

بناء نظرية شك نقدية في أبعاد إقتباس
 " حقوق الإنسان في الإسلام وحوالاته الأيديولوجية"
 غياب المفهومية وحضور أكلة الأفكار مقارنة تعكسية

الدكتور بسام العلول

أستاذ مساعد - كلية الشريعة

جامعة مؤتة

٢٠٠٠

مقدمة:

البواعث المعللة "الباعثية" ^(١) (Motivation)

(جدل العنوان بين غياب المفهومية^(٢) وحضور أكلة الأفكار^(٣))

ماذا عساها أن تقدمه المحاولة بين يديّ موضوع أبتذل من كثرة
 طرائقه، وهل ثمة من جديد تحمله؟؟ إن ما يهم القراءة هنا هو طريقة الإنتاج
 النظري أو " نقد الفعل العقلي"^(٤)، فهو وحده "الممكن" لإكساب القراءة صبغة
 علمية، وفتح الطريق لقيام قراءة علمية واعية، وهو المؤهل الذي ينقل
 القراءة من ظاهرها إلى نجابتها لتكون بمثابة "النص الجامع"
 فإذا ما نظرنا من هذه الزاوية إلى القراءات السالفة التي أسهمت في
 إنجاز الموضوع، وجدنا أن ما يجمع بينهما من ناحية طريقة التفكير التي
 تعتمد عليها هو وقوعها تحت طائفة آفتين:

الآفة الأولى: غياب المفهومية

الآفة الثانية: تشكل حضور أكلة الأفكار، هاتان الظاهرتان المظهر العام،
 وتكسوان منازل البحث العلمي في "المناطق البيضاء"^(٥)، التي تتمثل فيها
 حال التقاعد بالنسبة للمعركة المفاهيمية، وتتمثل فيها حالة الغياب عن الفعل

الحضاري، وهذا ما يميز الفعل العقلي، أي "أدوات الإنتاج النظري" في حاضرنا الإسلامي، إذ لم يقدّم بعد جهده في حاضره على الباعث المعطل الذي هو شرط إنجاز هذه المفهومية، فغياب هذه الأولوية يستحثنا على مراجعة "موقفنا العقلي" ومعاودة مراجعة سياستنا من جديد، وحضورها المتساوق في حاضر الغرب الذي يجري على وفق هذا المصطلح، الذي يعتبر "ظاهرة" من ظواهر القرن العشرين الذي تمّ تعميده عند ميلاده باسم قرن البخار، إلا أن العامل الفني وحركة التعجيل التاريخي قد حول منذ ذلك الحين جميع شروط الحياة الإنسانية إلى ما يسمى بقرن الكهرباء، ثم الطاقة الكهربائية، وأخيراً قرن الفضاء. "ولكن هذا القرن كان يولد تحت جميع تلك المظاهر الفنية حقيقة بشرية كبرى، فمفعول القوة الذي أطلق عنان الحريين العالميتين قد تمّ وقفه بمفعوله المضاد، نتيجة إبرازه ليورة حرب عالمية ثالثة، ومنذ ذلك تخلت علاقات القوة عن مكانها لعلاقات جديدة واضحة راضخة لمعايير الأفكار: بحيث أصبحت الديمقراطية والاشتراكية والسلام تمثل فواتح لجميع الدساتير الوطنية، وتطبع بميسمها القبلية التي تتجه صوبها تطور البشرية"^(٦).

إلا أنها في نظرنا لم تعد إلا بدائل تجلّي خفاؤها بـ "مفهومية الإمبراطورية" تبرجت في صور ومعطيات وحمولات ذات بعد أيديولوجي، وهي كذلك "بني ونظم غالباً ما يجري تحييدها أو عزلها أو إخفاؤها بقيم ومبادئ وأخلاق"^(٧). ويؤكد ذلك "الخطاب الكولونيالي" الغربي بعدد حرب الخليج الثانية ونهاية الحرب الباردة؛ إذ جدد نفسه على قاعدة استيعاب الثقافة الفلسفية الهيجيلية، وعلى قاعدة معطيات علوم الإنسان والمجتمع، ليضفي على الخطاب الاستعماري القديم تعديلاً ومسحة "إنسانية وعالمية"^(٨). وأحسب أنّ خطابي فوكومايا حول "نهاية التاريخ"^(٩)، وصموئيل هانتنتون في "صدام

الحضارات" يندرجان في هذا التجديد وإن اختلفا في المضمون والمرجعيات^(١٠).

إن هذه الظاهراتية في خطاب القرن، وإن اختلفت تبرجاتها إنما تنزع عن قوس واحدة، يتمثل بـ "مفهومية أمبراطورية" أو هجومية صليبية" وعليه فما هو المقصود من مصطلح "المفهومية" بعد هذه التقدمة؟؟

ثمّة إيقاعات لتعريف المفهومية، منها أنه "ذلك الحداء العام الذي يربط المدينة بتوافق تام"^(١١)، أو "هو إيقاع يضبط نشاط الأفراد والجماعات لنشدان الإنسان الأعلى، وهو كذلك وزن وإيقاع يوتران من جهود الفرد لتفرغ في بوتقة الجماعة"^(١٢).

وهو في نظرنا "ذلك الخيط الذي يوجد علي سطح كوب فخاري أندلسي يمتد ليشمل وجه زربية في داغستان" أو بعبارة أخرى "ذلك المشترك الذي يُطلب من متلق عربي في الغرب طمسه بصورة تمزيق لمخطوط وحرق لزربية صلاة عليها نقوش من أصفهان، وتهشيم لأنية فخارية كُتب عليها نقوش من غرناطة".

إن تخييب هذا المشترك يبرز دون أكلة الأفكار " وهم الذين يصلون إلي سن نفساني معين يحول معه بلوغ عالم الأفكار، وهي علامة من علائم تخلفتنا في حاضرنا المسلم ، تدفع للخلط بين المسميات وتعمل علي فصل الفكرة عن النشاط المشترك، هؤلاء هم "مفترسو الأفكار"^(١٣) في مواضعه سقراط (deophages)^(١٣).

وفي هذا الباب وسنم عالم "مفترسي الأفكار" أو "أكلة الأفكار" يقول مالك بن نبي في باب "انتقام الأفكار المخذولة" فكرة ميتة هي الفكرة التي بسها خذلت الأصول، فكرة انحرفت عن مثلها الأعلى؛ ولذا ليس لها جذور في العصاراة الثقافية الأصلية، وفكرة مميتة: هي الفكرة التي فقدت هويتها

وقيمتها الثقافيّتين بعد أن فقدت جذورها التي بقيت في عالمها الثقافي الأصلي، وفي هذه وفي تلك، خيانة أفكار تجعلها سلبية أو ضارة هذا التكرار ليس خاصاً بالمجتمع الإسلامي، فالعوامل النفسية والاجتماعية نفسها أنتجت الآثار المعوقة في مجتمعات أخرى وعصور سائلة ويبدو أن الاحتياط من مثل تلك المؤثرات؛ حتى لا تتسلل خفية إلى مجتمع ما يزال في أوج قوته هو الذي دفع "سقراط" لانتقاد ما يسميه "أكلة الأفكار" لكن ما أضافه التاريخ علي حكمة سقراط: هو "أن الأفكار المخنولة تنتقم انتقاماً مخيفاً"^(١٤).

