة . العلم موت يهدى الموت، والموت موت يهدى العلم، فالكلمة الأخيرة للموت . الموت أقوى من السحر، عرقه والناظر حيسان . لا يستطيع عرقه أن يخلص نفسه كما لم يستطع رفاعة . حتى السحر الجديد لا يستطيع أن يجد من هذا المأزق الخانق خرجا .

ويبدو أن عرقه ندم على قتل الجبلاوي . فهل يستطيع العلم أن يحييه من جديد؟ هل يعني ذلك قدرة العلم اللامائية أم ضرورة الدين لإعطاء قيمة للعلم وإلتحوال العلم إلى تلميذ وسلاح وإلى وسيلة في أيدي السلطة؟ كيف يمكن التكبير عن هذه الجريمة؟ إن مأثر جبل ورفاعة وقادس مجتمعة لا تكفي . وإن تعرض النفس لكل مهلكة لا يكفي . وإن تعلم كل فرد السحر وفوائده لا يكفي . شيء واحد يكفي هو أن يبلغ عرقه من السحر الدرجة التي تمكنه من إعادة الحياة إلى الجبلاوي، الجبلاوي الذي كان قته أسهل من رؤيته . فلتذهب الأيام القوة حتى يضمد الجرح النازف في قلبه . إن ذروة عجائب العلم رد الحياة إلى الجبلاوي . العلم يرث الدين ثم يحتاج إليه من جديد ليعطيه سنداً من القيم بدلاً من العدمية والموت .

وفجأة وعلى غير سابق إنذار أبلغته خادمة الجبلاوي أنه لم يقتل الجبلاوي بل مات الجبلاوي حزناً على موت خادمه . وأخبرته بوصيته فقد كانت خادمته ومات بين يديها . اشتد به التأثر عقب اكتشاف جثة خادمه واحتضر . فسارعت إليه لإمسانه ظهره المختلي، ذلك الجبار الذي دان له الخلاء . كانت وصيته أنه مات وهو عن قاتله عرقه راض . وكان الدين نفسه مع العلم حتى ولو كان شر ضد الدين . وكرر ذلك سبع مرات . قال قبل صعود السر الإلهي «إذهي إلى عرقه الساحر وأبلغيهعني أن جده مات وهو راض عنه» (ص ٥٣٨) . وكررها مرة ثانية . ثم أكدتها عرقه بلسانه «مات الجبلاوي وهو عنِي راض» (ص ٥٤٠) . وكررها مرة ثالثة، ثم أعادها «إن جدي أعلن رضاه عنِي رغم افتخاري بيته وقتلني خادمه» (ص ١٥٤)، وبعدها «لكني واثق من أنه مات وهو عنِي راض» (ص ٥٤٢)، وأخيراً «لذلك نبهني بلطاف إلى سابق رضاه» (ص ٥٤٢) . لم يقل الجبلاوي للخادمة إن عرقه قد قتله . لم يقتل الجبلاوي أحد، وما كان في وسع أحد أن يقتله . هذا كذب وافتراء . لقد مات الرجل بين يدي خادمته . وذلك يعني أن عرقه لم يقض على الجبلاوي بل مساعد فقط على الإسراع ب نهايته والخلو محله . لقد اختفى الجبلاوي تدريجياً من المبادرة إلى العزلة إلى الموت تأثراً دون ما حاجة إلى ضرورة قضية . لا فرق بين الخيال والواقع، بين التوهم والحقيقة . وهو ما حدث في «ميراما» بعد ذلك . الواقع لا يصدقه أحد والخيال يصدقه الناس . بدأ عرقه يتحدث عن جده باحترام على عكس الزمن الأول الذي كان فيه كثير الارتفاع وإذا تيسر له النجاح فلن يعرف الموت . وإذا كان هو سبب موت الجبلاوي فعليه أن يعيده إلى الحياة . هذا ما أخبرته به الخادمة . أمنية قد تحول إلى واقع . والواقع ينبع من الشعور . وبالتالي يرد العلم إلى الدين . فالعلم بلا دين سجين السياسة ويكون الموت نهاية الكل .

هرب عرفة من بيت الناظر الذي كان سجينًا فيه، ولم يمده إلا بأفكار الموت وكأن الطرب والشراب والراقصات ليست إلا ألحان الموت، وكأنه يشم رائحة القبور في أصص الأزهار. وقبض على عرفة وهو في طريقه إلىأخذ زوجته عوافط. ودفنا معاً حياء في جوال، مصير سبيء مثل مصير رفاعة بلأسوا لدفن امرأة بريئة معه، اكتشفت زيفه وهجرته. لم يستطع عرفة أن يخلص نفسه كما لم يستطع رفاعة. حتى السحر لم يستطع أن يجد لهذا المأزق الخافق خرجا. إن رأسه المتورم من لطمات الناظر يرقد أسفل الجوال فيكاد أن يختنق. ولم يعد له أمل في الراحة إلا بالموت. سيموت وقت الالام. وربما عاش ذو القهقهة الباردة، الناظر. فلمن البقاء اليوم؟ للدين أم للعلم أم لإحياء الدين أم للموت؟ فإذا قتل الناظر عرفة اليوم فسيقتله الشائزون غداً وكأن الشورة هي التي لها الكلمة الأخيرة على الدين والعلم والموت. البقاء للحارة وللدنيا وللبشر. واعتقد الناس أن عرفة قد قتل بنفس السلاح السحري الذي قتل به الجبلاوي وسعد الله. وفرح الجميع لقتله رغم مقتهم الناظر. وكثير الشامتون من الفتوات، وفرحوا لمقتل الرجل الذي قتل جدهم المبارك وأعطى ناظرهم سلاحاً رهيباً يستذلهم به إلى الأبد. بدا لهم المستقبل قاتماً أشد قاتمة ما كان بعد أن تركت السلطة في يد واحدة قاسية. واحتفى الأمل في أن ينشب بين الرجلين نزاع فيفضي إلى اختفائهما معاً وجلوء أحدهما إلى أهل الحارة. وبذا لهم أنه لم يبق إلا الخضوع وأن يعتبروا الوقف وشروطه وكلمات جبل ورفاعة وقاسم كلها ضائعة قد تصلح لحانة للرباب لالمعاملة في هذه الحياة.

