

دكتور وهبة طلعت أبو العلا أستاذ مساعد ورئيس قسم الفلسفة كلية الآداب - جامعة المنيا	تحديث المجتمع والمعضلة الراهنة*
--	---------------------------------

إن الملاحظ للتطور الذي طرأ على ثورة يوليو ١٩٥٢م، سوف يجد أنه مر بمراحل ثلاث: الأولى جاءت على هيئة فكرة، والثانية كانت بمثابة نقیض للفكرة، أما الثالثة فهي عبارة عن "خليط" - وليس مركب - من الفكرة، ونقیض الفكرة. المرحلة الأولى كانت بمثابة انتصار للمطلق - سواء كان مطلق التراث (أو العرف) أو مطلق الثورة - على النسبي، "الشرقي" على الغربي، الأبدی على التاريخي، الثبات على التغير، الشكل على الديناميكية.

أما المرحلة الثانية فكانت عبارة عن رد فعل مضاد للمرحلة الأولى، إنها كانت بمثابة الوثوب بالتطور من النقیض، إلى النقیض، من المطلق، إلى النسبي، من الشرقي، إلى الغربي، من الأبدی، إلى التاريخي، من الثبات، إلى التغير، من الشكل، إلى الديناميكية.

أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة التي وصل فيها التطور إلى أقصى مدى ممكن له، حيث ساد "خليط" - إن صح التعبير - من الفكرة، ونقیض الفكرة، من المطلق، والنسبي، من الشرقي، والغربي، من الأبدی، والتاريخي، من الثبات، والتغير، من الشكلي، والديناميكي. هذا "الخليط" يكشف عن "عاش" - وليس عن "مصالحه" أو بالأحرى تكامل - بين النقیضين!

إن المرحلة الأولى هي التي عايشها الناس في ظل الحكم "الفاصري"، والمرحلة الثانية كان يمثلها النظام "الساداتي"، أما المرحلة الثالثة

*مقالة أقيمت في مؤتمر كلية الآداب، جامعة المنيا، الذي عقد عام ٢٠٠٢/٢٠٠٣م تحت عنوان "العلوم الإنسانية وتحديث المجتمع المصري"

فهي التي تعاشها مرحلتنا الحالية، وهي بيت التصيد هنا لأنها تمثل، كما ذكرت، أقصى مراحل التطور بالنسبة لنا، ومن ثم تشير السؤال الملح: وماذا بعد؟ باعتباره السؤال الذي يكشف عن ما أطلق عليه اسم "المعضلة الراهنة".

إن الإجابة على هذا السؤال لا يمكن أن تكون هكذا: إن المرحلة الحالية هي "أشمل" المراحل الثلاث لكونها تفسح مكانا للتقيضين معا، ومن ثم لإمكانية "التعاش" أو "التجاور" معا، الأمر الذي يحتم الإبقاء عليها بكافة الطرق الممكنة وغير الممكنة إرضاء لجميع الأطراف! فزيف هذه الإجابة يكمن في أن هذه المرحلة هي مرحلة "ثنائية"، والثنائية تجعل الإنسان منقسما - عن وعي أو عن غير وعي - على نفسه، يؤكد باسم أحد التقيضين، ما يتعين عليه أن يرفضه باسم الآخر، ولهذا فهي تقسم بالهشاشة المعرضة للتصدع والانقسام في أي وقت - سواء من الداخل، أهلي، فسي وعي الفرد، أو من الخارج، أهلي، بين أفراد المجتمع أنفسهم، ناهيك عن أن "تثبيت" أي مرحلة بشكل دائم - وتحت أي زعم من المزاعم - فيه نفي للديناميكية التي يتصف بها الوجود نفسه، الذي يتجاوز بالضرورة أي شكل من الأشكال الثابتة التي قد يتبدى فيها.

إن الأمر - كما أبصره - يقضي بتجاوز هذه المرحلة بالضرورة. غير أن هذا التجاوز قد يحدث - في ضوء استكواء الماضي - على هيئة "رد فعل جديد" من أنصار "الثبات"، ثم بعد ذلك يعقبه "رد فعل آخر" من جانب أنصار التغيير، يترتب عليه في النهاية "رد فعل ثالث" يجمع بين التقيضين معا، وهكذا إلى ما لا نهاية. وفي كل مرة تكون هناك عودة إلى وضع سابق حتى وإن لبست العودة رداء أو ثوبا جديدا في كل مرة!!

