

ريمون روييه

الممارسة الايدولوجية

ترجمة
الدكتور عادل العسوي

الممارسة الإلكترونية

رِيمُونُ رُوِيَّه

الممارسة الايديولوجية

ترجمة
الدكتور عادل العسوا

منشورات عويدات
بيروت - باريس

جميع حقوق الطبعة العربية في العالم محفوظة لنداء
منشورات عويسدات
بيروت - باريس

الطبعة الثانية ١٩٨٩

الفصل الاول

عقائديات تكافؤ الاضداد حيال التقنية

تعاني العقائديات اليوم حيرة عميقة حيال التقدم التقني . فهي تارة تراه خلاصاً وتراه ضياعاً تارة اخرى . ولهذا الحيرة اسباب عميقة . فضروب تقدم الحياة العضوية كانت على الدوام ضروب تقدم تقني بوجه خاص ، سواء كان ذلك في الكيمياء الاساسية للكائن الحي أو في استعداداته بالمقياس العادي . ولكن الحياة كانت ايضاً كفاحاً دائماً ضد الوسائل الفيزيائية - الكيميائية التي تستخدمها . وقد تحولت الحياة تبع خصمها - المعين . فالشعويحات (١) والثقيبات (٢) ، وسلعاً الفيروسات ، تشبه بلورات صغيرة منتظمة . ولكنها لو كانت مجرد بلورات لما كانت حية . ان السمكة قد تبدو مجرد جهاز مباحة ، وقد حورته قوانين ديناميك السوائل (٣) كما ان العصفور جهاز طيران بحسب قوانين علم الغازات (٤) . ولكن من الثابت ان العضوية لم تتحور تحوراً سليماً . بل ان تكيفها تكيف فاعل .

وفي تطور الانواع النباتية والحيوانية ، كان ظهور تقنيات جديدة (٥) ، بطريق المصادفة او المهارة ، بالطفرة او بالاختراع ، مع أحوال اشفاق لا تحصى دفع ثمنها بالقضاء على الطافرين او المخترعين ، كان ظهورها

Forminifères (٢)

Radiolaires (١)

Aerodynamique (٤)

Hydrodynamique (٣)

(٥) استكمالاً للبحث من المفيد الاطلاع على : نقد المجتمع المعاصر ، نقد الايديولوجيات المعاصرة للمؤلف نفسه في سلسلة « زدلي علماً » الناشر

بطيئاً جداً لانه كان يجري في دارة داخلية ، في نسيج الحيوان ذاته .
ومع الانسان ، هذا الفقري - الممكن ، تجري الطفرات والاختراعات
في دارة خارجية ،

وبديهي ان التطور التقني الخارجي يعطي بسرعة اعظم من التطور
البيولوجي للتقنية الداخلية . انه يتيح اصطفاءً خارجياً ، اقل قسوة بكثير
بالنسبة للمخترع أو للمبادر . فاذا لم تعمل الآلة المخترعة والمصنوعة ،
لا يموت مخترعها او مستعملها من جراء ذلك . ان جهاز تدفئة مركزية قاصر
لا يقتل أحداً ، على تقيض جهاز تجانس لحرارة البدن ، ان كان قاصراً ،
اي من الحمى .

يمكننا أن نلهو بأن نرى فيما تقدم تأييداً لاستقلال التقنية استقلالاً
ذاتياً . وكل شيء يجري كما لو ان التقنية ، وهي اشبه بإله ، تتعجل التحقق ،
وقد اخترعت ، بادىء ذي بدء ، الحيوان ، باعتباره تقنية متجسدة ، ثم
اخترعت حيواناً خاصاً ، هو الانسان ، باعتباره مسرعاً لمحاولات التحقيق
بفضل و نظامته الدماغية ، ، واخيراً بفضل نظامته الصناعية . ان المعايير
التقنية هي ذاتها في الاجهزة الخارجية والاجهزة العضوية . ان الطائرة ،
والغواصة ، تخضع لذلك خضوع الطير أو السمكة . اما إحكام الاجهزة
فانه اسرع ، على الاقل بمائة ألف مرة ، منذ القرن التاسع عشر . وان
عشر سنين من التقنية تعدل مليوناً من السنين البيولوجية ، وهي اقل منها
ابادة واتلافاً .

ولكن في وسعنا ان نفهم أن التقنية الخارجية ، بالرغم من انها منفصلة
مادياً عن العضوية الانسانية ، فان لها على ضروب السلوك الاجتماعي
تأثيراً اعمق من تأثيرها في سلوك العضوية الفردية . ان انقطاعاً في التيسار

الكهربائي ، كالاتقطاع الشهير الذي حدث سنة ١٩٥٨ في (نيويورك) ،
يشل « الجسد » و « الشعور » الاجتماعي ، ويصيبهما باغماء تسبغ
قسوته تقريباً قسوة الشلل الذي يحدثه في الشعور العضوي توقف التغذية
بالاوكسجين . ان عجزاً في الوظائف التقنية الخارجية الخاصة بخلاف النفايات
— اضراب منظفي الشوارع — ضار مثل ضرر مرض كلوي . وكذلك فان
النسج الشديد الضيق هو ضار حتماً .

ان « هيكل المنصة » التقنية خطيرة بالخلل الذي قد يصيبها ، واكثرها
اعظم خطراً بايقاع نموها . انها لا تفسح المجال امام عناصر الحضارة
الاكثر عضوية ، والاقبل تعديناً ، كيما تتكيف مع هذه الهيكل العظمية
الغريبة التي تكبر باطراد . انها ليست « الحصان في القاطرة » كما ذكر
(ا . كستلر) A. Koestler ، بل هي « الحصان الذي التهم قاطرة » .
لقد تحمل الانسان على نحو جيد جداً ضروب التقدم التقني التي حققتها
الصناعات اليدوية — وعلى الاقل ، اننا نتخيل ذلك على مبعده منه . حتى
ان الادوات القديمة ، بل والآلات العتيقة ، شرعت تتحلل بسمة جمالية ،
وصار هواة الجمع يبحثون عنها — وفي هذا دليل على انها ما زالت تتسم
بسمة شبه عضوية لاجسام غير غريبة عن النسيج الاجتماعي . اضف
الى ذلك ان الانسان قد تحمل بصورة مؤتمة بوجه التقريب تسارع التقنية
الخارجية تسارعاً تطورياً حتى القرن التاسع عشر . وقد لاحظ (كورنو) (١)
ان الانسان قد أحسن دائماً تحمل الاختراعات الميكانيكية (المتحركة)
المتصلة بالفن بأكثر من اتصالها بالعلم ، والتي لم تغيب عن أي عصر من
العصور ، والتي انتجت تحسين الصناعات اليدوية .

(١) اعتبارات ... (٢ ص ١٩٩) .

ان اكتشاف مصادر جديدة للطاقة هو الذي احدث الثورة الصناعية الاولى . وقد تجاوزت هذه الثورة قدرة المجتمع على التمثل . ولم تبرأ من ذلك ابداً . بل ان ثورات تقنية اخرى تزيد من خطر الوضع . وان تسارع التاريخ هو في الواقع تسارع التقنية التي تبداً انواعاً من انقطاع التوازن بعضها فوق بعض ، وهو يضطر المجتمعات التقدمية على ان تكون على الدوام في حال تنازع - ثقافي - ذاتي ، مثل الشعوب المتخلفة ، والمستعمرة (التي تستعمرها في الظاهر الامبريالية السياسية أو الاقتصادية ، وهي في الواقع فريسة استعمار امبريالية مغلقة هي امبريالية التقنية) يضطرها على ان تكون في حال خطر دائم باهادة النوع .

لم تكد ثورة ٨٩ السياسية تصيب الاقاليم الفرنسية بسوء . اما ثورتها الحقيقية فقد حدثت حوالي سنة ١٨٥٠ - ١٨٦٠ بالسكك الحديدية ، ومصانع النسيج ، والتعدين . ثم توالى الصدمات منذئذ .

ان يكون الكائن غير مرتاح في جلده ، أو في قوقعته ، أمر مزعج . ولكن هناك ما هو أسوأ : ان يكون غير مرتاح في هيكله العظمي ، أو فوق هذا الهيكل ، لان من المتعذر تبديل الهيكل العظمي مثلما تبديل الافرغ جلدها . ان الاصطفاء الطبيعي للطفرات التقنية العضوية ، بطريق حذف عميق الغش حذفاً قاسياً ، اصطفاء عرفت التقنية الخارجية كيف « تلتف » حوله ، وهو يهدد بالعودة لتأكيد ذاته على المستوى الحديد ، وذلك بأن يبيد المجتمعات التي تسرف في تقدميتها .

وعندما استعمل الدماغ بوصفه عضو تجارب ذهنية ترمي الى اختراع آلات خارجية ، جعل احد فروع القرود ينتصر . ولكنه يتهدد اليوم وجود هذا (القرود) المنتصر ذاته ، يتهدده بتكون مستقيم خارجي رهيب . ويعظم

ذلك كلما وجدت المجتمعات التقدمية ان من الجيد زيادة تسريع هذا التسارع بوقف مرافقها الجمعية على البحث العلمي والتقني ، وبدون المرور بالمصفاة الاقتصادية التقليدية التي كانت ، على الاقل ، تكيّف الى حد كبير أو صغير التقدم التقني مع الحاجات والعادات الفردية .

كل شيء يجري كما لو ان (الاله — التقنية) ، وقد اضحى شيطاناً ، وهو يطلب على الدوام مزيداً من التعجل ، آب من الحث على استخدام دماغ (القرد) بوصف هذا الدماغ مسرع تحقيق ، آب من ذلك الى استخدام الجماعة بأسرها ، وقد دعته الحكومات الى ان تصبح جماعة « باحثين » علميين وان تقف وجودها لخدمة مزايجها بأكثر من وقف هذا الوجود على خدمة الحياة . وقد منع الشيطان ، بمهارة شيطانية ، القيام بأي كبح تحت طائلة العقاب بالموت . وتدبر الامر على نحو أن جعل جميع الشعوب التي ما زالت تعصي عبادته ، والتي تريد انقاذ ارواحها ، جعلها تعجز عن مقاومة الشعوب الاخرى التي تفوقها تقنية وتهددها ، فتعنتق بدورها الحضارة التقنية ، وتفقد روحها من اجل انقاذ هذه الروح — مثل (اليابان) و (الصين) و (الهند) . واذا تخلف طوعاً شعب من الشعوب ، أصيب بذعر سريع ، وعاد تائباً منيباً الى عبادة الاله ، أو (الشيطان — التقنية) .

ومن حيله الماكرة ان كل اختراع جديد يخفي لبعه ويمنع فك الغاز نتائج الاجتماعية الممكنة . من المحال عندئذ التنبؤ بسعته وبمحاسنه أو مساوئه . وان تحسيناً طفيفاً لجهاز من الاجهزة قد يبدل نتائج الاجتماعية . ان (الترانزستور) الصغير الذي يحمله الشبان في نزهاهم كلها لم يكن يختلف اختلافاً كبيراً من الناحية التقنية عن المذياع الكبير ذي المصابيح ،

مذياع الاسرة . وعلى الرغم من ذلك فان النتائج الاجتماعية مختلفة جداً ،
 مثل نتائج الساعات اليدوية بالنسبة الى ساعات الجدار ذات النواص .
 كيف اذن ، والحال تلك ، يمكن اقرار جحود ، إلحاد ، باجتراح
 « وأد تقني » ؟ ان سنّ قانون ضد الاختراعات سيبدو دائماً على انه
 « مالتوسية » وحشية مجرمة . وعندما يترعرع الاختراع يكون الوقت قد فات
 من أجل قتله . والمجانين وحدهم هم الذين قد يقترحون ابادة المصانع .
 ويشير « الواد الموثجتل » للتقنيات الاشتمراز والكره مثل « حرب وأد الابناء
 الموثجلة » وقد تكون نتائجه قاتلة ، بوجه التقريب ، بلماهير بأسرها حين
 توقعها في البطالة .

ان المهنة الذائعة اليوم ، مهنة التنبؤ بالمستقبل ، مهنة شاقة جداً ،
 لان التقنية العلمية ، ولنموها استقلال ذاتي ، تتصافر مع النظم الاجتماعية
 تصافراً اقرب الى المصادفة . وهذا التصافر ايضاً هو تفاعل ، حظ . يقولون
 ان (جول فرن) Jules Verne قد تنبأ بكل شيء . بكل شيء ما عدا السيارة ،
 على الرغم من أن السيارة أكثر اهمية من الناحية الاجتماعية من الغواصة .
 لقد كان من الجائز التنبؤ بالتلفزة وبأهميتها ، من بعد المذياع ، ولكن
 لم يكن من الجائز التنبؤ بشورة وسائل الإعلام الالكترونية ، بعد مجرد
 تجارب امثال (هرتز) Hertz و(ماركوني) Marconi . ان نمو علم الإعلام
 نمو مباغت ، وان الحكومة السوفياتية لم تؤمن به في بادئ الامر . اجل ،
 ان المصادفة ليست محضة هنسا : فالمباغت التقني متسرع ،
 منظم ، متفاعل مع امور « يمكن التنبؤ بها » تاريخياً ، كما في سلسلة

(ماركوف) (1) Marcov . ان الاختراعات تابط ، وكذلك ترابط تصعينها الاقتصادية أو السياسية . ولكن للمصادفة ، بالرغم من ذلك ، دوراً أهم من سلسلة (ماركوف) لان حساب احتمالات المقاطع لا يمكن أن ترجمه سلفاً الى أرقام . ان علماء التنبؤ بالمستقبل ، وهم يحسبون أن في وسعهم حل الاشكال بتقديم ترجمات شتى ممكنة ، مثل (هـ . كاهن) وفريقه ، انما يجازفون بنسيان المهم في الامر : ان « الغزو » التقني أمر يتعذر التنبؤ به كما تعذر التنبؤ بالغزو الاسباني لهنود امريكة .

الخلاص بالـ « نظّمات »

لنقتصر على ذكر كلمات قليلة في صدد حالين ذائعتين : حصال النظّمات (2) ، وحال إعلام الجماهير . ان النظّمات ، ودورها القادم في التنظيم الاجتماعي ، تفسح المجال أمام شبه - عقائدية ، أمام أوهام وآمال هاذية ، تستند ، كما هي الحال دوماً ، الى مماثلات زائفة . لقد قارنوا في الغالب ، منذ كتاب (بركلي) Berkeley ، النظّامة التي تحوي على مسجلات البرامج ، ومسجلات الاعلام ، ودارات منطقية ، وذاكرات ، وقدرات (ستحقق في المستقبل) تعلم ، وإدراك الاشكال ،

(1) تتألف هذه السلسلة من توالي سحب حظ مع احتمالات محددة في مقاطع بحسب السحوب السابقة .

(2) انظر ريمون رويه : السبرنتيك واصل الاعلام (فلاماريون 1969) .
R. Ruyer: La cybernétique et l'origine de l'information (Flammarion 1969).

(3) الادمغة العملاقة او الآلات التي تفكر (نيويورك 1949) .
E. C. Berkeley | Giant Brains, or machines that think (NewYork 1949).

— قارنوها بدماع . وهذه المقارنة مضللة . فالدماع الانساني يعمل حتماً تبع طرائق مختلفة جداً ، وقد اظهر ذلك (لاشلي) Lashley في مجال الذاكرة ، و (كونسكي) Chonsky في مجال الكلام . ويوجد في الدماغ تراكيب ميكانيكية مساعدة تشبه في الواقع تراكيب آلات الاعلام .

ولكن العبث يتمثل في مذهب عضوي ساذج يشبه الجسم الاجتماعي بالجسد الفردي ، ويتصور أن في وسع نظمات كبيرة في المستقبل تأليف نوع من دماغ اجتماعي يستخدم شبكة كاملة من النظمات الاصغر من أجل تسيير جملة عصبية حقيقية من نوع جديد ، تمتد فروعهها الى المشاريع ، بل والى المنازل . وفي هذه الصورة تتلقى النظمات الكبيرة إعلانات ، وتتلقى كذلك طلبات المراكز الفرعية كلها ، وذلك بمنظومات شبيهة بالمنظومات الموجودة سلفاً الآن ، منظومات C.A.T.V (التلفزيون السلبي الذي يتيح للمشاهد ان يختار ويسأل) . وتعتمد النظمات الى هضمها وتتمكسن من اصدار اوامرهما بالسلوك الموأتم بعد معرفة دقيقة بالواقع . ان « لقاء اجتماعياً » ، وهو دائم الاطلاع والمعرفة بما يجري ، بحسب الافعال الاجتماعية الافضل موازنة .

اذذاك يصبح من المتعذر قيام عقائديات متحمسة ، ووقوع اخطاء انحياز . وكل شيء يصبح شافئاً وموضوعياً . ففي آن واحد توجد مشاركة كلية ، ديمقراطية حقيقية ، ما دامت « الخلايا » الفردية العائلية او الاقليمية تُشعر (المركز) بحاجاتها وبوضعها ، وكذلك يوجد تنسيق موحد ما دام (المركز) يتنبأ بالارتكاسات الخطرة والمحلية ، ويجعل كل امرئ عسائلاً واعياً بالوضع العام ، ويضيف الى الارادات العمياء الزاماً يقضي بتحليق جيد فوقها وبتوقيت جيد للافعال . وسلفاً تتيح الاحصاءات الاقتصادية

الجيدة أن تتجنب الحكومات أزمات اقتصادية ضخمة بفضل طرائق مستوحاة من (كينس) Keynes ، وهي طرائق تعمل فور انقراض الآلات ذات الغمز المتواتر (١) . ان استقصاءات (غالوب) Gallup تتيح سلفاً ادراك حركة الرأي العام السياسي منذ ولادته . وان استخدام النظمات ينيح نوعاً من (الكينسية) أو (الغالوبية) يتميز بشمول عظيم وفي جميع المجالات . وتمتدُّد يضحى المجتمع اللامتسق أو المتنافر مجتمعاً عضوياً حقاً . ويمتحي اللانسجام .

ان في المذهب العضوي أو بالحري مذهب الحيوية الاجتماعية بعض الصواب . ولكن المجتمع ، بالتأكيد ، ليس عضوية حية ، وان التشبيه الذي يعتمد المذهب العضوي لا يلبث ان يندو علم اجتماع صياني . ويبدو أن من التفاؤل الساذج الوثوق بالنظمات للقضاء على التعصب وعلى النية السيئة وعلى التخريب . ونحن نجد سلفاً ، في الشؤون الصناعية أو في الادارات التي تستخدم النظمات ، نجد الاعلامات التي يترتب على النظمات هضمها ، ولكن بدون ان تسعى هي ذاتها للحصول عليها ، انما يزيقها في الغالب مستعملو الآلات . وهذه الاعلامات تخشى ، على ما يبدو ، النور الكهربائي (أو الالكتروني) ، وتفضل ظلاً مناسباً .

ان سذاجة أو هام الجمهور حول قدرة النظمات هي في الغالب سذاجة مذهلة . وقد استمعنا الى متحدث في (الاذاعة - الثقافية) وهو يبدي عجبه لعدم تحديد الباحثين الفرنسي رقم ٥٠ مليون (وفي الواقع الخطأ المحتمل كان أكثر من ١٠,٠٠٠) في عصرنا هذا ، «عصر النظمات» . ومن المؤكد ان السذاجة الاعظم تتمثل في الاعتقاد بأن ضروب الكذب

(١) Clignotants

العقائدي ستكون محالاً ، وفضل النظمات ، . وتبلغ السداجة ذروتها حين ستحل النظمات مشكلات الغايات والقيم الاجتماعية .

الماكلوهانية والعقائديات

وعلى العكس ، يقسو ادعاء العلم ، غالباً ، في حكمهم على إعلام الجماهير ، ويصمدونه بأنه إعلام « شعبي » ، بدون ان يجرأوا كثيراً على الافصاح عن ذلك .

ان كلمة إعلام الجماهير Media لا تدل بأصلها الاشتقائي على وسائل الإعلام الذائعة في الناس . ان الهاتف ، وهو حقاً وسيلة تواصل ، إنما هو بالحري اداة تجارية أو عائلية . ولكنه لا يكاد يعتبر من وسائل الاعلام الجماهيري . فهذه الوسائل ، بالمعنى الصحيح ، وسائل التأثير الاحدي الاتجاه يجربه قسم من المجتمع على قسم آخر . وقد ترك هذا القسم الأخير ، في الظاهر ، فرصة ان يقول كلمته احياناً ، ولكنه هو الذي يحتل في الواقع ضروب العدوى العقائدية ، ولا يكون في مكنته أن يحمي نفسه إلا باغماض العيون وسد الآذان — وهذا أمر لا يقوم هو به ، لأن وسائل الاعلام الجماهيري مسلية .

ان نوع العقائدية التي تبث على عجلات الإعلام ، هو هنا ، في تقريب أول ، نوع حيادي . والنقطة المهمة هي ان وسائل إعلام الجماهير تعتمد ، مثل الصحافة ، بطبيعتها ذاتها ، الى ترجيح الفكرة — ولا أهمية للصورة ، على الرغم مما يقال ، إلا باعتبارها حاملة افكار — على الواقع ، أو على الافكار الناجمة عن الحياة الواقعية .

ولما كانت وسائل الإعلام الجماهيري ، مثل النظمات الالكترونية ،

لا الكهربائية ، آلات إعلام ، وليست آلات قدرة ، فان عليها كذلك
الآلات تكون « انقلابية » مثل آلات القدرة . انها لا تلتقط ينابيع طاقة جديدة .
وهي في الواقع تتهدد بأن تفعل ذلك باطراد ، لانها تلتقط الطاقة الانسانية
صناعياً وتترعها ، وهذه الطاقة الانسانية قوامها « المعنى » ، لا الكيلووات
ساعة . فاذا أمكن ان تحدث آلات القدرة أضراراً فيزيائية ، فان آلات
الإعلام تستطيع إحداث اضرار عقائدية . ولا قيمة للتمييز الذي جاء به
(كوزنو) (١) بين الاختراعات الميكانيكية ، وهي اختراعات صناعة
يدوية ، وبين الاختراعات الحركية ، وهي اختراعات صناعة ، لا قيمة
له في صدد المطبعة ، والمطبعة بلا ريب ثورة عظمى ، ولا في صدد الكتابة
وتحسيناتها ، ولا في صدد الكلام ذاته ، وهو ان صح القول اختراع « صناعة
يدوية » يلتحق بالطاقة الضعيفة الطبيعية ، طاقة زفير الهواء الرئوي .

ان نظرية (ماكلوهان) Macluhan تغلب ، بوجه الاجمال ، نظرية
(كوزنو) . يرى (ماكلوهان) ان تقنيات الإعلام ليست أقل ثورية ،
بل أكثر ثورية من التقنيات التي تلتقط ينابيع الطاقة الفيزيائية .

وعلى الرغم من ذلك ، فان (ماكلوهان) يعتبر ، من جهة اخرى ،
ان وسائل الإعلام الجماهيري مهمة ، لا من حيث الاعلام بالرسائل التي
تنقلها ، بل من حيث طرازها التقني ذاته : ان الفكرة ذاتها ، سواء كانت
نطقاً أو كتابة ، أو خطاً يدوياً ، أو مضروباً على الآلة الكاتبة ، أو مطبوعة
أو منسوخة (٢) أو مبرقة ؛ أو مسموعة في الاذاعة ، أو في الهاتف ، أو
مثلة في التلفزة أو في السينما ، لا تبقى حقاً « نفس الفكرة » ، وبالمقابل ،

(١) انظر ما سبق .

(٢) Ronéotypé نسبة الى شركة Ronoo صانعة آلات النسخ . (المترجم)

في وسع السينما او الاذاعة « ان تقول » أي شيء ، ولكن ذلك يظل بالدرجة الاولى نتاجاً سينمائياً أو اذاعياً . وعلى هذا فإن اساليب التواصل هي التي تحدد من الناحية التاريخية الانماط الاساسية للثقافة (وللرباط الاجتماعي) . فالتواصل والرواية الشفهية ، بدون كتابة ، تعطي الثقافة الغابرة ، والمجتمع القبلي ، ضمن طبيعة تُرى من خلال الاساطير . والكتابة (الهجائية) تتبع مركزية الدولة التي ترسل مراسم ، وتتيح في الوقت ذاته الفردية ، وتفريق الانفعالي عن الموضوعي . والمطبعة تنهي سلخ النصوص عن الرواية الشفهية . انها تخلق مؤلفين وجماهير ، رجال دين وعلمانيين ، ثقافة مستقلة استقلالاً ذاتياً ، عقلاً مجرداً وكلياً . ان وسائل الإعلام الجماهيري الالكترونية تعود الى الصورة ، الى الحقبة الحسية ، الى الآتي ، الى « الشامل » بأكثر من عودتها الى الكلي ، وهي تيسر نزعته قسبية جديدة تشمل الكرة الارضية ، وحيث يبدو كل امرئ وكأنه مزود برادار للاحساس بجمهرة الكواكب ، والانخراط في شمول الوجود الجمعي . ان هذه النظرية صحيحة جزئياً ، بنتيجة مبدأ عام ينص على ان الاحكام التقني للاعضاء ، ولا سيما لاعضاء الإعلام ، في كل عضوية حية ، لا يمكن فصله عن الحياة ، عن واقع غامض مبهم هو عالم « الحياة بذاتها » ، وان التقنيات كانت تقتصر على الاعراب عنه في هذه الحياة الدنيا . ان الحي الذي يكف عن تسجيل اعلامات لا يبقى حياً . والانسان الاصم ، الاعى ، المشلول ، لا يبقى انساناً . ان مدير مشروع ، اذا حُرِم من الهاتف ، وقطع عنه كل إعلام يتصل بمشروعه ، وكل وسيلة تأثير ، لا يبقى مديراً . فاذا كان يحرص على مشروعه فقد يستطيع ايضاً الانتحار . واذا حرمتنا مجتمعاً اقتصادياً أو سياسياً ، على التعاقب ، من

وسائله التقنية للتواصل ، بدء من احداثها ، وانتهاء بأقدمها ، فتقد بالتعاقب جميع صفات حياته الاجتماعية ، وتتهجر الى حال القبيلة الابتدائية . ان التقنية ، بوجه عام — تقنية التواصل والاعلام اكثر من تقنية — العمل — تبع — الاعلامات ، لا تطيل الحياة ، بل تحولها وتؤلف قوامها .

ولكن نظرية (ماكلوهان) خاطلة أيضاً بسبب ما يقابل المبدأ العام ، القائل : « بأن الحياة لا يمكن عزلها عن وسائلها » . وهذا المقابل يقول : « ان الحياة لا تنحل ، بالرغم من ذلك ، الى وسائلها » . بل انها تسودها على نحو واه بلا ريب ، ولكن الحياة تسود وسائلها ما دامت الوسائل التي ليست لها غاية حيوية لا تكون حتى وسائل وانما ترجع الى حكم ظاهرات فيزيائية خالصة . ان (ماكلوهان) يغفل بصورة منهجية (ذلك أنه لو اعترف بذلك لتضاءل نألق كتبه المتراقص قليلاً) قانوناً معروفاً في علم النفس التجريبي حتى المعرفة ، وهو يسود أيضاً الإعلام والسلوك المعامل : القانون الذي يعبر عنه احياناً في الصيغة التالية : ان النائي يبذل الداني ، والذي يمكن ان ترجمه ايضاً بقولنا : « ان المدلول عليه يتمص الدلالة ، والمشار اليه يتلغ الاشارة » . ان الاعى يشعر بالمائق بطرف عصاه ، أو حتى « فيما وراء الطرف » ، ولا يخطر في باله ان يقول ان « الرسالة (الشيء المشعور به) هو الوسيط (العصا) » . اننا نكف عن ان نتذكر هل حصلنا على علمنا بنياً من الانباء عن طريق القراءة ، أو الهاتف ، أو الصحف ، أو الاذاعة . والحيوان الذي تعلم متاهة يتدبر أمره للوصول الى الهدف ، حتى ولو سدنا أحد اعضاءه الحسية أو قيدنا طرفيه . وان الكلب الذي يخضع للمنعكس الشرطي يرتكس ايجابياً ، حتى بازاء منبه لا يخلو من ألم طفيف اذا كان المنبه يعلن « الطعام » . وان شهوته للطعام (تبتلغ) الام .

لقد ظل (ماكلوهان) في مستوى فلسفة القرن الثامن عشر: كانوا آنذاك يدهشون من أن أعمى يستطيع القيام بالهندسة ، وكانوا يظنون ان علمنا ذاته (وليس منظر الاشياء وحسب) قد يتغير بتغير حواسنا . وعلى الرغم مما يقولون ، فان الرسالة ، اجتماعياً مثل فردياً ، أهم من الوسيط ، والغاية والدلالة أهم من الوسائل . وان التراكم شبه الميكانيكي والمعسدي للوسائل بفضل التقنية ، هذا التراكم يطرح مشكلة ، يشير ثورات ، وخصومات ، وثورات ، تماماً لأن الغايات تريد اعادة تأكيد ذاتها عندما تحرفها تقنية الوسائل .

وانما توجد الحصومة والعصاب عندما يؤكد الوسيط ذاته بذاته على أنه مناف أو مؤلم ، وأنه يضاد المعنى والغاية اللذين يحملهما . واذا كان المنبه (الذي يعني غذاءً) مؤلماً جداً ، فان الكلب يشعر بالعصاب . واذا اصبحت عصا الاعمى واخزة ، فقد يشعر الاعمى بالعصا ويكف شعوره بالشيء الملموس . وعلى هذا المنوال تماماً نجد أن السيارة ، وهي تعني ، مبدئياً ، « حرية الذهاب حيث نشاء » ، تنتهي الى « اداة عذاب في المدن أو على الطريق » ، تصبح سبب عصاب ، بنتيجة الحصومة بين الغاية والمعنى من جهة ، وبين الوسيط الذي أسمى « ضراً » . وفي جميع الاحوال تصبح وسواساً ، وتبدو أنها أمست سدى . وهذه هي حال تقنيات الإعلام كلها . فاذا لم أهتم بها ، ولو لم تكن مؤلمة ، وصارت تمر مروراً جانبياً بالنسبة الي ان صح القول ، فانها تصبح وسواساً وتحمّة ، بعد ان كانت نافعة أو مسلية .

ان وسائل الاعلام الجماهيري ترهق الاعصاب منذ أن يكف الاستماع اليها أو أن يتعذر الاستماع اليها وفهمها بحسب معناها — كصوت مذياع

نسبنا اغلاقه عندما شرعنا نتبادل الحديث في الامرة . واذذاك تبدو وسائل الاعلام الجماهيرية على أنها تؤثر في الفراغ . ان هذه « الاشارات » كلها ، حين يساء امتصاصها ، تثير التخممة وعسر الهضم .

والطبيعة ايضاً تبدو متكلمة بلا انقطاع في نظر الابتدائيين . السماء والنباتات والحيوانات تعلن عن ذاتها ، تقوم بعرض « اعلاني » معبر ، إن لم نقل إنه دال . السماء ذات النجوم « تحقق وترسل اشارات برقية » (1) . وبدل ان تكون الطبيعة غير مهضومة ، فانها تقدم غذاء نفسياً مقويماً لانها تعبر عن ذاتها بحسب أساطير تأويل ، وبصورة منسجمة . انها تعلن عن قيم — لا عن سلع تباع — بهم البشرية جمعاء . وعلى العكس تولف وسائل الاعلام الجماهيرية ، سواء أكانت دعاوة أم لم تكن ، تولف بكتلتها كائناً ضخماً لا شكل له ، وتبدو تعبيريته العامة تافهة مزعجة فيما يجاوز دلالتها المتعددة ، ولكن دلالاتها لا تثير كل واحدة منها إلا اهتمام بعض المسواة .