ويأتي حنش ليستأنف المسيرة بعد رفاعة. كان محاوره في حياته، وهو الآن خليفته في كماته وليس فقط أخيه ومربيه. كان عرفة يسميه ابن جلجل مؤلف «أخبار العلماء» في تراثنا القديم على الرغم مما يشيره الاسم بصوته من توحش. عندما أحسن عرفة بالخطر بدأ بتدوين العلم السحري الجديد في كراسة وتدریب حنش على فلك رموزها. وكان قد ساعده في إجراء التجارب من قبل، كراسة أمينة سرية حتى لا يتعرض جهده للضياع أو يكون موت العالم نهاية للتجارب. فالعلم يضيع بضياع العلماء. بدأ عرفة وحنش يأتلاف كل شيء إلا الكراسة. فهي كنز الأسرار. ووضعها عرفة فوق صدره ساعة المرب. وفي منزل أم زنفل التي كانت تقطن زوجته معها ساعة هجرته اندفع نحو النافذة لما سدت أمامه السبل ثم رمى بها في قبو المنزل حتى يعود حنش إليها بقوه لا تقاوم ورأته أم زنفل وهو يرمي بها. فتسلى إلى القبو في اليوم التالي فعثرت بين القاذورات على كراسة لا فائدة منها فتركتها ورجعت. لقد قتل عرفة الجبلاوي وأعطى الناظر سحره ولم يترك شيئاً ذهب. أما حنش فكان يرى أن عرفة كان من أولاد الحارة الطيبين ولكن الحظ خانه. كان يريد لهم ما أراد جبل ورفااعة وقاسم بل وأحسن مما أرادوا. سأله عن الكراسة. لعل الزبالي أخذها مع الزبالية وأرسلها إلى مستودع الصالحة. لم يبق له من أمل الحياة إلا تلك الكراسة. هي أمله وأمل الحارة. قتل عرفة سبيء الحظ مغلوبياً على أمره. ولم يترك وراءه إلا الشر وسوء السمعة. ولعل هذه الكراسة جديرة بإصلاح أخطائه والقضاء على أعدائه وبعث الأمال في الحارة. وهنا تضيع الحقيقة وتكتثر الروايات والشائعات. تهams الناس فيما بينهم أن الكراسة التي أخذها حنش ماهي إلا كراسة السحر التي أودعها عرفة أسرار فتنونه وأسلحته، وأنها ضاعت أثناء محاولته المرب. فحملت في الزبالة إلى مستودع الصالحة حيث عثر عليها حنش. وانتشرت الأخبار من غرزة إلى غرزة بأن حنش سيتم ما بدأه عرفة ثم يعود إلى الحارة ليتقم من الناظر أشد انتقام. وأكد هذه الأقوال أن الناظر وعد من

عالم الفكر

يجيء بحنث حياً أو ميتاً بمكافأة كبيرة. لم يعد أحد يشك في الدور المتظر الذي سي Abuseه حنش وكأن العلم قد تحول إلى عقيدة المهدى المنتظر. وارتقت في الأنفس موجة استشارة وتفاؤل بعيداً عن روح القنوط والخنوع. وامتلأت النفوس عطفاً على حنش في محبته المجهول. وامتد العطف إلى ذكرى عرفة نفسه. وتمنى الناس التعاون مع حنش ضد الناظر نصراً لهم ولحارتهم وضيائنا لحياة خير ومحبة وسلام. هو الوحيد الباقى للخلاص، وبالتالي ضرورة التعاون معه. لا يغلب السحر مع الناظر إلا سحر أقوى منه مع حنش. ويوماً بعد يوم بدأت حقيقة عرفة تكشف للناس، لعلها تسرى من رب أم زنفل التي علمت الكثير من عواطف. ولعلها جاءت عن طريق حنش نفسه فيها كان يعرض للبعض من مقابلته في الأماكن النائية. عرف الناس الرجل وما كان ينشده من وراء سحره من حياة عجيبة كالأحلام الساحرة. ووَقَعَتْ الحقيقة من أنفسهم موقع العجب.