وفي خضم هذه العملية - هذا إذا سارت على هذا النحو - يصعب الحديث عن "التحديث" بأي معنى فريد. فالتحديث لا يمكن أن يكون عبارة عن المطالبة بتطبيق التجريب حتى إذا وصل التجريب إلى أقصى مدى ممكن له، لأن التجريب هو حتما انتصار لجانب واحد من جوانب الصورة، أعني، الجانب الذي يقول ضمنا بالتغير، بالنسبية المطلقة، ومن ثم رفض ما هو إنساني-روحي. ومما لا شك فيه أن الحديث عن "التحديث" بهذا المعنى يكشف عن موقف أحادي الجانب، ومن ثم عن الضيق والمحدودية.

والتحديث ليس معناه فعل العكس، لأن غض الطرف عن النسبية، تحت مزاعم التنظير المجرد المطلق، معناه إقحام النظريات الجامدة على الواقع المتغير، الأمر الذي يفضي في نهاية المطاف إلى أن تكون النظريات في وادي، والواقع في وادي آخر.

والتحديث لا يمكن أن يكون عبارة عن مجرد الاكتفاء بشحن العقول بمناهج علمية جديدة، أو تمكين الناس من استخدام أدوات تكنولوجية على أرقى مستوى، وتمكينهم من ارتداء أرقى الأزياء وأحدث التقلبات في عالم الموضة!! وذلك لأن التحديث بهذا المعنى هو تحديث "ظاهري" فقط وينتمي إلى النوع الأول، حيث يترك الإنسان مبتعدا عن "الجوهر"، أو منقسما رغما عنه بين هذا الجانب المادي الظاهري، وبين الجانب الروحي الجوهر.

والتحديث لا يمكن أن يعني الدعوة إلى أن نترك وشأننا، نأخذ من "الأخر" ما يفيدنا فقط، وندع ما لا يتلق معنا. فالمسألة لم تعد وقفا علينا من سائر الاعتبارات، إنها لم تعد مسألة ذاتية خالصة، وإنما هي مزيج من

الاعتماد المتبادل، رغما عن الاستقلال، بين "الأنا" و"التحسن"-ذات، وبين "الأخر".

إن التحديث هو في اعتقادي مسألة "إيقاظ للوعي" - الوعي بالذات والوعي بالعالم - سواء نظر إليه من "الداخل" أو من "الخارج" - في اعتمادهما المتبادل على بعضهما البعض، رغما عن الاستقلال. ولكي يتم إيقاظ هذا الوعي يتعين علينا، بالطبع، أن نقدم للناس فهما كليا تكامليا لما آلت إليه الأمور، ولما يمكن أن تصير إليه، أن ترتفع بالجزئي والكلي إلى حيث التعانق معا في كل تكاملي، حتى يمكن تبصير الناس - إما بشكل مباشر، أو حتى بشكل غير مباشر (وإلى حين) - بما يتعين عليهم عمله. هذا العمل هو من عمل الفلسفة أصناما، بالتعاون مع كافة القطاعات الأخرى، وذلك لأن الفلسفة هي أكثرها اتصافا بالروية الشمولية والتكاملية، حتى وإن كانت هناك حقيقة دامغة تتمثل في عدم قدرة الفلسفة - في العالم النامي - على القيام بهذا الدور لأسباب عديدة معقدة ومتشابكة لا مجال للحديث عنها الآن.

ونظرا لمحدودية المكان، فسوف أكتفي هنا بتقديم تصور كلي لما يمكن أن تكون قد آلت إليه الأمور على بعض المستويات، أملا في أن يكون هذا التصور بداية - مجرد بداية - لجهود مثمرة في إيقاظ الوعي بشكل منظم ومقصود ومستمر، وليس بصورة عشوائية قوامها التخبط بين هذا الإمكان الجزئي، أو ذلك الذي تفرضه طبيعة الظروف.