وعليه فالمفهومية "مخطط مشترك (Organigramme) يتولى تحديد فعالية نشاط ما في كنف نشاط إجمالي مشترك"^(١٥). هذا ما تقتدر إليه مناطقنا البيضاء في عالمنا المسلم الذي لم يبق بعد في تحديد "قعله الحضاري" من خلال هذه المقدمة التي عرّفت بمصطلح القراءة، ثمّة إشكالية تطرح بنفسها: - ما هي مشروعية القراءة لإنزال إشكاليّتنا الواضحة علي عوالمها؟

مشروعية القراءة لإنتاج الجملة العامل^(١٦) في مجالها الحيوي.

عنوان ذو شبهين بين الهدم والبناء.

ثمّة نظر وتحقيق لنقع القراءة علي عوالمها "الإنسان، التراب، الوقت، يتبدى وسط زحام جدلي علي بوابة تطلب شرعية العنوان وتتشد الوصول إلي "المقوم الذاتي"^(١٧)، أو "التجربة الحاسمة"^(١٨) من محاولتنا، وسؤال يسهم في إنجازها من أن تلقي العنوان كمسلمة إلي بوابة الاستفهام أدعي لها من السقوط في وسيط معرفي تلبست به القراءات السالفية هذا هو مركب القراءة وإشكاليّتها في صناعة "المسوّغ" أو "المتعلّق" لقد اختلفت قراءة من سلف بين منازل ثلاث:

الأولى: جاءت في صورة نقص واستقصاء للنصوص في ثرائها كإثبات للذات وتنويه بها في زحام القرن وطلاب التّفنّم، مما أكسبها بُعداً تراكمياً يكرّس ثقافة التسطّيح والاجترار ويكرّس نزعة "الكم"^(١٩)

وهي آفة تتلبس بها الثقافات زمن الانكسار والتراجع؛ إذ معاملها على الدوام "التذكر والاستنكار" لا السؤال والاستفهام^(٢٠).
 الثانية: ذات مزاج يتسم "بالتوازي" مع المعاملات المشتركة بين ما ورد عند "الذات" من موروث وما عند الآخر "الحدائثة" كقراءة قيم الإسلام بما يوازئها عند الآخر آفة هذه المنزلة أنها تتركس "ثقافة الانشطار والثنائية أو الازدواجية"^(٢١).
 الثالثة: معامل هذه القراءة "الانتقاء" لاستصلاح ما عند الآخر من قيم وما عندنا لتعود بعد ذلك لقيفاً مركبة "الأصيل والمعاصر" آفة هذه المنزلة هو إغفال شرط الاطراد التاريخي والنفسي والاجتماعي في تولد المصطلحات ونموها في حقولها، إذ كان مصطلح منجزاً حسب مزاج رقعتة الثقافية مما ينتج عنه "مناقضة شعورية"

من خلال ما تقدّم من آفات تلبست بها القراءة "السلفية والحدائثة" فإن ما يجمعها هو "الإسقاط والمثابفة" مما يحول دون قيام القراءة الصحيحة على حدها وشرطها، الأمر الذي خلق مبرراً لرفع سوية السؤال لدى القراءة المقترحة التي تطلب الخصوصية والتي تنادي بأنه لا يمكن الجمع بين مصطلحين تتاسل أحدهما من ثقافة أسهمت في هندسة عرق وبين ثقافة أسهم العرق في إنجازها.

مهمة علي كاهل القراءة "المقترحة" ووظيف ينسل من عوالمه لتتجاوز "المبتزح" من القراءات وعملية هدم واجبة للشروع في البناء الذي سيقع تجريده علي مسماة، فهو مبرر وترسل للشروع في محورة موضوعنا علي اشكاليته بعد نفي علل المثابفة والإسقاط.

فما مركب القراءة المقترحة؟؟

تقوم المحاولة علي التعريف بمركبين إثنين:-

المركب أولاً: منازع العرق التي أسهمت في تركيب مفهومية "ثقافة الإمبراطورية" و"القضية المركزية الأوروبية".
 المركب الثاني: منازع ثقافة أسهمت في هندسية عرق " الوحي كتجيز إحيائي للعقل".

المركب الأول

منازع العرق التي أسهمت في تركيب

'مفهومية "ثقافة إمبراطورية" "القضية المركزية الأوروبية"

كتجيز للعقل الغربي

القضية المركزية الأوروبية "الماركسية نموذجاً"

"حضريات و جذور" في المرجعية الماركسية ومعاملها "التوازي"

أختيرت الماركسية كنموذج لأنها الأكثر تورطاً في هاته الآفة رغم دعواها الحلم للشعوب المستضعفة والطبقات الكادحة، لا نريد أن نورخ لهاته الظاهرة، وإنما سيكون هدفنا هو إخراج اشكالياتها إلى واضحة النهار، إذ سنقوم "بحفريات ، لهاته القضية كقضية معرفية "ابستمولوجية" أي كأسلوب منهجي في معالجة المسائل التاريخية والحضارية والثقافية التي تستند إليها هذه "القضية المرجع" في الثقافة الأوروبية، من أنها منظومة قيم تكرس منظوراً بُني على الهيمنة والمركزية فما هي القضية المركزية الأوروبية؟؟
 هي مركب ثقافي وحالة محايدة للتاريخ الأوروبي تحايثه سلطة وتتخفى فيه تحدتت موجهاته بعرق "
 ما هي موجهات هذا العرق؟؟

أولاً: النزعة التطورية:

تعود جذور "النزعة الأوربية المركزية"، لدى ماركس وانغلر، إلى أنهما رسماً نوعاً من التوازي بين تطور المجتمع وتطور الكائنات الحيّة، وقيس الأول على الثاني وبذلك هيمن تأويل تطوري للماركسية مبني على سلم ينصّب في أعلاه وفي صدرته الثقافية الأوروبية والغربية عامة، وفي أسفله باقي الحضارات الأخرى التي عليها أن تجتاز مراحلها الواحدة تلو الأخرى، عن طريق التدرج التاريخي الحتمي من المشاع إلى الرق فالإقطاع فالرأسمالية فالإستراكية؛ لذلك ظلّ التأويل التطوري مماثلاً للتاريخ ومثالاً فيه بصورة ضمنية، من خلال التأكيد على أنّ المرور بمراحل الغرب التاريخية حتمي ومطلق وعلى أن كل المجتمعات مضطرة إلى تخطي تلك المراحل وطبّتها لبلوغ سدرتها التي بلغها الغرب. ولقد بلغت التطورية شأنها في تفسير المستوى الاجتماعي في المجتمعات الإنسانية أوجها على يد هربرت سبنسر (H.Spencer) "إذا نصّب في أعلى الهرم الاجتماعي للتطور الجنس الأوربي ثم الآسيوي ثم الإفريقي في الدرك الأسفل" (٢٢) "وجعل من "الانتقاء الطبيعي" عامل صراع يحكم العلاقة بين أعضاء المجتمع الواحد وبين طبقاته وبين الأمم والأجناس الأخرى.

ولقد شملت التطورية "الحقيقة" فهي ليست معطي جاهزاً متعالياً، بل معطي تاريخي؛ أي أنها متطورة مع التاريخ وتعتبر مراحلها السابقة هي مراحل قطعها الإنسان في مسيرة حضارية بلغت أوجها في أوروبا (٢٣)، وساعد على تكريس هذه القضية "التأويل التطوري" إذا قدمت هذه المفاهيم التطورية "مسوغاً وتبريراً أيديولوجياً سافراً للهيمنة الطبقيّة البرجوازية داخل أوروبا وتبريراً لاستغلالها واستبدادها، فهو يقدم أيضاً التبرير نفسه للتوسع

والهيمنة خارجها^(٢٤)، وترتبط بهذه النزعة التطورية ارتباطا مباشرا النزعة العرقية.