فأكروا ذكراه، ورفعوا اسمه حتى فوق اسم جبل ورفاعة وقاسم. وقال أناس إنه لا يمكن أن يكون قاتل الجبلاوي كما ظنوا. وقال آخرون إنه رجل الحرارة الأول والأخير ولو كان قاتل الجبلاوي. وتنافسوا فيه حتى ادعاء كل حي لنفسه. ولا ينفي نجيب محفوظ هذا الفصل الخامس من «أولاد حارتنا» بأفة الحرارة، النسيان بل بانتظار المستقبل والأمل فيه، «وحدث أن أخذ بعض الشبان من حارتنا يخافون تباعاً. وقيل في تفسير اختفائهم إنهم اهتدوا إلى مكان حنش فانضموا إليه. وأنه يعلمهم السحر واستعداداً ليوم الخلاص الموعود. واستحوذ الخوف على الناظر ورجاله فبشا العيون في الأركان، وفتشوا المساكين والدكاكين، وفرضوا أقصى العقوبات على أئمه المفروت. وإنما بالعصى للنظر أو النكتة أو الضحك حتى باتت الحرارة في جو قاتم من الخوف والحدق والإرهاب. ولكن الناس تحملوا البغي في جلد. ولاذوا بالصبر، واستمسكوا بالأمل. وكانوا كلما أضر بهم العسف قالوا لأبد للظلم من آخر وللليل من نهار. ولترى في حارتنا مصرع الطغيان وشرق النور والعجائب» (ص ٥٥٢).

خاتمة

٧ - مِن البقاء الْيَوْمِ؟

واضح من بنية الرواية بفصولها الخمسة أنها بنية ثنائية تقوم على السقوط والخلاص، السقوط واحد ولكن الخلاص ذو بنية ثنائية كذلك. الخلاص الواقعي عن طريق الدين، والخلاص الدائم عن طريق العلم. والخلاص الواقعي ثلاثي البنية: خلاص بالقوة، وخلاص بالرجمة، وخلاص بالعدل. وبالتالي تكون البنية الغالبة على الرواية هي البنية الثنائية، ثنائية الدين والعلم. فهل أي حد هذه الثنائية قائمة بالفعل؟ وهل العلاقة بينها علاقة تضاد أم تمايز، تشابه أم اختلاف؟ فبالنسبة للسقوط والخلاص الواقعي عن طريق الدين يلاحظ:

- ١- يبدأ الدين بالسقوط والطرد والحرمان، كما هو واضح في سقوط أدهم وإخراجه من الجنة بعد غواية إدريس أخيه وأميّمة زوجة له. وفي كل مرة تنهض الحرارة من جديد عن طريق إحدى محاولات الخلاص الواقعي، تعود إلى السقوط من جديد فالتبوة في البداية ثورة وفي النهاية ثورة مضادة بعد تحويلها إلى مؤسسة دينية يسيطر عليها رجال الدين ورجال السياسة، في دورة أبدية، عوداً على بدء، وتبدأ كل دورة من الصفر دون

تراكم تاريخي إلا زيادة عدد القصص والحكايات والروايات عند شعراه الرباب . ولا تتعلم الإنسانية شيئاً . لاتعيش إلا فترة سعادة وهناء ثم تعقبها فترة بؤس وشقاء ، في إطار العود الأبدى الذي يسيطر على الفكر الشرقي الديني القديم .

٢- يقوم الخلاص الوقتي على جدل ثلاثي استند كل محاولاته : الخلاص بالقوة عند جبل كما هو الحال في اليهودية ، والخلاص بالرحمة عند رفاعة كما هو الحال في المسيحية ، والخلاص بالعدل عند قاسم كما هو الحال في الإسلام . وهو جدل يقوم على تحديد جوهر كل مرحلة من مراحل تطور الوحي في التاريخ : القانون والمحبة والعدل الاجتماعي . لذلك انتهى الخلاص الوقتي باستفاد تجاريه واحتياته وأصبح الطريق مهدًا للخلاص الدائم عن طريق العلم . والعجيب في هذا الخلاص الوقتي أنه ينقلب إلى عكس ما بدأ منه ، وينتقل من التقى إلى التقين ، فتتقلب القوة إلى ضعف ، والرحمة إلى قسوة ، والعدل إلى ظلم كما هو الحال في كل الثورات عندما تتقلب بفعل الزمن ومن داخلها إلى ثورات مضادة .

٣- تهدف كل محاولات الخلاص الوقتي إلى القضاء على السلطتين الدينية والسياسية أو التشريعية والتنفيذية . الأولى ممثلة في سلطة ناظر الوقف ، والثانية ممثلة في سلطة قوات الحرارة . يبدأ الناظر بلا اسم ، أي سلطة دينية ثم يصبح له اسم معين ثم يتغير اسم الناظر من إيهاب إلى رفعت إلى قدرى ، اختلاف الأسماء والسمى واحد ، وتختلف أسماء الفتوات زقطل ولطيبة وخنفس وعجاج والسنطوري ويوسف والسمى واحد ، النبوت والإتاوة وخدمة الناظر . وهناك سبب جوهري إذن في تجربة السقوط الثاني بعدما يموت نبيها وهو تحول النبوة إلى خلافة والخلافة إلى ملك عضوض ، وتحول الوحي إلى كهنوت ، والدين إلى تسلط واستغلال . وبالتالي تنشأ المحاولة الثانية من أجل القضاء على السلطتين الدينية والسياسية بالقضاء على السياسة أولاً التي تدعم السلطة الدينية . ثم تخضع السلطة الدينية للثورة الجديدة وتتكيف معها حتى ينخف الدافع الثوري فتعود إلى السلط من جديد ، تبحث عن فتوة جديدة . فالداء في السلطة الدينية التي يصعب اقتلاعها . أما السلطة السياسية فإنها تخضع لقانون القوة . يكفي فتوة أقوى للقضاء على الفتوى الأقل قوة .