إنني أرى أننا نعيش الآن - وبعد وصولنا إلى نهاية التاريخ أو الحكم المطلق للعالم الذي تحدثت عنه (ولا أريد أن أقول بشرت به) في كتابي "الوجود المقلوب" - نعيش في ظل ما أريد أن أطلق عليه اسم "الولايات المتحدة الإنسانية". وحكام هذه الولايات هم "الصفوة" الذين أطلقت

عليهم في كتابي هذا اسم "حراس العالم". ومفهوم "حراس العالم" كما طورته في ذلك الكتاب هو مفهوم ديناميكي، وليس مفهوما إستاتيكيًا سلبيًا. فلا أحد معنى من حيث المبدأ من أن يكون - إن استطاع - من بين "حراس العالم". (والمرء لن يكون من بينهم إلا إذا عمل لمستقبل الإنسانية في ذاتها وليس للإنسانية كما هي متجسدة في عرق أو لون أو جنس معين، حتى وإن فعل ذلك من خلال انتمائه الظاهري - الذي يصعب تجنبه - لأحد الأعراق أو الأجناس). كما أن مقرهم المكاني يتسم هو الآخر بالديناميكية. فهو لا يكون وقفا على مكان واحد بعينه - حيث لا يوجد أي مكان من الأماكن يكون معنى من حيث المبدأ من أن يكون مقرا لهم. فإذا كان المقر في "أمريكا" الآن، لا تستبعد أن ينتقل - وبمعرفة هم أيضا وذلك لأن التاريخ قد سجن أو فقد التلقائية في الخفاء وليس في العلن حتى لا يتعرض الناس لاحتمالية اليأس من الوجود - إلى "روسيا"، أو إلى أي مكان آخر، إبقاء على ديناميكية الواقع الإنساني وخصوبته. فكل شيء خاضع للديناميكية والمرونة، ويكون مستعدا لتقلبات سائر الظروف، سواء التي يحدثونها هم بأنفسهم حفاظا على ديناميكية الواقع أو التي يكشف عنها التطور نفسه بشكل غير متوقع، لأن كل شيء تحت التحكم أو السيطرة وموضوع في الحساب حتى من خارج الكرة الأرضية نفسها.

والقاعدة الأساسية بالنسبة لهم، وكما أبصرها، هي قاعدة إيجابية. إنها تقول: "من الكل ولأجل الكل". ماذا أعطيت وتعطي، حتى تستطيع أن تأخذ؟ ماذا تقدم للإنسانية، حتى تستطيع أن تدعي الحق في أن تأخذ منها؟ من هذا الاعتبار لا يكون هناك شيء سلبي بإطلاق، أو إيجابي بإطلاق. فالسلب الظاهري يكشف في باطنه عن إيجاب، والإيجاب الظاهري يكشف في باطنه عن سلب. والوحدة بينهما هي وحدة جدلية تكاملية، وليست علاقة ثنائية. فكل شيء يكون معتمدا على كل شيء اعتمادا متبادلا، رغما عن

الاستقلال. هذا هو في اعتقادي مبدأ "حراس العالم" الذي لا يصرحون به علنا لأسباب لا داعي لتعرض لها الآن خاصة وأنتي تعرضت لها بالتفصيل في كتابي "الوجود المقلوب". والوعي بهذا المبدأ لا غنى عنه في عملية إيقاظ الوعي من أجل التعرف على الأبعاد الحقيقية لطبيعة موقفتنا.

ولا يعني هذا القضاء على الهوية الذاتية ومحورها. فالمبدأ العام لـ "حراس العالم" - وكما أراءه - هو مبدأ حق الاختلاف، وليس مبدأ القضاء على الاختلاف - إنه الوحدة في اختلاف - حتى وإن كان الاختلاف يتقيد بضرورات عامة. فهم يريدون الحفاظ على سائر الإمكانيات المختلفة حتى يكون لديهم دوماً "مخرج" حين يتعذر كل مخرج. فالعالم أصبح بالنسبة لهم أشبه بغابة مليئة بالأشجار، كل شجرة لها الحق في أن تنمو وتتبثق كيفما تشاء دون عوائق تعوقها، أن تكشف عن إمكانياتها الحقيقية، ولكن هناك ضرورات عامة يتعين على سائر "الأشجار" مجاراتها، وتلك هي التي تجعلنا نطلق على الغابة اسم الغابة في نهاية المطاف. هذه الضرورات العامة هي التي تحول بين "شجرة" من الأشجار وبين أن تغطي على ما عداها، وهي نفسياً التي ترسي مبدأ "التكامل" بين كافة الأشجار. فكل شجرة - أو دولة - تكتسب أهمية ذاتية، من ناحية، إنها تكون مجرد إمكان حقيقي من بين إمكانيات أخرى، غير أن هذه الأهمية تقاس، من ناحية أخرى، في ضوء أهميتها بالنسبة "لكل" التي هي جزء منه. وإذا كف "إمكان" عن التمتع في حد ذاته بأبي أهمية، وأصبح معوقاً للإنسانية بدلا من أن يساهم في تطورها وتقدمها، فسوف يتعرض للفناء الذاتي. والتاريخ ملئ بشواهد لا حصر لها على ذلك.