النزعة العرقية: تقوم هذه النزعة علي إعلاء من شأن الاختلافات بين العروق البشرية، وتبالغ في دور الوراثة والأصطفاء الطبيعي وتقلهما إلي المجال الاجتماعي، ومن الأطروحات التي روجت لهذه النزعة أطروحة "جونيو" (١٨١٦-١٨٨٢)، إذ قامت طروحاته علي أن تقدم البشرية يقوم علي عامل واحد هو في نظره "العامل العرقي" وتراه يحشد الشواهد التاريخية دفاعا عن نظريته، مما جعل كثيرا من الأبحاث الأنثروبولوجية أن تعتمد عليها^(٢٥)، إذا وجدت هاته النظرية مرتعا خضبا في الأبحاث التي جعلت من دراسة "الإنسان" موضوعا لها.

ولقد تعززت هذه النزعة العرقية العنصرية بنزعة علمية سادت العلوم الإنسانية وبالغت في تطبيق هذه المنازع "التطورية والعرقية" حتى شملت مناهجها ومفاهيمها العلوم الإنسانية، ومن ذلك مثلا استخدام القياس وهو أساس المنهج العلمي أداة لإثبات صحتها، ومن ذلك حجم الجمجمة عند الغربي التي تساوي ٧٦سم فأقل وترتبط بهذه المعاملات الجسمية معاملات نفسية كحب العمل والقدرة علي اكتساب الثروة والشجاعة وحس المغامرة وقدرته علي الإبداع، لذلك كانت الحضارة الأوروبية الحديثة الزاهرة بعلمها وصناعاتها من نتائجه، دون غيره.

ومن خلال هاته النزعات المؤطرة للنظام الفكري الذي ساد في أوروبا شب الاستشراق وترعرع، حتى وإن عمل بعيدا عن الاستعمار ومؤسساته، فلا بد من أن يخضع لتأثير هذا النظام الذي يكرس التفوق الأوروبي ويبرر هيمنته ويجعله مركزا للعالم والحضارة. وما الحداثة إلا صورة من صور التبرير النظري "العلمي" للاستعمار والذي كان ينظر إليه

داخل هذا النظام الفكري علي أنه عمل تمديني هدفه نشر الحضارة والتقدم وكذا العولمة، وخطاب حقوق الإنسان كلها استخدمت استخداماً وظيفياً وأيديولوجياً وفقاً لمهام الدولة الديمقراطية لنشر الحرية والإخاء والمساواة في العالم المتوحش أو عالم "الاستبداد الشرقي" (٢٦).

الحدائثة وثقافة الإمبراطورية وهموم الهوية العربية المسلمة:

لقد تبرجت الحدائثة الأوروبية بمضامين تكرس ثقافة الإمبراطورية، إذ أسفرت عن مفاهيم "القوة والمنافسة" والمعرفة ولم تتخلص من عقدة القضية المركزية الأوروبية المحايثة لها علي السنوام بنزاعاتها التاريخية والتطورية والعلمية والاستشراقية الاستعمارية، وإذ تحولت أيديولوجيا الأنوار إلي أيديولوجيا الاستعمار، مما كانت معه "الهوية الإسلامية" وجهاً لوجه أمام مفاهيم ذات وجوه مختلفة تمثلت بها الحدائثة.

أولاً: نزعة التفوق والتقدم الأوروبي (٢٧).

ثانياً: خيبة أمل البروليتاريا العربية المسلمة فيما وعدت به الماركسية (٢٨).

ثالثاً: تكريس المشروع اليهودي.

هاته معوقات حالت وتحول دون تحقيق "المشروع الهوية" عند الجماهير العربية المسلمة التي كانت تطمح في الخلاص من الهيمنة والسيطرة، فما لبثت أن وقعت فريسة اقتطاع واحتلال وقضم فوقف العقل العربي المسلم حيالها يواجه مشكلة "المشروع الهوية" معتقداً أنه سيكتمل بمشروع "الاقتباس" مدفوعاً بحركة نهضته، في حين تشده إلي الوراء أشكال بالية من التقاليد، فلم تستطع الحدائثة تعديل الاستعداد العقلي تعديلاً جوهرياً ولم تستطع معه الحركات الاجتماعية ذات الوجه السياسي أن تعدل من سلوك الظاهرة؛ ذلك أن المشكلة تكمن في الفكر السياسي نفسه، فهو عنصر متنافر

لا يتفق وحالة ذلك العالم، فالمسلمون لم ينقبوا عن وسائل نهضتهم بل اكتفوا بحاجات قلدوا فيها غيرهم، الأمر الذي يطرح آفات – التعديل الاجتماعي السياسي الذي أصاب "الفعل العقلي" في حاضر العالم الإسلامي تجاه مطلوب "شروط النهضة" كسبيل للخروج من الأزمة؛ لكنه لم يلبث أن وقع تحت طائلة نقائض الحداثة في التوجه والمقصد.

نقائض الحداثة العربية وآفاتها:

أولاً: فوات مصدر الإلهام.

ثانياً: التوظيف البراجماتي الظرفي^(٣٠).

ثالثاً: النظم و النظم "بالفتح والضم"^(٣١).

لقد تلبست الحداثة العربية بآفات ثلاث من حيث أنها لم تتجه إلى مصدر إلهامها الحق، إذ لم تصوب نظرها إلى مراجع الفكر الإسلامي وأصول الفكر الغربي، في حين اتخذت الحداثة الأوروبية موقفاً صاعته علي ضوء موروثها اليوناني والروماني، وأعدت إنتاجه ليحقق مضامين ومرجعية في تأسيس خطابها المعاش تسوقه "مفهومية إمبراطورية" في حين فات الأمر النخبة الحداثية في عالمنا المسلم، إذ قامت بتوظيف موروثها توظيفاً لمطلوب ظرفي معاصر ليس غير، مما حدا بالمفكر المغربي الدكتور محمد عابر الجابري أن ينعتة "بالبعد البراجماتي الظرفي"^(٣٢) وكذلك من عاصره "مالك بن نبي" إذ وصفه بأنها خطأ عانت منه النخبة المثقفة؛ إذ لم تتوجه إلى مصدر إلهامها الحق المتمثل بفوات قراءة الأصول الإسلامية وقراءة أصول الفكر الغربي"^(٣٣)، ناهيك على أن التيار الذي تصدى للسياسي والاجتماعي جهد في إخفاء نقائضه عن الجماهير المسلمة مما أعقبه نقصاناً مركباً شمل الإنسان والمؤسسات متمظهراً في حالة جديدة نعتها مالك بن نبي – "إنسان ما بعد الموحدين" وهو في نظر القراءة أو المحاولة مركب

نفسى يحايث الفعل العقلي العربي المسلم يحول معه من أن يشكل خطاطة عمل ديناميكي - لفعل مغياً" ولم يقف الأمر عند هذه الآفة بل اجتاحتها آفة أخرى متمثلة في "النظم والنظم": إذ أعلنت من شأن الكلام والانشغال بالبراهين دون الحقيقة لإظهار قوة الحجة وبسطت المشكلة بفساد النظم السياسية والاجتماعية، في حين أن المسألة لا تكمن في فساد النظم السياسية والاجتماعية، بل هي الإنسان نفسه إذا لم تتعمق نفسه وضميره والعجز ليس في النظم والنظم وإنما تتمثل في تطبيق الناس لمواهبها الخاصة على التراب وفي الوقت، فجميع الأعراض التي عولجت سواء في صورة فساد في السياسة والعمران، إنما هي صورة تعبيرية عن حالة مرضية عانى منها الإنسان الحدود - إنسان ما بعد الموحدين - أما الآفة الثالثة من وجهه الحداثة وعلاقة الاشتراكية العالمية بها لقد وقعت الاشتراكية نفسها تحت طائلة ما بشرت به من أحلام، إذ حملت في طياتها جذر فئتها "فتشظت سلّة الخبز واندلق العسل من قفيره". فلم تصل إليه يد الجياع المكدودة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعذاه إلى غداء الكادحين الاستراتيجي فأقرغت صوامعها منه، ووقفت الماركسية على بوابات أمراءات القمع الأمريكي زعيمة خصومها مما أسقط في أيدي البروليتاريا، علاوة على فعلته الماركسية نفسها إذا أيقظت مرصد الإطلاع في الليبرالية الغربية فحفزتها على استئداه غفارتها وعملت على ترتيب بيتها من الداخل واستفرت "بقس البقاء" من كينونتها، مما حال الأمر معه دون تحقق الحلم الماركسي بسقوط الليبرالية في عوالمها.