ان الباحث عن الصليب المنير لصيدلية عبر اضواء الشارع يجد هذا الصليب نافعاً جداً ومهماً . والباحث عن مطعم يجد الشوكة والملعقة المنيرين نافعين . ولكن جملة أنوار الشارع لا تبدو في نظر كل انسان سوى سديم لا شكل له . وقد يلهو المرء بها ، أو يبيع منها ، بحسب مزاجه (وبالايحاء اللدائي) . ان الشارع التجاري ، بصورة سوية ، « غذاء نفسي » شأنه شأن منظر ريفي ، بل ان كثيرين يفضلون الغذاء النفسي ذا التوابل ، غذاء المدينة ، على الغذاء الطبيعي للأشجار والسهول . ولقد روضت الدهساة المعادية للحكم الضفي اليوم الاجيال الشابة على الشعور بالحنق والاهتياج .

(1) بول كلودل Paul Claudel

وما يزال الشباب خارج الدارات ، وانهم لا يرون إلا سديم اشارات نافلة . وهم يجنحون بصورة عفوية الى اللهو بها : انهم يحبون الاثارة المنبعثة من المدن الكبرى ومن الشارع في المساء . ولكنهم مصابون ، بنتيجة الاقتناع ، يجنون هذاء (١) الصم الذين يرون من حولهم شفاهاً تتحرك بدون أن يقدروا على ادراك معنى الاقوال ، فيعتقدون بوجود مؤامرات تحاك ضدهم . انهم يلجأون الى الاساطير العقائدية التي تصلح لكل مناسبة بغية فك لغز السديم . وهم أشبه بركب مسافرين الى بلد لا يفقهون لغته .

ويزيد هذا الانطباع خطراً الهوس الذائع المائل في تفرغ معنى الاشارات .

عندما عاد (رولان بارث) Roland Barthes من اليابان اطلق عليها اسم « بلد الاشارات » . وهذا الهوس يعيث فساداً في كل مكان ، ولا سيما في الفن . ان الكاتب لا يبدأ الرواية ، بل يبدأ « الكتابة » . وفي جميع المجالات يظن الظانون ان من الحصافة النظر الى الامور بصورة معكوسة وإبصار « الاشارات » بعين ذاهلة . وهم يحسبون تعمق الفهم بالاحجام عن الفهم ، بغية النظر الى اداة الفهم . ان الأعمى لم يعد يتقدم في السير ، انه يجلس ، ويتجسس عصاه أو يريها .

وإذا نظرنا بدون اساءة ظن الى النتيجة الاجتماعية لوسائل اعلام الجماهير تأكدنا من ان المعنى ، كما هي الحال السوية ، يذّ طراز النقل . فمن البديهي أن على البنية الاجتماعية ان تتحول بحسب نقل الاعلامات إما بطريق الساعي على قدميه ، أو الفارس ، أو بالبرق المرئي أو الكهربائي ، أو بالتلفزة ، أو بعالم - الرواية . عندما كان معاصرو (فاوست) Faust

(١) Paranoïa

يسمعون بصورة غامضة عن حرب تجري « من جهة تركية » ، وجدوا ان
 النبأ يجعل جنتهم أطيب وألذ . ولكن مشاهدي التلفزة في العالم يستطيعون
 جميعاً تتبع سير معركة ، أو عصيان ، أو اغتيال ، واذذاك يوجد ، كما
 أصاب (ماكلوهان) هذه المرة في قوله ، « انفجار داخلي » ، « تكاثف
 انفجاري » .

ولكن في وسعنا ايضاً ان نحقق ان المهم هو الفكرة ، أو العقائدية ،
 او المعنى المحمول ، حقيقياً كان أو خاطئاً . ان وسائل النقل الجديدة تغير
 ايقاعات انتشار الاوبئة ومناطق هذا الانتشار ، وقد كانت الكوليرا تصل
 بالسفن ، وهي اليوم تصل بالطائرة . ولكن الجرثومة المرضية تظل هي هي ،
 والمرض يظل ذاته ، وايضاً المواطن الموبوء ذاته .

ان الاضطرابات الجامعية في (امريكة) وفي (اوربة) ، وتواكبها
 المتقارب جداً ، لا تفسر بوسائل الإعلام الجماهيري ، باعتبار هذه الوسائل
 تقنية ، بل تفسر بعدوى الافكار ، أو عدوى الشعارات في أوساط متماثلة ،
 مع نظام حميتها السيئة ذاته ، وحفظ الصحة العقلية السيء ذاته .

ولم يك لوسائل الإعلام الجماهيري في ذلك سوى دور ضئيل . ان
 انتقال العقائدية (ومثلاً الاوبئة الماركسية المتعاقبة في فرنسا) ، يجري
 ووجه خاص بالكتب ، والنشرات ، والمناقشات ، والثروة في أوساط يزداد
 قبولها لها : أوساط الطلاب والمعلمين الذين يجدون مزيداً من الوقت للمناقشة
 والقراءة أكثر مما يجد العمال ورجال الاعمال ، مزيداً من الوقت ليمذهب
 بعضهم بعضاً بواسطة هذه المطبعة اليدوية المسماة الآلة الناسخة او بواسطة

الاعلانات المدهونة بواسطة الرسوم المحفور (١) او بالكتابات على الجدران . اننا نعلم دور « جرائد الحائط » في الثورتين الروسية والصينية . لقد اسهمت وسائل الإعلام الجماهيري اسهاماً جد قليل في انتشار الماركسية والعقائديات المماثلة انتشاراً متأخراً ، واسهم في ذلك الاسهام الكبير تشكل اوساط جديدة مؤتمة مرده التقدم التقني في الانتاج (لا في التواصل) . ولا يكاد هذا الانتشار يشبه الا قليلاً الانتشار الضخم الذي ارجعت به الاسطوانة والاذاعة ، بعد لآي ، الموسيقار بين المدرسين للقرون السالفة . ان (ماركس) او (ماو) لم يفيدا من الاذاعة مثلما أفاد (موزارت) Mozart أو (بيتهوفن) Boethoven . وتبدل فئة الموسيقاريين المعاصرين جهداً جباراً اليوم للاستيلاء على الامواج ، وللاستيلاء على آذان الجمهور عبر هذه الامواج . ومن المفيد أن نتحقق من هذا الامر حتى نشاهد هل سيفيد (كزناكيس) Xenakis او (بريو) Berio من وسائل الاعلام الجماهيري مثلما افادا (فيفالدي) Vivaldi و (موزارت) ، أم انهما سيفيدان بوجه خاص من التعليقات المرافقة التي تستخدم ، كما يستخدم ارباب الدعاوة العقائدية ، حججاً مفحمة ، حجج المماثلة ، ويثيرون لدى المستمع رغبته في ان يكون « مطلقاً لا يفوته شيء » . وفي جميع الاحوال ، الشأن كل الشأن يرجع آخر المطاف الى القيمة ، او على الاقل الى الحركية الداخلية للرسالة . واذا كانت وسائل الإعلام الجماهيري تقترح ، فان الرسائل تتصرف — بل ان الجماعات المهياة سلفاً هي التي تتصرف .

اننا نعلم النكته التي تدور حول انسان رغب في ان يهتدي وأحب

باديء ذي بدء أن يسترشد بقراءات تقية فاشستري «الراهبة» (١)
ل (ديدرو) ولما انبأ صديق بخطته احتج قائلاً : « ولكنني اشعر بأنني
اهتدي ا ». ان هذه الحكاية تمضي ، فيما يبدو ، على درب
(الماكروهانية) : الرسالة لا شأن لها . ولكن ذلك لا يصح بالنسبة للوسيط ،
بل بالنسبة الى المواقف الجاهزة سلفاً والاضاع . اننا نعرف عدداً كبيراً من
المحافظين الذين يصغون الى اذاعة (فرنسة - الثقافة) ودعاوتها بالجميع
اشكال الفن المتقدم والسياسة المتقدمة ، ولكنهم ، بالرغم من ذلك ،
شعروا ، وهم يصغون لاذاعة رسمية ، بأنهم يلقون بالحري دعاوة جمعية
وحكومية . وكذلك فان « رسائل » الجريدة القلانية ذات الوجه « الجدي »
المتزمت فانها عبثاً تحاول ان تكون رسائل مصبوغة بالعنف اليساري ، فان
وجه الجريدة ، باعتباره شيئاً جاداً على نحو يجعل قراء الجريدة يمتحون
منه احياناً وقاراً محافظاً . وعلى الرغم من ذلك يستثنى بعض القراء الاكثر
دراية ، أو الذين عركتهم حرارة التجارب على نحو اصبحوا يدركون فيه ،
مثل شخص في آثار (بروست) Proust ، « القلمين الاحمرين » فوق
وجه الجريدة التي كانوا يحسبون انها « معتدلة » .

ان وسائل الإعلام الجماهيري ليس لها من الشأن إلا على طريقة الاشياء
التقنية الاخرى . ان التلفزة تجمع شمل الاسرة في المساء ، كما تجمع السيارة
الاسرة لنزهة الاحد . وبهذا الاعتبار تكون وسائل الاعلام الجماهيري
عامل استقرار وفكر برجوازي . انها تحمل الرجال على مغادرة المقاهي في
وقت مبكر ، وكذلك مغادرة الاجتماعات السياسية ، مغادرة « المنتدى » (٢)

La Religieuse (١)

Forum (٢)

كَيْمًا يَلْتَحِقُوا بِالسَّرْعَةِ الْمُمْكِنَةِ بِأَسْرَتِهِمْ فِي مَنْظُورٍ تَسْلِيْسَةِ مَرِيْحَةٍ .
وَحَتَّىٰ هُنَالِكَ يَعْضُرُ التَّلْفَازُ صُورَ الْعَصِيَانِ وَالْمَغَامِرَاتِ ، فَإِنَّهُ يُبَيِّنُ ،
بَطَرِيقَتِهِ التَّقْنِيَّةِ ، انْتِصَارَ حَيَاةِ الْأَمْرِ .

ان من المميز أن يرجع الدورون الشباب الانصراف الى المسرح الحرفي
اليدوي ، بعيداً عن وسائل الاعلام الجماهيري ، أو الى السينما الخاصة ،
في نوادي هواة السينما ، مثل انصرافهم الى نصف — المطبعة المائلة في
الآلة الناسخة .

لا شعور التقنية

من الشطط ان نحشى ان ينجم عن استعمال الهاتف وادارة ازرار
المذياع وسائر الاجهزة التقنية ، منذ سن الطفولة ، رجوع عقلية غابرة
ورؤية سحرية للطبيعة الفيزيائية . ذلك ان الطفل نفسه ، وان كان لا
يفهم بالتفصيل ، مثل جل الراشدين ، مسيرة الاجهزة ، فانه يدرك بصورة
حية مفهوم آلة غير سحرية ، قد يصيبها خلل ، ويمكن ان يرممها اخصائي .
ولكن التابت في الامر ان الحضارة التقنية تيسر لا شعور التقنية و « الوسائل »
التقنية . وان المستعمل لا يعنى إلا بتنتاج الجهاز وبمردوده ، لا بوسائل
صنعه . فالجهاز يعمل أو لا يعمل . أما ما يوجد تحت الغطاء ، أو تحت
هاكل السيارات ، فانه يجهله وينساه . والكائن الحي لا يعي سلفاً ،
وبصورة سوية ، تقنياته الباطنية . اننا لا نعرف كيف تحرك أطرافنا ،
كيف نتكلم ، كيف نهضم ونتنفس ، كيف ينبض قلبنا ، وقد بدا اكتشاف
الدورة الدموية حدثاً عظيماً . ان الكائن الحي حزمة تقنيات . ولكنه لا
يعيش « تقنياً » ، بل يعيش « عاطفياً » . وكذلك فان المجتمع المتسم

بقدر عظيم من التقنية لا يكتسب من جراء ذلك عقلية تقنية — بل العكس اصح . انه يعتمد عن الوعي التقني بقدر تجاوزه تقنية الصناعة اليدوية . ان الابتدائيين الذين كانوا يعرفون صنع كل شيء ، وان فلاحي العصر الوسيط الذين كانوا يقدرون على اعادة بناء بيوتهم ، كانوا « تقنيين » اكثر من متحضري اليوم . ينبغي أن يكون المرء معوزاً حتى يكون قادراً على القيام بجميع الاعمال .

ان لا وعي التقنية الخارجية استطالة ، منذ ان يكون الامر ممكناً ، للاوعي التقنية الداخلية . ان احداً تقريباً لم يعد يعرف ، في مجتمع تقنية عالية ، وحيث تبلغ امانة الاجهزة درجة مرضية ، لم يعد يعرف « كيف تعمل الآلة » ، وهذا هو شرط تشغيلها ذاته . ذلك ان من العسير سلفاً أن ينهض كل امرئ بمهنته . انه لا يستطيع الحفاظ على الاهتمام بجملة الاتصالات الانبوية ، في منزله أو في سيارته ، ولا على مفهومها .

والامر اكثر جلاء بالنسبة لتقنية وسائل الاعلام الجماهيري . فقد يستر هذه الوسائل ، بمفارقة ظاهرة ، سيادة الصورة أو شبه — الفكرة بدءاً من الصورة ، من الجمالي ومن جمالية قليلة الاهتمام جداً بالناحية العقلية ، وكثيرة الانصاف بالصفة الحسية . المصورون يلتقطون صوراً شمسية ، أو افلاماً ، ويتوخون بها نتائج « سطحية » بالتعريف ، ان لم يتعلق الامر بفلم علمي . ان السينما ليست اختصاص تقنيين ، بل جماليين شباب مولعين بالثورة الثقافية أو السياسية . وتنتهي أساليب الانتاج البارعة بأن تضع بين يدي الجمهور صوراً شمسية رائعة تفعل فعل مخدر يحلب الهلوسة . ان سيادة التقنية لا تؤدي الى رؤية سحرية للطبيعة ، بل الى رؤية سحرية للمجتمع ، أو الى رؤية انطباعية ، أي الى رؤية سطحية جداً

لبعض ، النتائج ، الاجتماعية ، في لا شعور كل بنية تحتية .

ان الشعور (الدماغي) لدى كائن حي هو أيضاً شعور سطحي بالنسبة للشعور التحتي للآلات العضوية . ولكن الشعور (الدماغي) لا يزعم التدخل في حياة الجسد بحسب افكاره الخاصة . ونحن نعلم انه حين يفعل ذلك يسبب أحوالاً عصبية أو اضطرابات نفسية - جسدية . وان الشعور السطحي للحياة الاجتماعية ، في لا شعور الوسائل التقنية ، يؤدي الى اضطرابات اجتماعية مماثلة ، فكرية - وظيفية . وان الشعور السطحي لا يكف عن ادعاء معرفة ما يجهل . وهو يعوض دفعة واحدة عن كل ما يجهل بعقائديات شبه - تحليلية وشبه - تفسيرية . ان عشاق السينما « الملتزمة » لا يعرفون الآليات الاجتماعية ، والقباب الاقتصادية أو الادارية ، كما انهم لا يعرفون علم الضوء الفيزيائي . وان آراءهم لا تصلح الى اكثر من جمالية الصور ، والتقنية الختامية للمخرج . وعلى الرغم من ذلك تجدهم يزعمون اعادة صنع المجتمع كله ، بصورة معكوسة ، أي بدء مما يمكن أن تعلمه التقنية الختامية أو جمالية الصورة ، وتداولها الانطباعي .

وعلى هذا النحو تيسر وسائل الاعلام الجماهيري العلمية نشر العقائديات بأقل من خلقها عقائديات آخذة بالانسام بالسطحية ، عقائديات على اساس صور جمالية . ان الماركسية عقائدية ، وليست علماً . ان ماركسية (ماركس) ، تستند ، بالرغم من ذلك ، الى تحليلات فكرية تريد النفوذ الى ما وراء الظواهر . انها تهبط الى أقبية المجتمع لترى كيف تعمل الاناييب الاقتصادية والبنيات التقنية التحتية . وان أتباع الاشتراكية السطحيين والجماليين يكتفون منها بالامسالك على الفكرة القائللة بأن من الواجب

« اجتثاث التمويه الصوفي » عن الظواهر الاجتماعية بفضل هذه النظرية التي ينبغي صنعها برمتها . أنهم أشبه بالديكارتيين الذين كانوا يقولون ، « بوجه الاجمال » ، : « كل شيء يجري بأشكال وحركات » . أنهم يقولون : « بوجه الاجمال » : « كل شيء يجري بالرأسمالية وبسيطرة اتحادات الشركات الاحتكارية والمصارف ، بالاستغلال وبالامبريالية » . وعلى هذا النحو يحسبون أنهم يعرضون دفعة واحدة عن عوز الفهم التقني لتفاصيل الآلية الاجتماعية .

وبوجه أخص ، ان ارتكاسهم على صور الدعاوة وعلى تألق منتجات الصناعة الالكترونية ، هو الارتكاس الآتي : « ان هذا كله لا يعني سوى أمر واحد : قدرة المال ، قدرة الرأسمالية » . وتعود العقائدية اسطورة ، لا اسطورة الطبيعة ، بل اسطورة المجتمع ، حيث تُفترض سيادة السحر السيء الذي يجعل منها « منظومة » ، يجعل منها « المؤامرة » الفريدة « لقوى المال » .

ولكن هذا أمر مسرف جداً بالنسبة للاشعور الاجيال التي تنشأ في ظل السهولة التقنية ، وهو لا شعور متزايد دوماً ، هذه الاجيال التي لم تسهم في الغزو ، وانما ولدت في البلاد التي تمّ غزوها من قبل . ان العقائديين كفوا عن التحليل ، ولو بصورة اجمالية . وهم يرفضون ما يرفضون ، ويطرحون الانطباع بأنه لا ينبغي حتى ترميم الآلية الاجتماعية كلها ، ولا اصلاحها بل كسرها ، وان الشعور الطائفي بعد الكسر سيظل موجوداً ، ولكن ألوانه ستصبح أكثر مواعمة ولذة .

بحسب الاطلاق أن ارادتهم هي التي تعطف ذراعهم ، وأن هذا الانعطاف ، من ثم ، ينفخ عضلاتهم ذات الرأسين . وهم يحسبون كذلك

أن السرفة مجرد جلد اخضر يحتوي في داخله على لب لا شكل له . ولا يكاد
الابتدائيون يعرفون الجسد ، وهم لا يعرفون إلا « الروح » ، والروح تنتزه
بحرية ، وفي وسعها الخروج من الجسد ، والتأثير فيه . وكذلك الصوفيون
والحماليون الشباب الذين لا يعرفون تشريح الجسد الاجتماعي . انهم يحسبون
أن في وسع الناس أن يعيشوا كلهم في مستوى علم الجمال والتخيل ، وفي
التحقيق السحري للاماني والرغبات . وحين يتسّم « التخيل سدة الحكم »
ينعطف الذراع بدون الكيمياء والفيزيولوجيا المعقدة لعضلة ذات الرأسين .
ويتظاهر « علماء اجتماع » بأنهم يعجبون بهم ، ويشجعونهم في أوهامهم .
وسواء أكان الحماليون سينمائيين أم مخططي موعد فانهم يرون المجتمع
الاقتصادي والسياسي كما يرى ابتدائيو (لينهارت) Leenhardt الجسد ،
يرونه مجرد حامل ، أي حامل ، لا « روح » . و « روح » تعني « العالم
الحقيقي » ، المسرح ، السينما ، الومضات الفكرية للاحتفال الشعبي
(وهم محرّكوه) ، الزخارف ، « الاشارات » التي لن تنم عن « قدرة
المال » بل عن « قدرة الثقافة » التي أضحت متحررة في آخر المطاف ،
وكأنها « روح خارجية » .

انهم يثابرون على الظن بأنهم ماركسيون ، في حين انهم بكل دقة في
الطرف النقيض للماركسية ، وانهم انقلبوا قافلين الى الاشكال الاكثر
صبيانية من الطوبائية « المثالية » والسحرية .

الفصل الثامن

القناع العلمي للعقائديت

عمد الناس دوماً ، في جميع الازمنة ، الى اسباغ هيئة العلم السائد على ما يصنعه الفلاسفة أو العقائديون . والانسان ذاته ، وهو عالم حقيقي في نقطة ، يصنع في الغالب ما يشبه - العلم في المجالات الواسعة : لقد اصبح (افلاطون) رداء هندسياً وحسابياً هندسياً على مبتكراته الكونية والسياسية . وفي القرن السابع عشر ، كان (هوبز) Hobbes و (سينيوزا) Spinoza يقدمان الاهواء الانسانية والاضغاع السياسية في حلة كتاب ميكانيك أو هندسة . وكانوا يثيرون دهشة معاصريهم بالشكل « العلمي » على نحو أعظم من اثارها بموضوع افكارهم . وقليل من المفكرين ، بعد (نيوتن) Newton ، لم يبحثوا عن قوانين الجاذبية ، ولم يرغبوا في تأليف « منظومة العالم الاخلاقي » . وقد قدم (فورييه) Fourier نفسه على انه (نيوتن) السياسة . وقد اكتشف مبدأ اتساقها . وقدمت (السان سيمونية) ذاتها على انها « علم الجاذبية الكونية » . وما من اشتراكية إلا وتقدم نفسها على انها علمية : (فورييه) ، (سان سيمون) ، (برودون) ، وكذلك (ماركس) و (انجلز) Engels . وهم ليسوا طوبائيين إلا في نظر احدائهم ، وهؤلاء يعاملهم « علميون » آخرون على أنهم - بدورهم - طوبائيون . لقد حل (دارون) Darwin محل (نيوتن) بعد عام ١٨٥٩ ، أو بالحري ، اضيف الى (نيوتن) ، على نحو لا ندرى كيف تم ، ولكن الامر لا يقف عند هذا الحد البسيط . فقد رأى (انجلز) أن (ماركس) هو « دارون العلوم الاجتماعية » الذي اكتشف قانون تطور التاريخ الانساني

مثلاً اكتشف (دارون) قانون تطور الطبيعة العضوية . وقد رغب (ماركس) باهداء المجلد الاول من « رأس المال » الى (دارون) الذي رفض بصورة مهذبة ذلك الشرف .

ومن جهة اخرى ، كان (ماركس) متردداً في شأن (دارون) . كان مثل (صموئيل بتلر) يدرك تشابه مفهوم العنصر البيولوجي ومفهوم وسيلة الانتاج « التقني » . ان « آلات » عصر ماضي هي « البقايا العظمية التي يستخدمها علم المستحاثات ليعيد تأليف حياة الانواع المنقرضة » . وهذا الامر كان أقرب الى (لامارك) Lamarck منه الى (دارون) .

واليوم يوضع الإعلام في الينايع كلها ، أو بالحرى انه « المرآة » المستخدم في جميع « البحوث » السياسية او اليداغوجية أو الجمالية . والفارق بين البارحة واليوم هو أن جاء العلم قد ازداد زيادة مذهلة . ففي الماضي كان « المتأدبون » يقاومون قليلاً ، وكان في وسعهم الاعتزاز بأنفسهم في بعض الاحيان . واليوم نجد أن ارهاب « العلمية » لا يكاد يُقاوم . انه ارهاب يسيطر على السياسة وعلى الفن وعلى الابداع بوجه عام (أو « الابتكارية ») ، وليس ثمة مجال للهزم من « معامل الابداع » عندما تسيطر عليها شخصيات مرموقة ، وهي تتصرف بالآلات باهظة التكاليف ، وتنقل بين الفينة والفينة « لماً » علمية مما تهتم به الى الجمهور والى الوزراء .

ان « علم الحب » الذي يدعو اليه (شارل كروس) Charles Gros مع محلول البوتاس المخفي واوراق دوار الشمس المخفية ، ومع مسجل نبضات القلب تحت الوسادة ، ما يزال علماً للضحك . وما يزال في وسع (ريمون كينو) Raymond Queneau ان يسمح لنفسه بالابتسام في كتابه

« اولييون » (مشغل الادب الكامن) (١) . ولكن التهكم يزداد ندرة .
وقد أصبحت البيداغوجيا علمية ما دامت تتحدث عن « آلات التعليم » .
وكذلك الموسيقى ما دامت تستخدم آلات التأليف . ان من يقول « آلة »
يقول « علماً » . ومن يقول : « حساب بالنظام » يقول : « علماً » .
وقد تلا الثورة العلمية والثورة السياسية ثورة هي الثورة — السياسية —
المحسوبة — علمياً (او في « العلمية المذهبية ») (٢) .

وفيما يجاوز هذه السذاجات التي تذكرنا « بعلم — النجوم — ما دام
— يقوم — بحسابات — بالنظّمات » ، توجد « لعبة العلم » ، استدلال
بالمماثلة على نحو صياني مماثل تماماً ، ولكن هذه اللعبة تحدث انطباع
الاهمية . فنحن نلغى في مسيرة العلوم كلها ، بعد مرحلة قصيرة يقتصر
الباحثون فيها على ملاحظة الحوادث ملاحظة جيدة ، مثل (غاليله)
Galilée وسطحه المائل ، أو (توريشلي) Torricelli ومضخاته
الفلورنسية ، نلغى انتقالاً سريعاً الى تحليلات مدهشة . انهم يمشون الى
أبعد من « الجلي » ، يمشون الى الخادع ، أو الى المضطرب ، ويكتشفون
« شيئاً كامناً » يشد أزر الواقع ويفسر « الجلي » بتصحيح نظرة الحس
المشترك . ان علم الفلك النيوتوني يخرج مباشرة من (غاليله) . وبالرغم
من ذلك ، ما اعظم المباغتة ، سلفاً ، في ان تعلم ، وان تحقق على وجهه
دقيق جداً ، ان القمر في حال سقوط دائم على الارض ، بحركة متسارعة .
وكذلك ، يا لها من مفاجأة ان نعلم اننا نتحمل ضغطاً جويّاً قدره كياوغرام

(١) تلخص كلمة (اولييو) اوائل الكلمات الفرنسية الملحق الى معناها :

Oulipo (ouvroir de littérature potentielle)

Scientificité (٢)

واحد في السنتيمتر المربع الواحد .

ان هذه المسيرة كلية على نحو يجعل من الجائز اعتبارها بحق اها معيار ، وإن كان سلبياً ، للعلم الحقيقي . فلو زعمت نظرية انها علمية واقتصرت على الكلام بصورة معقدة عما كان الناس يعرفونه من قبل ، قام زعم بأنها شبه - علم . وقد طبق (كورزو) ، مثلاً ، هذا المعيار السليبي على علم النفس الانتقائي (الكوزاني) Cousinien (الذي كان يزعم انه « علم ») : كان يقول : « اظهر لي فصلاً واحداً يصحح فيه علم النفس الحس المشترك فعل علم الفلك ، أصدق أن علم النفس الذي تدعو اليه هو شيء آخر غير تمرين خطابي » .

والعقائديات التي تريد أن تهب ذاتها ظاهراً العلوم الحقيقية تستخدم المعيار ذاته ، ولكن بعد أن تعكسه تفضيلاً . انها اولاً تخترع منظومة تأويل تبدو مذهشة جداً ، بعيدة جداً عن الممكن ، ثم تطبقها على الحوادث « المحلية » تطبيقاً منهجياً . وعندئذ تستطيع التبجح بـ « علميتها المنهجية » ما دامت تصحح نظرة الحس المشترك ، كما تقول ، مثلما يفعل علم الفلك او الفيزياء . ان في وسع علماء التحليل النفسي الاجابة باعتزاز عن سؤال (كورزو) : « انهم يصححون نظرة الحس المشترك ، بل انهم لا يفعلون غير ذلك » . وكذلك الماركسية التي تتيح النفاذ الى اعماق المزايم المثالية حين تكشف النقاب عن سر حركات هذه المزايم كلها ، ولا يبقى فيها أي اثر الهي مثل مسيرة القمر والكواكب . ولن يبقى التاريخ ، او علم الاجتماع ، ذلك التاريخ الذي يجهد لمشاهدة الوقائع بدقة وبالاستناد الى وثائق واحصاءات دقيقة ، وبدون فكرة مسبقة ، ويسعى لتحليلها معتمداً صوراً اختزالية يمكن دوماً اعادة النظر فيها . بل سيكون « التاريخ المادي

الترعة » ، لانه وحده « يوضع » ، على طريقة علم متقدم .
ولا يكتفي العقائديون بالتسر وراء مسوح العلماء ، بل انهم يقدمون
انفسهم على انهم « وحدهم هم العلماء الحقيقيون » ، ويتهمون بالسطحية
المذهبية اولئك الذين يرفضون مجاراتهم والذين يعملون على إحكام بعض
فصول علمية حقاً من الاقتصاد أو من علم الاجتماع . وقد وصفت
دراسات علماء الاقتصاد الجادين ، مثل دراسات (صامولسن) Samuelson
بأنها سطحية وبرجوازية . واعلن عن (بياجه) Piaget بأنه سطحي ، في .
دراساته لعلم نفس الطفل لانه لا يتحلى تحلياً كافياً بالتحليل النفسي
وكذلك كل نقد أدبي لا يعتمد الاسرار شبه العلمية - العلمية الذائعة
ولا يرى الصراع الطبقي ، في كتاب (رابليه) Rablais : (المرافعون) (١)
أو في « الاوذيسية » (٢) .

لقد حاول علماء تحليل نفسي نزع الثقة عن التأويلات العضوية
للأمراض النفسية وللجنون - وهم في هذا لا يقلون خطراً على الصحة
العامة من خطر (دفاق يروه) (٣) . اما الماركسيون ، يعقدهم القائلة
بأن الحرب - هي دوماً - ناجمة - عن المصالح - الاقتصادية ،
فأكثر ضرراً لانهم بذلك يحاولون الانتباه عن الحروب التي تنشأ
عن التعمس السياسي . وثمة قانون (غريشام) Gresham يعمل
عندما يتعايش « العلم » العقائدي مع العلم الصحيح . ان العلم الزائف
يطرد ، من جراء سهولة تضخمه ، العلم الصحيح كما تطرد النقود
السيئة النقود الجيدة . (ولكننا ، لسوء الحظ ، لانحافظ على العلم

(١) Plaid or-

(٢) : (٤١)

(٣) Compagnon

الحقيقي في خزن (٥)

وعلينا ألا ننسى أن علماء حقيقيين يسهمون في طرح عقائد علمية .
فما يبعث الثمالة بعد تعب عمل مخبري شاق الاسترخاء أمام جمهور
غفير ولعب لعبة « الحكيم العجوز » واللهو بالحديث عن الحلم بمجتمع
يومن كله بالطريقة العلمية ، ثم بالنظر الى هذا الحلم بعين الجلد .