٤- للمرأة دور إيجابي في هذا الجدل التاريخي . فعل الرغم من غواية أميمة لأدهم وعلى الرغم من سفاح هند من قدرى إلا أن المرأة بوجه عام تقف مع النبي في رسالته مثل شفيعة مع جبل وقمر وبذرية مع قاسم وعواطف مع عرقه العالم . كما تقف مع الحارة في ثورتها مثل قمر حنة ووقفوها ضد الفتوات . لذلك وعد قاسم النساء بإدخالهن في الميراث مع الرجال تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة . تموت أميمة بذنبها وطلبها العفو والصفح من أدهم . وهند تفر ولا تظهر ولكن يسمع عنها من أيها إدريس . وتقف قمر مع قاسم وتعرض عليه نفسها للزواج متتجاوزة التفاوت الطبقي وتكون أول المصدقين لرسالته . وتغامر بذرية وهي تبنيء قاسم بالخطر المحدق به وبضرورة المجرة ، وتؤنسه في وحدته بعد وفاة قمر . وتلدن عواطف مع عرقه حية في جوال . وتشور قمر حنة وتدعى على الظالم إذا ما دخل الرجال الحجرات وقبلوا الضييم . وتعارك النسوان في الحمامات إذا ماتعارك الرجال في الحارات . ويعاينها التي دافع عنها رفاعة : «من لم يكن منكم بلا خطيبة فليرمها بحجر» وتزوجها ولم يلمسها . عادت إلى بيومي لتأكد هويتها كامرأة وكحق طبيعي لها في الحياة . وأم رفاعة عبدة تهاجر حفاظاً على وليدتها من قتل الأطفال . والخادمة سكينة ، خادمة قمر تسعى في الحلال بينها وبين قاسم وتغضب لعدم إشراكها في رسالة قاسم وتومن بها . فملأه أمّا وزوجاً وحبيبة لها دور إيجابي في الأغلب . بل

عالم الفكر

لقد فاضت روح الجبلاوي على صدر خادمه العجوز وأبلغها وصيته إلى عرفة بأنه مات راضياً عنه وقامت بإبلاغ الرسالة والأمانة.

٥- يبدو أن الجبلاوي، الواقف، القاطن في البيت الكبير الذي طرد أحدهم وزوجه من البيت لسماعه غواية أخيه إدريس والذي أرسل جبل ثم رفاعة ثم قاسم والذي توهن عرفة أنه قتل مع أنه مات لكبر سنّه متأثراً بموت خادمه ومات وهو راض عن أراد قتله ليس هو الله في ذاته بل هو الله كما يتصوره البشر كسلطة قاهرة وما يتم باسمه من تسلط وقهر وجبروت من السلطة الدينية مثل ناظر الوقف، خليفة في الأرض. أما الله في ذاته فإنه يرد على لسان كل الشخصيات معبراً عن أماناتهم ومتناهياتهم، يتعالى عن الوصف. ورد لفظ الله ١٢٨ مرة، ولفظ الرب ٢٤ مرة، ولفظ المولى ٦ مرات، وألفاظ: الولي، خالق الكون، من في السماء، الحي الذي لا يموت كل منها مرة واحدة. ويُرد على كل لسان بما في ذلك المعارضون لإرادته إذ يقول إدريس «وليفعل الله ما يشاء» (ص ٤٠) «عجبات والله عجائب» (ص ٥٩ - ٦٢)، جزاء الله كل خير (ص ٨٠) وعلى لسان قدرى «ألا لعنة الله على هذه الأسرة المجنونة» (ص ٨٤). ويُرد على لسان ياسمينة العاهر «إن مد الله في العمر» (ص ١٤٢) واللبيسي «الله يرحمكم يا آل حدان» (ص ١٤٢)، وعلى لسان ياسمينة العاهر «إن مد الله في الأتقياء مثل أم أحدهم «ستسعدك بمشيئة المولى» (ص ٢٦) وأدهم «ليحفظنا المولى من الأخطار» (ص ٣٩)، وأميماً ادع ربك دائميًّا أن يقيك الشر ويهديك سوء السبيل دفعاً للحسد (ص ٣٣) وهام «اللهم احفظنا (ص ٨١)، كما يُرد ذكره على لسان الأنبياء، على لسان جبل «ولله الأمر من قبل ومن بعد» (ص ١١٧) «رباه ما كنت أحسب غضبي بهذه الفطاعة» (ص ١٤٥)، «إن شاء الله» (ص ١٦١)، «نعم ورب السموات» (ص ١٦٧). ويُرد على لسان رفاعة «نعم ورب السموات» (ص ٢٤٨)، «ولنحمد الله» (ص ٢٥٠)، «الله يسامحك» (ص ٢٥٤)، وعلى لسان قاسم «الفضل للمولى» (ص ٣٢١)، «اللهم اكفنا شر العين» (ص ٣٢٥) «وربك لن يقع عيب» (ص ٣٢٥). الله يفعل ما يشاء، قادر على كل شيء، يحيي على الخير، ويخفظ الناس، له الأمر من قبل ومن بعد، راحم رحيم له الحق والشکر، وعليه التوكل، عالم، كريم، فتاح، واحد، غافر الذنب، هاد، لا حول ولا قوة إلا به، ناصر عباده، شفيع، معين، حي لا يموت، متقدم... إلخ. أما الرب فإنه يتم التوجّه له بالدعاء، وهو على الفتوى والظلم، فاصل بين الحق والباطل، رب السموات، المتقدم، وهو المولى، صاحب المشيئة حافظ العباد^(٤).