أما الوجه الآخر من الحداثة وعلاقتها مع المشروع اليهودي فهي علاقة مزدوجة متناقضة من جهة كانت الحركة اليهودية في أوروبا احتجاجاً صارخاً في وجه الحداثة الأوروبية المطبقة، وذلك بتوجيه النقد لها لعدم وفائها بمبادئها "الحرية والإخاء والمساواة"، والتطبيق من جهة أخرى كانت

جزءاً من الوجه الآخر للحدثاة الأوروبية نفسها "التوسع والقبض والاحتلال والضم والاحتلال"، وهذا وجه من وجوه الهجوم الصليبي على المنطقة العربية. أما من حيث الوجه الأول والمتعلق باحتجاج اليهود على مفهوم الأمة الفرنسية الذي استبعد اليهود من مضامين الثورة الفرنسية "الحرية"، الإخاء، المساواة" لأنَّ حيثيات الثورة الفرنسية كانت صراعاً بين طبقتين فرنسيتين فاستبعد اليهود أمر منطقي، إلا أنَّ ثمة جدلاً قد دار حول لائحة ٢٠. آب ١٧٨٩م^(٣٤) حول تحديد الأمة الفرنسية، ودار نقاش طويل كانت خاتمته الاعتراف بالمواطنة لليهود من الفرنسيين من أصل أجنبي وسكان المستعمرات العبيد.

يتضح مما سبق أنَّ المشروع اليهودي هو في جزء منه رد فعل اجتماعي على عدم وفاء الحدثاة الأوروبية بمبادئها التي بشرت بها "الحرية" الإخاء المساواة" هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أنَّ المشروع اليهودي قد ولد مع نابليون قد ولد مع نابليون داخل مشروع التوسع الذي التمس تبريراً له داخل الحدثاة الأوروبية نفسها بدعوى أنه يهدف إلي تمدين الشعوب غير الأوروبية ونشر الحضارة في أرجاء العالم. فليس غريباً أن يدعي المشروع اليهودي الإدعاء نفسه: نقل المدينة والحدثاة إلي فلسطين ومنها إلي بقية آسيا وإفريقيا^(٣٥).

ومهما يكن من أمر، فإنه كان من توق الحدثاة إنساناً محرراً إلا أنه اعتقل بماضيه، مما صير منه إنساناً ذا بُعد واحد وبذلك قصرت الحدثاة عن أداء مهمتها تجاه إنجاز "الإنسان الجديد" أو ما نطلق عليه بالتقويم الجديد، إذ لم يعد "الإنسان القيمة" ثمة منشوداً في منظومتها الفكرية، فأنزله من عليائه وطوّحت به حبيساً به حبيساً لمعتقل جديد، مما دفع ببعض فلاسفتهم أن يسخروا من هذه الحالة ويهربوا من عوالمها "الحدثاة" كحالة الكاس

"الوجودي"^(٣٦) الباحث عن معناه في هذا العالم، أو الذي يتخلى عن هذا البحث بالنسبة إلى "كولن ولسن"^(٣٧) صاحب كتاب "اللامتني"^(٣٨).
 من جماع ما تقدّم فلقد اطلعتنا الحداثة، شارة تجيز العقل الأوروبي علي مشروعها الذي لم يخلص بعدُ من أزمته "الإنسان ذو البعد الواحد" وأنه حبيس معتقل ماضيه "المفهومية الأمبراطورية" وأن تَبَرجت في صورة بدائل "التمدن والتحضير" والسوق والعولمة" إلا أنها تكريس "لوجة جديد" يعرف بالقضية المركزية الأوروبية".

المركب الثاني

الوحي تجيز للعقل العربي المسلم واستخلاصه
 علي شرط الحضارة وحدها "مفهومية الظاهرة القرآنية

"أدوات الإنتاج النظري في الفعل العقلي للمسلم" العقل العربي بين شارتي الصناعة ومستقر العادة

ثمة شارات ومنازع تلبس بها العقل العربي قبل الوحي، إذ كان حبيساً لنزعات عقديّة وسياسية واجتماعية كانت في آن واحد مرجعيته في أحكامه في المعيش، فلما نزل الوحي "الفاصلة الكبرى" في تدشين خطاب جديد استخلصه ليقع علي اصطفاءات أسهمت في إقلاعه الجديد في ضوء معامل نفسي واحد يعرف "بالإنجاز الإحيائي"^(٣٩).

الإصطفاء الأول: تطلب الدليل من مستقر العادة بالطبع إلي القانون بالصناعة.

الإصطفاء الثاني: هدم حالة "تعم" النافية"^(٤٠)

الإصطفاء الثالث: استبدال المعامل القيمي عالم الأشياء "النقل والغنيمة" بعالم الأفكار.

الاصطفاء الرابع: هدم حالة "الصنقر" وبناء حالة الحضور والشهادة والبلاغ.

كيف وقع العقل "الفعل العقلي" على الاصطفاء الأول؟؟

ثمة إشكاليات بين يدي العنوان من حيث:-

- المسلمة والاستفهام.

- قانون المجاورة والمصاحبة "النظر المجرد"

لقد صبغ العقل العربي ليحل في منازل من حيث صيرورة العقل إلى مسماه الجديد، إذ حرره الوحي من ترميزاته وشكله القائم آنذاك على صنع الدليل بطريق الطبع وهو قانون الصحراء، ونقله من بوابة المسلمات التي تستظهر بطريق "مستقر العادة" إلى بوابة الاستفهام، وهي إليه التجيز التي تستخدم في استخلاص الحقيقة، إذ لا حقائق منجزة أو متعالية في نظر الوحي، ذلك أنها بحاجة دوماً إلى تجيز لتستقر في مجال العقل المعرفي؛ أي "عقلنة الظاهرة".

ولم يقف الأمر عند ذلك، بل حفزه العقل ليخلصه من إلف الظاهرة بالمجاورة والمصاحبة التي تغل من حدة الأشياء وطرافتها بحكم "النظر المجرد" إلى أن تعود مستصلحة بعد إقلاق معرفي لمألوفها، بحيث تصبح طريقة جديدة.