ان عادات العلماء المهنية هي في الغالب عادات ضارة عندما تنقل الى
مجالات اخرى. من ذلك بصورة مميزة مثل اعتياد العلماء « مطاردة
المصادر اللامرئية » و « المزاودة في التأملية الجذرية » . ان الاقدام على
هذه المطاردة هو تعريف العبقرية العلمية بالذات . اجل لقد وجب توافر
الاقدام من اجل رفض سكون الكرة الارضية ، وال (فوق) وال (تحت)
المطلقين ، والمحايدة المطلقة للمسافة ، والتبدد الظاهري للطاقة ، الخ
بل ان في الفيزياء الذرية بخاصة ، وفي علم الحياة الجزيئي ايضاً ، معادلاً
طريقاً لقول اللاهوت القديم : « أو من لان ذلك سخيف » (١) . ويميل
العلماء للنظر الى فرضية من الفرضيات باهتمام اعظم كلما عظمت غرابتها
وعظم صلدها للحس المشترك . فهم يقولون (على حق) ان « الاساسي »
ينبغي ان يكون جدم مختلف عن الاشياء التي ألفناها . ومن هنا نجاح
« ثقوب » « ديراك » Dirac و « الطاقة السلبية » و « الزمن المعكوس »
عند فينمان Feynman وال « التماثل النووي » والشحنة — المفرطة (٢)
(المسمى « غرابة » بحق) .

(١) Crodo quia absurdum

(٢) Spin isotopique اخضاع البروتون والنترون داخل نواة الذرة لقوى نووية

متماثلة . فيشاهد انهما يؤلفان شكلين من جزئين واحد هو النيكليون

Nucléon (المترجم)

Hyper—Charge (٣)

وتبقى كلمة الفصل في العلم طبعاً للتأييد التجريبي (وعلى هذا فقد أبدت التجربة « فينمان » بأكثر من تأييدها « ديراك ») .

الحس المشترك، لا تجربة المخبر، هو الذي يكبح جماح العقل النظري في المواد الاجتماعية . كان (هيوم) Hume ، مثل (ساد) Sade — ولكن بدون جنون ، وبخاصة مع ذكاء اعظم لانه كان يستخلص من ذلك نتائج متعارضة — كان يرى بجلاء ان العقل لا يستطيع ، مثلاً ، ان يعتبر السفاح وقتل الوالدين جريمة (ما دامت شجرة صنوبر التي تنبت تحت قدم المولد الذي قدم البيرة وتقتل اباهما بدون اجرام) أو انه لا يستطيع اعتبار داء العرض الجنسي جنحة (ما دامت نباتات الازهار تقترف ذلك بشاعرية) .

كان (ديكا) Degas يعرض ، بدون أي خطر ، جائزة مليون لمن يستطيع الادلاء ببرهان عقلي على ان (البلوكندا) تحفة فنية . وكذلك يمكننا ، بدون خطر ، أن نعرض جائزة مليون لمن يستطيع البرهان العقلي على أن من الواجب منع أكل لحوم البشر . بل ان من السهل امتداح ذلك على أنه عادة تقية واقتصادية . واذذاك يقول انسان سليم ان ثمة اذن مجالات ينبغي على « العقل البرهاني » أن يخرس فيها . ولكن العقائدي ، إن كان مبطناً بمعاظم ، أو بديماغوجي ، أو بأحمق ، يشرع بالدفاع عن أكل لحوم البشر ، أو عن السفاح ، حتى يظهر بمظهر العقل الاعلى . وقد كان (موريللي) Morolly يقول سلفاً في القرن الثامن عشر : ان قبول السفاح كان « حجر الاساس في اتصاف الفكر بأنه فلسفي حقاً » .

كان (انشتين) Einstein ، من بعد مصلح الفيزياء الخجول (لورنز)

Lorenz، يقول مثلما كان (ساد) يخاطب الفرنسيين : « ايها الفيزيائيون ، ابدلوا مزيداً من الجهد ا » . ولكن النبوغ في مجال النظرية المحضة قد يكون جنوناً في مجالات اخرى . الجراءة الفكرية تصبح تهوراً عملياً . وان « فلسفة كلا » تصبح « عدمية اتباعية » .

أتريدون اصلاح مجتمع صناعي ، اختراع وسائل اخرى لرفع مستوى الحياة ؟ « ولكن لماذا تفرضون ان من النافع رفع مستوى الحياة ؟ » . أتريدون اصلاح العادات الخلقية ؟ « ولكن اعترفوا اذن ان العادات الخلقية هي بوجه عام عادات سدى » . أتريدون محو حكم الاعدام ؟ « ولكن لماذا لا تمحون ايضاً للسجون وسائر العقوبات ؟ » . لقد حذفم التشريع ضد الجنسية المثلية ؟ « ولكن لماذا لا تقرون زواج ذوي الجنسية المثلية ، أو الزواج الرباعي ، أو السداسي ؟ » .

ان الفكر المنهجي قد يكون اسوأ من الفكر المنحاز . وان « مطاردة المصادر » تصبح هياجاً دماغياً لا يلبث ان يضحى زوبعة وقد تجرف « الجذرية النظرية » ، في غضون سنوات قليلة ، الفن والدين والمؤسسات الاجتماعية . لماذا يؤمن الموسيقار بالسلم الموسيقي ؟ بالاصوات بأكثر من الضجيج ؟ ما فائدة قاعات العزف الموسيقي ؟ لماذا لا تعزف الموسيقى في قطارات المدن ؟ ما نفع المسارح ؟ هل نمة اسخف من الجلوس في مقعد خال حيال الممثلين ؟ ما فائدة الزخارف المعمارية ؟ أليست سخيفة سخف الوشم على الجلد ؟ لماذا نكتب ؟ لماذا نصلح الكنيسة ؟ ما فائدة الكنيسة ؟ يقال : مات الله . فلم لا يقال : مات الانسان ؟ « الخ . ان الفكسة الوحيدة التي لا تراود ذهن صيادي المصادر البواسل هي الفكرة الآتية : « لماذا تفرض أن قانون تعمق المعرفة النظرية ينطبق كما هو على الفن وعلى

السياسة وعلى الحياة ؟ لماذا ننظر الى العلماء والى طرائقهم نظرنا الى سادة عالمين ولا ننظر بالحري كذلك الى الرياضيين أو الى الصناعيين أو الى محبي الذوع البشري ؟ لماذا نعمم طرائق لا قيمة لها إلا في مجال محدود هو مجال النظرية التأملية ؟ .

وكما حملت الحكومات انفسها على الرضى بتضخم نقدي يسمى التضخم الترويجي حتى توجب الصعاب وتخفف حدة التوتر الاجتماعي وتيسر الاعمال التجارية بصورة مؤقتة ، على حساب الدائنين ، كذلك يرضى محافظون ، واصحاب الربح ، كرهاً - وهم يزبنون استسلامهم باسم الليبرالية - يرضون بتضخم عقائدي « ترويجي » . انهم لا يعبسون عندما يمضي طبقة المثقفين ، أبعد فأبعد ، في نشاطها في الدعاوة لأفكار مجنونة . بل انهم يوافقون على ذلك « ببصمتهم » ، وينحازون الى جانب الدورين ضد المحافظين - ويعتمدون هؤلاء باسم « الرجعيين » . ان الحكام ، اذ يسهمون في التضخم العقائدي يأملون أن يسرعوا من خصومهم سلاحهم الى الابد . ولكن التضخم العقائدي يهدد بجرفهم بأكثر من خطر التضخم النقدي .

الا ان الشغف بالعقائديات ذات المظهر العلمي ، وهو شغف وسواس في الحقيقة ، يصبح تنازلاً عن الحس المشترك . ان كبار من يفكّون الالغاز ، (نيتشه) ، (فرويد) Freud ، (ماركس) ، قد شغلوا ، بلا ريب ، شعور الذين قد يكونون واعين حقاً بدورهم ، الذين كان في مكنتهم ان يستبقوهم ، وأن يتنبأوا بما يتنبأون به حتى بدون مذهبهم . ولكن من الثابت ثبوتاً اعظم أن كبار من يفكّون الالغاز قد أثاروا الغموض لدى عدد اكبر من الناس حين زودوهم بتفسيرات قادرة على تفسير كل شيء .

وعندما لا يكون الانسان مزوداً بحس نفسي سليم ، يزداد جمعه حسين يضطرب عبر مفردات التحليل النفسي . وعندما تقل قدرة المرء على ادراك القوانين الاقتصادية الاولية تأتي الماركسية وتجعله اعمى نهائياً ، وتحجب عنه نهائياً اي امكان نفاذ الى التجربة . لقد انتهى مدّ العقائديات الاسود بتجميد اقلام العقول النافهة (وهي لم تخلق البتة الى ارتفاع كبير) .

ان القسم العلمي حقاً - أي المؤيد بالتجريب - في آثار (فرويد) ، (ماركس) ، (فوينو) ، (موراس) ، (نيتشه) ، (ماركوز) ، قسم محدود جداً . ولكن آثارهم ، فوق ذلك ، عند ارجاعها الى هذا القسم الضئيل تكف عن اثارة اهتمام أي انسان . ذلك ان القسم الذي كان يحظى بالعناية إنما هو ، بوجه الدقة ، القسم الخيالي والاسطوري . ان الفيزياء مدهشة لأنها مؤيدة بالتجربة . وبهذا الاعتبار ، تكون الفيزياء الارسطاطاليسية الزائفة شيئاً مبتدلاً . وعلى العكس ، ان علم النفس العقائدي ، وعلم الاجتماع العقائدي مبتدلان في القسم الصغير المؤيد بالتجريب ، ولكنهما مدهشان وآسران في الاضافات الاسطورية .

ان « الانقسام الاستمولوجي » - مع عالم الحس المشترك ، من اجل بلوغ « عالم جديد » هو عالم العلم - يعمل عملاً معكوساً . ان « الانقسام الاستمولوجي » يتيح البقاء داخل النظرية ، كما في كرة من زجاج .

هناك مجالات يستمر فيها « أمير » (١) (مكيافيل) ، و « رجل البلاط » (٢) (بالتازار كراسيان) Balthasar Gracian ، بل وحتى « حكايات » (٣) (لافونتين) La Fontaine ، تستمر على ان تكون

Le prince (١)

L'homme de Cour (٢)

Fables (٣)

واقعية النزعة (وعلمية بصورة اصح) اكثر من النظريات والعقائديات العلمية التي تخفي الواقع وراء الكلمات ولا تقرب من الواقع — كما يقال — الا بسلاح مفاهيم أسوء هضمها ، مفاهيم متعالمة مع قفزات من المعدن تجعل من المحال أن يشعر المرء بأي شيء .

أن يستند الحكم الى العلماء (والى « العارفين ») يمثل فكرة قديمة ، زائفة — يرجع تاريخها الى (افلاطون) — وهي تظهر بصورة دورية . وقد آمن بها (سان سيمون) و (كونت) . ولا ريب في أنهما خصصا العلماء بالسلطة الروحية الوحيدة ، وأبقيا للصناعيين وأرباب المصارف السلطة الزمنية .

وقد وجب ان يحل العلماء والفلاسفة محل الكهنة . ووجب عليهم تنظيم عواطف الناس وجمع كلمتهم بالعمل المشترك . وقد ترتب عليهم اعادة التسلسل القيمي الزمني مسيرته الاولى بالحيلولة دون أن تسود الاسرة وحب الذات وحدهما .

لقد لاحظ (ريمون آرون) ان السلطة الروحية لم تكن البتة في التاريخ بين يدي العلماء والفلاسفة ، بل تحت تصرف الكنائس وحدها وبين يدي العقائديات المتسترة احياناً خلف أقنعة مذاهب علمية ، ولكنها في الواقع دوماً عقائديات سياسية في نظر الحكام ، وعقائديات شبه دينية في نظر المحكومين (١) .

ان العلماء غير مؤهلين ابدأ لتشكيل ارستقراطية اجتماعية ، سواء عندما يكونون لا يزالون هواة ، كما هي الحال في القرن السابع عشر ، أو عندما يؤلفون طبقة تعيش من الوظيفة . أنهم لا يملكون حساً عقوبياً

(١) ريمون آرون : مراحل الفكر الاجتماعي — (كاليار) ص ٩٥ .

بمسؤولياتهم الاجتماعية . أو أنهم ينظرون عندئذ الى بعد قصي ، ويرون من مكان جد بعيد (البشرية عام ٣٠٠٠) — باقتصارهم على فضح اضرار من نوع فيزيائي أو بادانتهم عادات اجتماعية لا يمكن اجتنابها ابداً واعتبارها عادات لا علمية وهي لا تنافي العقل إلا في الظاهر — ان نظرتهم القصوى تجعل لتحذيراتهم وتصريحاتهم الدورية قواماً ادنى ، ونجوعاً أخسأل من قوام ونجوع نداءات (البابا) « ضد الاثرة » ، و « من اجسمل المحبة ، والتجرد ، والعدل » .

ولكن في وسعهم ، بالرغم من ذلك ، ان يحظوا مثلما كان (البابا) يحظى سابقاً بنجوع اعظم عندما يمحضون على « حرب مقدسة » ، لا تستهدف الكفار أو الوثنيين ، كما كانت الحال ، بل تستهدف وثنيي « العقل العلمي » . ولكننا نجدهم عندئذ يمحضون على درب العقائديت السياسية القائمة من قبل ، ويكفرون ، وبسداجة في بعض الاحيان ، بمنح كفالتهم لمشروعات اقل تجرداً مما يحسبون .

وفي مرحلة أهدأ ، ينزلق العلماء في عقائدية الخلاص بالترية — بل بالتعليم — المعتمة . يحسبون انه يكفي الإعلام ، أو التعريف ، أو تبديل طرق التفكير ، حتى نصلح سبل العمل . أنهم يحسبون أن « العقلية » تسيطر على السجية ، وتسيطر بصورة غير مباشرة على المؤسسات الاجتماعية . أنهم يغضبون من ضروب اللاتساق واللامنطق في الحياة الاجتماعية ، بدون أن يميزوا تمييزاً جلياً اللاتساق في مجال ، واللاتساق الملازم لكثرة مختلف المجالات ، وهي كثرة حتمية وناقعة . أنهم يحسبون أن كتاب الصلاة الوضعية أو العلمية سينهض ، على أحسن وجه ، بدور كتاب الصلاة الدينية ، وإن نوعاً من « العلمية المذهبية » الكلية سيقوم بدور وحدة الايمان .

ان التاريخ يظهر بجلاء ان الوحدة « العقلية » لا تقود الى وحدة المجتمع العضوية ، وأن مجتمعات « عضوية » ، على العكس ، تتواعم أحسن الموازنة مع « عقليات » متنوعة جداً ، أو أنها ، في احتمال اكبر ، تتطلب تلك « العقليات » المتنوعة جداً . أي شيء اعظم لانساقاً من « العقلية » في عصر الامبراطورية الرومانية الذهبي ، أو في انكثرة في القرن التاسع عشر — وقد تعايشت فيها اعتقادات دينية متخلفة عن النقد الفلسفي الالمانى وأساطير اجتماعية غابرة ، تعايشت كلها مع الفكر الذرائعي ومع التقنيّة العلمية ؟ ان فكر العصر الوسيط يتفق خير اتفاق في الغالب ، في البلاد الشمالية ، مع مذهب المستقبل التقني ، في حين أن « المنطق » اللاتيني ينتج ، بوجه خاص ، اضطراب من يراوح في مكانه .

ولئن كان القرن السابع عشر « قرن النبوغ » في العلوم ، فقد حقق ذلك بدون العقلية الوضعية أو العلمية . وربما لانه لم يكن يتحلى بها .

ان الغلو في تقدير الانتظام النظري في المجتمع يرجع ، لدى العلميين ، الى عادة مهنية . فالعلم يبحث عن قوانين عامة ، ومبادئ كلية ، ترضخ لها الحوادث بأسرها ، وتتبدد الاحوال الفردية . إن هوى الانتظام هو هوى التطرف ، الشذوذ ، اللذين تصاب بهما هذه الشهوة المفيدة المتطلعة الى النظام الذي يوجد في أصل كل علم . لقد لاحظ (ا . هوكسلي) A. Huxley « ان هذا الغلو يؤلف مع الولع بالسلطة ينبوع كل طغيان ، كل حشد تعسفي » . وفي وسعنا ان نلمس هذا الولع بما هو « نظري » وهو يعمل في جل الطوبائيات ، والطوبائيات نتيجة هوى في الغالب أكثر منها مجرد هوى سياسي أو هوى محبة النوع البشري . وهذا ما يجعل العوالم الطوبائية ، وهي تناظرية ، شمولية ، لانسانية ، يجعلها اشبه بحلم مهندس معماري

أو مخطط مدن مصاب بالانقسام ، في « اتلانتيدي » (١)
الافلاطونية ، في « مدينة الشمس » (٢) لـ (كامبانيا) Campanella ،
في « ايكاريا » (٣) لـ (كابيت) Cabet ، في « امريكة الماركسية »
لـ (بلامي) Bellamy ، في الكواكب - الكابوسية - للعلم - الخيالي .
لقد أصبح تخطيط المدن اليوم ملعباً ممتازاً للعقائدين المتسمين بأن
واحد بأنهم جماليون وعلميون (٤) . انهم لم يبنوا الى الآن - بالكلام - سوى
« بحث نظري عن المشكلات المعمارية الثورية » ، ضد « المجال الحيوي »
الذي تجسده ، في نظرهم ، المدن الحقيقية حيث « تطرد الطبقة الاجتماعية
المستخدمة والمستغلة والحاكمة ، العمل » ، طرد نفاق الى حد كبير أو
صغير . واذ يعمدون الى التنفيذ يحققون مجموعات شديدة القبح جداً ،
يتعذر العيش فيها نفسياً بأكثر من قبح ورداءة المراكز القديمة حيث يستمر
بصورة دائمة تقريباً وجود عدد اكبر من الابنية المريحة . وان المهتمين
المعماريين ومخططي المدن يصيرون نجاحاً اعظم لو أنهم رضوا بمحاكاة
الانتاجات الاكثر عضوية التي خلفها الماضي ، أو لو أنهم اصلحوها
بترميمها . ولكن ذلك بوجه الدقة ما يعجز عنه الذكاء « المتعلق بالبحث
النظري » أكثر ما يعجز . ان الاعتزاز الاعتقادي يفضل الثورة على الاصلاح ،
يفضل الصفحات البيضاء على تخوم أسود تعديدها ، يفضل النظام العقلي

(١) Atlantide

(٢) Cité du Soleil

(٣) Icarie

(٤) انظر هنري لوفيفر H. Lefebvre ، في امكنة شي من آثاره . لقد أصبح
تخطيط المدن اليوم العوبة فكرية مسلية مثل علم الافلام .

على النظام العضوي ، يفضل الانفصال على الاستمرار .

ان الوصف المتكلم في « رحلات كوليفر » (١) ل (لابوتا) Laputa (الجزيرة الطائرة) و ل (لاكادو) Lagado (بمجمعها العلمي) يستشهد به أحياناً على انه مثل على الاخطاء التي قد يقع فيها انسان ذكي بنتيجة نزعة محافظة عمياء . والظاهر أن (سويفت) Swift يسخر من النيوتونيين ومن جاذبية (بايل) Boyle و (الجمعية الملكية) Royal Society . فاذا اعدنا قراءة هذه الفصول من (كوليفر) ادركنا أن (سويفت) لا يسخر من العلم ولا من التقنية التي يطبقها ممارسون ، بل من العقائديين المخططين ، من شبه — العلم باعتباره وسيلة لا بهام العامة . ان (لابوتا) هي الجنة المضحكة لصانعي المشاريع . الدور فيها مبنية اسوأ بناء ، لان « هؤلاء المهندسين العظام يحقرون الهندسة العملية ، ويعتبرونها عامية ويدوية . انهم يعطون البنائين تعليمات لا تطبق افهامهم تعقدها المسرف ، وهذا سبب آلاف الاخطاء » . ان ايأ من المشاريع الكبرى لما يبلغ درجة الاحكام الصحيح ، وتبقى الارض ، بانتظار ذلك ، بوراً ، وتبقى البيوت خراباً ، ويبقى الشعب محروماً من الغذاء . ولكن بدل ان يتراجع هؤلاء المخططون ، نجدهم يزدادون حماساً لاتباع نهجهم ، يدفعهم الى ذلك اليأس بما لا يقل عن دافع الرجاء .

لقد اظهرت السيدة (ماك كارفيل) (٢) Mac Carville أن العلماء

(١) Voyages de Gulliver

(٢) نقلا عن ناشر آثار (سويفت) . — مكتبة لابلياد La Pléiade ص ١٦٣٦

(هامش) .

الذين يسخر (سويقت) منهم انما ينبغي ان نبحث عنهم بين البارعين (أو اصحاب الحكم التقني) من (دوبلن) ، وكانت (ادارتها) تتبع افكارهم وتحمل على عاتقها مسؤولية خراب (ايرلنده) . وكان (روبرت بايل) ، لا عالماً صحيحاً ، بل من رجال الحكم التقني السامين ، وكان ابن احد من نهوا الكنيسة الايرلندية .

ويعضي (سويقت) في رأيه بأن بعض السادة ينفردون يجعل ملكيتهم تزدهر ، بأن يسكنوا في بيوتهم المبنية « بحسب افضل القواعد القديمة للفن المعماري » وبأن يعيشوا تبع اخلاق اسلافهم وعاداتهم . ولكن الآخرين ينظرون شزراً اليهم ويعتبرونهم اعداء العلم ، جهالاً ، مواطنين سيئين ، يرجحون العادات الانانية على تقدم البلاد بأسرها . وعلى الرغم من ذلك فقد رضي أحد هؤلاء السادة بهدم احد طواحينه ليبنى طاحونة جديدة عصرية ، ترفع فيها الآلة الماء أولاً الى مكان عال . « لقد استخدم مائة عامل خلال سنتين ثم تفهقرت القضية وذهب المهندسون ولم ينسوا ان يلقوا بالمسؤولية كلها عليه ، واشباعه سباً » (١) . ان المجلس العلمي الحكومي يخجل بالمخترعين المهورسين : هناك نظامة كبيرة لا « خلسق » ، او لا « اختراع » ، غرضها « تطوير العلوم التأملية بالاساليب الميكانيكية » : ان كل انسان يعرف مدى الجهود التي لا بد من بذلها حالياً لاكتساب الفنون والعلوم ، بينما ، بفضل هذا الاختراع ، يستطيع اجمل الناس ، يبذل جهد عضلي طفيف ، ان يولف كتباً في الفلسفة ، وفي العلم السياسي ، وفي الرياضيات ، وفي اللاهوت ، بدون ان ترفده عبقرية ولا دراسة . ان مخترع الآلة يأمل في تكوين حصيلة علمية وفلسفية كبرى « لو ان

(١) المصدر السابق ، ص ١٨٨ .

الجمهور قدّم فقط وسائل بناء واستخدام خمسمائة آلة من هذا النمط ٥ .

هل الثورة الصناعية ، وهي ثمرة الثورة العلمية وارتفاع مستوى المعيشة ارتفاعاً جسيماً من جرائها ، هل تحققت هاتان الثورتان بنتيجة انحصار « اللابوتية » (١) أم بنتيجة جهود اصحاب المشاريع الصناعية الذين ، على العكس ، كانوا يستدبرون التأمّلات المجمعية والتخطيطات المجردة ؟ لعل ذلك يقتضي مزيجاً من النظرية ومن الحس العملي . ان الحس العملي قد لا يكون قادراً على احداث تقدم العالم ، ولكن ليس في وسع النظرية المحضة ، بالحري ، تحقيق ذلك ايضاً .

من الجائز حقاً ان ضروب التحقيق ، ولا سيما المشاريع المتصنعة بأعظم (لابوتية) في عصرنا : غزو القمر والكواكب (ومنه نتظر تجديد شباب نفسي للانسان الذي ينظر الى اشياء الارض من مسافة قصوى تجعله يفهم اخيراً انه مجنون اذا تقاتل من اجل جهة) ، التغلب على الجوع في العالم بفضل المنظمات وبفضل التعليم الزراعي للشعوب النامية بطريق عالم الروية — من الجائز حقاً ان تتكشف هذه المشاريع الكبرى ، ولا تظهر فوائد ماكل الظهور (في نظر الجمهور على الاقل) ، تتكشف حوالي عام (٢٠٠٠) او بالحري (٣٠٠٠) ، على انها ذات نفع يماثل آخر المطاف نفع الكهرباء . ولكن من يدري ؟

Laputiens (١)

العصل الثالث

عقائدية « العمل »

يصحب الجاهل العظيم الذي يتمتع به العلم والعلميون ، بصورة مفارقة ، اليوم ، انحطاط أو شذوذ اختلاط يصيب معيار النظرية والعلم بالذات : يصيب الحقيقة الموضوعية . فهذا المعيار يسود المعرفة النظرية ، ويسود ، بوجه خاص ، المعرفة العلمية سيادة صارمة بنتيجة التحقيسق التجريبي الزائف . ولكنه لا يسود سائر المجالات التي تخضع لمعايير اخرى . اننا لا نستطيع أن نصف بصفة الصواب أو الخطأ الثراً فنياً أو مؤسسة قضائية أو سياسية أو عملاً سياسياً أو مؤسسة أو موقفاً دينياً . واذا حرصنا على اطلاق حكم تبع قطبية : « صواب — خطأ » على ما لا يتصل بالمعرفة النظرية شعرنا بمقاومة الواقع واحتجاجه على تشويه المعيار المطبق تطبيقاً غير سليم . وان طمّاح الوصول الى « علمية — مذهبية » كلية ينتهي اخيراً الى رد كل دقة علمية وكل سلامة في الحكم .

لقد اصاب الذين فضحوا الشذوذ الذرائعي . « الحقيقي هو ما يتحقق » ولكن الذرائعي لا يسمى « تحققاً » صيغة : « لئلا امر هل هو ... » بل صيغة : « لنجعل الامر ... » . فاذا قلت : « يوجد ستة مقاعد في الغرفة المجاورة » ، فان التحقق يمثل في أن نذهب ونرى ، وليس يمثل في أن نجلب مقعدين اضافيين اذا لم يكن ثمة سوى اربعة ، على نحو أن نجعل صواباً ما كان خطأ .

والعقائديات الذائعة اليوم ، عقائديات الـ (براكسيس) Praxis

أي « النظرية — العمل » أو « النظرية — الحقيقية — بالعمل » ، تضطلع ،
بخداع سمج مماثل .

ففي العلوم الفيزيائية ، يقولون إن العالم تقني ساذج . انه يصنع
اجهزة التجريب . ويتدخل . ويؤثر في الظاهرة ، ويسهم في خلقها . بل
ان الملاحظة ذاتها هي عمل متبادل . وفي العلوم الانسانية ، بصورة اعظم .
لا وجود لعالم اجتماعي محض . وكل عالم اجتماع يمثل سياسي . وبقول
افضل ، الممثل السياسي وحده هو عالم اجتماع صحيح . وان الحقيقي
هو ما يتحقق بالعمل الثوري .

ان ما سبق مغالطات . وكل عمل يعلم الممثل شيئاً (والممثل يخسر
بوجه عام أوهامه) . ولكن هذا العمل لا يحيل الفكرة التي ينطلق منها فكرة
حقيقية ان كانت خاطئة . ان كل مريض يعلم طبيبه شيئاً (وقد « يتعلم »
المريض نفسه من مرضه ، اذا ازدوجت شخصيته وكان مريضاً « يداوي
ذاته ») . ومن جهة اخرى ، جلي تماماً ان ثمة تنبؤات مبدعة أو تنبؤات
مضللة : يقول الطبيب المشفق : « ستشفى حتماً » . ويقول الساحر
الخبث : « ستموت قريباً » . وقد يكون الايحاء ناجحاً في الحالين . « ان
انكثره لا يمكن ان تخسر حرباً » ، « الشيوعية ستنتصر حتماً » ، الخ ...
وهذه الاعتمادات تكون ناجحة اذا منحت الانصار الشجاعة (او الحصوم
اليأس) ، ولكنها قد تكون في الوقت ذاته زائفة — وان نجوعها النفسي
لا يغير من أمرها قليلاً .

ان الفيزيائي يسمى عبثاً لاستخدام مشرعات الكترونية (1) جبارة
حتى يحمل على الظهور جزئياً تنبأ به النظرية ، والفيزيائي يظل باحثاً نظرياً .

(1) Cyclotrons

وهو لا يسمي صناعاً صناعياً للمسرعات الالكترونية وللجزئيات. ان الجزئي المتنبأ به يظهر أو لا يظهر . فاذا لم يظهر أدينت النظرية التي كانت تتنبأ به . عندما وصل (بلوخر) Blücher الى (واتراو) بدّل مصير المعركة ، وقد يكون سبب ربح مراهن قد يكون راهن على (ولنغتون) Wellington ويخسر في حال انتصار (نابليون) . ولكن (بلوخر) كان قائداً بروسياً وليس عالم اجتماع ولا مؤرخاً. ان المؤرخ لا يستطيع أن يبحث في المعركة إلا كما كانت حقاً . وان « الرفاق » (١) المرحين لدى (جول رومان) Jules Romain ، وقد انقذوا السيد (لوتروهادك) M.Le Trouhadec في (المعهد) (٢) بايجادهم المدينة التي كان معلمهم قد اخطأ وذكراها في كتاب « المطول في الجغرافية » ، ان هؤلاء الرفاق ليسوا جغرافيين ، بل مغامرين اصحاب نزوات . وهم ، بتأسيسهم المدينة ، لم يستطيعوا ان يجعلوا الخطأ كما لو انه لم يقترف . ان الخداع قد يكون مبدعاً ، ولكن في حدود استباقه وجود حقيقة ، بطريق « استلاف طاقة » .

ان عقائدية سياسية لا تتحقق على نحو افضل (بالمعنى القوي لكلمة تحقق : او الوثوق الحقيقي) (٤) عندما تصطنع تحققها بالقوة . وتستحرص قوانين الواقع على مناقضة العقائدية في المسرع السياسي المبني بتكاليف باهظة . ان « الانسان الجديد » المرتقب ، أو « الحرية بلا بيروقراطية » ، أو « الازدهار بدون نظام انتاج » ، لن تظهر كلها حقاً ظهور « كواروك » (٥)

-
- (١) Copains
(٢) Institut
(٣) Traité de Géographie
(٤) Véri-Fior
(٥) quark جزئي أساسي افتراضي

في المسرعات الالكترونية ، الى اليوم . ونحن نراهن ترجيحاً على ظهور
« الكواركات » بأفضل من رهاننا على ظهور « الانسان الجديد » .

ولكن من السهل ان تفهم نجاح عمائدية « العمل » لدى الهواة
المتعطشين للعمل ، وهم في نفس الوقت قد سئموا سلفاً جبال المعرفة التي
ينبغي عليهم ارتقاؤها سيراً على الاقدام . ان اي اصلاح بيذاغوجي ، وأي
تخفيف لمنهج الدراسة ، لن يستطيع في ذلك شيئاً .

ان الكتلة الضخمة ، والتعمد الاقصى لضروب المعرفة العلمية ، يدوان
لكل ناظر . فكيف لا نبحت عن « طريق ملكي » ؟ ان العمائدية المألوفة
في الخدمة هي هذا الطريق الملكي — أو هذا الجهاز — المعجزة لمعرفة كل
شيء بدون تعلم أي شيء تقريباً .