وبالنسبة للخلاص الدائم عن طريق العلم يلاحظ:

١- يسمى العلم السحر، والعالم عرفة الساحر عرفة، وكأنه لا فرق بين الدين والعلم. فالسحر هو الجامع بينهما، سحر جبل وقدرته على التعامل مع الشعائين، وسحر عرفة وقدرته على تخلص الناس من العفاريت، مرضى وأصحابه. قاسم وحده هو الذي لم يسم ساحراً. سحر الدين وسحر العلم قادر على عمل الأعاجيب، معجزات الدين وسلاح العلم. كلّاً ما مفتاح سحري لتغيير الواقع والقضاء على السلطتين الدينية والسياسية. وكيف يمكن للعلم الأعاجيب التي لا يحيط بها الخيال وهو يقوم على العلية وأن لكل معلوم علة؟ كيف يكون العلم مجرد استخراج مادة معينة من مادة قدرة وكأنه سحر يخرج النقيس من النقيس؟ هذه هي صيغة العلم في المجتمع المدين، إيهان ومعجزات وأعاجيب وليس في المجتمع العلمي.

عالم الفكر

ويبدو أن العلم هنا لقيط لا أب له ولا أم، مجھول الأصل على عكس الدين الموروث من أدهم. العلم وافد من خارج الحارة في حين أن الدين موروث منها.

٢ - وقع العلم سجينًا في أيدي السلطة السياسية ولم يستطع التحرر منها، بل قضت عليه السلطة السياسية وانتصرت عليه في حين أن الدين انتصر على القوة السياسية في كل مرحلة وعم العدل والسعادة بين الناس. وأصبح العلم في يد السلطة السياسية بعد موت عرفة وهرب حنش. وانقلب مثل الدين إلى عكس ما بدا منه، من التحرر إلى القهر ومن الوقوف في وجه السلطة إلى التبعية لها. كانت الحارة تستطيع أن تقف في مواجهة الفتوة بفتواه آخر مثل جبل رفاعة وقادس. وبعد ظهور العلم وامتلاكه الناظر له لا تستطيع أن تقف الحارة في مواجهة السلطتين معاً الدين والعلم بعد اتحاد المصالح بينهما.

٣ - تحول العلم إلى مطلق مثل الدين، وطريق أوحد للخلاص، ويتوبيا يحمل بها الناس، لذلك احتاج العلم إلى الدين من جديد ليعطيه نسقاً من القيم لأن العلم لا قيمة له. أراد عرفة إحياء الجبلاوي من جديد. بل لم يكن يقصد قتلها أو إرثه بل مجرد الاطلاع على كتابه السري، اللوح المحفوظ الذي أودعت فيه كل الأسرار. ورث العلم الدين ولكنه تحول إلى دين جديد بكل سمات الدين القديم: الأحادية، الإطلاقية، الطوباوية، وبكل عقائده مثل، المهدى المنتظر والخلاص والنص المقدس سواء كان اللوح المحفوظ الذي به شروط الوقف العشرة أو كراسة عرفة التي دوتها والتي عشر عليها حنش والتي أصبحت طريق الخلاص في المستقبل. فإذا كان الدين قد حول الله إلى إنسان في التشبيه، الجبلاوي وخليفة الناظر والفتوة فإن العلم قد حول الإنسان إلى إله قادر على كل شيء، عرفة وخليفة حنش والسلاح. والنchan سر لا يمكن قراءته أو معرفته: كلامها مخبأ، وتحولان إلى كهنوت وسلطة. وهنا تبدو الحلقة المفرغة بين الدين والعلم. العلم يقضي على الدين، والدين يحيي العلم. العلم يرث الدين ثم الدين يرث العلم، وكلامها واجهتان للمطلق في المجتمع وفي إيهان البسطاء.

٤ - ما الضامن لعدم فشل الخلاص الدائم عن طريق العلم كما فشل الخلاص المؤقت ثلاثة مرات، عن طريق القوة والرحمة والعدل؟ إن العلم مجرد تطلع للخلاص بعد هرب حنش بالكراسة علىأمل العودة. ما الضامن لعدم وقوع العلم من جديد بقراريسه كلها في يد الناظر واستبعاد الناس بعد التخلص من العلم، فالسلطة السياسية هي الباقي منها تغيرت السلطة الدينية من جبل إلى رفاعة إلى قاسم إلى عرفة حامل العلم باعتباره ديناً جديداً؟ كل احتفالات المستقبل روایات وأقوال وحكایات وشائعات بالنسبة للعلم ولا يوجد أي ضمان للنجاح أو إيهان بالخلاص كما كان الحال عند الأنبياء. وهل يمكن تغيير المجتمع، وتحقيق الإصلاح، والقضاء على الظلم والتسلط باحتفال العلم أم يبقى الإيهان؟

٥ - يبدو أن أخلاقيات العلم أقل بكثير من أخلاقيات الدين، وأن سلوك العلماء أقل أخلاقية ومعيارية من سلوك الأنبياء. لم يأت الأنبياء للتجارة والكسب والارتزاق بالدين في حين أتى عرفة ليتكتسب بالعلم ويعرضه لن يشاء ولأعلى سعر، وسيلة للكسب والإثراء. العلم نفعي، عملي،

ذرائي، مصلحي، يغير مبادئه ومعاييره طبقاً للظروف على عكس الدين المبدئي المعياري الشامل. مقاييس صدقه تُنجز الملايين له وليس صدقه في ذاته. بدأ بدافع الانتقام للأم، ضحية الاغتصاب والمموت ثم تحول الانتقام الفردي إلى انتقام جماعي من المجتمع كله. ثم التخلّي عن القضية الاجتماعية برمتها من أجل مقاسمة الأثرياء وأصحاب المال النعيم والثراء كما عاش عرفة مع قدرى. نظرته إلى المرأة متخلّفة، إهالها كي ترجع ذليلة، وهي صوت الضمير الذي يذكّر الرجل بأخطائه كما فعلت عواطف مع عرفة. وهو سلاح تدميري، زجاجات متفجرة وقابل للفتك بالناس في حين أن الدين رسالة محبة وسلام.