وتطبيقه واضح من خلال تعريف علماء الأصول والفقهاء للحكم "إذ هو خطاب له متعلق ومسوغ يبدأ بالطلب وينتهي عقل الخطاب وفهمه "بالوضع" وشارة الوضع القائمة على "السبب والشروط وانتفاء المانع" والترتيب هنا له حكمة بيانية، إذ ينأى ببعده الاستياتيكي في مفهوم الخطاب الذي جرى على لسانهم "أو" طلباً أو تخبيراً أو وضعاً؛ لكن ثمة خفاء أحكم وأدق من هذا الجلاء الواضح فالترتيب له حكمة وله مقتضى حسب "النظرية البيولوجية" في أطوار الإنسان واكتمال نموه فالخطاب مرتبط بمزاج التكليف

الذي يرافق "أطوار الإنسان ونموه" من القصور إلى ما بعد البلوغ؛ لذا يرتقي التكليف حسب مراقبة "الطلب والتخيير والوضع" بما تقتضيه منازل "النشأة والتخلق" لذا تعددت لذا تعددت مراحل الإنتاج النظري للفعل حسب "مزاج التجيز" لا على سبيل المنجز، وعليه فالتعريف "طلباً وتخييراً ووضعاً، في حين انتهى "الفعل العقلي" في الغرب إليه مؤخراً مع النظرية القائمة على "الوضع" أو "الوضعية المنطقية" أو "ما تقوم عليه النظرية التاريخية" التي تنطلق من أن الحقيقة ليست معطى جاهزاً متعالياً^(٤١) على اختلاف وتباين في النظرة بين المنهجين الإسلامي والغربي.

الإصطفاء الثاني: هدم حالة "نعم النافية"

وتقصد بها "ذلك المركب النفسي الذي يقوم على الحدّ الإيجابي بين نافيتين"^(٤٢) لا عبد ولا مستبد فالأول خضوع وعبودية، والثاني قهر واستبعاد، فهي حالة نفسية ذات شبهين، فما حدث للنفس الإنسانية من إصطفاء، إنما وقع على رفعة قيمة الإنسان العليا تفوق معها كل قيمة سياسية أو اجتماعية ألا هو "التكريم" إذ وضعه بين حاجزين كي لا يقع في هاوية العبودية أو هاوية الاستبعاد، فالمسلم محفوظ من النزعات النافية لشعور التكريم، ومحصن ضد النزعات المنافية للشعور التحرري وتصفيه لنزعات التسلط والإذلال في نفسه.

في حين الديمقراطية العلمانية "اللايكية" فإنها تمنح الإنسان الحقوق والضمانات الاجتماعية والحقوق الدستورية في حديثها "المواطن في الغرب" و "الرفيق" في الشرق^(٤٣).

إلا أنها تركته نهياً لأمرين:

أولاً: وقع ضحية مؤامرات لمنافع معينة ولتكتلات تقوم على مصالح خاصة.

ثانياً: وضحية دكتاتوريات طبقية؛ لأنها لم تصف في نفسه دوافع العبودية والاستبعاد، فعلى سبيل المثال نجد أن الإسلام قد حرّر الإنسان من "سلطة درهم المطلقة"^(٤٥)، لكن السلطة التي أحدثت في البلاد المتقدمة أزمات اجتماعية ووجهت الثورات الاجتماعية مما أسهم في إنتاجه من حيث ظهور حالة "الاحتراب الطبقي" أو الصراع الطبقي" وما يحدثه من أثر في نفوس الجماهير، لذلك نجده حرّم "الربا" و"الحكرة والاحتكار" الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونهى عن بيع الحاضر على البادي"^(٤٥) لأن البوي لو باع بضاعته بنفسه لباعها بسعر اليوم، أما الحاضر فإنه يمكنه إرجاء المبيع إلى ما بعد؛ لأنه من سكان المدينة إذ بإمكانه عرض البضاعة في الوقت الذي يناسبه على حساب المستهلك.

فهذه العناصر كان لها أثرها الواضح المحسوس الخاص بالمجتمع الإسلامي، إذ أثرت على نموه طبقاً للهدف المزوج الذي استهدفه الشرع، حتى لا يقع المسلم في وضع العبد الذي تستعبده الأوضاع الاقتصادية، أو أن يصبح الرجل المستبد ويبيده صولجان الذهب.

الإصطفاء الثالث:

استخلاص العربي على شرط الأفكار الثابت والنأي به عن متغيرات المجتمع القبلي "عوالم الأشياء" فهذا مركّب نفسي في حالة اجتماعية حدّدت ارتباطه بعوالم الأشياء ويؤيده ما اعتراف به "القرآن الكريم" إذ وردت تسمية تدل على شارات المجتمع القبلي وحوافزه في النصر والغلبة إذ وصفها بأنها غير ذات الشوكة". ولما جاء الوحي استخلصه على شرط "مفهومية الظاهرة القرآنية" واصطفاه على حدّها ومطلوبها "ذات الشوكة" وذلك بأن يكون علو

الإنسان ومرامه في بلوغ دولة الحق وإقامته في دينا الناس، لا أن يكون رهناً لعوالم "النقل والغنيمه".

هذه حالة مثلى في بناء "المعامل القيمي" لدى الإنسان في تقويمه الجديد ثابت الفكر لا متغير الأشياء.

الإصطفاء الرابع:

هدم حالة الصقر - "الترحل والنجعة"، بناء حالة الفضاء المكان والفضاء الزمان المتمثل بالحضور والشهادة والبلاغ، لذلك ليكون صاحب رسالة لا صاحب حظ، ولقد حرص الوحي علي هدم هذه الحالة؛ لأنه حينئذ يكون الإنسان رحالة والتراب في حالة صحراوية أو شبه صحراوية، فإن قاعدة الحياة الاجتماعية نفسها هي التي تشكو "النقض" إذ أن أساس الحضارة هو المفقود، فنزعة الترحل تؤثر علي التراب ليس فحسب بطريقة عددية، بدافع أن جزءاً معيناً من السكان غير مستقر فيه وضعياً، ولكنها تؤثر فيه نفسياً كذلك، إذا أن حالة التراب إلي حد ما، انعكاساً لنفسية اجتماعية معينة^(٤٦)، فمفهومية الظاهرة القرآنية في إنجازها الجديد أو التقويم الجديد تظهرت في إنشاء وتركيب وصياغة عقدين ليقع الاجتماع الإنساني علي حدّه ورسمه.

أولاً: صياغة العقد الطبيعي وهذا ما فات فلاسفة الغرب في

صياغتها للإنسان.

ثانياً: صياغة العقد الاجتماعي.

فعلي شرط الأول صاغة الوحي كي لا يعود "مجهولاً" أو "لا منتمياً" (Non Encage) أو "وجودياً"، ولقد تمثلت هاتان الظاهرتان "الصياغتان" في عالم المسلم من خلال تتبع وتقص لمنهجية الفكر العمراني الإسلامي الذي تآمت إشكاليته علي الطروحات التالية:

أولاً: قدرة المدينة الإسلامية في تحقيق التناغم والتوافق بين المكان وساكنه، بحيث يقع نبض المكان على نبض القلب وأنواطه. وهو سبب من أسباب الإعمار وحفظه^(٤٧)، إذ بالعدل عمرت الأرض وقامت الممالك^(٤٨)، وأن من أقوى الأسباب في الإعمار هو تقليل الوظائف على المعتمدين، فذلك منشط للنفوس، وغاية التوازن الدافعة إلى الإنتاج وبفوات هذا التناغم والتوافق ويعقد بالناس عن المعاش، وتقبط أيديهم عن المكاسب، فتكسد أسواق العمران، ويختفي سائر مظهره، ويفر الناس منه لتحصيل الزرق في غير إيالته^(٤٩)، فتخرب الأمصار، وتتمثل باضلاله.