ولكن لا يزال من الطويل جداً أن نقرأ (ماركس) أو (فرويد) أو
(نيتشه) أو (ماركوز) ، ولو في المختصرات . وان نظرية — المعرفة —
بالعمل — تبرر ، لحسن الحظ ، « اختصار المختصر » : « اعملوا
تعلموا » . أي طالب في علم الاجتماع لا يسعده ان يسمع من قسم
الاساتذة الشبان أو الديماغوجيين الهرمين ، ان تلتطخ الجدران ووضع
المتاريس في الشوارع يمكنه من ان يسير قديماً بعلم الاجتماع بأكثر من
أن يشحب في قراءة (ماكس فيبر) أو (باريتو) أو (تلكوت بوسنس)
Talcott Parsons — أو حتى في قراءة (ماركس) و (ماركوز) ؟ لقد
تبجح الثوريون الشباب في جامعة (نانتر) Nanterre عام 1968 ، وقد
نسبهم الباحثون بعد ثورتهم الى (ماركوز) ، تبجحوا بأنهم لم يقرأوا سطرأ
واحداً من نتاج العصر ، وإنما وجدوا ما وجدوا بطريق « العمل » وحده .
وكيف لا تعظم السعادة عندما يردف الديماغوجي المعجوز قائلاً : ان هذه

المتاويس أهم في تاريخ البشرية من سير ملاحى الفضاء فوق سطح القمر ؟
لقد أدين بوجه عام كتاب (جمس) James وعنوانه « ارادة الاعتماد » (١)
(وترجموا ذلك بعبارة « ارادة الاغترار ») ، واعتبرت النظرية نظرية مغالطة
جديرة بالمذهب النفعي المهتاج للمجتمع الامريكى ، أو أيضاً جديرة بعبادة
المثالية البرجوازية التي تزيف الحقيقة ابتغاء تبرير الاسطورية الدينية .
ولكن عقائدية العمل تستأنف بوجه الدقة المغالطات ذاتها ، وتسخرها
لخسعة « الثورة » ، عوضاً عن استخدامها للدفاع عن العقائديات الدينية
أو عن المجتمع الصناعي . أنهم يهزأون من « فلسفة مديسرى العمل
الامريكىين كما تنجلى في مجلة (ريدرز دايجست) Reader's Digest والتي
تقوم على التساؤل بازاء كل فكرة : « هل هذا بناء ؟ » . أنهم ينسون
الجزء من عقائديى اليوم ، كما تعرب عن ذاتها في كل مكان ، والتي قوامها
التساؤل : « هل هذا هدام ؟ » .

الفصل الرابع

العقائديات البيداغوجية ضد التربية

ان في جميع المجتمعات تربية « حيوية » للأجيال الجديدة ، نقل الثقافة الاساسية واللغة ، تربية تخلق « شخصية اساسية » شبه غريزية نتيجة « ظاهرة احداث الانطباع » لدى الانسان ولدى افراخ الأوز مما تحدث عنه (لورنز) Lorenz ، على قدر سواء . وكذلك توجد في المجتمع الغابر سلفاً مؤسسات تربية أكثر تخصصاً ، وهي تلقن العناصر الخاصة للثقافة : تصنيفات قبل - العلمية ، طرق تقنية ، حكايات اسطورية . ولكن التربية العملية (البيداغوجيا) تنطوي دوماً تحت لواء التربية .

والامر عين الامر مبدئياً في المجتمعات المتدينة . فالشخصية الاساسية تشكل دوماً بتأثير الانطباع الذي تحدثه الاسرة ، بأكثر مما تحدث المدرسة ، حتى « دار الحضارة » ، ولكن أهمية البيداغوجيا والتعليم آخذة بازدياد . وينجم عن شدة التغيرات التقنية تغيرات في المؤسسات وفي « المطلب » الاجتماعي لنمط انساني يوائم هذه المؤسسات الجديدة ، الامر الذي يجعل الشخصية الاساسية ، والنمط الانساني الناتج عن التربية العنوية لا يكادان يوائمان « المطلب » الاجتماعي الجديد . ان التربية تتحرك حركة دائرية ، وهي محافظة . أما البيداغوجيا فأنها تقدمية ، وهي تستبدل الحلزوني « بالدائري » .

وعلى هذا ندرك حماس العقائديات البيداغوجية . وما يثير شغف

العقائدين التقدميين انجاز ارجاع التربية بالمعنى الصحيح الى حدها
الادنى، ارجاع التأثير الانطباعي العائلي الى حده الأدنى. وليس للثورات
المسماة « ثقافية » ، فيما وراء الثورات السياسية والاقتصادية ، أي معنى
آخر . وان تغيير الانسان هو من صنع المدير الافلاطوني بأكثر من تغيير
المؤسسات .

واجب التخلي عن عادة النظر الى المذاهب الاشتراكية من مجرد الزاوية
الاقتصادية أو السياسية . فهذه المذاهب ، بصورة اعمق ، هي منظومات
تريد انتزاع نقل الثقافة من الاسر وتخصيص البيداغوجيا العلمية بها وهي
تخضع لرقابة الدولة أو الحزب العقائدي المسيطر . ان التسوية الاجتماعية
بالتعلم والبيداغوجيا الموائمة ، هي مفتاح التسوية الاقتصادية والسياسية
وكفالتها .

لقد سبقت الاشتراكية البيداغوجية الاشتراكية الاقتصادية بأكثر
من ان تليها . وعلينا ألا نرقى الى (افلاطون) . فالفيزيوقراط ، وكثير
من طوبائبي القرن الثامن عشر الذين كانوا يزددون الماضي ازدياء تاماً ،
وكانوا يطالبون بحو جميع المؤسسات منذ أن تبدو لهم غير مريحة وضارة
بتناظر خططهم ، انهم كانوا يريدون التعليم العام الموصول .

كان (تورغو) Turgot يقول : ان الكفالة السياسية الاولى ، والوحيدة ،
هي « تعليم عام تنهض به الدولة بحسب بعض الطرق وتبع روح معينة » .
وقد كانت ثقته بهذا العلاج الفكري لا يحدها حد . وكسان يعد (اويس
السادس عشر) باحداث المعجزات بهذا العلاج . فالدولة ، بالتعليم ،
تصنع من الناس كل ما تريد . وكان الفيزيوقراط يمتدحون الصين وبعضها ،
هذا البلد الذي يحصل فيه الناس على المناصب كلها بطريق مسابقات

أدبية ، وليس لها من دين سوى الفلسفة ، ومن ارسطراطية سوى المثقفين « (١) .
وفي طوبائية (موريللي) (٢) « يستترع الاطفال كلهم في سن الخامسة من
العمر من احضان اسرهم وتربيتهم الدولة على نفقتها تربية واحدة متعائلة » .
واليوم يحقد العقائديون التقدميون على « السوق الحرة » للتعليم بأكثر
من حقدهم على السوق الحرة الاقتصادي : ذلك ان السوق الحرة للتعليم
تنتهي بأن تتيح للسلالات الانسانية الموجودة ان تصون نفسها في كيانها
بدل ان تكون خاضعة للطفرات التقنية أو العقائدية . ان عقائديي البيداغوجيا
يروون ان التبكير في انتزاع الطفل من اسرته لا يكون مسرفاً أبداً ، وان
تأخيره في المدرسة أطول مدة ممكنة ليس بتأخير مسرف . وهم لا يكتفون
بتمديد سن التعليم حتى السادسة عشرة من العمر . بل ينبغي المضي حتى
الثامنة عشرة ، حتى خدمة العلكم (وهذه تصبح عندئذٍ بيداغوجية بالدرجة
الاولى) .

ان مؤسسات التعليم تصبح ، بحسب العقائدية ، القسم الرئيسي الذي
ينطوي على التجهيز التكويني ، على A.D.M. (٣) للجميع . وبصورة
أدق ، ان الجامعيين ، باعتبارهم علماء وباحثين ، هم A.D.N. ،

(١) تركفيل: النظام القديم والثورة (مجموعة : بلاد سلسلة ١٠ - ١٨ ص ٢٦١)
Tocqueville: L'Ancien régime et la révolution (Pays-10 LL. 10/18/
261).

(٢) نظام الطبيعة . وانظر ريمون رويه: الطوبائية والطوبائيات (دار النشر
الجامعي الفرنسي) . Le Code de la Nature
(٣) Acide désoxy riboncléique حامل الوراثة المادي وهو المقوم الرئيسي
للصبغيات .

والجامعيين ، باعتبارهم معلمين ، هم الـ A.R.N. (١) ، حاملو الرسالة الى الجسد الاجتماعي الذي ينبغي ان يتحوّر تحوّراً مطواعاً بحسب تعاليمهم . وعلى هذا النحو (الجامعة الرشيم) هي التي تشكل الجسد الاجتماعي . فهي تعطي الإعلام ، ولكنها ، بوجه خاص ، تبذل الإعلام . وان التجهيز الصبغي للعضوية تجهيز محافظ بالدرجة الاولى ، ويكون بصورة طارئة ينبوع طفرات . بيد أن (الجامعة الانتاش) تريد ان تكون بالدرجة الاولى ينبوع طفرات متسارعة ، ينبوع ثورة دائمة ، شبيهة بصبغيات ذباب الخلل ، عندما تخضع هذا اللباب ، لاغراض تجريبية ، الى تأثير أشعة (س) ، أو لمواد مكوّنات المسوخ أو مكوّنات الطفرة . ان (الجامعات) التجريبية مثل جامعة فنسين Vincennes في فرنسا) ، تمنح ذاتها على هذا المنوال دور مركز « طفرات » « ذباب الخلل » (٢) « الانسانية . وان كلمة « طفرة » المستعملة في الغالب كيفما اتفق ، ترتدي هنا معنى دقيقاً موافقاً .

ويذهب (ج - ج كورسون) (٣) J-J. Corson الى ان المجتمع لا يستطيع ان يتجه الى غير الجامعيين من اجل حل مشكلاته . فالجامعيون وحدهم يملكون « القدرة الخاصة اللازمة لمعالجة المشكلات العامة للجماعة الاجتماعية » - العدالة الاجتماعية ، السياسة الخارجية ، مكافحة الاضرار ، الصعاب العرقية ، جنوح الشباب . - « انهم يرغبون كل الرغبة في تطبيق ذكائهم ومعارفهم على مثل هذه المشكلات . وفوق

(١) Acide ribonucléique (المترجم)

(٢) Drosophiles

(٣) مجلة حوار Dialogues - العدد الرابع ص ١٠٠ - ان (ج - ج .

كورسون) جامعي امريكي .

ذلك ، أنهم ينتمون الموضوعية تنمية مهنية ، في حين ان رجال الاعمال الاقتصاديين أو السياسيين لا يستطيعون ان يظهروا موضوعيين ... ومن ناحية اخرى ، لا يملك رجال الاعمال وقتاً للتفكير ... وبعد عشر أو عشرين سنة من ممارستهم مهنتهم ، لا يستطيعون معالجة المسائل بروح غضة . ووجه اخص ، ان الجامعات « موهوبون بطبيعتهم للبحث عن المعارف الجديدة » . وبما اننا نعيش في عصر المجتمع المبني على العلم ، والذي لم يبق مبنياً على « ممارسة حرف اتفاقية » ، ولذا ينبغي الاتجاه الى اولئك الذين يملكون القدرة ، والوقت ، وتذوق الفكر على نحو مبدع ، مع تجرد ودقة . وانخيراً ، فان الجامعة مستودع « ارفع قيمة عمدينية » ، حرية الفكر والتعبير . ويرى (دانييل بل) Daniel Bell ان (الجامعة) تسهم ، سلفاً ، اسهاماً ناشطاً متزايداً في انضاج البنيات الاجتماعية . وهي تعمل حالياً على ان تحمل عمل المشاريع الخاصة في الدور الذي لعبته هذه المشاريع خلال المائة سنة الاخيرة . « ومن جهة اخرى ، ان لم تكن الجامعة ، فأى جهاز يمكن ان يضطلع بالكشف عن المعلومات التي نحتاج اليها لتحويل عالم افضل وتطبيقها ؟ » .

وفي فرنسا ، تطالب العقائدية البيداغوجية بالرجوع الى الاحتكار الدقيق للتعليم ، والى اخضاعه كله للديمقراطية ، وتحقيق مجانيتها في جميع الدرجات ، ومنح رواتب للطلاب . وهذه العقائدية تطالب باصلاح دور الحضارة أو بمراقبتها باشراف خبراء نفسيين قادرين على نزع الاطفال من برائن أي تأثير شرطي تحدته فيهم الاسرة وتربيتهم ابتغاء مجتمع الغد . وعلى هذا النحو تبدو البيداغوجية سلبية الصيغة بوجه خاص ، أول ما تبدو . انها ترمي الى تحقيق طفرات ، وعليها أولاً أن تدرب النشء على النقد .

وعلى المشاهدة . ولكن هذا الوجه السلبي ليس سوى وجه واحد . ان البيداغوجية تبني الانسان الحديد ، الذي نخضع للطفرة ، والذي يتأهب دوماً لتلقي طفرات جديدة .

هنا تتردد العقائدية البيداغوجية بالتقاءها مع العقائدية المحررة . ان عقائديي التحرير يريدون ، اكثر ما يريدون ، العمل على التحرير . التلاميذ الشباب يحررون دوافعهم ورغباتهم وضيقتهم من أية رقابة اجتماعية ، بل ومن أية رقابة ثقافية . ويشجعهم المعلمون - الرفاق على مبادعاتهم ضد المعايير والمحرمات المختلفة ، جنسية كانت أو نظامية . انهم يرفضون الامتحانات ، والاصطفاءات ، والشهادات ، والتصنيفات . وتنسادي البيداغوجيا التحررية بواجب عدم قسر التلاميذ على بلوغ مستوى معين ، اذ من الواجب ، بالحرى ، تكييف المستوى مع عضوية التلاميذ . والتلاميذ يعبثون بحرية ، كما في نوع من عيد دائم ، وبأنواع شتى من ضروب التحرر من العقد المكبوتة ، مسرح مرتجل ، حفلات تنكرية ، حوار حر مع المعلم . ولكن هؤلاء المربين التحرريين يريدون سلجاً في نظر المربين السياسيين . فالعقائدية البيداغوجية بالمعنى الصحيح لا تحرر إلا من اجل الادمساج المسلكي . وما البيداغوجية التحررية سوى مرحلة .

هل العقائدية البيداغوجية « مستقبلية » أم « رجعية » ، بالرغم من نواياها التقدمية ؟ لقد كانت ضروب التقدم أو « الطفرات » في الماضي « نتيجة جهد ممارسين مسؤولين دوماً ، باعة ، بحارة ، صنّاع يدويين ، صنّاع معامل ، صنّاعيون ، طغاة ، كانوا يمحثون عن إعلانات - رسائل ، وكانوا يلجأون الى « بارعين » ، الى تجريبيين ضد المدرسية السائدة ، ولكنهم كانوا يحفظون بالمبادهة . وعلى هذا المنوال كان الامر في الاسكندرية ، في

فلورنسة ، كما كان في الغرب إبان الثورة الصناعية الأولى . وما لا يطاله الشك ان الثورات الصناعية التالية كانت أكثر اتصافاً بالعلمية و « بالبحث النظري » ، وبالمنهجية . اترانا ندخل بعد الآن عصرأ جديداً حيث سيحل العلماء « الجهابذة » محل اصحاب المشاريع الاقتصادية والسياسية في اعادة سبك الانسان والعالم الانساني ؟

أشاهد (انبعثاً) مقلوباً ، على أساس مدرسية – تحمل محل المدرسية الأولى التي كانت (انبعثاً) ضد المدرسية ؟

ان الاستعارة التي تشبه (الجامعة) بـ « رشم » الجسد الاجتماعي (١) استعارة خادعة (٢) . ففي نظر علم الوراثة الجزيئي ، الطفرات تقترح ، والسلوك العضوي النوعي يتصرف ، باصطفاء الطفرات التي توافق السلوك المرتجل في بادئ الامر . لقد زحفت اسماك التنفسين (٣) بادئ ذي بدء على الارض اليابسة ، بعسر ، ثم جاءت طفرات لا تحصى وثبتت هذا السلوك الحديد في خلاياها الرشمية ونهضت الحيوانات الشبيهة بالانسان على اطرافها السفلى واستخدمت « ايديها » للمداولة ، ثم جاءت طفرات ثبتت هذه الاستعمالات الحديدية . وهذا الاصطفاء بالطفرات « المؤيدة » اصطفاء سعيد بالنسبة للنوع ، لان الطفرات الناتجة عن المصادفة المحضه هي في جلها ضارة . وان الجسم ، الـ « بدن » (٣) ، هو الغائي المتزع (٤)

(١) لقد اقترح (ب . اوجه) P. Auger ، اذا لم اخطئ ، هذه الاستعارة أول من اقترح ؛ (ولم يكن يضمراً قاعاً عقائدياً) .

(المترجم)

(٢) التنفس بالرتة وبالغلاصم .

Soma (٣)

Téléonomique (٤)

وهو الذي يوحته ، بالاصطفاء الذي ينهض به ، المسيرة العمياء ذات الاتجاه الوحيد « لرشيمه » الخاص .

ان المجتمعات الانسانية لا تستطيع الرضوخ لعدم التقدم إلا اذا قام مثل هذا الاصطفاء الطبيعي . فهي لا تستطيع ان تفتى بمليون بذرة لحلف « الطافرين » الاجتماعيين السيئين . وعلى هذا ينبغي عليها أن تراقب على نحو مباشر اعظم العقائديات — الطفرات التي تقترحها (الجامعة — الرشيم) . ان عقائديي المراكز الجامعية التجريبية لا يفهمون الامر على هذا المنوال . فهم يرفضون رقابة الجسد الاجتماعي الناجز . يرفضون « دعم المنظومة » . يرفضون انماط القيم ، والغايات ، والسلوك المرجح ، مما يختاره المجتمع الراهن . انهم يريدون منهجاً آخر . انهم لا يريدون ان يكونوا في خدمة التنفيذ الافضل للمناهج الحالية . فالطلاب ومعلموهم الشباب يرفضون خدمة المجتمع كما هو ، وكما اراد المجتمع لنفسه أن يكون . انهم يريدون أن يراقبوا ، لا أن يراقبوا . وهم يحتاجون لذلك بقولهم ان من الخطأ الاعتقاد بأن المجتمع الحالي قد اراد ذاته بذاته حقاً . واذا صدقناهم قلنا ان المجتمع يخضع سلفاً لتحويل يجره رشيم وطفيلي ، رشيم رجال الاعمال الرواد والسياسيين الجهال ، ولذا يبدو لهم أن من الشرعي ان يحلوا هم محلهم . ثم يردفون : ومن ناحية اخرى ، ان « الطفرات » التي ينجزونها ليست طارئة مثل الطفرات العضوية ، بل هي محسوبة .

وبالرغم من ذلك ، فليس من النادر أن توجد تجارب تاريخية توضح خطر مكوثات المسوخ التي تنطوي عليها الطفرات المفروضة على هذا النحو وهي من اصل جامعي . ففي القرن التاسع عشر ، في (الغرب) ، اسهمت الجامعات الالمانية أو السلافية اسهاماً كبيراً في مذهب التوسع الجرماني ، في

مذهب التوسع السلافي . واليوم تقدم الجامعات الامريكية من غير ترو
التربية التحررية ، « الماركوزية » ، « L.S.D (١) » ، التحرر الجنسي .
وفي افريقية ، تكبح الأولوية الممنوحة « للطفرة المدرسية » جناح التقدم
الزراعي . والمدرسة هي التي تمثل سبيل الوصول الى طبقة المتميزين ذوي
الوظائف العامة . وهذه الطفرة المدرسية تؤدي في (الكونغو) وفي (غابون) ،
الى عاطلين عن العمل يتسكعون في شوارع القرى وبين الأكواخ في ضواحي
العاصمة ، ثم ينضمون الى صفوف المقاومة السرية . « ان قادة الجماهير
في (نيجيريا) يعتبرون انفسهم سادة القرية . وهم يحترقون الكادح الحديث
في افريقية : الفلاح الاسود الشجاع جداً ، المحترم جداً . « وأما ابن
هذا الفلاح فانه تلميذ « لا يمكن ان يشعر إلا برغبة واحدة ، هي رغبة
الفرار من الارض ومن عبوديته » (٢) .

ان الماوية في الصين ، وهي تؤيد الفلاحين وتضاد البيروقراطية ،
— والتي لا يرتبط الماويون الفرنسيون بها إلا بروابط واهية — عقدت النية
بصورة دقيقة على اجتناب الطفرات غير المراقبة الصادرة عن أصل جامعي
أو بيروقراطي . و « الكتيب الاحمر » — ونحن لا نعرف حقاً هل يحمل
في نظر الصينيين عقائدية أم حكمة لا عقائدية — يريد أن يكون منطلق
نوع من طفرة « جسمانية » ، بأكثر منها طفرة « وشيمية » ، أي طفرة
يفرضها « الجسد » الاجتماعي الذي ينعشه (ماو) مباشرة ليكبح بها
البيروقراطية الجامعية أو غير الجامعية . ان هذا الكتاب الصغير يتميز على

(١) Acide Lysorgique مولد للهوسات (المترجم)

(٢) ر . ديون : افريقية السوداء وبلجي — (طبعة سوي المنقحة ١٩٦٩ ص (٧٩)

و (١٥٥) . R. Dumont: L'Afrique noire est ma patrie .

الأقل بأنه يمثل تربية أبوية بأكثر من تمثيله تربية منهجية ، يمثل تربية أقل تكلفة من التربية بالآلات الثقيلة الباهظة الرامية لتكوين مثقفين وبيروقراطيين.

لقد كان التعليم ، عبر التاريخ ، « ذا نزعة نحو الماضي » في الغالب بأكثر منها « نزعة نحو المستقبل » . ولعل ذلك صواباً ، ولصالح المجتمع . لقد كان نظام « الانسانيات » الذي نشأ في عصر الانبعاث يتألف من مسعى جعل شبان الطبقات العليا في المجتمع قادرين على فهم تحف العصر القديم وتقديرها . وقد كانت هذه التربية المتحررة والمتكلفة حقاً تطالب بتمارين تدريجية وتفسح المجال أمام نظام عقلي قادر على التأثير في الشخصية كلها ، من جيل الى جيل (١) . فالقديس ، وعلى الأقل الاغريق ، لم يعرفوا البتة شيئاً مماثلاً (كان الرومان يتعلمون اللغة الاغريقية باعتبارها لغة حية) . وعلى الرغم من ذلك فان « الانسانيات » الغربية لم تكن مجرد شذوذ يداغوجي ناجم عن شذوذ آخر تاريخي مائل في عصر الانبعاث — ويرى (توينبي) Toynbee في تفسيره انه « تماس الثقافات في الزمان » . وان التربية في جميع الثقافات الكبرى ذات الاصل الديني « لتتزع شطر الماضي » وتستند الى نصوص شرعية والى دراسة المؤسسين و (الآباء) — ولا تشذ عن ذلك الثقافة الشيوعية .

وعلى الرغم مما تقدم ، فان الباحثين قد دهشوا منذ القرن الثامن عشر امام سمة المفارقة التي تسم التربية الانسانية النزعة والوثنية في البلاد المسيحية — والتي كان الجانسينيون Jansénistes أقل ارتياحاً اليها من اليسوعيين Jésuites — أو سمة المفارقة التي تسم التربية على الطريقة الغابرة في عالم

(١) انظر : كورنو : اعتبارات (بوفان Boivin ص ١٤٥) .

ذي تقنية تقدمية ، وحيث لم يبق في وسع الاطباء دراسة (هيبوقراط) Hippocrate و (جالينوس) Gallien كما يدرس المتأدبون (فيرجيل) Çirgile أو فلسفة (افلاطون) .

واليوم يكتشف الباحثون ، بالرغم مما سبق - وباستثناء العقائدين بالطبع - أن « مذهب الحاضر » و « مذهب المستقبل » لهما على الاقل عين محاذير « مذهب الماضي » . ذلك ان التربية ، كالتكون العضوي البنيني الذي تمه هي في مجال الثقافة ، تنزع بالضرورة نحو الماضي . انها تجري بخطور الذكريات ، بالاختصاصات ، بالمراجعات ، ولا تجري بحذف الماضي ومن النافع في أغلب الاحيان من الناحية اليبداغوجية ، وحتى في تعليم العلوم والتقنيات ، اتباع الترتيب التاريخي للاكتشافات وتبوع دروب المكتشفين . وعندما يتعذر ذلك لضيق الوقت فان المحاذير تكون جسيمة . فالشباب الذين يمثلون تمثلاً (سيئاً) النتائج العلمية لا يتعلمون الروح العلمية . فهم يعتزون بالاداة المتقاسمة ، بدون ان يفهموا انبثاقها عن اداة اكثر اتصافاً بصفة الصناعة اليدوية . انهم يصبحون متعلمين في العلم ، وبدون ان يمتلكوا الروح العلمية .

والامر أسوأ في الثقافة الادبية ، وفي « العلوم » الانسانية . ان التربية الادبية أو الفلسفية ، نظراً لفقدان نماذج ثابتة ، نماذج غابرة ولكنها اساسية ، لا تبقى سوى فرع من فروع الزي الدائع ، بمنظره العابث ، وبحماسه التجديدي . فالاساتذة يعدون وراء الكاتب والفيلسوف الاحداث ، والذي يجعل الناس يكثرون كلامهم عنه ، حتى يرضي الاساتذة تلاميذهم اللذين يجدون حتى كتاب الجليل السابق كتاباً مهترئين ، وهم يسأمون من

(بروست) Proust نفسه ، في حين انه لم يحض سوى قرن واحد كانوا يشعرون فيه بمنحة قراءة (فكتور هوغو) أو (موسه) Musset في الحفاء . وعوضاً عن ان يتعلموا ادراك الحديد من حيث انه جديد يقوم فوق اسم معايير أو نماذج ، نجدهم يتدربون على اتخاذ البلدة معياراً . انهم يعتبرون المراحل السابقة محاولات مضحكة ، وان من الممكن اللهو بعثها بمسوق افكار حديثة — تقريباً كما كان علماء الكلام ينظرون الى الحيوانات باعتبارها مسوخ الانسان ، وان في وسعهم اللهو بالباسها ثياب البشر . واللغة ذاتها توضع في هذا المنظور المقلوب . اللغة المدرسية لم تبق الا تعبيراً متكلفاً مثل غيره وهي تعبير أقل تسلية من سواه . ان التربية الثقافية المفهومة على هذا النحو تشبه هنماً متوحشاً — ما دامت الحمجية تقوم على رفض الماضي ، ماضي الآخرين ، وماضي البرابرة انفسهم .

ان في وسع النماذج التي يمتحها (الباحث) من ثقافته الخاصة ، بالرغم من عدم تكيفها نسبياً مع العالم الحديث ، ان تولف لحمه تكيفات مضافة ، كما تصلح لحمه تكون الثدييات على الدوام لخنازير البحر أو للخفافيش أو كما تصلح لحمه الزواحف للطيور . ان « مذهب الحاضر » او « مذهب المستقبل » في العادات الاخلاقية يرفضان التاريخ والتقاليد من اجلي نماذج اتنولوجية يفضل المفضلون كونها نماذج بعيدة ، غريبة ، لا يمكن تكيفها . ان التعاطف الاتنولوجي يحل محل التعالم ذي التزعسة الانسانية ، وبدون تحقيق فائدة تذكر . لقد تحررتنا من أسر الاغريسق والرومان — ووقفنا في عبادة كاملة لا (ارابش) Arapesche وال (بورورو) Bororos كما انتهى الحال بمركيزة (بروست) من « دروب آلام الصليب » الى العبادة الكاملة ل(بوستيون دي لونجومو) Postillon De Longjumeau .

تلحف العقائديات البيداغوجية على تقنية بيداغوجية ترى انها ستكون منذ الآن اصل العلم (علم الإعلام ، علم النفس ، علم الوراثة ، الخ) .
وان الايمان ، وحمل الآخرين على الايمان بهذه التقنية ، يمثلان شرط الحصول على مضاعفة عدد المستشارين البيداغوجيين . ترى هل وجود بيداغوجية علمية مجرد اشاعة ينشرها علماء النفس ؟ بديهي أن من النافع ألا يجهد معلم مراحل عقلية الطفل ، وان يعرف استاذ العلوم التصورات العنوية للعالم ، والتصورات قبل - العلمية ، حتى يقدر كل منهما على تقويم الاعوجاج ، مع الاستناد اليها . ولكن هذا هو كل شيء تقريباً .
فالبيداغوجيا ، شأنها شأن علم النفس العملي ، مسألة حس سليم أكثر منها مسألة علم ، مسألة تعاليم مبنية على اساس تجربة عملية متحولة تبع المادة المقررة ، أكثر منها مسألة قواعد مستقاة من اسرار مكتومة مختلطة أو من نظريات ذاتة ذبوع الازياء .

ان من اليسير ان نعدّ بسرعة هذه التعاليم العملية :

أ - التدريب على القيام بتمارين عوضاً عن تفلسف يسبق أوانه حول ما يعلمه المعلم ، وعلم ازعاج التلاميذ بتمهيدات طرائقية .

ب - استخدام الذاكرة قبل الذكاء من أجل تكوين الاطر الضرورية لاكتساب معارف تزداد اتساماً بالسمة الفكرية .

ج - الحفظ غيباً ، حتى قبل أن يفهم التلاميذ ، للنصوص « المدرسية » التي ألفتها العلماء والكتّاب .

د - استخدام الكتب المدرسية الوجيزة ، والواضحة ، والاعتقادية ، في كل ما هو أولي .

و - التأخير المنهجي لتعليم النظريات الاحداث ، وايضاً النظريات التي ما تزال في حال عقائديات غير متحققة .

ان هذه التعاليم تصلح للتعليم الابتدائي والثانوي . وقوامها بالدرجة الاولى رفض « المثل » التمدد المأخوذ عن (مونتاني) Montaigne - وهذا الاخير كان يحفظ غيباً الادب اللاتيني كله تقريباً - هذا المثل المكرر لدرجة تبعث على الغشيان ، والقائل : « الرأس المصنوعة جيداً خير من الرأس المملوءة جيداً » ، كما لو ان من الممكن صنع رأس بدون ملئها ، وكما لو كان من الممكن « تعلم التعلم » إلا بالتعلم .

ان هذه التعاليم ، من ناحية اخرى ، تقوم على رفض طماع التسلية ومنافسة السينما والتلفزة . ذلك أن التعليم بالنسبة للتلميذ هو عمل ، وهو لا يسلي إلا باعتباره عملاً . هناك ضرورة تدعو لتعلم هذا الشيء ، لا ذاك ، وهذه الضرورة لا يمكن اخضاعها لاهواء التلاميذ الغربية (وقد اوحى العقائديون بهذه الاهواء الغربية من جهة اخرى) . ويرجع فن المرابي الى أن يجعل المادة التي يعلمها مثيرة للاهتمام . وليس له أن يسأل التلاميذ سؤالاً ديماغوجياً عما « قد بشير اهتمامهم » .

أما بالنسبة للتعليم العالي فان لهذه التعاليم قيمتها ايضاً ، ولكن بعد نضدها . اجل ، ينبغي تعليم آخر ما بلغته العلوم والاحداث ، ولكن ينبغي ترجيحاً ان يقوم بذلك الاساتذة الانصر عوداً - وبصرف الاساتذة المتقدمون في السن الى تعليم الاقسام الاكثر رسوخاً من اقسام البحوث والدراسات على تقيض العادة المتبعة حالياً .