وهنا يبرز السؤال: هل هناك خلاف حقيقي بين الدين والعلم في الرواية أم أن الخلاف ظاهري وأن أوجه الاختلاف أكثر من أوجه الاختلاف؟ ويمكن رصد أوجه الخلاف بين الدين والعلم في الآتي:

١ - يتوجه الدين نحو الماضي، أحلام لأدهم وهام، وأمال جبل ورفاعة وقادس، يستنهضون أفكارهم وأراءهم من ذكريات مضت، أيام العيش في البيت الكبير مع الجد العظيم قبل الطرد والحرمان. في حين يتوجه العلم نحو المستقبل وتحقيق عالم أفضل دون عود إلى عصر ذهبي سابق. والحقيقة أن الدين أيضاً يتطلع نحو الخلاص في المستقبل وإن كان يستهلل الماضي، والعلم يبدأ بخبرات السابقين وبتاريخ العلم قبل أن يبدأ الفتح الجديد.

٢ - يعتمد الدين على الحكايات والروايات وأشعار الرباب، على المقاهمي وفي الحالات. تختلط قصص الأنبياء فيه بالقصص الشعبي وسير الأبطال أما العلم فإنه يعتمد على التجارب الطبيعية ويدونها في صيغة معادلات ورموز. يخاطب الدين الخيال، ويتجه العلم نحو العقل. قد يصبح الدين وما في حين أن العلم حقيقة. يرتبط الدين بالأحياء الشعبية وما بها من عادات كالخشيش والأفيون، غياباً بغياب، في حين رفض عرفة تناول هذه المكفيات وإن كان يصنعها لقوى الرجال حرضاً على اليقظة والانتبه. والحقيقة أن الدين في بدايته الثورية يكون على واقعها كما أن العلم في مرحلته التقليدية يكون أيضاً وما وخيالاً كي يدو في الخيال العلمي. فالتقابل بين النظائر ليس بهذه الحدية والإطلاق.

٣ - يقوم الدين على نداء من الخارج ويسمعه الصوت الباطني، نداء الجبلاوي لأدهم وجبل ورفاعة وقادس، يؤكد الاختيار والاصطفاء، ويبلغ الرسالة للناس. بينما يقوم العلم على وعي بالواقع وإدراك مستوى الفكر في المجتمع ولحدود إمكاناته العلمية. الدين من الله، والعلم من الطبيعة. الوحي إيهان ونبوة، والعلم تجربة وحواس. والحقيقة أن هذا التقابل أيضاً ظاهري خالص. نداء الله هو صوت الضمير، وبقية العالم جزء من يقظة الوعي العام، وصوت الله هو صوت الطبيعة، وصوت الطبيعة هو صوت الله. لذلك وجه الوحي الإنسان إلى التفكير في الطبيعة وكانت الطبيعتين عند القدماء مقدمة للإلهيات وإثبات لها ولا يعتمد الدين فقط على تدخل الإرادة الإلهية بل يحتاج أيضاً إلى الإرادة الإنسانية، أفعال الأنبياء وجهاد المؤمنين، والوحي والإيهان والنبوة كل ذلك مرتبط بالواقع بأسباب النزول ومراحل التاريخ وظروف المجتمعات كما أن العلم يقوم على افتراض بعض المسلمات التي لا يمكن تجربتها في الواقع كما هي الحال في الطبيعتين التwoية.

٤ - الدين له نهاية واكمال وخاتم النبوة منذ أدهم حتى قاسم حتى يكتمل الوعي الإنساني عقلاً وإرادة.

عالم الفكر

في حين أن العلم لا نهاية له ومستمر إلى آخر الزمان. الدين بداية البشرية والعلم نهايتها. والحقيقة أن هذا التقابل أيضاً شائع في الثقافات الواقفة. فإذا ما تحول العلم إلى دين فالدين مستمر كما أن العلم في بداياته كان يخرج من الدين ويتکامل معه. وأحياناً تعود المجتمعات إلى الدين بعد أن تستنفذ كل إمكانيات العلم. لقد بدأت الإنسانية بالدين والعلم معاً، الدين لتفسير الظواهر البعيدة، والعلم للسيطرة على الطواهر القرية. وقد تنتهي بها معاً، والمستقبل ميدانهما معاً.

٥ - الخلاص بالدين وقتى بكل وسائله، القوة والرحمة والعدل. يبدأ كي يتنهى، ويقوم كي يقعد. في حين أن الخلاص بالعلم دائم لا يتৎكس. والحقيقة أن هذا التقابل إنما يعبر عن إجهاد المجتمعات الدينية وضيقها من كثرة تجارب الفشل. الحياة دورات متلاحقة وجدل بين النهوض والسقوط، بين القيام والقعود سواء في الدين أم في العلم. المجتمع الديني يود التحول إلى مجتمع علمي. والمجتمع العلمي يبحث عن تأسيس العلم الجديد على أساس معيارية أخلاقية ثابتة يستطيع الدين أن يقدمها له.