ثانياً: الإرتفاع بسوية العقد الطبيعي كي يتناغم مع مفردات العقد الاجتماعي بحيث يقع نشاط الأفراد في بوتقة نشاط الجماعات؛ لأن التاريخ في أي مستوى من الحضارة يتم إنجازه، إنما يمثل النشاط المشترك بسوية صياغة العقدين معاً للأشياء والأشخاص والأفكار المتاحة، أي في نفس الألوان الذي يواكب عملية إنجازه^(٥٠).

"النشاط الفردي" نرة من التاريخ، والنشاط الجماعي لا يمكنه أن يحدد بمعزل عن الطرائق التي تشرط إنجازه ولا بمعزل عن بواعثه المعللة^(٥١) (Ses Motivations)

إذا تحققت هذه السوية بوقوع التناغم بينهما، فإن المدينة لا تقع تحت طائلة آفات المدينة "المعاصرة" من حيث:

- (١) اعتداء الإنسان على البيئة.
- (٢) الاحتراب الطبقي وفوات السلم الاجتماعي بين الطبقات.
- (٣) الاغتراب والإكتئاب والرهب الجماعي.

هذه الإشكاليات المتقدمة هي التي تحدّد وظيفة المدينة الإسلامية وترسم بعدها الأيديولوجي، إذ نراها مشروطة علي فكرة محورية "مفهومية قرآنية" يدور معها شكل الحضارة الإسلامية، والتي يحددها "النص" الذي جلّه ليعلي من شأن صياغة "العقد الطبيعي" في تحقيق سويّه الإنسان من الداخل المبني علي "التكريم" ليتجاوز به مواضعته علي حدود وتخوم "المواطنة" في الغرب هذا من جهة، أمّا من جهة أخرى وذلك ما يحدّد الطرف الثاني من المعادلة "هدم حالة الصفر" فإنها تتمثل بهدم "حالة الحيادة" عند العربيّ إذ رشحته الفكرة أن يكون شاهداً ولا يتأتى له هذا الدور إلاّ بالحضور^(٥٢) في عالم الآخرين، فهو مجبرٌ علي الاتصال الوثيق مع أكبر عددٍ ممكنٍ من النوات البشرية ومشاكلها كذلك^(٥٣) ومن ثمّ يتعين علي "حضوره" أن يعانق أقصى حدّ ممكنٍ في المكان لكي تعانق شهادته أقصى كمٍ من الوقائع والأحداث^(٥٤)

إذ لا تتمثل رسالة المسلم في ملاحظة الوقائع - كما هو شأن "الرحالة" لأنة صفر ومحايده^(٥٥) علي الدوام كما رسمته الدراسات السكانية - بل عليه أن يتدخل في مجرى الأحداث ويردّها إلي وجهه الخير ما استطاع إلي ذلك سبيلاً. وهي كذلك حضورٌ في عالم الآخرين ليس فحسب في دائرة مصالحه ومشاكله الذاتية بوصفه موطناً وعقيدياً ولكن في الدوائر الأخرى كمجرد إنسان.

ومن جماع ما تقدّم نجد أنّ هذه الاصطفاءات يضمها معامل واحد ألا وهو ما يعبر عنه "بالانجاز الإحيائي"^(٥٦)، أو يصطلح عليه في مواضعه مؤرخي التشريع "بالتنجيم"، وهو بنظرنا توصيف "مقتصد" في حين أنّ هذا المصطلح حسب مدرسته النفسية والاجتماعية أبلغ من تحديده بالمعني السوارد عند مؤرخي التشريع.

إذ المساحة التي تركها "النص" لتكليف الإنسان على شرط "مفهومية الوحي" أوجب لها استخدام "الإنجاز الإحيائي" الذي شمل الإنسان "الحر والعبد" من أن تستخدم دلالة "التنجيم" والمقصود منه "الواقعة والحدث" فهو يُعد ملتصق بسلوك الذاكرة للحفظ والاستظهار ليس غير. أما الثاني "الإنجاز الإحيائي" فهو:

"تحقيق سوية الإنسان الجديد وفق تقويمه وتكليفه نفسياً واجتماعياً ليحل في دائرة مزاج النص وطبيعته"، وهي حالة وسطى بين الملقى ومسافة مثلى لإنتاج المتأول حسب مواضعه القراءة المتواضعة والله أعلم. بعد هذا التفكير الذي جرى من محاولتنا للتعرف على ذرات "القراءة المركب" فما هو الموقف من العنوان وحمولته الأيديولوجية كما أسلفت؟؟

الموقف "العنوان المحصور سابقاً بين بوابتي الاستفهام والمسلمات"

ثمة إشكالية تقول ما هو سلوك "الاقتباس" في باب "مفهومية إمبراطورته"؟؟ وهل ثمة ما ينفي بُعد الإضافة إلى عناصر التراث التي جاء على صورة "اقتباس"؟؟ إن الاقتباس وأن كان يبدو ذا قيمة حضارية فإن بُعد الإضافة منتف هنا؛ ذلك لأن التربص على بوابة الاستفهام هي حالة أمثل في الوعي وأدعى لها من أن ندخل إليه كمسلمة؛ لأن زحمة الأشواق وتوق الأمة إلى المستقبل يحصل لها بعض المغالط فيما يحصل لها من اقتباس؛ لأنه يكرس مشروعاً مزاحماً "للأنا" "الهوية" ويغفل ما يجري للأمم من سُنن الأفكار في سريانها في الشعوب المغلوبة، ذلك لأن قانون "الغلبة العسكرية" ينسل منه على الدوام سريان حضارى يجري بحكم الاتصال بين الغالب والمغلوب "إذ المغلوب على الدوام مولع بالاقتراء بالغالب له في شعاره وزينه ونحلية وسائر عوائده وأحواله" (٥٧).

فحقوق الإنسان من تلك العناصر التي نتقبلها لنضيفها إلي تراثنا مسوغين هذه الإضافة حتى يصبح الموضوع لا يفتح بابه علي نقطة استنفهام هو هل توجد حقوق للإنسان في الإسلام" (٥٨). بل ندخل فيه مباشرة من باب المسلمات فنقول "صفوا لنا حقوق الإنسان في الإسلام". وهذا جرى لكثير من المصطلحات الوافدة إلي ثقافتنا، كالديمقراطية، الاشتراكية، المعارضة، اليمين واليسار، المرأة و الإسلام ... إلخ.

مما يدعونا إلي فك الارتباط بين المصطلحين "حقوق الإنسان في الإسلام" بمعامل جديد "حقوق الإنسان والإسلام" إذ التعبير الثاني أدق وأوعب من الأول لأن تكريس ثقافة الثنائيات والانشطار الثقافيين، وكذا الازدواجية. فما هي عوامل الارتباط؟؟

عوامل فك الارتباط بين المصطلحين :

إن مشكلة الربط بين مصطلحين هي مشكلة رئيسية يتحتم الإنتقادات إلي الميز بينهما لإعطاء كل منهما ما تستحقه من التعريف، فهل ثمة قرابة بين الاثنين؟؟

إن مما يزيد في تباعد المصطلحين "حقوق الإنسان" و "الإسلام" وتنافرهما ومفارقتهما الكبرى أنهما يؤؤلان في النهاية إلي "مناقضية شعورية" تامة ، إذ الإسلام "خضوع وانقياد لله" بينما حقوق الإنسان ولائحتها تقوم علي "لا تريذ ربياً ولا سيادة"، ومما يزيد في تباعد المزاجين معاً، وفي صعوبة الموازنة بينهما أنها أي "حقوق الإنسان" تقليد من تقاليد الثورة الفرنسية عندما بدأ الشعور الديمقراطي الغربي يعبر عن نفسه من خلال شارتي التحرر من عقدة النص "أو خومة" "النص القديم" "الأنوار والحدائثة" وما عملته الثورة علي الإصلاح والنهضة والتي توجت بسيادة العقل، وهما أول تصريح بقيمة الإنسان العليا في أوروبا في مجالي الروح والعقل.