القاعدة، الآن، إذن، هي "التكامل" - الاعتماد المتبادل لكل على الكل رغما عن استقلال الكل عن الكل. فهل نستطيع أن نقيم التحديث على هذا الأساس، أعني، على أساس بناء الشخصية المتكاملة "من الداخل" من

ناحية، والمجتمع المتكامل مع "الكل" - أو مع الإنسانية كلها، من ناحية أخرى؟ إنني أجد في هذا المعضلة الراهنة الخاصة بتحديث المجتمعات النامية بكاملها. فهذه المجتمعات تصادف مشكلة عندما تتطرق إلى عملية بناء الشخصية المتكاملة. إنها، بتعبير سياسي، إما لا تستطيع أن تخلص نفسها من الفعل في ضوء نظرية قبلية تدعي صدقها المطلق، وتحاول فرضها على الواقع مدعية أن الواقع يجاريها ويتوافق معها. إنها، بتعبير آخر، تضحي بنسبية الواقع من أجل النظرية المجردة التي تسبغ عليها الطابع المطلق، وتقع في كل مرة تحت وهم ادعاء يوتوبي سرعان ما يثبت فشله ويصيب الناس بالإحباط وخيبة الأمل، لأن الواقع لا يقبل التحقق اليوتوبي الكلي. أو تفعل العكس، أعني، تتردد إلى النسبية، إلى رفض كل نظرية مجردة كرد فعل لخيبة الأمل في التحقق اليوتوبي. أو تنقسم بين هذا، وذلك، تاركة الناس حيارى بين هذا، وذلك، أو في حالة "شلل" فكري تام!!

كما أن المجتمعات النامية تصادف مشكلة أكبر عندما تتطرق إلى محاولة تحقيق التكامل مع "الكل" بالمعنى الحقيقي الذي يريده "حراس العالم". فهي لا تستطيع أن تفعل ذلك معتمدة على نفسها فقط، لأن هناك هاوية بين هذه المجتمعات في واقعها العيني - هذه الهاوية تتخذ مظاهر شتى - وبين ما يريده مجتمع "الحراس" - ذلك المجتمع الذي لا يعنى أحد من المشاركة فيه من حيث المبدأ، كما سبق أن ذكرت، والذي يعمل لصالح الإنسانية كلها من اعتبار، وضد الإنسانية كلها أيضا من اعتبار.

هذه الدعوة لا يجب أن تؤخذ على أنها دعوة إلى الإحساس باليأس والإحباط، وإنما هي دعوة إلى إقرار تناهينا، إلى إقرار أن هناك فارق بين القرارات الخاصة المتعلقة بتنظيم حياتنا اليومية - فهذه تترك لسائر الأفراد الذين يشكلون المجتمع - وبين القرارات المتعلقة بتحديد مستقبل الإنسانية جمعاء بما فيها نحن، والتي هي من عمل مجتمع "حراس العالم".

الأولى تحدث على الصعيد الأقليمي وتهم الناس بشكل مباشر، والثانية تحدث على الصعيد الرأسي، إنها تهبط من "أعلى" إلى "أقل"، من "حراس العالم" إلى "الكل"، حتى وإن كانت تقوم على استيعاب لطبيعة "الكل"، وحتى إن كانت تقدم أحيانا بطريقة غير مباشرة (في الدول النامية)، وتقدم في أحيان أخرى بطريقة مباشرة (في الدول المتحضرة أو في بعضها على أقل تقدير). وعلى الصعيد الرأسي لا نملك، في الوقت الحاضر، إلا أن نصغي ونعمل مع تربية الجيل على الوعي بالثقة في أن ما هو معطى في لحظة تاريخية ما يعنى أفضل الإمكانيات المتاحة، حتى وإن بدا غير مفهوم في ظاهره، وحتى إن بدا غمرا في ظاهره فهو ينطوي في باطنه وفي نهاية المطاف على خير سوف يتحقق "للكل" وعلى المدى الطويل. وإذا كنا لا نريد أن نعمل بناء على ذلك في الوقت الحاضر، فعلى أن نعمل على الارتفاع إلى مصاف "حراس العالم" في النظر والعمل، وفي هذه الحالة سوف نلتقي معهم بالضرورة. أما إذا كان هذا مستحيلا من كافة الاعتبارات، فعلى الاكتفاء بالاستمرار في تبصير الناس بأهمية دور الأهمية السلبية" الذي نكتسبه بحكم الظروف، والذي لا يخلو في باطنه من إيجابية، كما سبق أن ذكرت.