ان البيداغوجيا المسماة علمية تقوم في الاغاب على الانطلاق مما يضاد بيداغوجية الحس المشترك ، وهي تتعجل اذاعة الطرائف الاثمة من الآراء

العلمية أو الفلسفية التي تتسع للمناقشة . فقد استخلصوا من نظرية (الحشطات) في علم النفس ، وقد أساؤوا فهمها ، طريقة القسراءة الاجمالية - وهي طريقة كارثية يتشبهون بها تشبهاً عجيباً يتعذر تفسيره ، ومن الرياضيات « الحديثة » و الـ (بورباكية) (١) (بالرغم من احتجاج كثير من البورباكيين) استخلصوا فكرة ان الرياضيات هي كلام معقد يرمي الى ترجمة « بدايات » بأكثر من كونها جملة مسائل ينبغي حلها . ومن التحليل النفسي ومن المذهب البنيوي ، ومن علم الإعلام ، استخلصوا على عجل « بيداغوجيا جديدة » خاصة بالذمو ، والادب ، والتاريخ ، - عندما لم يتخذوا هذه الطوائف ذريعة لينشروا في سوق جامعية واسعة - (وهي شبه سوق ما دامت خاضعة للدولة) - كتباً وآلات تثير فزع التلاميذ وتنفخ صلفهم وتهب والديهم مركب النقص .

ان شأن المذاهب البيداغوجية شأن الطب النفسي - الجسماني أو تقنية التنويم المغناطيسي . فهذه المذاهب عرضة لوهم التحقيق ، بفضل الإيحاء الذاتي ، وبفضل مفعول (بلاسبو) (٢) . انا نعرف الحكاية الشهيرة لدراسات علماء النفس التقني في (شركة وسترن الكتريك) (٣) Western

(١) Bourbaki نسبة الى (نيقولا بورباكي) N. Bourbaki وهو اسم مستعار جمعي اتخذ فريق من علماء الرياضيات الشباب من خريجي المعهد العالي للمعلمين وعددهم يتجدد دورياً عند استقالة من يتقدم به العمر فيبلغ خمسين عاماً ويحل محلهم غيرهم من الشباب، ومنذ سنة ١٩٣٩ سوا الى اتباع رأي (هيلبرت) Hilbert باعادة عرض الرياضيات بالرجوع الى منطلقها المنطقي . (المترجم)

(٢) Placbo المسامل أو المسائر . وتدل هذه الكلمة في مجال العلاج على مادة

Electric . لقد كانوا يدرسون تأثير الانارة والحرارة وفترات توقف العمل على مردود معمل . وقد حسب هؤلاء العلماء انهم اكتشفوا قوانين دقيقة حول نتائج هذه العوامل المختلفة . ثم فطنوا الى ان التأثير الجيد الذي شاهدوه لا يرجع لهذه العوامل المختلفة إلا بصورة ثانوية جداً ، لان المعمل — المخبر ظل في جميع الاحوال ، وحتى عندما رجعوا الى الشروط الاولية ، يتميز بمردود افضل ، وبغياب اقل ، وبروح تضامن أعظم . وسبب ذلك ان مجرد شعور العمال باهتمام الآخرين بهم ، بأي شكل من اشكال الاهتمام ، ما دام اهتماماً خاصاً ، كان يدخل السرور الى نفوسهم ، ويحسن موقفهم النفسي ، ومن ثم ، جودة عملهم .

ان أية نظرية ييداغوجية ، ولو كانت مفرطة في الغرابة ، وعلى اساس وجودية أو النيبوية ، او الفوضوية ، أو مذهب ترجيح الوضع ، أو مذهب ترجيح المؤسسات ، تبدو نظرية متحققة عندما يجربها مرب متحمس لفكرته : التلاميذ ، حين يشعرون بأنهم موضع اهتمام ، يتحورون فعلاً ويتقدمون — أو انهم في جميع الاحوال يظهرون نجوع الطريقة . وحتى ييداغوجية اللانظام ، أو ييداغوجية التحرر ، فان في وسعها أن تنتهيا الى التنظيم ، كما تنتهي البيداغوجيا الانتقادية بوجه عام الى الاعتقادية . بيد أن شيئاً لا يبرهن على أن مثل هذه الطرائق ، حين نطبقها على سلم واسع ، على الجميع ولاجل الجميع ، بدون مفعول (بلاسيو) ، وبخاصة بدون حماس المحاولات الاولى ، لا يبرهن على انها يمكن ان تنتهي الى غير نتائج مؤسفة .

يستخلص بها عن الدواء لدراسة التأثير الحقيقي للدواء بصرف النظر عن العوامل النفسية التي تصحب تناوله .

(المترجم)

(٣) شركة امريكية لصنع وبيع الاجهزة الهاتفية .

ان الاطفال ، بأغليبتهم العظمى ، يتكيفون مع النظام بالمعنى
« المدرسي » تكيفاً أفضل . وقد يكونون مقعدين حرفياً من جراء طرائق
غير سوية . ان ييداغوجية « متقدمة » هي فردوس الطوبائين والعقائديين
كما أن نظام الحماية الحديد فردوس المخترعين « النافهين » الذين يفوزون
بالنجاح ذات النجاح مع تفل السكر ، والنخالة ، ونخيز الشيلسم ،
والفضار ، ونشارة الخشب ، ونخميرة البيرة ، واللبن الرائب . وبينما ينفق
العقائديون على القور في مجال الاقتصاد — مثلما ينفق مخترعو الحركة الدائمة
في مجال الميكانيك — وبينما ينفقون سريعاً في السياسة ، فانهم « ينجحون »
دوماً في مضمار البيداغوجيا — وعلى الاقل — ما بقوا في تخوم دوائرهم
الصغيرة الاولى . المخترع يعتمد ، بنية سليمة ، بأنه يحقق طريقته ويكسب ،
بتكلفة زهيدة ، شهرة مفكر أصيل . ولكن الكوارث لا تأتي إلا بعدئذ ،
عندما يستسلم الجمهور ، وتستسلم الحكومات ، لعنوى العقائدية على
سلم واسع . وقد انتجت البيداغوجية شبه — العلمية المسلحة بسلاح التحليل
النفسى أو بالعقائديات المختلفة ، انتجت في الولايات المتحدة الامريكية ،
مع جيل الدكتور (سيك) Spick كارثة قومية حقيقية .

ان فكرة تربية انتقادية — تربية قد تدع للطفل ان يقوم بالاختيارات
الاساسية — هي بلداتها متناقضة ما دامت التربية تجري بمشاركة لاواعية ،
وليس بتعلم نمط مدرسي . ان البيداغوجيا الانتقادية ليست أقل خضوعاً
للمناقشة ، وهي تقرر المساواة الاساسية بين المعلم والتعلم ، وترفض منح
السلطة على المكلف بالتعليم والاطلاع (١) .

(١) انظر : ث . بلمان : الاخلاق والتعليم — (بروكسل ١٩٧٠ ص ١٢) .

C. Perleman: Morale et Enseignement.

لقد عرفوا الحماس البيداغوجي بأنه رغبة وضع القيم والشباب موضع التماس . ولهذا الحماس وجهان : أ - كشف النقاب عن عالم القيم امام الشباب ، وجعلهم يعجبون بعجائب العلم وبعجائب الفن . ب - ومن جهة اخرى ، اختيار شباب ومناضلين جدد ، أي ايقاظ المواهب ، لخدمة القيم . وهذه المرحلة الثانية هي التي قد تقود الى الانحراف السياسي : ان المعلم لا يوقظ المواهب العلمية او الفنية او الدينية ، بل يختار من اجل حزب . وعذره اعتباره ان هذا الحزب يجب منتهى الصلاح . ولكنه ، عندما يختار على هذا النحو ، ليس أقل من مخادع ومضلل .

عقائدية التربية المستمرة

ان اعادة تأهيل الراشدين (مهندسين ، اطباء ، اساتذة ، عمال ، زراع) ، هي ضرورة عندما تتغير التقنيات تغيراً سريعاً . على الطبيب ، وطبيب الاسنان ، ان يكون مطلعاً ليحظى بعناية زبائنه . ولكن الفكرة العامة لاعادة التأهيل ، وقد اعتنقها العقائديون ، اصبحت عقائدية نوعية . فالصناعيون ، والتجار ، وعلى الاقل في الاقتصاد الليبرالي - وهذه احدى نقاط تفوقه على اقتصاد الدولة - مرغمون ، تحت ضغط المنافسة ، ومن اجل « اللحاق بالركب » ، على اعادة تأهيل مستمرة . وفي جميع الاحوال التي تكون فيها اعادة التأهيل امرأ حيوياً بسبب مقتضيات الزبائن نلغى هذا التأهيل المتجدد يجري بصورة عفوية وناجعة . ومن شأن اخضاع المهن للعمل الحكومي ان ينتج عنه في الغالب توقف في اعادة التأهيل الشاقة ، بادىء ذي بدء . وثمة موضوع معلوم يمثل في عطالة الدوائر عطالة

(كورتلينية) (١) ، وهذا الموضوع تلحف عليه الحافاً جدياً صيغة «المجتمع المجمع» . وهي صيغة معلومة ، ولكن الزمن قد تجاوزها اليوم . ذلك ان (كورتلين) Courteline جديداً قد يتخذ لنفسه صيغة جديدة هي ، على العكس ، صيغة وسواس التغيير من اجل التغيير . فكلما تقدم استيلاء الدولة ، تراجعت اعادة التأهيل العنوية في الاقتصاد الليبرالي امام « اعادة تأهيل موجهة » ، تقوم بها فرق من الاختصاصيين بالـ « ابتكارية » (في الفنون) ، و بالـ « طفرة الضرورية » (في المجالات الاخرى) . ويكتسب اختصاصيو اعادة التأهيل شهرة بقدر ما انهم يذيعون افكاراً . ولسوء الحظ نجد اعادة التأهيل الموجهة اقل نجوعاً بكثير من اعادة التأهيل لاجل البناء ، ان لم نقل لاجل الهدم .

ان القائمين الرسميين باعادة التأهيل يزعمون انهم يعلمون العمال واصحاب المشاريع والتجار كيف يعيد كل منهم التفكير في مهنته ، وذلك في محاضرات مسائية . ويستسلم المعنيون ، بعضهم بأمل ترقية اجتماعية ، وبعضهم الآخر بتأثرهم بالكلمات وبالنظريات الدائمة ، وهم يرقبون منها المعجزات بسذاجة .

والواقع ان بيداغوجية الراشدين ضارة في حدود اتصافها بأنها « بحث نظري » ، ولا سيما بكونها بحثاً قبلياً . وهي ناجمة في حدود شعور المعني بالحاجة الملحة لاعادة التأهيل ، وقلقه من الدافع له للبحث عن معارف دقيقة يشعر بحاجته اليها . اما المعلومات التي تُصَب على نحو قبلي في

(١) Courtelinesque نسبة الى الشاعر الفرنسي (كورتلين) الذي عاش بين سنتي (١٨٥٨ - ١٩٢٩) وقد برع في الهجو المتهمك .

الدروس أو في المحاضرات فإنها تتميز بلاجموعها الكبير (إلا من حيث اعتبارها عامل تشويش) . أما طلب المعرفة بصورة ناشطة ، فأمر آخر تماماً . وعلى هذا فإن المهن التي تحتاج الى إعادة تأهيل لازمة فينبغي لها ان تجد مراكز معاومات مزودة بمكتبات متخصصة وبعض المستشارين حتى يجيبوا عن الاسئلة المطروحة في حال الحاجة . ومن العبث الاسراع برفلدهم بالفلاسفة الشباب او بعلماء اجتماع او علماء اقتصاد ممن لم ينهوا حتى دراستهم ، لكي يفتقدوا عليهم دروساً نظرية .

ان سحابة من المستشارين تلف اليوم الاقتصاد الخاص ، وهم يزعمون انهم و ينشئون هارباب المشاريع ويعلمونهم مهنتهم عندما يحلو لهم يشعرون بالخجل لترددهم في التجديد ولخاوفهم من اصلاح البنيات ولتأخرهم عن (الامريكيين) أو (اليابانيين) بنتيجة عاداتهم الماثلة في الاسراف بالنظرة القريبة والبسيطة الى رصيد اعمالهم في نهاية السنة ، ولترددهم في تشجيع كاف للتواصل ، لعلم الإعلام ، للعلاقات العامة ، وبخاصة لترددهم في الاستعانة باخصائيين في هذا التواصل الداخلي والخارجي . وبكلمة وجيزة ، ان المستشارين الأجورين يظنون في جميع قطاعات الفاعلية - كما لو ان اصحاب المشاريع ليدوا بالتعريف في حال إعادة تأهيل انفسهم بأنفسهم بصورة دائمة تحت ظائلة الموت .

ان إعادة التأهيل النافعة حقاً ، والمستعجلة ، هي إعادة التأهيل المعاكسة ، إعادة تأهيل الممارسين للعقائدين . لقد كان دكتاتوريون قساة ساديون ، من (موسوليني) Mussolini الى (كاسترو) و (ماو) ، يلهون بارغام بيروقراطيههم ، أو حتى وزراءهم ، على الذهاب بصورة دورية للحصا ، وعلى انجاز دورات تدريبية في المصانع . والفكرة ، بالطبع ،

لا تروق « الباحثين النظريين » ابداً ، وقد القوا بالترجيح السيطرة على الآخرين بالكلام بأكثر من ان يكونوا تلاميذ الممارسين اليكم . وقد أهمل المشروع ، بعد لأي قصير جداً ، وعاد اصحاب البحث النظري فعثروا على جناتهم وعلى طماحهم في تعليم اولئك الذين يعرفون عملياً اكثر منهم . وفي وسعنا ان نتنبأ ، بدون أدنى خطر ضلال ، بأن (ماو) ، على الرغم من ضخامة جسده ، لن ينجح اكثر من الآخرين ، وهذا مؤسف حقاً . وبالرغم من ذلك يبقى الشيء البارز هو أن الباحثين النظريين انفسهم يشعرون شعوراً غامضاً بضرورة اعادة التأهيل المذكورة . وحتى عندما يشعرون في شعورهم السطحي بأكلان اللهاب لتعليم الشعب ، فسان لاشعورهم يقودهم بالاحرى الى ان يستمدوا منه دروساً . ان وراء التعاطف المائل في « ارتداء بذة الكادحين » نوعاً من غريزة حيوية يمكن اكتشافها . ان الروائي الشاب لا يستطيع أن يكتب شيئاً اذا لم تعد تأهيله بعض قسوة الحياة . وان بطل « مكنا يمضي كل لحم » (١) الذي يتخيل اثر تخرجه من (اكسفورد) انه سيذهب لتعليم الاسكافيين المنشقين ما (التوراة) ، وتعليم اصحاب الحانات الليلية ما الاخلاق ، يلجأ بقسوة الى اعادة تربية نفسه بنفسه عندما يرغبه اقترانه المتهور بفتاة مدمنة على أن يكسب رزقه من مهنة متواضعة ، هي مهنة اعادة بيع الثياب المستعملة .

(١) Ainsi va toute chair

الفصل الخامس الالفية الثقافية

لكلمة « ثقافة » معان ثلاثة ، الاولان منها لا تعنى بهما العقائدية .
أ — يرى الاتنولوجيون أن الثقافة هي جملة العقائد وضروب السلوك
والتقاليد والتعنيات التي تنتقل في درب الوراثة غير — البيولوجية ، درب
الوراثة الاجتماعية . فالثقافة تتميز ، على قدر سواء ، بعادات الطعام وسبل
تنويم الاطفال وبالعادات الجمالية والاخلاق السياسية .

ب — بالمعنى الضيق ، ليست ثقافة الناس الذين يُسمون « مثقفين » ،
باديء ذي بدء ، الا سيطرة أفضل ووعياً أرفع بالثقافة العنصرية ،
القومية ، وذلك بفضل دراسات تضاف الى النقل عن طريق المشاركة .
وهذه الدراسات تستطيعها الطبقات المتميزة والتي تجرد متسعاً من الفراغ .
وهذه الثقافة تنطوي دوماً على معرفة التاريخ وآثار الماضي الكبرى . وهي
بوجه عام جمالية بالدرجة الاولى . انها تمنح الحياة الحاضرة كثافة محوراً
وتشعلد الشعور والوعي .

ج — « الثقافة » ، باعتبارها صيغة عقائدية ، وانها تردد في الخطب
والمقالات بوزارة ، وها وزارة ، وموازنة ، ودور ، وفترة اذاعية خاصة ،
هي ايضاً شيء آخر . وقد بدت قبيل سنوات وكأنها في سبيلها الى ان تضحى
اختصاصاً من (افينيون) Avignon مثل فالوذج (مونتليمار) (١) .

انها تتميز كل التميز عن ثقافة « المثقفين » . ومن الممكن ايفاد امرىء

(١) Nougat de Morntelimar

بمهمة رسمية ليحتمل على تنمية الثقافة في بلدة أو في منطقة ، ولكي يحرك النشاط الثقافي ، مع أن هذا المرء قد يكون غير مثقف ، بالمعنى (ب) ، كما يتفق ان يكون كنسي محروما من الحس الديني .

ومفتاح الامر يرجع الى تأزر الظروف الاجتماعية التي اتاحت تطلعا الى الثقافة ، بل ومطالبة بها تلقاها لدى الطبقات المحرومة من الدراسة ومن أوقات فراغ تكفي لاكتساب الثقافة (ب) . ويبدو الحرمان من الثقافة (ب) ظلماً اجتماعياً ، ولم يبق يعتبر قانوناً من قوانين الطبيعة . ومن الممكن رفع هذا الظلم وتقويمه شأنه شأن التفاوت في مستوى المعيشة أو العطس الأجرة أو الكرامة الاجتماعية . ان انقاص ساعات العمل و حضارة أوقات الفراغ ، كما يقولون اليوم بصورة تنبؤية ، يظهران أن من الممكن ، بل من الواجب ، تأمين الثقافة (ب) للجميع من اجل ملء أوقات الفراغ الملحم اليها .

وهذا المطلب مطلب مشروع حقاً . ولكنه ، لسوء الحظ ، ويسبب أنه تطلع مثله مثل كل تطلع يبدع حركية اجتماعية يمكن استخدامها ، انه يثير الانتباه المفرض ، انتباه تجار يتنسمون رائحة الزبائن من جهة ، ومن جهة اخرى انتباه الديمقراطيين الذين يرون في ذلك فرصة رائحة لاستدراار موافقة الحكومة على انفاق اعتمادات وتحديد مناصب لهم ، واخيراً ، فانه يثير انتباه العقائديين الذين يهتمون على نحو آخر وينظرون الى تحريك النشاط الثقافي نظرتهم الى ستار يحمي تحريك الاضطراب السياسي ، مع نكهة اضافية ماثلة في أن هذا التحريك إنما تموله الحكومات التي تريد هي اسقاطها .

كانت السلطة الزمنية ، في العصور الدينية ، هي التي تنفق على السلطة

الروحية للكنيسة ، وكانت هذه السلطة الروحية في الغالب تضايقها وتنكد عيشها وتزعم السيطرة عليها بأن تذكّرها بواجباتها حيال الله . أما اليوم فان تدهور المنظومة الدينية التي كفت عن مدّ الطبقات الشعبية بثقافة مستندة الى الدين جعل السلطة الثقافية مرشحة لشغل وظائف السلطة الروحية . وهذه السلطة الثقافية تطالب بنفس المزايا التي تتمتع بها (الدولة) ، وبنفس الحقوق على الدولة . ولو أدى ذلك الى جلد الحكومة ، أو عمل على هدمها ، فان على الحكومة ان تركع . ان شعار « انا الثقافة » لدى انصار الثقافة كشعار « انا الطريق ، والحقيقة ، والحياة » لدى القسس .

مسرح الحياة الاجتماعية

يتسع المسرح ، بصورة واثمة لعملية مزدوجة (عملية تحريك النشاط الثقافي وتحريك الاضطراب السياسي) . فالمسرح الذي انبثق عن العبادة ، يرجع اليها . لقد انبثق عن القدّاس ، وهو يعود قداساً عقائدياً . ان المسرح ، بذاته ، يبدو امراً بسيطاً جداً ضمن جملة التفاعليات الاجتماعية . وينبغي ان نضيف اليه جميع فنون المشهد ، نضيف السينما التي تضاعفها التلفزة كما تضاف التعليقات اللاهوتية الى التظاهرات الثقافية التي تجري في تمثيلات ومعارض . ولكن هذه النظرة ما تزال نظرة سطحية تهمل الحادث الاهم في المسرح العام للحياة الاجتماعية، المسرح الذي يتيح اليوم نجاح المجتمع الاقتصادي . لقد كفت الحياة ، في نظر كثير من البرجوازيين عن أن تكون عوزاً . فمن الجائز ان نعيش على مستوى الدرجة الثانية في عالم رمزي . والحياة الرمزية لم تبق استثناء ، بل هي الحياة ذاتها . وان المرء ليقم فيها ، ولكن

بدء من العالم الرمزي نغضي شطر العالم الاولي ، عالم البقايا . ان السينمائي يتنبأ بأن الوقت آت وفيه يكون لكل انسان آله السينمائية المصوّرة كما ان له قلماً — الزوج والمرأة والاولاد يصور بعضهم بعضاً ، ويسجل بعضهم اصوات بعض تسجيلاً مغناطيسياً — وهذه الآلات المصوّرة والآلات المسجلة ليست هنا ادوات تصحيح ذاتي ، بل ادوات ثقافة اصبحت واعية بذاتها الوعي كله ، ومستقلة استقلالاً ذاتياً . ان الحياة المادية لم تبق سوى جملة آلات راضخة . لم تبق هناك مآسي عائلية او سياسية ، وانما توجد درامات نفسية او درامات اجتماعية . لقد كان الناس فيما سلف يمتصون الثقافة امتصاصاً عفويّاً ولا شعورياً . ولكن من الواجب الآن تعلم الثقافة واختيارها اختياراً حراً واعياً . وعلى هذا النحو يصبح في وسع كل امرئ ان يبرهن على كفاءته ، لا بموقفه في وظيفة أو في دور اجتماعي ، بالمعنى الذي قصد اليه (مرتون) Merton وعلماء الاجتماع ، بل في دور مسرحي .

لقد كان الارستقراطيون وحدهم ، والملوك ، قادرين على ان يمثلوا حياتهم على مستويين ، وكانوا هم الذين يختارون مواضع ادوارهم المسرحية . وكان البلاط مسرحاً تجري فوق خشبته « باليه » دائمة . وكان (لويس الرابع عشر) يحسب نفسه ايضاً أنه (جويتر) أو (ابولون) ، وكان له ، بهذا الاعتبار ، جميع الحقوق على جميع الناس ، ولا سيما على جميع النساء ، مثل إله . أما السادة الكبار فكانوا أنصاف — آله . وبين كل حروبين ، كان (لويس الرابع عشر) يأمر بأن يقام في (كومبين) Compiègne عرض عسكري ضخم مع تمثيل حال الحصار الحربي ، حتى يسلي السيدات . وكانت مصانع السجاد المصوّرة الكبرى التي اسسها (كولبر)

Colbert ، بوجه الاجمال ، هي الصناعة الخاضعة للحياة المتسرحة ، وكانت هي التي تقدم الزخارف المطاوعة لحفلات « الباليه » . وفي وقت اسبق ، كان الملوك والفراعنة وابطاطرة الصين وملوك افريقية السوداء لا يعيشون إلا على مستوى المسرحة الدينية ، وكان احدهم يأنف عن أن يطأ بقدمه الارض .

التحليل النفسي لأنصار الثقافة

الفكرة الكبرى لأنصار الثقافة هي فكرة أن يفيد المجتمع كله مسن الوضع المتميز الذي كان يرغل به مجاملو (فرساي) . وعندئذ تصبح الحياة الاجتماعية « باليه » أو مهزلة ، ويكونون هم مخرجوها . ولا يكون الصناعيون والتجار سوى القائمين بتشغيل الآلات ، ونصب الزخارف . وهم يهجرون دعوى كونهم العنصر الاساسي في التمثيلية . وبلنك يعاملهم الفنانون باحسان ، شريطة ان يتدبروا أمرهم لتقديم الزخارف بأسعار مخفضة ، وبدون إرهاب العمال . ومن المباغت ان ترى الى اي مدى تصبح المؤسسات والافكار المعاصرة التي تبدو سدى في المجتمع الاولي ، تصبح منطقية وطبيعية عندما نعتنق فكرة المجتمع - المسرح . ولا سيما اذا اخذنا بعين الاعتبار أن التنظيم المسرحي البلدي لا ينبغي أن يقتصر على التمثيلية نفسها ، بل ان عليه أن يبدلها ويمضي الى نوع آخر ، ويتكفل ، في فترة بعد الظهر ، باجراء التمرينات على العرض القادم . من العبث مثلاً ، على ما يبدو ، إعداد الشباب ، لا من اجل مهن ووظائف نافعة للمجتمع ، بل تدريبهم ، على العكس ، على تحريك الاضطراب السياسي ، وعلى الدورة القادمة ، أو على البحث الثماني عن الكماليات في الموسيقى ، في الفن المعماري ، في تخطيط مدن المستقبل ، ومن العبث ، على ما يبدو ،

أن تسهر الحكومات ويسهر المجتمع الاقتصادي بأسره على اعداد صناعات الهدم المقبل .

ولكن انتقالنا الى فكرة المسرح الاجتماعي ومفرداته يجعل كل شيء يصبح سوياً . ان خلق وظائف هو خلق « أدوار » درامية أو هزلية . اننا لا نختار البتة العدد الكافي من الممثلين ومن الممثلين الثانويين لأن من الجائز تعبئة المجتمع برومته من اجل العرض . الاشياء والبضائع هي « الملحقات » ؛ والبيوت والمدن « زخارف » ؛ والعمال والفلاحون ومدبرو عملهم هم القائمون بتشغيل الآلات والملحقات . أما التجار فانهم موزعو السكاكر والحلوى . والمواطنون هم الممثلون الثانويون أو رجال الحقوة . ولكن أنصار الثقافة من سينمائيين ومخططي مدن ، ومهندسين معماريين ، يرفدهم علماء النفس وعلماء الاتنولوجيا وعلماء الاجتماع ، المتكثلين في معامل الابتكار ، يصبحون ، هم ، مؤلفي المسرحية .

ان من ينظر نظرة نفعية تافهة ، ويعنى بصورة تافهة بالمصلحة المادية للشعب (الفرسي) ، يبدو في نظر هذا المسرح الذي كان مائلاً في بلاط (فرساي) ، يبدو كائناً ناقلاً كمالياً باهظ التكاليف ، مثل تحفة تقني بضمن غالٍ من عرق الفقراء والبائسين . لقد كان رجال الدين الصارمون ينفون عن المجتمع الممثلين الهزليين . وفي وسع الديمقراطيين الصارمين اليوم أن يتهموا « انصار الثقافة » بأنهم فارون من الوظائف الاجتماعية النافعة جميعاً ، وبأنهم ليسوا حتى مضحكى الآخرين ، بل انهم اناس يحملون للمجتمع على دفع نفقة لوهم الخاسر . ان التضحية بكل شيء في سبيل التعرف ، والثقافة ، المسرحية أو غير المسرحية ، في سبيل الكلمات ، والمواقف ، والافتحة ، والرموز ، والمظاهر الكاذبة ، إن ذلك يعني وضع

المجتمع وضعاً مقاروباً . ولكن انصار الثقافة يميون : هل المجتمع هو الذي يغدو مشروعاً مسرحياً وثقافياً كبيراً ؟ وعندئذ نتساءل : ما الوضع الصحيح وما الوضع المقلوب ؟ من الطفيلي بالنسبة لمن ؟ من ذا الذي يلبس القناع اذا كان تمثيل الدور الثقافي يصبح هو الوظيفة الاجتماعية الحقيقية ؟ واذا كان العيد يستمر السنة كلها ، ويمس الناس كافة ، كف عن أن يعارض العمل ، وغدا العيد هو العمل الحقيقي . أتري (فرنسة) كلها هي التي اخذت تعيش عيش بلاط (لويس الرابع عشر) وتلبس الاقنعة تبسح المنظومات العقائدية المختلفة كما كان رجال ذلك البلاط يلبسون أقنعة الآلهة والابطال الاسطوريين - وعندئذ يصبح اعداء (الثقافة) هم الاعداء - القبيحون - للديمقراطية - الصحيحة ، لانهم يمتعون « الصغار » من أن يلعبوا كما يلعب سواهم .

البرجوازيون القريسيون ، بدون عبقرية ، قضوا على (فرساي) ليخلقوا (باريز) الصناعية ، المملّة ، المزدهمة ، التي لا يطاق العيش فيها . أما انصار الثقافة منظمه والمسرح الاجتماعي فانهم ، على العكس ، سيجعلون من (باريز) ومن (فرنسة) كلها ، نوعاً من مجتمع جمالي ، نوعاً من بلاط (فرساي) شامل موصول .

هنا ينبغي ان نميز مرحلتين : المرحلة النهائية ، الطوبائية ، وقد أصبحت حقيقية ، والمرحلة الانتقالية ، وهي عقائدية بوجه انحص - ما دامت العقائدية على الدوام طوبائية في حال التشكل وحال المشروع ، كما ان الطوبائية هي العقائدية المتبلورة . ومن الواجب في المرحلة الانتقالية ألا تكون مسرحية المجتمع جمالية خالصة . ينبغي ان تكون الدراما الاجتماعية دراما حقيقية ايضاً ، ان يكون « تخيل الفعل » فعلاً حقيقياً . ان (المسرح

– العيد) هو مسرح مثيري الاضطراب ، وهو ينزلت بكل هدوء نحسو تحريك الاضطراب في الشارع . والنظارة الشعبيون يشاركون بالتدرج في الفعل الدرامي . أنهم لا يقتصرون على الاستيلاء مجدداً على (الباستيل) بصورة رمزية : بل يتجهون ، بتحريض « الثقافة » ، نحو قلاع الباستيل الراهنة : البورصة ، المصانع ، المصارف ، ويهبون لخرقها ليمهدوا الطريق ويفسحوا المجال ، على هذا المنوال ، أمام « المنتجين » الثقافيين لسكي يقيموا زخارف جديدة .

هناك سابقات تاريخية . ان الاعياد الاجتماعية تنجح في الغالب الى تجاوز الرمز حتى تصبغه بصبغة الواقع . فـ « القرابين » الدينية أو السياسية ذات تأثير عظيم اذا سفك الدم فعلاً ، دم الاضاحي ، الحيوانية أو البشرية : ذبح (الازتك) Aztèques الاسرى فوق (اهرام الشمس) ؛ القرابين في مذبح (مولوخ) Moloch ؛ العبادات المختلفة ، العسقية – السادية ، في الديانات الشرقية القديمة ؛ ألعاب الملعب الروماني ، مع محكومين حقيقيين بالاعدام ؛ وفي الماضي ، بعد حفلة اقامة الدعوى أمام محكمة التفتيش ، حفلات المقصلة في ساحة الثورة ، وحتى الجماعة الهيبية فانها أمست جماعة اغتيال « الخنازير » اغتيالاً شعائرياً . اننا نتصور اليوم قيام المسارح – الافعال حيث ، مثلاً ، خشبة المسرح تمثل محكمة شعبية ، فيها رأسماليون حقيقيون ، أو « فاشيون » يصار الى الحكم عليهم ، ثم الى ذبحهم حقاً ، في جو اخراج عبقرى . ان ذلك فرصة عيد للعيون ولقلوب ، تركيب سعيد يضم مسرح تحريك الاضطراب الى مسرح القسوة ، يضم العيد الشعبي الى الثورة المبدعة .