ومع ذلك فأوجه الاتفاق الحقيقة بين الدين والعلم كثيرة وهي في جملها:

١ - البحث عن المجهول وارتياد الأفق المعرفية بصرف النظر عن مصدرها، بحث في أصول الأشياء يقوم على حب الاستطلاع. كلاماً تصور للعلم وفهم وإدراك.

٢ - الجمع بين العلم والعمل، بهدف امتلاك نواعي القوة وطرق السيطرة. يتوجه العمل في الدين إلى الأخلاق الفردية والنظام الاجتماعي بينما يتوجه العمل في العلم إلى النظام الطبيعي والعلاقة مع الأشياء.

٣ - التوجه نحو التغيير والإصلاح الاجتماعي وتحسين أحوال المعيشة حتى ولو اختلفت الوسائل. وببداية التغيير هو التحرر من السلطتين الدينية والسياسية وتحرير الإنسان والمجتمع منها. فالدين لا يقبل إلا سلطة الضمير والعلم لا يقبل إلا سلطة العقل.

٤ - الاعتماد على أسلوب المحاولة والخطأ والتعلم من الخبرات السابقة. فهناك على الأقل ثلاث محاولات في الدين، جبل ورفاعة وقاسم. وهناك على الأقل محاولات لعرفة في العلم في تفجير الزجاجات الحارقة. لا فرق بين الاثنين في أن الحقائق تأتي بالتجربة حتى ولو كانت معطاة سلفاً.

٥ - التطلع إلى يوبيا مستقبلية وعالم أفضل يتحرر فيه البشر من كل صنوف القهقر. يعبر الدين عنها في الأخرويات ويعبر العلم عنها في صيغة المستقبلات^(١). هناك ثقة بالنصر، ويأن الغد أفضل من اليوم على الرغم من ذكريات الماضي عن العصر الذهبي في الدين. فباب الرحمة والمغفرة فيه واسع، يسد أبواب اليأس والقنوط.

وقد يكون هذا التقابل أو التضاد أو الاختلاف أو التشابه بين الدين والعلم، بين الخلاص المؤقت والخلاص الدائم إنما هو من صنع الوهم. وإن الحقيقة في الاحتياط والنسبية واللا إرادية: الدين أو العلم، أو في العدمية، الموت الذي يضع نهاية لكل شيء، أو في الإنسان الذي حاول قتل الج بلاوي فمات الج بلاوي من أجله، أو في الحارة أصل الدنيا والحياة والناس والتاريخ والتي يرجع إليها كل شيء.

المواضيع

- (١) نجيب محفوظ «أولاد حارتنا»، دار الأداب، بيروت ١٩٦٧، ص ٦٨، ٢١٧.
- (٢) انظر بحثنا «الدين والثورة في أدب نجيب محفوظ»، الندوة الدولية، نجيب محفوظ والرواية العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ١٧ - ٢٠ مارس ١٩٩٠.
- (٣) انظر دراستنا «الفلسفية والرواية»، دراسة في توظيف الثقافة الفلسفية في أدب نجيب محفوظ، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ندوة الرواية العربية ١٩٩١.
- (٤) «من العقيدة إلى الثورة»، الجزء الخامس، الإيمان والعمل والإمام.
- (٥) أسيئرنا: رسالة في الادهور والسياسة، الهيئة العامة للكتاب. القاهرة ١٩٧٣ لسنن: ترجمة الجنس البشري، دار الثقافة الجديدة، القاهرة ١٩٧٧.
- (٦) يمكن تصنيف أعمال نجيب محفوظ الأدبية إلى أربعة مراحل: الأولى المرحلة التاريخية ١٩٢٢ - ١٩٤٥، والثانية المرحلة الاجتماعية ١٩٤٥ - ١٩٥٧ والتي بلغت ذروتها في «الثلاثية» والثالثة المرحلة السياسية ١٩٦١ - ١٩٧٩ ، والرابعة المرحلة الفلسفية التكرارية ابتداءً من ١٩٨٠ حتى الآن وتحمّل بين التاريخ والاجتماع والسياسة والتي اعتمدت على القصة القصيرة أكثر من اعتمادها على الرواية. كانت تشبه الرواية للقصة القصيرة في المرحلة الأولى ٤:١ وفي الثانية ٨:٨ صفر، وفي الثالثة ١٢:٩ وفي الرابعة ٩:٥.
- (٧) أولاد حارتنا ص ٥ - ٨.
- (٨) أدهم ص ١١ - ١١٢ = ١١٢ ص ١١ ص ٢٣ (من منظر).
- جبل ص ١١٥ - ١١٥ = ٢١٠ - ٩٦ = ٢١ ص ٢١ (من منظر).
- رفاعة ص ٢١٣ - ٩٣ = ٣٠٥ ص ٢١ (من منظر).
- قاسم ص ٣٠٩ - ٤٤٣ = ٤٤٣ ص ١٣٣ (من منظر).
- عرفة ص ٤٤٧ - ٥٥٢ = ٥٥٢ ص ١٠٦ (من منظر).
- (٩) دون إعطاء إحسانه كمي شامل لتحليل لفظ الله ومشتقاته طبقاً لتحليل المضمون يمكن ذكر الصياغات الآتية للألفاظ الثلاثة: الله، والرب والمولى.
- الله: ليغسل الله ما ياشاء، والله ما ارتكيت جريمة، والله ما عرفت الأبوة، عجائب والله، والله إبك خير الرجال، أليس الله يقدر،
جزء الله، اللهم احفظنا، الحمد لله، ألا لعنة الله، أعود بالله، الشكر لله، والله الأمر، الله يعلن أولاد الحرام، وحد الله ياعم،
صبيح الله بالسعادة، معاذ الله، أطال الله بقاءه، والله أسد بين الرجال، الله أكبر، الله يرحمكم، اسم الله على أمك، أحبارك الله،
أنت الله، رعاك الله، والله ما أخون أحداً، فليبارك الله، والله خبرني، والله إن أمثالك يستحقون الظلم، والله ما كرهتم الفتنة،
أبخدم الله، ألا لعنة الله، الله يتبع المتعب، الله يعلم بحاله، سلام الله على قتوة آل جبل، توكل على الله، والله ما قال إلا أنه ابن
حمدان، الله يرحم، سماحك الله، وحد الله، إن شاء الله، يفتح الله، الله أسأل، أسعده الله أحلامك، شفاك الله، لوجه الله، إن مد
الله في العمر، اللهم اكتفنا شر العين، الله يغريب بيت أولاد الحرام، الله يبعد الشيطان، الله هو المادي، خبرني بالله، تدعوا الله، ولا
حول ولا قوة إلا بالله، يا الله، أنا والله كنتك، والله لتصترن، اللهم حقق طالبيه، بحمد الله، وبحمد كل منكم الله، كان الله في
عونتك، شفاعة الله، استغفر الله، يا ملي، أطال الله عمرك، والله لقد هزلت، نحن بفضل الله إخوان، تعود بالله، تصرك الله، أي
والله، بإذن الله، الله الله، الله على كل الألسنة، والله كانت الأحاديث تخرج من الحارة، الفضل لله، والله ما لست، اللهم طولك يا
روح، ما شاء الله، والله شهيد، لا سمح الله.
- الرب: ادع ربك دائم، ربنا على الفتنة، ربنا على الظلم، ربنا يبتنا ويبتئن، رباه، يارب السموات، ربنا يتبع المتعب، ربنا يزيد في
الرجال، وربك لن يقع عيب، ربنا يكرمهك، يارب خلصنا من عيشتنا، ياسائر يارب، ورب شهيد، ربنا يصبرنا، ربنا أمرنا بالستر، ربنا
يأخذنا، ربنا المتقدم، ربك قادر على كل شيء، رباه، أقسم برب.
- المولى: بمشيئة المولى، ليخفظنا المولى، إن المولى نفسه لم يكن يوسعه أن يعيش وحده.
- (١٠) انظر دراستنا: «علم المستقبلات» في «دراسات فلسفية» الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٨٧ ص ٥٥١ - ٥٩٩.