فحقوق الإنسان مفهوم سياسي في إطار نظام اجتماعي جاء علي صورة تحرير من "نعم النافية" تجاه مطلوب المواطنة الحقة في أوروبا الغربية، والرفيق في أوروبا الشرقية، التي قامت علي تحريره من السلبية المعيرة عن نفسية العبد ونفسية المستبد ولعل ما يؤكد هذا المفهوم أدبيات فوكتو هوجر في كتابه "الرجل الذي يضحك" L'homme qui Rit من عذابات الصغار في عالم الكبار^(٥٩)، إذ الأول لا يملك القول والثاني لا يفعل شيئاً.

فبعد هذا الموقف أو "الوقفة النقدية"، فهناك ثمة نتاج واستواء توصلت إليها المحاولة التي ما برحت ذات التصور والوهن؟؟

إستواء ونتاج

في ضوء ما استخدمته القراءة من منهج لتكويك آليات الهيمنة علي "الفعل العقلي العربي المعاصر" وما اتخذته كذلك من طريقة التعرف علي طريقة إنتاجها النظري، فإن المحاولة لترجو أن تقدم بتوضيح خلاصة ما توصلت إليه:

أولاً: إن العقل العربي المعاصر متلبس بأفة الاقتباس وكذا القياس دون الوقوف علي شرائطهما الموضوعية والتاريخية.

ثانياً: غياب المفهومية حفز المحاولة علي اتخاذها نموذجاً لكشف وفضح خطاب الاقتباس والنأي بنفسها عن سلوك "القراءة المجترحة"؛ كي لا تكرس ثقافة "أكلة الأفكار".

ثالثاً: إن الاقتباس التي بشرت به للقراءات السالفة إنما هو مفتتح ناقر وقع علي غير عوالمه الثلاثة "الأفكار"، الأشخاص، الأشياء.

رابعاً: لقد طفق العقل العربي نشدان خلاصه بالإنقباس، إلا أنه وقع تحت طائلة "الانقباس الأزمة" مما أوقعه في الخطأ المولسد (ERREURE Induites)^(١٠) والمؤوف بحدية: الموروث والوافد؛ لأنّ الانقباس من حيث هو قد علي غير سلوك "المفهومية" القائمة علي شرط الظاهرة القرآنية وحدها. ويعاني كذلك من أنه خلق مشوه في طوريه بما يمكن القول معه أنه العقدة المركب؛ ذلك لأنّ النص الغربي قد عاني ويعاني من أزمة حادة من حيث:

(أ) عقدة الثبات والتي هي شارة من شارات العقل الكنسي في عصر مل قبل الأنوار والحداثة، الذي كان رهينة "الخطيئة الموروثة" بانتظار عودة المسيح المخلص.

(ب) عقدة الصيرورة وشارتها "الوضع"^(١١)، إذ تجلّى فيها مفهوم الشراكة بين التاريخ والحداثة ليقوم العقل علي إنجاز الحقيقة علي "التدرج" ومن المجهول إلي المعلوم يكون الإنسان فيها هو "القيمة العليا".

لكن ما برحت الحالة هاته فكاكاً من "معتقل ماضيها" مفهومية امبراطورية" تبرجت بوجهها الجديد "القضية المركزية الأوروبية" أو "التمحور علي الذات" ونفي الآخر.

خامساً: إن المحصور قوساً لا يعدو إلا أن يكون بدائل استخدمت "الهجومية صليبية" ملتزمة بمسبقاتها المعرفية "ثقافة الإمبراطورية" تجلّى خفاؤها في الآتي:-

(١) خطاب التمدين والتحضير للشعوب المتوحشة ذات النزعة الاستبدادية أو حالة "الاستبداد الشرقي" في القرن التاسع عشر.

(٢) التسلّح المفاهيمي بعد فشل النصرانية ومحاربتها عوالم ما بعد تصفية الاستعمار؛ لأنّه من المتغذّر علي النصرانية الاستناد إلي الحجج العسكرية في عالم دعواه "نزع الأسلحة النووية".

(٣) خطاب العولمة والسوق الذي يسود الربع الأخير من القرن العشرين ليست كآلية من آليات التطور الرأسمالي فحسب بل هي أيضاً أيديولوجياً تعكس إرادة الهيمنة علي العالم وتكريس الاستتباع الحضاري.

سادساً: أنّ القضية المركزية الأوروبية " وسمات إنسانها تتمثل في الآتي:

(أ) معرفته إسمت بنزعة استشراقية تتركس الذاكرة عن الآخر، إذ لم تقدم إليه من بوابة السؤال والاستفهام، وإنما تقدمت إليه "كمنجز" لا كتحتجز، فهو لم يعد إلا خطاب تحايثه سلطة وتتخفي فيه (١١) وهذا النهج مخالف لمفهوم "التاريخانية" والتي تقول أنه لا حقيقة منجزة متعالية.

(ب) اخلاقه متمسة بالنسبية وقافة عند تخوم الوطن "أوروبا"

(ج) فوات العدل والفضيلة من يده وشعاره علي الدوام "تسوية جائزة خير من قضية عادلة" (١٢).

سابعاً: إنّ ما يقرر الطروحات السابقة تجليات خطاب القرن بالأطروحتين التاليتين:

(أ) خطاب فوكوياما في كتابه "نهاية التاريخ" (١٤) الذي منح الولايات المتحدة الأحقية بأن تكون فواتح ومياسم لقبلة تتحه البشرية صوبها.

(ب) خطاب صموئيل همنغتون في مؤلفه "صدام الحضارات" (١٥) إذ أهاب بالولايات المتحدة أن تقوم علي إدارة أزمات شعوب العالم الثالث باستيعاب ثقافتها كي لا تحول دون "القطبية الحلم"

ومن جماع ما تقدّم فإنّ القراءة تقر بأن الاقتباس احتواء وانصياع ثقافي لا يحتفظ لنا بخلافنا الايديولوجي، وهي تكريس للتثائية والانشطار في الهوية الثقافية ويطيح بدول الجنوب "المصّب" مما يحول الأمر معه استحالة اللقيا بين مصطلحين نزع أحدهما عن غرق أسهم في هندسة ثقافة، وأخر أسهمت الثقافة في إنتاج عرقها" يقوم الأول فيها علي مفهومية إمبراطورية، والأخر شارته الوحي كتجيز له.