اما المرحلة الطوبائية فانها أمر غزلي : انها الانسجام الشامل . والكلمة

المهمة هنا هي كلمة : « شامل » .

الشمولية الجمالية

هناك تجاذب طريف بين عقائدية انصار الثقافة وبين الشمولية (١) الجمالية - السياسية كما تبدو اليوم بصورة جليلة تماماً في تنبؤات الفنانين التقدميين. وهنا أيضاً تترافر السابقات . فالباحثون ينجحون للاعتقاد بوجود شمولية سلفاً في المنظمات الأولية التي شاهدها اصحاب النصب الحجرية (٢). وكان ثمة شمولية جمالية في (رومة) الامبراطورية ، وفي (بكين) في العصور السعيدة (للصين) كما كانت في بلاط (لويس الرابع عشر) . ولكن هذه الشمولية كانت تعتمد الاسطورية اساساً بأكثر من اعتمادها العقائدية . وانما شرع العقائديون ، بدء من القرن التاسع عشر ، يحلمون بإعادتها بمبادئهم الخاصة ، العقلية أو العلمية . ان للمذهب (كونت) و (سان سيمون) و (فوريه) جانباً ثقافياً وجمالياً قد يكون أكثر أهمية من جانبها الاقتصادي - السياسي . وقد أثار (فاغنر) Wagner حماس (نيتشه) الشاب الذي رأى بعث المسرح الشامل الاغريقي ، وهو مسرح موسيقي واسطوري ، رأى بعثه في المانية ، بحيث يعاد خلق الشعر المأساوي ، في جو العظمة القومية للتوسعية الجرمانية .

وقد يكون من السذاجة التغافل عن الفكر « الشمولي » - بجميع معاني الكلمة - لدى العقائديين انصار الثقافة ، في فن المعمار ، في موسيقى « المشاركة » ، في الرسم العمراني ، في مخابر الثقافة التجريبية ، فهذه

Totalitarismo (١)

Mégalithes (٢)

العقائديات ترمي الى ثورة جذرية في جميع مجالات الحياة الانسانية . انها تمشي نحو ألفية (١) ثقافية .

ان « الفكر الفني الجديد » لا يضطلع وحده بتركيب الفنون ، انه تشكيلي – اجتماعي . انه يريد برجة شاملة للحياة في محيطها ، للانسان في المدينة (السبرنتيكية) وفي الكون . لقد مات رسم منصة الرسم (٢) ، معمار منصة المعمار « (٣) . والفنان الشمولي ، أو الباحث الثقافي ، هو صانع كون جديد يمكن اخيراً ان يعيش فيه . انه يستعين بفرق من الاختصاصيين ويصنع المستقبل باختراع الحلول الانسب ، بما يحقق الجمال مع النجوع الاجتماعي بأن واحد » . وهو ايضاً يجاوز الفنون والمؤسسات الفولكلورية . ان الفن والعلم ، ولا سيما علم الإعلام ، « يتحدان » . ولقد « انقضى زمن الفنان المجنون ، المدمن ، المتشرد » (٤) .

وبدون فرق الاختصاصيين الالكترونيين لم يبق للفنان أي حظ . إن عليه أن يتصرف بوسائل أكثر أهمية جداً من وسائل فنان الامس ، وسائل تقدمها الصناعة الكبرى ، ولا سيما الدولة . ان الموسيقىار ، الفنان التشكيلي ، يحتاج الى معامل حقيقية ، بل والى مصانع . وبهذا الاعتبار ، سيحدث

Millenium (١)

De Chevalet (٢)

(٣) ليفولا شورل : الفكر الفني الجديد – (غوته ١٩٧٠ ص ١٥) وهو يستوحى من (ر.ب. فولر) R.B. Fuller في نظريته القائلة بالمدن الرباعية وبالقباب المائلة لقبة الكرة الارضية .

Nicholas Schöffer: Le nouvel esprit artistique-(Gauthier 1970)

(٤) المصدر السابق ص ١٠٨ .

الفن « الذي ستكون لديه وسائل آخذة بالاهمية لاجل ضمان توسعه الخاص ، سيحدث توجيهاً نيكترورياً للتطور الانساني ، سيفتح الباب امام احداث زمنية جديدة ، ان لم تقل احداثاً لازمنية » (١) . وبوجه الاجمال ، مات الله ، ولكن الفن الجديد سيبعثه مرة اخرى .

المادية التاريخية و « المسرحة التاريخية »

ان سيادة « الفكر الفني الجديد » تمضي تماماً في منحى مسرحية المجتمع . ونحن نتخيل ، آخر المطاف ، المجتمع بأسره وقد بات في وسعه ان ينهك نفسه في عالم اعلى ، عالم (الثقافة) ، عالم التفاعلية الرمزية واللغوية ، في « الجسم العقائدي » ، مثلما كان (سقراط) Socrate في سنته في « السحب » (٢) ، أو مثل (اللابوتيين) في جزيرتهم الطائرة ما دامت الحياة المادية بكفالة تنظيم المطاعم المجانية ، ودور الولادة والحضانة المفتوحة للجميع ، والبعثات الدراسية والثقافية المنوحة للجميع ، ولا يدفع تكاليفها أحد — لان المال يصادر من الاتحادات الاحتكارية ، التي أذعنّت للبيع ، وهو مال يكفي الجميع . عندئذ تصبح الحياة الاجتماعية لعبة في الدراما الاجتماعية ، وتصبح الحياة العائلية لعباً في دوامة نفسية ينهض بأدوارها « ممثلون غير محترفين » .

ان عقائدي أنصار الثقافة يحسبون انفسهم (ماركسين) أو (ماويين) ، في الوقت الذي يتجاهلون فيه تجاهلاً سميحاً ما هو سليم وحقيقي لسدى (ماركس) أو (ماو) ، أي ، إن لم تقل المادية التاريخية ، فعل الاقل

(١) المصدر السابق ص ١٩٥ .

Nabes (٢)

الاعتراف بالاهمية الضرورية الاولى لقاعدة الانتاج الحقيقي ، الصناعي أو الفلاحي . أجل إن الفاعليات غير الاقتصادية ، ولا سيما الفاعليات الفنية ، هي بلا ريب ضرورية ايضاً ، وذات قوام . ولكن من الجائز الاعتراف بذلك ضد الارثوذكسية الماركسية الضيقة ، بدون أن نمضي الى درجة أن نجعل « المسرحة التاريخية » محل محل المادية التاريخية .

اننا نسخر اليوم من المأساة المدرسية وتأخذ عليها لواعيها الاجتماعي – اذ الابطال لا يأكلون ، ولا يلمحون الى طرق كسب رزقهم أبداً ، بل يلقون الخطاب عن الحب وعن السياسة في انير مثالي ، وكأنهم وراء عالمنا الارضي . والرائع في الامر أن الذين يكثرون من الهزء بهذا اللاوعي القديم هم الذين يكررون تماماً الالعب الاستقرائية نفسها ، مع التغافل السامي نفسه عن الارض الصلبة التي تحملهم .

الشمولية الثقافية الشرعية

وعلى الرغم من ذلك ، لا بد من الاعتراف بأن الثقافة الشمولية توظف ايضاً لدى اناس أعقل ، الحنين الشرعي للشموليات العريقة ، ذات الاساس الاسطوري ، وفيها كانت الحياة الانسانية بأسرها تتميز بالاهمية وبالاسلوب . ومن باب التعامل ، ولكن لا من باب العبث ، الكلام على دور نيكتروبي (أي دور « مضادة التنظيم ») في الفن والثقافة ، وهو دور اعظم ارتباطاً في التاريخ على الاغلب – وعلى عكس ما يذهب اليه تفكير فناني الثورة – اعظم ارتباطاً بالسياسات المحافظة من ارتباطه بالسياسات الهدامة .

ان الفن ، والحس الجمالي ، يلعبان في الثقافات التقليدية السليمة دور البشرة في العضوية . وان نضارة البشرة الحية دليل الصحة الجيدة .

وفي الوقت ذاته ، تحقق البشرة حماية ناشطة ضد الفيروسات والجراثيم الفتاكة . وكل عدوان يصيب هذه البشرة يكون بأن واحد عرّص المرض الاجتماعي وعامله . فمن الخطر أن يفقد شعب الاحساس بالاسلوب الخاص بتقاليد ، ان يفقد حاسة الحشمة وتذوقها ، حاسة صيانة الزخارف وتذوقها ، وذلك في شعائره الاجتماعية ، وملبسه ، ومسكنه . ان الاحجام عن اعادة صنع الرسوم والاصبغة يعدل حكماً على الجدار بالاداة . ويعلم القبح في تخطيط المدن وعدم المبالاة بهذا القبح عن أويثة قتالة . ان قبح القرية يتم عن اهمال الارض . وان « الشوارع بلا مرص » ، وهي في الغالب تحمل اسماء محترفي السياسة أو العقائدين وهي اسماء تحمل محل الاسماء الحلابة القديمة من طراز « شارع التلة المرتفعة » (١) او « شارع القيدر الحديدية » (٢) او الشوارع المرقمة في « نيويورك » ، انها شوارع تعلن عن قتل الآتية الحامية وان شياطين شريرة تؤذن بالظهور .

ان ما حسب (فيلن) Veblen « استهلاك تبجح » انما هو في الاغلب شيء آخر : انه جهد شبه غريزي للحفاظ على بشرة اجتماعية واقية . وان الوظيفة الكامنة للكماليات التصليدية هي وظيفة احتفالية . انها ترمي الى ان تصون - فوق الوظائف الجمعية الممكنة والمبشرة - المظهر الحي لعضوية يترتب على ظاهرها الجمالي أن يصرف الانتباه عن انها آلة مضم ، آلة دوران ، آلة عضلية مبنية فوق هيكل عظمي . ولزينة الدعاوة في الحوانيت شيء من هذا الدور ايضاً - وهذه الزينة تمتد بصورة رهيبية في البلاد الاشتراكية . وقد يكون من المضحك ان نعتبر ثياب القمص الاجتالية ،

Rue de La Haute Montée (١)

Rue du Pot de Fer (٢)

والأردية الرسمية للقضاة والاساتذة ، نعتبرها تبجحاً بالثروة ، في حين أنها تمثل الزاماً مهنياً يتحرق المعنيون لفئة للخلاص منها طلباً لتيسير حركتهم واداء على حساب النظام الاجتماعي . وكذلك فإن من غير المعقول كثيراً ان ننظر بعين اجتثاث الوهم الصوفي التي تنظر بها الجذرية الفيلينية أو الماركسية أو الفرويدية الى العادة القديمة للسادة الانكليز في المستعمرات حين يرتدون لباس السهرة لتناول العشاء في حرارة بدرجة ٤٠ في الظل - وكذلك اعتبار أن من « التبجح البرجوازي » نشر أغطية السرير من النوافذ أو وضع الورود في الشرفات يوم الموكب .

ولذا لا يمكن إلا الموافقة على الغرض البعيد الذي تستهدفه العقائديات الجمالية . ان طماحها الشمولي هو في الواقع المثل الاعلى السوي لكل فان ينظر الى ابعاد من منصة رسمية ، أبعاد من الورقة التي يسودها فوق منضدة المقهى ، ابعاد من دخان لفافته ، بل أبعاد من المسرح الصغير الذي ستمثل فيه مسرحيته التي أنسى تأليفها . من السوي ان يحلم بمدينة قد يعيش فيها الناس عيش الجمال ، ويحلم بمجتمع ذي بشرة سليمة ، يحلم بطبيعة قد تشبه حقلاً جميلاً أجيدت صيانتها ، مثل املاك (ارنيم) Arnheim التي تخيلها (ادغار بو) Edgar Poe . إن الباحث الجمالي ، بالتعريف ، باحث سطحي ما دام يطلب « المعبّر » . ولكنه سطحي مثل الحياة العضوية ذاتها وهي ، بالازهار ، بالريش الجميل ، بالشعر المزخرف ، تجعل النباتات والحيوانات لا تبدو بعضها امام بعض إلا في أبهى حلة وتجعل بعضها تخفي عن بعض آلتها الداخلية واحتشاءها .

« متعدّدات الاجزاء » (١) الثقافية المركزية

ولكن العقائديين الجمالين يتناولون الامر بصورة غريبة لتحقيق غرضهم العظيم . أنهم اشبه بطبيب يصبغ بالحمرة وجثي مريضه المصاب بفقر الدم حتى يعيد اليه صحته . ان فرق الفنانين التقنيين العاملين في معامل أو في مخابر الابتكار قد يصنعون بصورة مشتركة نوعاً من ثقافة تركيبية تشبه المركبات المتعددة الاجزاء التي تنتجها الكيمياء الحديثة ، ثقافة من نوع البوليستر (٢) او السيليكون (٣) ، بدء من عناصر جزيئية أو من « سكاكر عطرية ثقافية » مؤلفة من اجزاء متساوية من موسيقى الكترونية ، ومن معادن ومن مرايا باعتبارها دوافع محرّكة ، ومن اشارات لاشكلية وكتابات أو رسوم آلية ، ومن حركات شبق وأعمال ثورية . وبدء من هذه « الحلقة » المتعددة القيم التي يصنعها الفريق صنماً محكماً يمكن الانتقال الى الثقافة بمقياس « السلم الكبير » ، الى المدينة التركيبية والشمولية التي ستكون بمنأى عن جميع انخلاء المدن الطبيعية ذات البعد الوحيد ، ما دامت الحلقة المصنوعة ستحتوي سلفاً بصورة أولية على : فن ، وعلم ، وسياسة ، وحيش ، واعباد ، وحلم ، وجور .

وستكون المراحل المتوسطة ، يادىء ذي بدء ، بيوت الثقافة والجامعات المستقبلية حيث ستم التجمعات الاولى (بطريق نظام تعدد الاختصاصات) « للسكاكر العطرية الثقافية » - مصانع بعد المحترف - (٤) - قبل بلوغ المشغل (٥) الكبير الشمولي ، البناء الضخم ، حيث سترعرع النظارة -

Polyesters (٢)

Atelier (٤)

Polymères (١)

Silicones (٣)

Chantier (٥)

الممثلون القادمون للمسرح الاجتماعي الكبير ، في المدينة «السيرنيتيكية» .
ان محترفات الابتكار ستنتج بضعة كيلوغرامات من الثقافة ، والجامعات
التجريبية تنتج بضعة اطنان ، والمدينة القادمة تنتج ملايين الاطنان . ذلك
أن الثقافة تبدو في هذا المنظور نوعاً من مادة سحرية أشبه بزبد
«البوليوريثان» (١) الذي كان النحات (سيزار) César يبيعه الى الجمهور
بشكل قطع صغيرة يوقع باسمه عليها في زمن «انتشاره» .

ولسوء الحظ ، اذا فهمنا فهماً جيداً حماس الفرق المكونة ، ادركنا
على نحو اسوأ محاسن هذه الثقافة التركيبية بالنسبة بلحملة السكان . ففي
مرحلة «الجامعة» ، لا يقدم المنظور الجمالي سلفاً وعوداً كثيرة مشجعة .
بل اننا نفاجأ بمراى أن انصار المذاهب الجمالية المتقدمة لا يتذوقون إلا
قليلاً جمال اطار حياتهم—كما لو ان الجمالية العقائدية كانت تمضي باتجاه
يضاد الذوق الجميل الاولي ، كما تمضي اليبداغوجيا العقائدية ضد الحس
الربوبي العفوي . فاذا بنيت مدينة المستقبل بحسب هذا النموذج ، صارت
أقبح حتى من مدينة صناعية وتجارية حيث نجد على الاقل ان الاهتمام
يجلب الزبائن يرغم التجار على جهود النظافة والترين .

لماذا نطلق اسم الثقافة ، ولماذا نوحّد هوية الثقافة بهوية هذا الانتاج
الخاص ؟ ان في مكنة فريق من الفنانين والتقنيين أن يصنع في الواقع ،
وهو يسيء الى الصناعة الخاصة والى «خردواتها» ، يصنع «خردوات»
جمالية قد تكون في الحلق أصيلة في بعض الاحيان وتحدث بغرابتها صدمة
نفسية . ولكن لماذا نعلي من شأن هذا النوع من الانتاج بضربه بمشغل
«ثقافي» خاص ؟ ان هذه الانواع من الانتاج ثقافية مثلما يتصف بديل

(١) Polyuréthane

القهوة ، في زمن الحرب ، بأنه « قومي » . انها ثقافة لانها نتاج محترفات رسمية ، نتاج فرق تميزت بفن نوال الشهرة ، لا عن طريق البدء بما يرضي الجمهور ، بل بطريق الالتجاء الى مؤسسات ، وهذه المؤسسات هي المعادل الحديث للمجامع ، وفي هذه المؤسسات تسود « روح اوثوكسية » جديدة ، نزعة مجتمعية جديدة تضاد الروح - الجمعية ، تسود برجوازية جديدة تضاد البرجوازية .

الثقافة والتاريخ

ان أجراً ضرورياً للتعريف يعجز عن ألا تكون الثقافة ، بالدرجة الاولى ، بالمعنى (أ) ، تقليداً قومياً ، عنصرياً ، وبالمعنى (ب) ، وعياً تاريخياً بهذا التقليد . ان ثقافة المثقفين تقوم على اساس التاريخ . والتاريخ جوهر كل ثقافة ، كما هو جوهر كل حكمة اجتماعية . وهذا ما يرسم امام الديماغوجية العقائدية حدوداً ضيقة . لم يبق ثمة أي طريق ملكي ، أي درب مختصر امام الثقافة التاريخية ، كما هي الحال امام العلم . وعلى الأقل ايضاً لانه قد يوجد علماء شباب ، ولكن لا يوجد مؤرخ حقيقي شاب . فاذا لم يتوافر الوقت والفراغ للدراسة وللمثقل البطيء للمعرفة التاريخية التي تتناول الماضي القومي وماضي الانسانية ، في المجالات كل المجالات - ماضي الحوادث وماضي المؤسسات - لا يكون المرء مثقفاً . وهذا امر مؤسف جداً بالنسبة للذين يستغرقون في العمل أو في الشغل اليومي . بل ان هذا ، بمعنى ، هو اخطر ضرور التنافر كلها ، تنافر قدرات الانسان وحاجات المجتمع الوظيفي . ولكننا لا نستطيع تبديل هذا الواقع . وكذلك فاننا اقل قدرة على تبديل الواقع بالنسبة للعلم ؛ فالذاكرات الالكترونية لا تستطيع ان تحل محل المشاركة الذاتية في التاريخ .

والامر يبدو بجلاء عندما يريد أنصار الثقافة ، بدافع الحماس العظيم أو بدافع السعي الى المراوغة أحياناً ، يريدون ان يقدموا للشعب ، في الفاصل بين تمثيل مسرحيتين حديثتين ، يقدموا له مسرحية مدرسية ا (اشيل) Eschyle أو (شكسبير) Shakespeare أو (كالدرون) Calderon . يقولون ان للآثار الادبية القديمة فائدة سرمدية ، ولكن من العسير استشفاف ذلك اذا لم يدرك المرء في الوقت ذاته القرينة التاريخية . ماذا تستطيع « الفرس » او « راهبات باخوس » (٢) او « الجندي المضحك » (٣) ان تقول لمن يجهل كل شيء عن تاريخ اليونان القديم أو تاريخ (رومة) ؟ ان المؤلفين المدرسين القدامى يأسرون لب المؤرخين وعلماء الآسار ، ولكنهم ، بذواتهم ، خارج التاريخ ، أنهم يبعثون ملل الجمهور ، وبالجمهور يتساءل عم يستطيع المثقفون أن يكتشفوه لديهم . ان المتعة متعة ضئيلة ، تلك التي يشعر بها من يقرأ (بلاوت) Plaute بل وحتى (فرجيل) Virgile اذا لم يكن المرء اخصائياً في تاريخ (رومة) القديمة .

اجل لقد كانت (التوراة) مقروءة حقاً ، وكانت تصلح غذاء الطبقات كلها لدى الشعوب البروتستانتية . ولكن ذلك يرجع الى ان (التوراة) ليست كتاباً . انها أدب تام يمتد خلال قرون . وان معرفتها والاعتداء بها يعدل ، بوجه الدقة ، تعلم تاريخ - قرينة ، التاريخ الذي ينعش كل سفر من اسفارها ، بهذا الاعتبار . ان انصار الثقافة المعاصرين لم يفهموا

-
- (١) Perses مأساة ا (سوفوكل) تعرض ياس (كسرغس) بعد كارثة (سالامين) .
(٢) Bacchantes اشهر مأساة ا (يوريبيد) تعالج موت (بانته) الذي مزقته راهبات باخوس لانه قاوم عبادة (ديونيزوس) .
(٣) Soldat Fanfaron ملهاة شهيرة ا (بلوتس) (ق ٢ ق . م) .

البتة هذا الجوهر الثقافي ، وهو أن تكون الثقافة تاريخية ، لا عقائدية .
 ان شعار أنصار الثقافة : « الاصاله قبل كل شيء » . تحاشوا الاشياء
 المدرسية كلها ، تحاشوا كل ما هو شائع . لا تصنعوا البتة شيئاً لما هو
 مصنوع ، ، هذا الشعار يتم ، على ما يبدو ، عن جهد شجاع . انه في
 الواقع شعار اليسر . فهو يعني من معرفة أي شيء ، باستثناء « ما يمكن
 ان يُصنع » (في النوع « الاصيل » المقبول بصورة مبدئية) . « نخذ
 القصاحة ودقّ عنقها » ، كان هذا شعار الدعوة الى الشعر المحض ؛
 « نخذ التاريخ ودقّ عنقه » ، دعوة الى الصحافة . بيد أن الفن المثقف ،
 ولكنه الصحيح ، لم يشبه البتة هذا النوع من الجرافة (١) . وانما كان ، على
 العكس ، يطلب دوماً الافادة من الثقافة الترومية ، العنصرية ، ومن تحقيق
 ذاته في ضوء الثقافة الشعبية التي ما زال من الممكن العثور عليها عند طلبها .
 وقد فعل ذلك الموسيقاريون الروس والتشيك والاسبان ايضاً في القرن العشرين .
 وكذلك المهندسون المعماريون الذين انتبهوا ، على الاقل ، الى الاساليب
 المحلية وعزوا بها بأكثر من عنايتهم بالتعاليم التربوية لا « الحركية - المكانية »
 أو « للانجامية الزمانية » .

اجل ان الفن الشعبي لا يوجد في حال محضه كما حسب (هردير)
 Herder والابداعيون . وقد اوضح (هـ . دافنسن) H. Davenson (وهو

(١) Bulldozer

هـ. مارو (H. Marrou) بصدده الاغنية الشعبية الفرنسية (١) انما عرضة للخطأ وحسبان ان اثرأ عالماً أصبح شعبياً هو من الفولكلور الصحيح . (٢) كان لي صديق « (٢) هي من وضع (اوهلاند) Uhland ويرجع تاريخها الى سنة ١٨١٥ و « في ضوء القمر » (٣) نغمة باوريزية من سنة ١٧٧٥) .

ان احداث المحاولات الرامية لتحقيق مدينة حقيقية مؤسسة على ايمان مشترك تلتقي حوله كلمة الشعب كله بكل ما يراه كل واحد من الناس على انه الامر الجوهري ، وهو ألا تنقسم العرى التي كانت تربط « اعلى تقنية الدكاء بكتلة الشعب » (٤) ، — كانت هي المدينة في العصر الوسيط .

ثم علينا ألا ننسى ان مدينة العصر الوسيط كانت « طفلة يرببها عجوز » ، وان (القديس توما) St. Thomas كان ارسطاطاليسياً ، وأن « رواية ثيبة » (٥) كانت من الفن العالم الذي يختلف اشد الاختلاف عن اغاني الحكايات (٦) . وانما تستطيع المجتمعات العريقة في القدم ، وحدها ، الاستغناء عن التاريخ ، وهي تعيش في اساطير خارج التاريخ : التقاليد فيها حياة ، وليست فكراً . وقد غدت الثقافة ، في جميع الاحوال ،

(١) هـ. دافنسن : كتاب الاغاني — (نيوشاتل ١٩٤٦) .

H. Davenson: Le livre des chansons-(Newchatel 1946).

(٢) Ich hatt' einen Kameraden

Au clair de la Lune (٣)

(٤) المصدر السابق ص ٣٢ .

(٥) Le roman de Thèbes

(٦) Chansons de Toile تسمى بالاصل الاغاني التاريخ وتتميز بأن النسوة ينشدنها ومن ينسجن على النول . (المترجم)

بدء من (الانبعاث) ، ومن المطبعة ، غدت مؤرخة . ويشعر المثقفون بأنهم منبتون عن الشعب . وصارت الثقافة « لباساً انيقاً يرتديه المرء فسوق كيانه » ، ولاسيما حين تكون الثياب ، كما هي الحال في (المانية) وفي (روسية) ، في عصر الانوار ، ثياباً أجنبية ، هي في مثلنا ثياب فرنسية (١) وبالرغم من ذلك فان الانفصال بين الشعب والنخبة لم يكن البتة انفصالياً تاماً . وفي (فرنسة) على الاقل ، لم توجد نخبة مغلقة على نفسها كل الاغلاق . نخبة تحتكر الثقافة الرفيعة . كان المجتمع الريفي يضم نبالة مبعثرة ، برجوازية رجال قاذون ، كهنة واسعي المعرفة احياناً . وكان المجتمع الحضري أيضاً مزيجاً من الناحية الثقافية ، بتهديب مدني اكبر ، وانفصال اقل بين الاحياء الشعبية والاحياء البرجوازية والاحياء الارستقراطية .

أما ان ينطوي مفهوم الفن الشعبي على بعض وهم على طرفة (بيخي) Péguy فهذا أمر جائر . والثابت ايضاً ان انصار الثقافة العقائدين ، « عجزت قلوبهم الابتكارية » ، يفصلون فصلاً منهجياً عرى الروابط الاخيرة التي تشدهم الى التقاليد الشعبية والعنصرية كلها - مع الافصاح عمن طماحهم بثقافة ديمقراطية . انهم لا يعتبرون « الشعب » إلا وقود الثورة أو مادة الصيرورة . وفي تلك المحترقات يعمل انصار الثقافة من الاجانب بنسبة اعظم مما يعمل العمال في المصانع الصناعية ، وهؤلاء الانصار من الاجانب ومن الفرنسيين الحديثي العهد الذين لا يجيدون في الغالب النطق بالفرنسية وقد وصلوا (باريز) مباشرة بدون أن يعيشوا في المحافظقات وبدون

(١) المصدر السابق ص ٣٣ .

ان يحتكوا بالنخبة المحلية بل انهم وصلوا يصحبهم خدمهم أو خادمتهم منازلهم وهم يتحلون بعقلية المهاجرين أو المسنعمين .

ولا يزال من الجائز ان يلتقي تيار الثقافة العاملة (ب) بالتيار المعاكس ، تيار الثقافة العنصرية (أ) . ولكن تيار الثقافة العقائدية (ج) وحيد الاتجاه . انه « يلتقن » ، « يطلع » ، « يعلم » ، وهو بوجه خاص ، وبحرك الاضطراب » . انه يعتمد احياناً صباح الجمهور وصخبه وكان ذلك مصاحب أو نوع آخر من آلة اتفاقية طارئة . ولكنه لا يتجشم البتة عناء الاصاخة اليه باهتمام وتعاطف كيما يستلهمه ويتعلم منه . ان هذه الثقافة شبه - الديمقراطية هي اكثر الثقافات اوستقراطية أو ترفماً . وان دافعها الحقيقي هو القدرة على ازدياد الاجيال السابقة والاذواق العفوية للجمهور الحالي ، معاً .

قيمة الفن التجاري

ان الفن العقائدي يعارض بعنف الفن التجاري . وهو يفضل ، مثل الاقتصاد التخطيطي ، المصفاة السياسية على مصفاة السوق الاقتصادية ، وهذه المصفاة الاقتصادية قد ترغمه على الرضوخ لـ « تسويق » مدل - أي قد ترغمه ، بعبارة اخرى ، على مراعاة اذواق جمهوره . وفي الواقع ، من الايسر الفوز بموافقة وزير ، أو موافقة فريق صغير من انصار الثقافة ، الموجودين سلفاً ، عن الفوز باهتمام الجمهور . ان السينمائيين ، مثل المهندسين المعماريين ، يشعرون باحتياج عصبي لاحتياجهم ، لسوء الحظ ، للرأسماليين الذين يحرصون بالطبع على استرجاع اموالهم ، ومع الاربعاء للجزية إن امكن ، وذلك بالنجاح التجاري . وكل فنان شاب ، إن كانت

لديه فكرة يمنع تجسدها بدون مال ، ولم يك يملك هذا المال ، فانه يشعر بأن المجتمع سيء الصنع ، وان على وزير الثقافة أن يمول فلمه التجريبي ، او « اوبراته » الرباعية ، وأذنه كان من واجب وزارة التربية الوطنية ان تهيم له ، باستخدام بيداغوجية موائمة ، بالجمهور المناسب القادر على ان يُعجب به — الامر الذي قد يعفيه من ان يطرق باب الممولين .

وعلى الرغم من ذلك فان ثمة شيئاً كثيراً مما يقال في الدفاع عن الفن التجاري . انه ، بالمعنى الدقيق ، هو الفن المجدي ، الفن الذي أحكمته استجابة اهتمام الجمهور المشجعة ، وبالجمهور هو نفسه قرينة النفع الانساني الذي يجلبه الاثر الفني . وقد لا يتحلى الجمهور بفكر يماثل فكر (فولتير) ، ولكن ليس من العسير جداً عليه ان يتحلى بروح اكثر مما يتحلى بها النقد الاثري أو العقائدي . ان الجمهور ناظم بدونه يصبح الفنان — أو نصير الثقافة المتحرر — إما طاغية اذا شاء فرض ذوقه باستخدام السلطات المتأمرة ، أو منتجاً تافهاً ينتج « مادة ثقافية تركيبية » ، حواراً باطنياً ورموزاً انفصامية تسوقه لغواية طهيها بمزجها بالكحول أو بمثيرات الهلوسة .