غير أن هذا ليس بالتحديث الحقيقي. فالتحديث الحقيقي، إيقاظ الوعي الحقيقي، لن يحدث إلا عندما يصل المجتمع إلى الوعي بالحاجة إلى "التكامل"، إلى الاعتماد المتبادل بين الأقليمي والرأسي على بعضهما البعض، إلى أن تشكل واقعا في ضوء مقتضيات الإنسانية جمعاء، وأن نشارك في صنع مستقبل الإنسانية بناء على مقتضيات واقعا. والتحديث الحقيقي لن يتحقق إلا عندما نصل إلى النقطة التي يصل فيها الوعي إلى إقرار ضرورة الحاجة إلى "تكامل الشخصية". في هذه الحالة سوف نتخلص عن التفكير الأحادي، وعن التفكير الثنائي، عن الارتفاء في أحضان أحد

الجانبين تارة، وعن الانقسام بينهما - عن وعي أو عن غير وعي - بينهما تارة أخرى.

والوصول إلى هذا الوضع "المثالي" لا يعني انتهاء "الصراع في الوجود". إن القول بذلك سيكون في اعتقادي بمثابة توقع يوتوبي آخر مألوف إلى الفشل وخيبة الأمل. فالوجود يخضع دوماً، وكما أوضحت في كتابي "الوجود المقلوب"، لجدل السلب - الإيجاب، الهدم - البناء. فهذا الجدل يطبق - بمعرفة "حراس العالم" - على "الكل"، أحياناً بطريقة علنية مباشرة (في الدول النامية)، وأحياناً بطريقة خفية غير مباشرة (في العالم المتحضر). و"حراس العالم" يفعلون ذلك لإضفاء طابع الديناميكية على الواقع، من ناحية، وضماناً لعدم توازن القوى بينهم وبين "الكل" الذي يشكل دائرة يقفون هم خارجها من ناحية أخرى، وتحقيقاً للتقدم المستمر للإنسانية جمعاء الذي هو هدف "حراس العالم" من ناحية ثالثة. وهم يستعينون في ذلك بكل المبررات المباشرة وغير المباشرة (التي يقف على رأسها الآن "امتلاك وسائل التدمير الشامل" و"القضاء على الإرهاب الدولي"!!)

غير أن الوصول إلى هذا الوضع سوف يخدم في تبصير الناس بحقيقة موقفهم، وسوف يجعلهم على استعداد دائم للتعامل مع موقفهم بصورة واعية مقصودة بدلاً من أن يجدوا أنفسهم مدفوعين إليه دفعاً وعن غير وعي منهم. إنه سيجنبهم العيش في وهم الحرية، وسيمنحهم من التعرف على كافة الحقائق مهما بدت مريرة. وهذا لن يسوق بالضرورة إلى الرفض اليسائس للحياة، لأن غريزة الحياة أقوى من غريزة الموت. في هذه الحالة سيحل الإصغاء محل المكابرة، وسيل التسامح محل التعصب، وسيحل قبول الآخر محل نفى الآخر، وستحل الصراحة محل النفاق، وسوف يزول الخوف من النفوس. ومن يدري لعل هذا يقيم في نهاية المطاف إمكانية العمل "معاً" من أجل هدف إنساني مشترك، إنسانية الإنسان، التي يمكنها أن تحبط كل

محاولة لما يسمى باسم "صراع الحضارات"، ولا تقسيم أي وزن حتى لما يطلق عليه اسم "حوار الحضارات"، حيث سيكون الهدف هو، وكما سبق أن ذكرت، اعتماد الكل على الكل رغمًا عن استغلال الكل عن الكل، وذلك تحت قيادة "حراس العالم". وإذا تحقق هذا سوف تكون الإنسانية قد وصلت إلى "الإنسان الكوني" الذي هو "سفرة المنتهى" أو "خاتم البشر".