مطبعة الحكومة - الكويت

قسيمة اشتراك

سلسلة المسرح العالمي		سلسلة عالم المعرفة		سلسلة الثقافة العالمية		مجلة عالم الفكر		البيان	
دولار	د.ك	دولار	د.ك	دولار	د.ك	دولار	د.ك		
-	٢٠	-	٢٥	-	١٢	-	١٢	المؤسسات داخل الكويت	
-	١٠	-	١٥	-	٦	-	٦	الأفراد داخل الكويت	
-	٢٤	-	٣٠	-	١٦	-	١٦	المؤسسات في دول الخليج العربي	
-	١٢	-	١٧	-	٨	-	٨	الأفراد في دول الخليج العربي	
٥٠	-	٥٠	-	٣٠	-	٢٠	-	المؤسسات في الدول العربية الأخرى	
٢٥	-	٢٥	-	١٥	-	١٠	-	الأفراد في الدول العربية الأخرى	
١٠٠	-	١٠٠	-	٥٠	-	٤٠	-	المؤسسات خارج الوطن العربي	
٥٠	-	٥٠	-	٢٥	-	٢٠	-	الأفراد خارج الوطن العربي	

الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في: تسجيل اشتراك تجديد اشتراك

الاسم:	
العنوان:	
مدة الاشتراك:	اسم المطبوعة:
نقداً / شيك رقم:	المبلغ المرسل:
التاريخ: / /	التوقيع:

تسدد الاشتراكات مقدماً بحوالة مصرافية باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ في الكويت.
وترسل على العنوان التالي:

السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب

ص. ب: ٢٣٩٩٦ - الصفة - الرمز البريدي ١٣١٠٠

دولة الكويت

اقرأ في العدد القادم من

عالم الفكر

التعليم العالي في الوطن العربي

- مسألة الجامعات العربية: منظور القبور الحية
 - المهددات الداخلية والخارجية لجامعة القرن الحادي والعشرين
 - التعليم العالي بين حق المواطن في العلم وحق المواطن في الترجمة
 - التعليم والإعلام
 - التكنولوجيا داخل الفصل
- تحرير وتقديم: د. عدنان مصطفى

الفولكلور والفنون المعاصرة

- الفولكلور في الوسائل الـجـاهـيرـية: مظاهر التأثير والتأثير بين فن الإعلام والثقافة الشعبية
 - حكايات الحيوان في التراث العربي - آفاق جديدة
 - نظريات الأسطورة
 - المؤثرات الشعبية والإبداع الفني الجماهيري
- تحرير وتقديم: د. حصة الرفاعي

الكويت ودول الخليج
الدول العربية الأخرى
خارج الوطن العربي

دينار كويتي .
ما يعادل دولاراً أمريكياً .
ثلاثة دولارات أمريكية أو ما يعادلها .