ونختم القول بأنّ تجديد ثقافة ما، لا يمكن أن يتم إلا من داخلها، وذلك بإعادة بنائها وممارسة الحدائثة في معطياتها وتاريخها، والتماس وجوه الفهم والتأويل لمسارها لنسمح بربط الحاضر بالماضي صوب المستقبل. (١٦)

أهوامش

- (١) محاضرة ألقاها مالك بن نبي باللغة الفرنسية في الجزائر حول مشكلة المفهومية بتاريخ ٢٤/٢/١٩٦٤، تحت عنوان De Lipeolo Gie، ونشرت بجريدة الشعب (الفرنسية) في شباط ١٩٦٤.
- (٢) المرجع السابق نفسه.
- (٣) مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، ط١، ١٩٩٢، ص١٥٣.
- (٤) نحن والتراث، د. محمد عابد الجابري، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط٥، ١٩٩٢، ص١٦.
- (٥) مشكلة المفهومية، مالك بن نبي، (مرجع سابق).
- (٦) المرجع السابق نفسه.
- (٧) الحوار، "العنصف والذاكرة والتاريخ"، لبنان، بيروت، عدد ٣٥ شتاء - ربيع ١٩٩٨، ص ٣٢.
- (٨) المرجع السابق نفسه، ص ٣٣.
- (٩) المرجع السابق نفسه، ص ٣٣.
- (١٠) المرجع السابق نفسه، ص ٣٣.
- (١١) مشكلة المفهومية، مالك بن نبي، ص ١٠٦.
- (١٢) المرجع السابق نفسه، ص ١٠٦.
- (١٣) مشكلة الأفكار، مالك بن نبي، ص ١٥٣.
- (١٤) المرجع السابق نفسه، ص ١٥٣.
- (١٥) مشكلة المفهومية مالك بن نبي، ص ١٠٦.
- (١٦) نسيج النص، الأزهر الزنّاد، المركز الثقافي العربي، بيروت ط٣١٩٣٣، ص ١٤.

- (١٧) نحن والتراث، د.محمد عاد الجابري، ص ١٧.
- (١٨) المرجع السابق نفسه، ص ١٧.
- (١٩) وجهه العالم الإسلامي، مالك بن نبي، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر العربي، ط ٥، ١٩٨٦، ص ٦٠.
- (٢٠) نحن والتراث، د. محمد عابد الجابري، ص ٢١.
- (٢١) العرب والعولمة، بحوث ومناقشات، د.محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط ١، ١٩٩٨ ص ٢٩٨.
- (٢٢) المشروع النهضوي العربي، د. محمّة عايدة الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط ١، ١٩٩٦، ص ٢٥.
- (٢٣) المرجع السابق نفسه، ص ٢٤.
- (٢٤) المرجع السابق نفسه، ص ٢٨.
- (٢٥) المرجع السابق نفسه، ص ٢٥.
- (٢٦) حفريات الاستشراق، سالم باعور، المركز الثقافي العربي، بيروت ط ١، ١٩٨٩، ص ٢٧.
- (٢٧) وجهه العالم الإسلامي، مالك بن نبي، ص ٨٢.
- (٢٨) المشروع النهضوي العربي، د. محمد عابد الجابري، ص ٢٩.
- (٢٩) المرجع السابق نفسه، ص ٢٩.
- (٣٠) المرجع السابق نفسه، ص ٦٥.
- (٣١) وجهة العالم الإسلامي، مالك بن نبي، ص ٣٦.
- (٣٢) المشروع النهضوي د.محمد عابد الجابري، ص ٦٥.
- (٣٣) وجهة العالم الإسلامي، مالك بن نبي، ص ٧٠.
- (٣٤) المشروع النهضوي، د. محمد عابد الجابري، ص ٦٥.
- (٣٥) المرجع السابق نفسه، ص ٣٠.

- (٣٦) مشكلة المفهومية، مالك بن نبي، ص ٩٤.
- (٣٧) المرجع السابق نفسه، ص ٩٥.
- (٣٨) المرجع السابق نفسه، ص ٩٥.
- (٣٩) حقوق الإنسان في الإسلام، ضرورات واجبة لا حقوق د. محمد عمارة، دار الشروق، بيروت ١٩٨٩، ص ١٨.
- (٤٠) تأملات، مالك بن نبي، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط ١، ١٩٩١، ص ٧٢.
- (٤١) نقد النص، علي حرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط ١، ١٩٩٣، ص ١٨.
- (٤٢) تأملات، مالك بن نبي، ص ٧١.
- (٤٣) المرجع السابق نفسه، ص ٧٩.
- (٤٤) المرجع السابق نفسه، ص ٩٠.
- (٤٥) المرجع السابق نفسه، ص ٩٠.
- (٤٦) فكرة كمنويلث إسلامي، مالك بن نبي، ترجمة الطيب الشريف، دار الفكر للطباعة والتوزيع، دمشق، ط ٢، ١٩٩٠، ص ٨٠.
- (٤٧) المدينة الإسلامية، د. عبد الستار عثمان، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أب، ١٩٨٨، ص ٢٨.
- (٤٨) المرجع السابق نفسه، ص ٢٩.
- (٤٩) المرجع السابق نفسه، ص ٢٧.
- (٥٠) مشكلة المفهومية، مالك بن نبي، ص ٩٩.
- (٥١) المرجع السابق نفسه، ص ٩٩.
- (٥٢) فكرة كمنويلث إسلامي، مالك بن نبي، ص ٧٢.
- (٥٣) المرجع السابق نفسه، ص ٦٦.

- (٥٤) المرجع السابق نفسه، ص ٧٢.
- (٥٥) المرجع السابق نفسه، ص ٧٢.
- (٥٦) المرجع السابق نفسه، ص ٧٣.
- (٥٧) حقوق الإنسان في الاسلام ضرورات واجبة لا حقوق، د. محمد
عمارة، ص ١٨.
- (٥٨) تأملات، مالك بني نبي، ص ٦٥.
- (٥٩) المرجع السابق نفسه، ص ٧٢.
- (٦٠) مشكلة الأقطار في العالم الإسلامي، مالك بني نبي، ص ١٢٦.
- (٦١) المشروع النهضوي د. محمد عايد الجابري، ص ٦٠.
- (٦٢) وجهه العالم الإسلامي، مالك بن نبي، ص ٦٠.
- (٦٣) حفريات في الاستشراق، سالم يفوت، ص ١٧.
- (٦٤) وجهه العالم الإسلامي، مالك بن نبي، ص ١٢٧.
- (٦٥) نهاية التاريخ، فرانسيس فوكوياما، ترجمة د. ترجمة د. حسين الشيخ،
دار العلوم العربية، بيروت، ١٩٩٣م.
- (٦٦) صدام الحضارات، صموئيل هانتفتون، ترجمة طلعت الشايب، دار
(بلا)، ١٩٩٨، انظر مقدمة المؤلف.

ملخص

نزول القراءة علي سلوك المقاربة

هذه مقاربة ابستمولوجية ومكتسب منهجي حدائي تقوم علي فحص أدوات الإنتاج النظري "الفعل العقلي" في حاضرنا الإسلامي، وفحص خطابه الذي يكرس غياب المفهومية.

مهمتها. فضح خطاب الاقتباس المتلبس بالاقتباس الأزمنة "وأفته" القضية المركزية الأوروبية هذا من وجهة وفك الارتباط بين علانقية تقوم علي المخاتلة وكرس مفارقة كبرى بين مصطلحين يتعدّر الجمع بينهما لاختلاف في منازعها، إذ الأول ينزع عن عرق خفاوه "القضية المركزية أوروبية"، الثاني ينزع عن ثقافة تجلياته "الظاهرة القرآنية" من جهة أخرى.

ABSTRACT

This study is an epistemological approximation and a stylistic modern acquirement based on the examining of the devices of visual production (the complex mental process) in our Islamic presence and on the testing of its rhetoric which is dedicated to the absence of conception.

Its task is to unravel the discourse and adaptation within adaptation and pest infestation, a problem represented by central Europe on one hand, and the liaison disconnectedness between a relation based on counterfeit, camouflage and deception on the other. All this causes a huge difference between the two terms ; and their difference makes it difference makes it difficult to join them. That is so because of the difference in their origin; the first is germinated in central European. The second stems from Jurassic phenomenon.