لقد ولدت جل الآثار الفنية الكبرى من الفن التجاري . كان (هومير) Homère والشعراء المغنون الاغريق يعيشون من قراءة آثاؤهم على الجمهور ، ولدا فانهم كانوا يهتدون بارتكاسات السامعين . وكذلك مولفوا اغاني الحركة وزجالوا الشمال . وكان رسامو عصر (الانبياث) في (فلورنسة) وفي (البندقية) والفنانون في (فرنسة) الذين كانوا يعملون للبلاط وللمدينة ، وهم يسمون لنوال الاعجاب ، وكان الموسيقاريون غير الكنسيين ، وبخاصة الموسيقاريون الدينيون الذين كانوا يلتقون بجمهورهم كل يوم احد ، وحتى

كتاب الروايات المتسلسلة في القرن التاسع عشر، (دوما) Dumas و (بلزاك) Balzac و (هوغو) ، ان هؤلاء جميعاً كانوا ينتجون فناً تجارياً ، أي فناً يحظى بجزائه على الفور . لقد كان (جول فرن) Jules Verne و (لايش) Labiche ، وقد ازدهراهما المثقفون ، ويعود المثقفون اليوم الى اكتشافهما مجدداً ، وبعد لأي ، كانا ينتجان فناً تجارياً . ان مطلب طباعة العسدد الضخم من النسخ قد لا يكون مطلباً مثالياً ربيعاً ينشده الروائي ، ولكن هذا « المثل الاعلى » يحضه على الاقل على ان ينتج اثراً مقروءاً .

اجل ، هناك جمهور وجمهور . وان للفن التجاري الذي يرضي ارسقراطية اجتماعية حظاً في ان يكون أرفع من الفن التجاري الذي يرضي جمهوراً شعبياً . ان له مجرد الحظ في ذلك ، لأن الارستقراطية قد تتطلب آثاراً زينة بأكثر من تطلبها آثاراً مرهفة ، والشعب قد يتذوق الأفضل . كان الفن التجاري يستهدف في القرون الاخالية جمهوراً متمايزاً له ثقافته ، وهو يتطلب ما يتطلب بحسبها . ولو عمد الفنانون بدورهم الى تربية الجمهور ، فان ذلك يتم بدون ان يعرف الجمهور هذا القصد وبدون ان يريد ، لزيادة متعته وبدون أن يشعر بأن الثقافة الاضافية كانت واجباً عليه . ان (الثقافة - الواجب) اختراع حديث ، ومتمم لا غنى عنه للثقافة التخطيطية . فال « مبتكر » يحمل على بلع آثاره بارغام الجمهور على ان يسد أنفه اذا لم يرض الاثر ذوقه (لان المبتكر يزدرى لف اثره بالعسل ، كما كان الناس في الماضي يقدمون زيت السمك الى الطفل الحرف) . وهو يكتفي بأن يؤكد للجمهور بأن « الايمان سيأتي » ، وان العلاج . ريشما يمين الوقت ، علاج نافع جداً عليه ان يحتمله اذا شاء « أن يكون متفقاً » بحسب الواجب الثوري الصارم .

ليس من اليسر أن نفهم لم يتصف (كرونوس الخامس) Cronos v
أو (برج النور) Tour Lumière المقترح لتجميل (باريز) بأنه «سبرنتيكي»
كما ينعتة محترعه . وعلى العكس ، يمكننا ان نفهم بيسر كبير أن الفن
التجاري هو المتسم اتساماً أساسياً حقيقياً بأنه «سبرنتيكي» : ان الفنان
المنتج يخضع لرقابة الجمهور الذي يهدي خطاه بحسب النتائج التي يجدها
لدى هذا الجمهور . الجمهور يقول له : « انك تفضل ، لانك تبعث
سأمي » أو : « لم أعد أفهم » أو ايضاً ، كما يقول مشاهد « المتحذلقات » (1) :
« تشجع ا هذه هي المهزلة الحقيقية » .

وكما يمضي مخطط الاقتصاد في الحديث عن السبرنتيك وعن علم
الإعلام وهم يهدمون السبرنتيك الحقيقية الاقتصادية التي هي جزء السوق ،
فان المخططين الثقافييين ، بسبرنتيكيتههم الزائفة ، يتعجلون هدم السبرنتيك
الثقافية الحقيقية ، وهي اتحاد الجمهور ناظماً . انهم لا يكفون عن المطالبة
بالحوار ، ولكن في الحوار مع الجمهور ، لا يسمح للجمهور أن يتكلم
إلا صدىً .

يلهب (هنري لوفيفر) ، وهو في هذا ماركسي تقليدي ، الى ان
القيمة الجمالية للأشياء ترتبط « بقيمة الاستعمال » وبالعلاقة المباشرة بين
الصانع اليدوي وبين الزبون ، في حين أن « قيمة المبادلة » لشيء - سلعة
تعرض كثيراً لاهمال جمال هذا الشيء . ولهذا النظرية ظاهر الحق بصورة
سطحية . ولكن الزبون المباشر للصانع اليدوي قد يكون هو الامير ، أو
النبيل ، أو الغني البرجوازي ، كما قد يكون رجل الشعب . وان جمال الشيء
المطلوب يتبع ذوق الزبون كما يتبع ذوق الصانع ، وذوق الصانع ذاته يتبع

Précieuses (1)

جدارته الشخصية بأقل من ان يتبع استمرار التقليد . ان قيمة
المبادلة ، على عكس الحكم المبيت الماركسي الذي يرى ان الصناعيين
ينتجون أولاً ، بحسب منفعتهم ، ثم يعنون بتهيئة اذواق المستهلكين -
ان قيمة المبادلة تخضع هي ايضاً للطلب والاستعمال .

الا ان التعارض الحقيقي يقوم بين الانتاج التقليدي للصناعة اليدوية
وبين الانتاج الصناعي ، ويقابله التعارض بين «الطلب الميراث» و «الطلب
التعجل» الذي يريد الحصول فوراً على السلعة مهما كلف الامر ، ولو
كانت سلعة تافهة . ان الصناعة ، ولا سيما الصناعة ذات الاصل الخارجي ،
وهي تبقى بعد زوال صناعة يدوية تقليدية ، انما تكون كارثة جمالية ولا
سيما عند التقائها بمدى العقائديت السياسية أو الدينية التي تهدم المؤسسات
القديمة والعقائد المتكيفة ، وقد كانت هذه المؤسسات أرضاً خصبة تغذي
الصناعة اليدوية التقليدية . ان اللدائن ، ومواعين البترين ، والاسمنت ،
والمنسوجات التركيبية ، تحمل محل الاواني الفخارية والمنسوجات والابنسة
التقليدية وتؤلف مسوخاً لما يراد بوجه الدقة تقليده الى المجتمعات الغنية
بامم الفكر الفني الجديد .

ولحسن الطالع ، لا يمتنع على الاقتصاد الخاضع للسوق أن يحقق
ضروباً من التقدم . فاذا كان «مبيع القبح سيئاً» اضطرت المنتج الى بذل
جهده . وقد فعل المنتجون ذلك في مجال السيارة ، والثوب الجاهز (وهذا
بوجه الاجمال اجمل ما يخيطن الخياطون العظام بانتاجهم المهووس ، وعلى
الرغم من انهم يخدمون زبائنهم خدمة مباشرة اعظم) . ونحن ، على العكس ،

نخشى ألا يستطيع الفن والثقافة الصادران عن فرق رسمية - أو عن الفرق التي تتوج نفسها ، فعل (نابليون) في (الكنيسة) - ألا يستطيعا الا اثاره دهشات مفزعة أو صيحات عجب سدى ، نخشى ألا يعودا الى الحس السليم والذوق السليم لفقدان الجمهور ، ما دام يحظر على الجمهور المكره على الرضوخ ان يبدي أي ارتكاس ، جمالي أو سياسي .

العقل السادس

عقائديات الحب

وعقدة الذنب الكلية

العقائدي ، انسان الفكر ، هو بطبعه انسان يتحلى بإرادة السيطرة ، ويخفي وراء قناع « البحث النظري » ، يضاف اليه في الغالب تقريباً ، عامل نزعة جمالية ارسقراطية . ان المحب الحقيقي للنوع البشري — الانسان الذي يحب الناس — هو — بوجه الدقة ، في القطب المقابل . لنذكر (سان فنسان دي بول) St. Vincent de Paul و(الاب بيير) Abbé Pierre واخوات المحبة ، والاخوات اللواتي نذرن انفسهن للبائسين والمجذومين والمعطلين . ولنذكر جميع انواع النسوة اللواتي يقفن حياتهن على والدين الطاعنين في السن ، على اولادهم ، على ازواجهن . ان معنى الحياة بالنسبة لمحب النوع البشري ، أو في الاغلب بالنسبة لمحبات النوع البشري ، لان ثمة « مائة عاشقة » بازاء كل « عاشق » ، ان معنى الحياة لا يمثل في قيمة حياة المرء الخاصة ، بل في قيمة حياة الآخرين . ان محب النوع البشري يفكر في الآخرين كما يفكر في « اقربائه » ، كما يفكر في جماعة حية ينبغي فهمها بتسامح ، والاحلاص لها ، ولا ينظر اليهم نظره الى امر كلي ، أو الى جماعة مجردة . ان المحبة (اكايه) (1) تستبق قيمة الآخر : الطفل ، المتألم ، المتخلف ، المريض — أو تتذكر قيمته لو كان عجوزاً ، أو ضالاً ، أو مذنباً . المحبة ثقة . انها ايمان بالآخر ، انها ايمان اعمى

(1) Agapó

حيال عيوبهم ، ولكنه بصير ايضاً ، لانه ، وهو يشعر سلفاً بما لم يتحقق بعد ، ييسر الحصول الاعمق التي لا يمكن ان تزدهر بدونها (١) .

الحب يرجو معجزات حكايات عيد الميلاد ، ولا يرجو معجزات تقنية . انه غير موضوعي ، غير اقتصادي . وان ارادة الحقيقة تمحى لديه ، لا لصالحه ، بل لصالح الثقة التي يمنحها الآخرون ، حتى ضد بداهة الوقائع . ان « المصارحة بالحقيقة » ضد الاشخاص تبدو في نظر الحب فعلاً عدوانياً . ويبدو طلب الحقيقة بدافع الفضول الفكري صلفاً عصبياً . ان يداغوجيته متواضعة خادمة ، وليست مهيمنة ولا تستهدف ضم الانصار . انه يغضب للكرامة بازاء الآلام وضروب التحديد المفروضة على قيمة الآخر يفرضها وسط غير موثم يشوه الآخر ويضغظ قيمته الممكنة . ولكن الحب لا يعمل ابداً عمل ديناغوجي يرمي الى استخدام هذا الضغط بوصفه قوة محرّكة تخدم اغراضه الخاصة . الحب لا يكره اللص كرهاً موقوتاً إلا لحماية الضحية . وان كل تدمير من الآخرون (وحتى من القدر ، والضرورة ، والله) ، بل كل تدمير « لا يتجه الى مصدر معين » ، يبدو في نظر الحب بمثابة لوم شخصي له لانه يشعر بمسؤوليته وبأنه يقترف بؤس الآخرون . ليس للحب قانون ، انه فوق القوانين ، عدو القوانين والنظام . وان معياره الوحيد هو الوفاء للآخرين . انه فوضوي ، بمعنى انه يمضي نحو الاكثر الخافاً ، بدون ان يتساءل هل هو يعيد تخلق اكواخ ضواحي المدن لا يواء المتشردين ، كما عابوا ذلك على (الاب بيير) . لقد كان (كولبر) يأخذ على القديس (فنان دي بول) انه يثير الفوضى أكثر ما يثير . ونحن نعلم

(١) انظر ا . سبرانج : اشكال الحياة B. Spranges: Lebensformen

ان فوضى تبلغ احياناً درجة الفضيحة كانت تسود في (لامبارنه) Lambaréné من حول (ا. شويتزر) A. Schweitzer .

ان نظاماً قضائياً يستند الى قواعد مكتوبة عامة شيء بمقتة الحب لان الحب لاشخصي ، ولا يتقهر .

انه لا يؤمن بالمساواة . انه يؤمن بمساواة الارواح فيما يجاوز ضروب المساواة النظرية وهو يرتاح ارتياحاً أعظم ، حتى ، الى العبودية الابوية القاءة على العطف بأكثر من ارتياحه الى مساواة « جذرية » . انه لا يولع بعدالة رجولة رومانية — في حين ان (برودون) ، وهو يجلب العدالة ، كان يقول : « لقد بدا لي الحب مضحكاً على الدوام » . الحب ينفر من العقوبة . وهو يحسب ان من الممكن دوماً تقويم الاعوجاج بطريق العفو ، واسترجاع الطبيعة الصالحة ، الطبيعة الحقيقية .

الحب ليس اقتصاداً ، ولا عالم اقتصاد . وعندما يسود الحب ، يحيى التملك . ان الجماعات العائلية تكره اقامة حصص رياضية . وان الجاذبية الكاذبة لسيادة الحب وسيادة الشيوعية السياسية مزاج اسود . وقد استمر « وزير الحب » في رواية (اورفل) Orvell ، على اطلاق كلمة « رفاق » على اولئك الذين أمر باعدامهم رماً بالرصاص .

هناك مزيج صحيح من الحب والاقتصاد ، وايضاً من الحب والسياسة ، ولكن ذلك ليس بالشيوعية ، بل انسه المذهب النفسي لمحبة النوع البشري ، مذهب « اكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس » ، لدى (فرنكلين) Franclin و (بنتام) Bentham و (الاب سان — بير) Abbé de Saint-Pierre الذي كان يريد ان تكون فعاله كلها فعال بر ، وكان يعظ مبشراً بجميع انواع الاصلاح النافعة ، من

منع المبارزة الى مشروع السلام الدائم ، وكان يحتاج على « الفنون السي لا تعود بنفع في اسعاد البشر ، ولكن الابداعيين وذوي الحساسية المفرطة — من طراز (ديكتر) Dickens — اسرعوا بالطبع الى الهزء من المذهب النفعي واضفاء حلة القبح على انصاره الأوفياء .

وبكلمة واحدة ، إن الحب والعقائدية لا يعتزجان إلا امتراج الزيت والحل .

بيد ان العقائديين السياسيين يجدون من الممكن استخدام مشاعر محبة الانسانية ينبوعاً من ينابيع الطاقة التي يستطيعون أن يرفدوا بها آلامهم الحربية . أنهم يرتدون مسوح محبي النوع البشري عندما يجنون ان الاسلوب العلمي لا يناسبهم آخر الامر — ذلك ان اسلوب المقاضاة يسرف في شفافته ، ويتم عن مشاعرهم الخاقلة . وعندما يقومون بحملة من اجل ان « ينقلوا من برائن الموت ، متهمين سياسيين فانما يهدفون الى الخاق الانضاق بالنظام بأكثر من تطلعهم الى انقاذ حياة هؤلاء المتهمين . ان الهدف هو حمل الحكومات على التراجع ، ووضعها في مأزق عدم قدرتها على اعتناق جانب الرحمة الا وكأنها ترضخ لضعفها — وهذا الذي قد يعرض المتهمين لخطر اعظم .

ان المطالبة بالعدالة يحرك اعظم المشاعر اندفاعاً ، وفي وسع العقائديين أن يستخدموا مباشرة هذه المطالبة بأكثر من استخدامهم الحب . ومن النادر جداً ان يكون الشعور بالعدالة فضيلة . انه يتصل في اغلب الاحيان بفرائز الدفاع والعدوان (١) . انه شعور تمركز ذاتي . وان ما يُعتبر « شعوراً

(١) انظر (ا . لي) و (م — ل . واتيه) : دراسات علم النفس الفريزي .
(دار النشر الجامعي الفرنسي ١٩٤٦) .

A. Ley et M.L. Wauthier Etudes de psychologie instinctive —

عفوياً بالعدالة ، ليس في الغالب سوى تبرير ذاتي حافل يجنون العظمة لدى المصطفيين - المصطفيين . المجرم المعتاد لا يتحدث إلا عن العدالة . وإن عدالته عدالة ذاتية محضة . انه لا يفرق العدالة عن النار . وكذا فإن ابشع الجرائم ، الفردية وبخاصة الاجتماعية ، قد ترتكب باسم العدالة ، في حين ان العادل الصحيح قد يبدو مشبوهاً في نظر « القضاة » لانه يعارض الارتكاسات العنوية . ان « القاضي » يرى في كل مكان الشر والظلم لانه عاجز عن الفهم وعن التعاطف ، ولانه ينظر الى الآخرين نظرة آلية وبراغم غيلاناً باردة ، من جراء اصفائه آلياته الدفاعية الخاصة ، واصفائه مشاعره المكبوتة ، مشاعر الضعف المتصلب العدواني . ان « القاضي » يحتق موقف موجه الأهم بدون ان يلتفت البتة لفتنة القهقري الى ذاته .

اما الحب - التعاطف فان العقائدية السياسية تستخدمه استخداماً مباشراً قليلاً جداً . اجل ان في وسع العقائدية استخدامه ، ولكن ذلك يتطلب مداولة بارعة وتفريعات مرهفة تربطه بالنقاط التي تولد فيها عجايب النوع البشري طاقات ثانوية ، طاقات ارتكاسية صادرة عن طاقتها الاساسية وهذه الطاقات الثانوية التي يمكن استخدامها هي :

أ - الغضب للكرامة - وهو غضب صادق لدى عبي النوع البشري الحقيقيين - غضب للكرامة يهب في وجه الجلاادين وايضاً ضد كل مسا يعوق أو يشوه أو يضغط - امكانات الآخرين ، ولا سيما الشباب والاطفال والفقراء والمستضعفين .

ب - الفكر البيداغوجي للحب - المحبة ، ولكن بعد تحويله عن مجرد الاخلاص الحيادي سياسياً وتوجيهه شطر الدعوة .

ج - تحدي «رجل - الحب» (قيصراً) و (مامونا) (Mammon) ، تحدي النظام القائم ، السياسي او الاقتصادي ، على انه « نظام بسدون روح » .

د - النفور من العقوبة الذي يمكن استخدامه في الحملات ضد الشرطة ، ضد العدالة ، ضد العقوبات القضائية ، البيداغوجية ، العائلية ، ضد اعادة النظام ، باعتبارها قمعاً ، عنفاً ، جريمة ضد العفوية ، ضد الحرية ، ضد التفتح .

ان الحب فوق ... التوازنين . وهو قدرة فوضى ، يصحح مخالقاته بصورة عفوية لانه اكثر رضوخاً لخير الآخرين من الصرامة الشرعية . ولكنه مذيب حيد و « مثير للعطف » جيد اذا اقتصر الامر على عملية أولية . ان ذوي الروح الرهيف ، المتلوفين والدموع تترقق في مآقيهم ، يلحتمون بركب المكيفيلين البارمين في درب الاحتجاج على ابط العقوبات أو اكسر العقوبات تبريراً . والسلطة ، حيال تحالف الدموع مع التهديد بالقبضات المرفوعة ، تحجم عن كل دفاع ، وتعمد الى ستر ديماغوجيتها ، بدورها ، وراء قناع العواطف و الانسانية . وينشأ عن غياب العقوبات ، (بصورة آلية) ، عقوبة قيام فوضى وبائية قوائم المشاريع السياسية .

ان من يضطرب حيال عقوبة شرعية تنزل جزاء على اساعة ثابتة ويعمد على الفور الى رفع العرائض للمطالبة بوقف الملاحقات ، انه لا يجازف بشيء خاص به . ولكنه يسهم في تدهور المجتمع بعد لأي . انه يتمتع بجميع الحظوظ التي تجعل الفئات المضطربة تنظر اليه باعجاب فيكتسب سمعة صاحب القلب الكبير لدى الجمهور الجاهل . وان فعله يسمى

(١) اسم يطلق على القدر والحظ في الانجيل . (المترجم)

« كريماً » على المدى القريب ، وعلى حساب الصحة الاجتماعية على المدى البعيد . انه ، كجميع الانذال ، يحمل الذين يمسكون بزمام العقوبات من اجل الصالح العام ، يحملهم كلهم على ابداء « بطولة تعويضية » ، وهم يجازفون بمنصبهم أو بصيتهم . وان « الروح الرهيف » يضع نفسه فسوق المحسن النفعي ، في حين انه أدنى منه جداً .

ان « مرهفي الشعور » الذين يدرفون النعم امام العقوبات العسادة المبررة تبريراً جلياً ، لا صلة لهم بالذائدين ، البطوليين في الغالب ، عن الضحية البريئة من ضحايا الخطأ القضائي — ما دام الجبن هو الذي يحمي الى جانب من يغطي الخطأ المقترف . ولكن خلط الخالين يشكل قناعاً آخر تخفي وراءه مشاعر المنافقين .

عقدة الذنب الكلية

ان لاختراع « المسؤولية الكلية » : « اننا ملذبون جميعاً عن حرب فيتنام ، عن الجوع في العالم ، عن تخلف العالم الثالث ، عن كوارث باكستان ، الخ — ان له أفكاراً — خلفية واحدة — وهذا الاختراع لا يصيب « نجاحاً » لدى عامة الفانين الا لأن « المسؤولية » تنقل على الفور وتضفي في صورة « ذنب الآخرين » وفي صورة ذنب كبوش الفداء ، وهذا أمر ذائع كالزبي : الامبريالية ، اتحاد الشركات الاحتكارية ، « ذوو النفوذ » ، « النظام » . وهذا الاختراع يستجيب لدى المخلصين لارتكاسهم العفوي الآتي : « ان كل تدمير يتهمني » . ولكن شعور عقدة الذنب الكلية الذي نلقنه الى الجمهور يشبه قول الوعاظ الدينيين : « لنعترف بأننا جميعنا خطاة » . انه يصلح تمهيداً وسماً لاختصاص الارض ، حتى يستطيع العقائديون بذر الكلام الجيد بعدئذ . ان المذنب العلماني ، كالعاصي في الدين ، مدعو

على الفور الى تكرار عدد من صيغ التطهر . ثم يحرضونه على ثورة ندامة ، على شن حرب صليبية . ويحظى أوائل الخطاة التائبين بوعده بلذة ضرب الخطاة الذين ما زالوا ضالين كيما يفتحوا عيونهم ، وهي لذة يستحقونها بسائق في وجدانهم الرهيف .

ومن باب المفارقة الظاهرة أن تقوي حملة « عقدة الذنب الكلية » الحملة على جميع انواع العقوبة . فاذا نهب حائق مهتاج وحرق وقتل المزودين وجب بادىء ذي بدء دراسة عقده واخطاء تربيته في مجتمع « سيء التكوين » . اننا جميعنا خطاة ، ماعداه . اما ضحاياه ، فانهم اكثر منه اجراماً ، لانهم اكثر منه عمى أو قفافة . ولا يفترض في كل معتقل انه بريء وحسب ، بل انه ضحية (رجال الشرطة ، القضاة ، المجتمع) وانه ضحية بحق لها المطالبة بالتعويضات . ان ثمالة الوعظ الاخلاقي السياسي والحج الكلي تغطي كل شيء وتشل حركة السلطات القائمة التي يخدمها أن التهمت الطعم لسذاجتها ، أو التي تتظاهر بأنها التهمت الطعم لشدة دماغوجيتها .

ان فيض الحساسية المرهفة ، وفيض حنان عيد الميلاد ، على طريقة (ديكتر) ، يسبقان بوجه عام اسوأ طغيان القسوة . بل ان ذلك قرينة من اصدق القرائن على قرب اندلاع نار قن اهلية ساحقة ، لانه يكشف النقاب عن فقدان الشعور بالضرورات السياسية لدى الجمهور المطواع ، وانما يفيد العنيفون الحقيقيون من هذا الفقدان . عندما يحب الناس القتلة بأكثر من ضحاياهم ، فان من السوي ان يتضاعف عدد القتلة . وبينما تهدف سياسة حازمة الى تقليص حجم العنف التاريخي ، وتقلصه في الواقع ، فان الزعم الوهمي القائل بحذف كل عنف ينتهي في الاغلب الى زيادة

حجم العنف زيادة قصوى « (١) . ومن الجائز ان نلاحظ ان دعاة السلام يسهمون في اشعال الحروب . ولكن من الثابت ان انصار النزعة الانسانية يسهمون في استعجال الحروب الاهلية . ان حكومة « الحمقى » بالمعنى الذي قصد اليه (دستويفسكي) Dostoevski — حكومة المستجيبين لاستعطاف المصروعين — تظهر قبيل حكومة الجلاّدين .

اننا نجد في مؤلفات القرن الثامن عشر كلها تقريباً امتداح الحساسية والارواح الرهيفة . وقد استمر هذا النزى من عهد شباب (فولتير) حتى اقصى ايام (الثورة) . وهذا المدح يفترض ان يكون هدف المجتمع « سعادة الناس » ، بمعنى اكثر ايهاماً من معنى (الاب سان — بيير) والنفعيين . يقول (كورند) : « انها فكرة جوفاة ، أو فكرة زائفة ، يتصرف بها مغالطون لخداع ذوي القلوب الشريفة » (٢) .

تلحن « جمعية محبي النوع البشري » Société des Philanthropes (سنة ١٧٧٦) في قانونها : « انها رابطة يتذر فيها رجال كرماء ومرهفون والشعور أنفسهم باخلاص لانارة سبيل البشر وتخفيف آلامهم ... وهذه الرابطة تجنح لتأليف أمة من الفلاسفة العمليين الذين يتبادلون معارفهم ويدنونها من صيحة البشرية ويسخرونها لخدمة السعادة العامة ... انها تعمل على اقتلاع الافكار الميئة التي تعارض الحقيقة ... وان لمحبة النوع البشري متعاً مرهفة من جراء احسانه ... دعة فرح تفيض من عينه . وان روحه

(١) فيلفريدو باريتو : النظر تعليقات (ريمون آرون) : مراحل الفكر

الاجتماعي — ص ٤٧٥ . Vilfredo Pareto

(٢) اعتبارات ... (٢ ص ٥١) .

تكبر وترعرع ... وهو يعنى بتخفيف صرخة الالم المقلمة ... انه يعمل من اجل الكمال الاخلاقي والسياسي والاقتصادي للانسان ... واذ يعدد حسب النوع البشري الى ان يقصر على الاشخاص المتقفين هذا النظام القائم على المساواة . والمساواة بطبيعتها ملك البشرية ، فان هذا الحب للنوع البشري يعتبر بأنه يحمل على تحقيق ذلك بتجراح اعظم ... ومن ناحية اخرى ، يحتاج الابداء اكثر من سواهم ، الى أن يلتقوا في جمعية عادلة وصميمية . ولولا ذلك تجدهم ، اكثر من سواهم ، يستسلمون ل نار الحسد وحقن الهجاء ه (١) .

أما الفاظ محبي النوع البشري اليوم فانها ألقاظ مغايرة جداً . اللهجة عنيفة بدل أن تكون لهجة ملاينة . ان (ماركس) و (يسوع) يتعاونان . ولا سيما وان المعنيين لن يعترفوا بأنهم لا ينشدون إلا جمع ه الاشخاص المتعلمين والابداء داخل جمعية عذبة وصميمية ه . ومن جهة اخرى . كان محبو النوع البشري السابقون يمزجون بأرأسهم المرضية مفاهيم نفعية سليمة . ولكننا بالنسبة للامر الجوهري ما زلنا في مرحلة عام ١٧٧٦ .

ان هذا النوع من العاطفة ، الصادقة أو غير الصادقة ، لم يحقق البتة كثيراً من التقدم في مجال محبة النوع البشري الجمعية والناشطة ، في مجال التنظيم المجدي للنضال ضد البؤس ، والجوع ، والمرض ، والتخلف . ان الحب علاج قوي لمصائب الحياة في الأسرة ، وفي المجتمعات الصغيرة .

(١) الطبعة الجديدة التي قام بها (نادي الروتاري في نانسى) سنة ١٩٣٢ هـ : النظم العامة لجمعية محبي النوع البشري .

Statuts généraux de la société des philanthropes

وقد تبلغ قوته درجة تجعله يحوّر ضروب الشقاء كلها ويحيل الجحيم فردوساً .
 ولكن حين ننتقل الحب الى حب كلي ، ننقله من حب القريب الى حب
 البعيد ، يفقد قيمته ويصبح عاجزاً عن تحقيق أي شيء .

ان قولنا هذا قد يبدو مفارقة — واني لنا ان نزعم ، بالرغم من ذلك ،
 العكس ؟ — ولكن الاقتصاد الصناعي ، والاقتصاد الرأسمالي — — ونعني
 الرأسمالية في شكلها الفج الاقل اتصافاً بالصفة الاجتماعية — والتنظيم
 السياسي — — ونعني التنظيم ذا السلطة الاعظم — هما اللذان حققا الشيء
 الجوهرى كله في حالات تقدم محبة النوع البشرى العامة الناجمة . وقد اشار
 الى ذلك (شومبتر) Schumpeter على الرغم من عدم ايمانه ، بمستقبل
 الاقتصاد الرأسمالي : ان المشفى الحديث ، وملجأ العجزة ، ودار الايتام ،
 وملجأ المكفوفين الشباب أو ملجأ الاطفال المعوقين ، كل ذلك ليس انتاج
 الاقتصاد الصناعي بأقل من انتاج السيارات ، والطرق المرصوفة بالزفت ،
 والطائرات ، والثلاجات . ولا يرجع ذلك الى ان النظام الصناعي يقسّم
 الوسائل المادية وحسب ، بل الى أن « المذهب العقلي الرأسمالي قد قدّم
 عادات فكرية جعلت من الممكن تنمية الطرائق المطبقة في هذه المثاني (١) .
 ونحن نجد خلف انتصار الطب وحفظ الصحة الاجتماعية الطرائق الاقتصادية
 والعقلية التجارية . وهذه العقلية ، بنظرها الى العالم نظرة ذرائعية وخارجة عن
 النطاق الديني ، هي التي انجبت النفعية ذات المتزع الانساني ، انجبت
 حس النجوع ، الارادة الاجتماعية ، بصرف النظر عن خشية الله وعن
 عاطفة الحنان المحض ، ارادة الاضطلاع بالمهام الاجتماعية . ان التنظيم

(١) شومبتر : الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية . (بايو ص ٢٢١) .
 Schumpeter: Capitalismo, socialismo, démocratie—(Payot)

القوي السياسي والاقتصادي ، وليس الحب ، هو الذي قد يخشى امراض الدرن والزهري والسرطان وشلل الاطفال ؛ ومن الامور ذات الدلالة ان جماعات « الحب » الدينية او العقائدية ، عندما يوقعها ازدياء النظام الاجتماعي في حال تشبه التشرذ ، انما هي التي ترجع بسرعة الاسواء التي اختفت في المجتمع الكبير « حيث تسود الاثرة والمادية » .

ان دور الحب في المجتمع ليس عدماً . ولكنه دور سطحي (وينبغي ان يظل سطحياً) . فحب الناس لا يفيد إلا اذا كان سطحياً . ان العفو المتفكك عن المفوات أو عن المخالفات الصغيرة التي يجترحها الآخرون ، وطلب الصفح اللازم لذلك عن هفوات المرء ذاته ، والحشمة ، والتهذيب ، وألفاظ الشكر التي تلعب بصورة خاصة دور إعلام المحسن بأن بادرته قد تم ادراكها على الاقل ، وانها لم تقع في فراغ ، فوق قاع صلب من اللامبالاة ، ذاكم هو كل ما يمكن ان نطلبه من « حب الناس » ، وكل ما يمكن ان يقدمه هذا الحب . وما أن يود الحب ان يكون عميقاً ، اساسياً ، جوهرياً ، فان أول نتيجة من نتائج التعمق هي أنه يحمل على نسيان ظاهر مجرد التهذيب والصفح العذب . ان المجاملة ، والاهتمام الاولي بعدم ازعاج الآخرين ، والانتباه الى وجهات النظر المتنوعة ، ان جميع احوال السلوك السطحية هذه توهم عندئذ بأنها نفاق . وان شدة محبة الآخرين تتيح للمرء ان يطلق لنفسه العنان بأن يكون حياهم سمجاً ، قليل الادب ، شرساً ، واخيراً ان يكون قاسياً كما يشاء .

ان الانسانية « المحبوبة » ، بالمعنى الصحيح ، الانسانية « التي يمكن ان يحبها حقاً » ، تتألف من الاموات اكثر من الاحياء . اننا نحب (باخ) Bach عندما نستمع اليه ، و (بروست) Proust عندما نقرأه . ولكنهما

قد يكونان مزعجين لخيراتهم ، الاول بسبب آله « بيانه » (١) القديم .
والآخر بسبب تلخيته . ان الانسانية تتألف من الغائبين اكثر من الحاضرين ،
تتألف من وظائف مغللة بأكثر من موظفين حاضرين . اننا لا نطلب من
مستخدم في دائرة ان يعبدك حياً ، بل أن يكون مهذباً معك وحسب — وهذا سبب
أن تكون مهذباً معه ، لا أن تعبده . وحتى في القرية ذات العادات الاخلاقية
العريقة في القدم ، نجد أن الحياة المشتركة محدودة جداً . فالاعياد والاجتماعات
والغناء ، كل ذلك حوادث نادرة لا تلبث أن تصبح ثقيلة الوطأة لا تطاق
لو كانت مستمرة . ان الحياة اليومية تركز حول الحياة العائلية الصميمية ،
واذا حياً امرواً جاره بلذة فانه لا يتمنى أن يقيم عنده . ان جملة الاقوال
الدائمة في الحياة الاجتماعية ، ويبدو انها قد بدأت في اوساط العمل
الكاثوليكي ، ولكنها انتقلت الى امكنة اخرى ، وارتدت جميع الالوان ،
وتحلت بالاصباغ الصارخة ، ان هذه الاقوال كلها قد تغدو كمال الاجوف ،
واسوأ حيل التمويه .

الفصل السابع

العقائديات باعتبارها أوبئة

العقائدية نظرية مزورة ، مبسطة ، غير متحققة ، منظومة تأويل يتكئ أصحابها عليها بصورة اعتقادية كيما يطلقوا احكامهم على المجتمع وعلى الحياة الانسانية . انها تستجيب لشهوة الفهم — ولكنه فهم يتبع شهوة الاعتقاد . انها منظومة ادراك . وهي تشبه اسطورة أو عقيدة دينية . ولكن مع فارق مهم يمثل في انها تنتشر من راشد الى راشد ، لامن جيل الى جيل بطريق الانتقال عبر الاسرة الى الاطفال الصغار . وان المرء ليعيش بحسب العقائد الدينية التي تولف جزءاً من الهيكلة النفسية المميزة لقوم من الاقوام . ولكن العقائدي يفكر في اعماله ويرتجلها بحسب العقائدية الذائعة . ثم ان العقائدية تنزع في الغالب الصبغة الانسانية عن الانسان ، وحتى عند ما ترتدي ثوب النزعة الانسانية ، وهي تبعث الانخلاع ، في حين انها تزعم طرده والقضاء عليه . ان للاسطورة الدينية شيئاً من العضوية ، وهي تكيف الانسان مع الطبيعة كما تكيفه في الوقت ذاته مع طبيعتها وكأنها كائن حي . اما العقائدية فان لها على الدوام سمة فكرية ، حتى عندما تقوم على الهوى . انها منظومة ذهنية ، وليست عضواً نفسياً أمسى لا شعورياً .

وبالرغم من ذلك ينبغي تمييز العقائدية عن « العقلية » . فالعقلية هي جملة الموضوعات المنهجية ، جملة العادات الذهنية التي تهيمن على انماط من الفكر لمصلحة عصر ، وفي ثقافة معطاة . أما العقائدية فانها تنطوي على تصور أدق : ان « عقلية » عصر من العصور يمكن ان تتجلى في عقائديات شتى ، بل ومتعارضة .

العقائدية تقع على درب الطوبائية ، وهذه ليست في الاغلب سوى توضيح عقائدية ذائعة ، أو انها انتقاد حافل بالصور ، باسم عقائدية اخرى ، لعقائدية ذائعة (١) .

العقائدية سلاح يطرح نفسه في ثوب نظرية . وكلما حسن تحليها بثوب نظرية صحيحة كانت سلاحاً أمضى . وعلى هذا يميل الباحثون الى اطلاق اسم « عقائدية » على فكرة الخصم — ويذهب (ريمون آرون) الى ان ذلك يصلح تعريفاً جيداً للعقائدية . الماركسية فلسفة ، بل انها علم ، في نظر اتباعها ، وهي في نظر خصومها عقائدية . وقد اقترح (سارتر) بصراحة اطلاق اسم « عقائدية » على الفلسفة بالمعنى التقليدي ، بينما تغدو الماركسية هي « الفلسفة » . ومن البديهي ان هذا النوع من المناظرات لن يؤدي الى نهاية : « اني فيلسوف ، وانت عقائدي » ، لو لم يوجد العلم ، أي المعرفة المحضنة بالوقائع ، والتي يمكن الحكم عليها آخر الامر في ضوء التحقيق (او « الترييف ») التجريبي .

ان العرقين ، او الماركسيين ، أو علماء التحليل النفسي (وهم بالمناسبة عقائديون) يمتنعون تعريفاً مشوهاً يجرأه عن العلم ، لا على اعتبار العلم طريقة تجريبية مشفوعة بالتحقيق ، بل على انه « قراءة » مسلحة ترجس « الجلي » الظاهر ، الى « الكامن » ، وتعتبر الكامن وحده هو الواقع (٢) .

(١) ان الفوارق التي يقيّمها (مانشام) Manshoim بين العقائدية والطوبائية تبدو فوارق متكلفة تقريباً وبدون فائدة تذكر .
(٢) انظر فيما سبق ، الفصل السادس .

ان كل مصاب بجنون العظمة مصاب بوسواس « الاشارات » ، وكل « مضطهد مضطهد » هو ايضاً ممن يشغفون بفك الالغاز ، انه قارىء ذو هلوسات . ولكنه بالرغم من ذلك ليس عالماً — على الرغم من المشابهة النفسية الحقيقية بين موقف المخترع ، واحياناً المخترع العالم الذي لا يفكر إلا في بحثه ، وبين موقف المجنون بحب العظمة الذي لا يفكر إلا في حقه البعيد المهدد بالموامرات .

ان العقائدي ، مثل المريض بحب العظمة ، مريض بداء الاعتقاد . وان شعوره اشبه بمعدن خاضع لحقل مغناطيسي شديد يرغم مكوناته الذرية على الاتجاه تبعاً له . وان منطق المزعوم ليبحث عن اتساقات تبسيطية ولا يثر على « براهين » إلا على طريقة (عطيل) Othello بأن يضخم الاستثنائي ، ويحبط اثر الجلي . ان عقائدية « الاستغلال » عقائدية دالة . وقد فضح طلاب أمريكيون من (كاليفورنيا) استغلال متعجي الكرمه في تلك المقاطعة العمال المكسيكيين ، بينما كان هؤلاء العمال يقومون احياناً بجولات مسرحية تصل الى (اوروبا) ذاتها من اجل فضح مستغليهم ، وكانوا مضربين عن العمل منذ سنوات . وقد فضح الفاضحون استغلال الاستراليين لسكان البلاد الاصليين الذين يعيشون في صحرائهم ، واستغلال الكنديين للاسكيمو . وانتهى الطلاب الى الاقتناع بأن المصارف أو اتحادات الشركات الاحتكارية تستغلهم .

وكما تفضح العقائدية « القمع » أو « العنف » الذي يجرحه المجتمع المحافظ لانه يبذل جهوداً طافية لمقاومة مساعي هدمه ، فانها تفضح كذلك المجتمع « المجمد » لانه لا يتفسخ بصورة سريعة سرعة كافية . وبما أن الخطوط الاجتماعية معقدة ومتشابكة دوماً ، فان من السهل على العقائديين

ن يقرأوا عبرها كل ما يشاؤون . وعند ما يبرزون الصورة التي يريدون يكف
الموحي اليهم عن رؤية غيرها . لقد كان (لويس السادس عشر) « طاغية » ؛
وأصبحت القيود المفروضة على الامتيازات الباريزية تحدياً رمزياً للطاغية ؛
وكانت الملكة تريد نفس « المجلس » (١) بلغم (٢) . وقد انتهى قارئو
الالغاز الكليون بحسب المنظومة الدائعة الى وضع انفسهم موضع السخرية .
ولكن ثمة دوماً مبتدئين بالايمن يعيدون اكتشاف منظومة التأويل بصورة
خطرة . لقد كان الكاثوليك الفرنسيون في نهاية القرن التاسع عشر يعززون
مصائبهم كلها الى « فرنسة اليهودية » ، أو الى « المحافل » . ونحن نعرف
منتهى العيث الذي امكن أن يرقى اليه (ليو تاكسيل) Léo Taxil في تاريخ
(جبل طارق) على اعتبار هذا الجبل مركزاً ماسونياً سرياً ، أو في الجلسات
الشيطنانية التي امتدت الى « مجلس الوزراء » ذاته . واليوم يؤولون بمفردات
الصراع الطبقي العلاقات العائلية ، وعلاقات المعلم بالتلاميذ ، وكذلك
تعليم الاملاء .

ان الاحساس المباشر ، في الظاهرة النفسية ، ظاهرة « الثوابت
الادراكية » ينحل الى « الصورة - الشيء » ، ويفترض انها ثابتة ، فوق
« قاع » الاحساس ، والقاع هو الظروف ، مثل الابتعاد ، الانارة ،
الخ . وعلى هذا النحو تبدو بقعة صفراء على انها مرج اخضر ، ولكنه مرج
منار انارة شديدة . والبقعة الرمادية تصبح جصاً ابيض ، ولكن في الظلام .

(١) Assemblée

(٢) انظر (آرثور يونغ) : اسفار الى فرنسة - (يايو ص ١٥٦) . « ويعتبر
ان الملاك جبريل قد هبط الى الارض ليقنعهم بأن ذلك لن يززع ايمانهم .
وكذلك حال الثورات : وقد يكتب ، ومائة ألف معتمو يرون ما يملن » .

Arthur Young: Voyages en France—(Payot)

وكذلك ادراك جنون العظمة لدى العقائدي . فثمة « ثابت الاعتقاد » كما في حال الادراك . وهو يصبح امراً لا تنفذ اليه التجربة . والمصاب بجنون العظمة يطرح البديهية الآتية : « انا بريء ، ورائع » . ولكنه يعرف انه محتقر « وبائس . ويخلص الى القول : « اذن ، فأنا ضحية مؤامرة » . ولما قرر (موراس) ان الكاثوليكية ديانة النظام الاجتماعي ، بينما البروتستانتية ثورية يجوهرها ، فنحن نجد ان اكثر الاضطرابات في البلاد الكاثوليكية انما عزيت الى التأثير البروتستانتية الذي انتقل بطريق « ثلثة كويت Coppeta (١) . ولما قرر الماركسيون ان اقتصاد الدولة اعلى من المشروع الحر ، وُصم ازدهار البلاد الليبرالية ، في المانيصة ، واليابان ، والولايات المتحدة الامريكية ، بأنه ازدهار زائف ، غير سليم ، وهمي . ان العقائديين ينظرون الى ايجاعاتهم الذاتية على انها وعي ، والى قراءاتهم المهلوسة على انها فك الالغاز (أو انها « قراءة الرموز السرية ») . انهم يعتبرون ما يقومون به من « اجتثاث الصبغة السحرية » او « نزع الاقنعة » دليلاً على انهم هم لا يزينون ولا اقنعة لهم . انهم لا يطبقون على انفسهم البتة « شبكتهم » الخاصة . ولا يخطر ببال الطلاب الشباب المولعين بالمادية التاريخية فكرة ان يؤولوا في ضوء هذا المذهب الصراع الطبقي الجديد القائم بين فئة المثقفين (٢) الذين يؤلفون هم جزءاً منها وبين المنتجين الاقتصاديين الذين ينفقون عليهم . انهم يفضلون تمويه الواقع ، بدعوى تحليله بالشبكة القديمة ، وهي شبكة صراع (العامل — رب العمل) ، الامر الذي يهبهم دوراً جميلاً — في السينما ، وفي المسرح — دور الذائدين عن المساكين وعن الصغار ضد اسيادهم الخبثاء .

(١) محلة في سويسرة قرب جنيف .

(٢) Intelligentsia

عقائديات واساطير

من الجلي أن كل مجتمع سوي تقريباً — أي المجتمع الذي يتكشف عن قدرته على الحياة سياسياً وثقافياً — يستند الى اساطير زائفة من الناحية النظرية كالعقائديات . ان الاسطورة هي ايضاً « تخيل عمل » ذو قيمة من الناحية الاجتماعية او الدينية ، لا النظرية . ان الايمان بـ (لويس السادس عشر) لانه كان ملكاً تقليدياً ايمان « زائف » مثل زيف الايمان بأن « المدعو لويس كابت » الطاغية الخطر يسارع الى القتل ليكفل سعادة الفرنسيين . بل ان الاساطير الاجتماعية تبدو اكثر زيفاً من العقائديات ، وهذه العقائديات في الغالب مظهر عقلي ، وشبه — علمي . اننا نناقش عقائدية ، ونسخر بيسر عظيم من اسطورة ، من محرم ، من اجلال تقليدي . وفي وسع ابسط تلميذ ثانوي ان يميظ اللثام ، في جميع زوايا الحياة الاجتماعية ، عن أفكار مبيته لا يمكن تبريرها تبريراً منطقياً . ان الاسطورة ، أو العقيدة الدينية ، لا تصمدان امام عقائدية جديدة كل الجدة : المسيحية ضد الماركسية ، آنية فخار ضد آنية من حديد . ولا يمكن الدفاع عن العقيدة التقليدية ، سياسية أو دينية ، أمام محكمة العقل المحض ، إلا قليلاً . وان اللغة الفرنسية ملأى بضر وب اللامنطق اذا قورنت بالاسبرانتو أو باللوغ (1) . وان الاسطورة ، أو الغريزة ، أو المؤسسة التقليدية ، لا تريح إلا أمام محكمة التاريخ .

(1) مختصر كلمة لوغاريتم للإشارة الى لغة اللوغاريتم الاصطلاحية التي اخذت تستخدم في مجال الإعلام للدلالة على برمجة تركيبية اصطلح عليها بخاصة من اجل الحساب العددي .
(المترجم)

ان « اجنثا الصبغة السحرية » تظهر غالباً بمظهر رجوع الى الواقعية .
ان التلميذ الثانوي الشاب يرضى بالتقائه بالكليين القدامى أو بالريبيين
الهرمين — الدين ، هم ، من جهة اخرى ، يحترسون كل الاحتراس من
هدم الاساطير أو من الهزء من الجمهور والعروس الشابة المجنونة التي
ترجع من الكنيسة بثوبها الابيض وعلى رأسها تاج البرتقال ، فتهمل ضيوفها
وتشمر عن ذراعيها وتغسل درجات سلم منزلها لأنها وجدتها متسخة ، انها
في قلب « الحقيقي » من زاوية حفظ الصحة المادية ، وان كانت تحدث
في حلة الزفاف تناهراً نائياً رهيباً . انها في قلب « الحقيقي » ، مثل (المحكمة
الدورية) التي كانت تتحدث عن « الارملة كابت » . وفي جل حكايات
المجانين ، المجنون هو الكائن المنطقي ، وهو الذي يفرغ شحنة اساطير
مخاطبه .

ولكن اذا كانت العقائديات تذيب الاساطير ، وكان دور الفلسفة ،
كما يرى (سازر) ، هو دوماً دور « حل » المحرمات السائدة ، فان
الامر ليس امر صراع الحق ضد الباطل ، صراع (القديس جورج)
St. Georges ضد «العنقاء» (١) . ان الامر امر صراع بين زائفين ،
بين عنقاوين ، احدهما ، الاسطورة ، تقليدية وتكليف ببطء تكيف
عضو حيوي يتقيد ، ان لم نقل بالحقيقي ، فعلى الاقل بالحاجات السياسية
والاجتماعية ، في حين ان الاخرى ، العقائدية ، وهي زائفة مثلها ، عبارة
عن نوع من اسطورة مرتجلة ، تركيب سطحي ، سلاح فتاك وهدم يتكيف
مع الثورة الوشيجة التي يتمناها الهدامون ، ولكنها ليست ذات قيمة بالنسبة

Dragon (١)

لمطالب المجتمع العميقة . ان العقائدية ، باعتبارها خطة اعادة بناء المجتمع ، هي مركب من ورق ألقى به في خضم الحوادث .

وينجم عن شدة اتصاف العقائدية بأنها شكل عقلي مزعوم من أشكال الاسطورة ان ما قد يكون عقائدية ثورية في غير المجتمعات الابتدائية يلبس حلة « اسطورة مرتجلة » ، مثل عقيدة المهديّة الشيعية في العصر الوسيط الاوربي ، على اساس التنبؤات بالشؤون الاخروية ، وهذه العقيدة تقول برجعة (شارلمان) Charlemagne و (فردريك الثاني) Frédéric II و « امبراطور الايام الاخيرة » ، أو مثل النزعة المهديّة لدى الشعوب المتخلفة والمضطهدة ، وعلى اساس السفينة — المعبد ، والاضراب الديني العام الى ان يرجع الحدود .

ان العقائديات المعاصرة تعود الى التبسيط التاريخي الذي كان سائداً في القرن الثامن عشر ، وتهمل الحس التاريخي الذائع في القرن التاسع عشر ، وهو أكثر صحة وسلامة . انها تعود للارتباط بـ « الادب الفلسفي » — على أن من الواجب عدم خلطه بالفلسفة . وهي تريد ، كما يريد ذاك الادب ، أن تحمل الى العالم الافكار التي تثقلها ، أعني فكرة « اننا ندخل عصراً جديداً ، وأن لا بد ، بالدرجة الاولى ، من البدء بكنس الانقراض وخلع اسمال الماضي البالية » (١) . انها ، مثل الديانات الجديدة ، تنظر الى الازمنة التي سبقت ظهورها نظرتها الى أزمنة جهل وسيادة مبادئ سيئة . فهي تخلط فكرة التقدم بفكرة عرافة ، فكرة نظام جديد الجدة كلها . وتراها تقرر أن الطبيعة البشرية ستتغير ، أو ينبغي ان تتغير ، بجهد العقائديين

(١) كورنو : اعتبارات ... (٢ ص ٥٠) .

الذين يضطلعون برسالة استثنائية في وضع فريد لا مثيل له ، « وهذا أمر يصلح لتعبئة الرؤوس وتعجيل الازمة » .

اننا نعرف تعليقات (توكفيل) و (تين) Taine على دور الكتاب والعقائدين في الثورة الفرنسية التي « حملت الى السياسة جميع عادات الادب الفلسفي » : نفس الوثوق بالنظرية ، نفس تذوق الاصيل ، البارع ، الجليد في المؤسسات التي يعاد صنعها بحسب خطة وحيدة . ان هذا « المشهد المروّع » (كما يقول توكفيل) ، يشبه شياً غريباً المشهد الذي نراه بأم أعيننا في الولايات المتحدة الامريكية وفي فرنسا ، مع تفاقم الخطر الناجم عن ان العقائدين المعاصرين يتصرفون بجماهير الجامعات كلها ، وانهم يفوزون بدعم الكنائس والمحافظات حيث ان نجد في المكتسبات الخاصة الكتب الدينية الصفراء التي كان لا يزال في وسع (د . مورنه) D. Mornet أن يحصيها فيها .

العقائدية والمنظور الامامي

وعلى الرغم من ذلك فان العقائديات شبه - العقلية في عصرنا تطرح نفسها على انها جهد ضد المصلحة المباشرة والنظرة المشوشة ، الضيقة ، ومن اجل ان ترى بعيداً ، وان تفكر في الشيء الجوهرى ، اللامرئى ، وراء تنوع المظاهر الخادع ، ومن اجل التفكير في المستقبل . انها تريد ، أو تزعم ، بهذا الاعتبار ، العناية بـ « الأمد البعيد » . وهي تشارك في الجهود المبذولة في قطاعات مختلفة ، القطاعات المستقلة عن العقائدية ، واحياناً القطاعات المضادة لأية عقائدية ، من أجل تعريف « الامور القادمة الممكنة » ، بالمنظور الامامي ، بتقنية الفرضية ، بـ « الطراز النبوي » ، ضد النظرة القصيرة والمصلحة القرية لمديري الاعمال الاقتصاديين ، وضد

سيامي الاسبوع الصغير ، وكذلك ضد التقليديين العاجزين عن تخييل المستقبل الا باسقاط صور الماضي عليه . انها تقلق ، مع أتباع المنظور الامامي ، على مصير الطبيعة الملوثة . وهي ترسم مدن المستقبل بحسب نماذج النمو المتخيلة .

يبد أن مما يجانب العدل مزج الحركتين. ذلك أن (برتران دو جوفنيل) Bertrand de Jouvenel و (بيير ماسه) Pierre Massé و (ف . روستوف) V. Rostow و (ا . شيل) E. Schils و (لويس عمفورد) Lewis Mumford و (هرمان كان) Herman Kahn ليسوا عقائديين . ولكن العقائديين يحاولون دوماً الافادة من الاختلاط وان يلعبوا على هذين الجانبين وكذلك السياسيون المحترفون الديقماغوجيون او العقائديون الذين يضيفسون ، على هذا النحو ، وبدون جهد عقلي كبير ، الى شهرتهم السياسية شهرة انهم مفكرون .

ان العقائديات ، مع قناع المنظور الامامي أو بدونه ، قد تكون على صواب في وقفها ضد النظرة القصيرة للمصلحة المباشرة في الاقتصاد أو في السياسة . ولكنها ، على العكس ، تكون هي ذات النظر القصير في رأي العقائد الاسطورية أو الدينية ، والثقافات شبه - الغريزية ، والعادات الاخلاقية التقليدية والكلام . . هنا يعود « أمدها البعيد » « امداً قريباً » . وفي هذا المجال تكون العقائد اللاعقلية ، لا العقائد العلمية ، هي التي تستجيب لشروط الوجود والبقاء الاجتماعي ، وهي أشبه بضوء الكواكب أو اللايزر الذي لا يضعفه ازدياد المسافة الارضية .

ان (فوراстиيه (١) ، وهو هنا أحسن توفيقاً منه في نظريته المتناقضة التي يمكن مناقشتها ، وهي النظرية القائلة بالقطاع الثالث الاجتماعي ، انه يفصح عن آرائه بجلاء عظيم . ينبغي أن توجد في العالم الاجتماعي ذي التطور المتزايد مجالات من المعرفة غير العلمية ، والسلوك غير العلمي . ذلك ان التجربة العلمية تعجز عن تناول المستقبل . وعلى الرغم من ذلك فان الانسان لا يستطيع الانتظار . ان عليه أن يعمل وان يعيش كما لو انه كان يعلم ويتنبأ . ان الجنين لا يعرف (بالفكرة وبالعقائدية) أن عليه ان يتنفس الهواء برئتين : وبالرغم من ذلك فانه يهيء التنفس الرئوي فيما يجاوز « المدى القريب » للتنفس المشيمي . ولكنه لا يقوم بذلك بنتيجة دراسة المنظور الامامي ، بل بدافع « التقاليد » ، و « الذاكرة الحيوية » ، لأن ملايين من أجنة الثدييات التي يتسلسل عنها ، قد فعلت ذلك على الدوام . ان الدين والاخلاق والتربية التقليدية هي ، كالعرائز البيولوجية ، جسور تربط المدى القريب ، الحاجة ، الرغبة المباشرة ، بالمدى البعيد ، بالبقاء الاجتماعي . فالدين لا يمكن التحقق منه إلا على المدى الطويل جداً . ولا يمكن الحكم بمقياس المدى القريب على ما بُني على اساس المدى البعيد . ان الدين ، او « الاخلاق ذات المحرمات » ، ينبغي أن يحكم عليه (او عليها) بحسب « المهمات الرهيبية والتي يتعدى التنبؤ بها مما ترتب عليه (أو عليها) مجابته منذ وجود الدين (أو الاخلاق) ، وليس بحسب ما يبدو أنه يقابل المصالح المعاصرة أو الاهتمام بالحساسيات المعاصرة » . ان الدين ، أو الاخلاق اللاعقلية ، هما بأن واحد ، كالغريزة ، شيء أعمى

(١) افكار عظمى - (غونتييه ص ١٨٥ وما بعد) .

في حركيته الحالية بالنسبة للأفراد ، وشيء ذكي فيما يجاوز الأفراد من حيث أهدافه الاجتماعية اللاواعية .

ان الإيمان بالخطيئة ، بالدنس ، بالشرف ، بقيمة الحياة ، والتحلي بوساوس الخسر والامانة ، كل ذلك هو في وقت واحد لاعقلي وحركي في حدود الآن ، وهو مؤتم للبقاء الاجتماعي في المستقبل البعيد .

والعقائديات هي ايضاً حركية بالنسبة للحاضر . ولكن هل هي جيدة التكييف بالنسبة للبقاء الطويل ؟ بل انها اكثر حركية من المحرمات أو الاساطير التقليدية ، من اجل تطویر (أو تغيير) المجتمع . ولكن لديها حظواً كثيرة ، بسبب فقدان اصطفاء طبيعي طويل ، في أن تكون شبيهة بطفرة مَرَضِيَّة أو مميتة ، بأكثر من شبهها بطفرة نافعة . ان العقائديات تزعم الحكم على المحرمات والاساطير ، ولكن هذه المحرمات والاساطير هي التي ستحكم عليها ، ان لم تحكم عليها الانقراض التي ستخلفها ؟ وتجب العقائديات بأنه لم يبق خيار امام المجتمعات المتقدمة . فالانقلابات ، وهي اوسع جداً من الطفرات البسيطة للتقنية العلمية ، قد هدمت العادات الاخلاقية والعقائد التقليدية هدماً أصبح يحول بين المجتمعات وبين استنقاذ أي شيء من انقراض لا متناهية ، تف لحم العسادات الاخلاقية القديمة والاساطير العتيقة ، وهذه العادات والاساطير لن تعمل إلا بصورة مَرَضِيَّة ، فتحل ما كانت قد أبرمته (١) . ولا يبقى اذن من أمل إلا في تحسين العقائدية العلمية « تحسناً متسارعاً . ولنعرّف بأنها اليوم تقع في منتصف - الطريق بين الامد القريب جداً للاقتصاد الليبرالي أو للسياسة المتفائلة ، وبين الامد البعيد جداً للاديان والاخلاق . ولكن

(١) كورنو : اعتبارات ... (٢ ص ١٨٤) .

في وسعها ان تتعلم (بفضل العلماء بالمستقبل) ، كيف تحمد الامد البعيد جداً ، وبذلك تعالج عوز الديانات والانحلاق المعترف به . ان اذكي المحافظين : « كورنو » توكفيل ، ما كس فير اعترفوا هم انفسهم : قد يكون المرء في دائرة الحقيقي بالنسبة لفهم الماضي التاريخي ، « لا يكون المستقبل مؤيداً له » (١) . وقد تلا « المذهب الحيوي الاجتماعي » الذي يتيح اصفاء معنى على المقارنات البيولوجية مع الغريزة ، تلاه ، والى الابد ربما ، مذهب اجتماعي ميكانيكي أو مذهب اجتماعي عقلي حيث سيعيد فيه البيروقراطيون ، والتقنيون ، والمخططون ، والبيداغوجيون — الاجتماعيون ، سيعيدون طوعاً بناء للمجتمع ، وسيحلون محل الكهنة وعلماء الانحلاق والمربين التقليديين . وبكلمة واحدة ، قد تكون العقائدية حلاً أسوأ ، ولكن لم يبق أمامنا خيار إلا بين ايمان عقائدي ناقص ، ولكنه يقبل التكامل ، وبين دين أو انحلاق اسطورية ميتة أو محتضرة .

من الجائز ان تقول ان تلكم هي الفكرة الدائعة ذبوع الزبي اليوم . وقد تكون هذه الفكرة مما يمكن قبوله لو استطاعت العقائديات أن تعثر على وسائل تمكنها من الحفاظ بصورة كافية على حركة المدى القريب مع سعيها في الوقت ذاته الى النجاح على المدى البعيد . وهذا الشرط اقرب الى التناقض . فمن الجائز ان يضحى بعض الناس بأنفسهم على مذبوح فكرة بعيدة المنال ، بل ومن اجل فكرة محضنة ، بدون دعم اسطوري يدعمها . ولكن عامة القانين سيحتاجون دوماً ، إما الى انعاش ديماغوجي من اجل نضال حالي ، بحسب المنفعة أو الهوى الراهن ، ضد عدو مفترض يعترض سبيل هذه المنفعة أو ذلك الهوى ، وإما الى وسواس من نوع ما ، اذا لزم

(١) كورنو : اعتبارات ... (٢ ص ١٨٤) .

على المرء ان يعمل ضد منفعته أو رغبته الراهنة ، ابتغاء خير بعيد دائم .
وهذا التناقض تحله الغريزة البيولوجية : ان الغريزة الجنسية هي ، في وقت
واحد ، حركية ولذيذة لذة يومية كما هي نافعة من اجل بقاء النوع . وهذا
التناقض تحله ايضاً اشياء الغرائز الاجتماعية الماثلة في المحرمات والوساوس
والاساطير الاخلاقية والدينية ، وهي ذاتها من نوع الهوى اليومي ذي المنفعة
على المدى البعيد .

ولكننا لا نرى بصورة جيدة كيف تستطيع عقائدية حل التناقض :
ان النضال ضد مستغلين افراضيين أمر لذيذ ومثير للحماس : « لي الحق
ولك القلق » . اما الرضوخ للنظام الحتمي للمجتمع الحديد فانه ، على
العكس ، شيء مؤلم وممل : وهو يحتاج الى توافر « دعم وسواسي » من
اجل تحوير المهمة العضوية ، كما في زواج يمتنع فيه الطلاق . ان عقائدية
النضال ، وهي عقائدية تهيج الشهوة ، مضطرة آنذاك الى الرجسوع الى
عادات مقدسة . وان « عبادة الشخصية » تشير الى رجوع العقائدية الى
الاسطورة . ولكن عندئذ لم يكن من المجدي قتل (اويس السادس عشر)
أو (القيصر) (١) ، باعتبارهما من (الآباء) الاسطوريين ، بغية
الاستسلام المذعن لسلطة أول واغل من طراز (روبسبير) Robespierre
أو (ستالين) Staline . وهو لا يلبث ان يتحول سريعاً الى (أب)
اسطوري من النوع ذاته .

ان العقائديات ، في الواقع ، لا تتأزر إلا من اجل التظاهر بأن لها
منظوراً أمامياً حقيقياً . فالعقائديات ليست خططاً ذات آمام بعيدة . انها
لا تسعى لانتاج آثار اجتماعية ناجحة ، بالاعتراف بأخطائها وبتصحيح

(١) Tsar

هذه الاخطاء يسر . انها انجازات خاصة مترمة ، وهي تتهم خصوصها بالتحريب وبالحيانة كما تبرر اخفاؤها . انها « وحيدة البعد » على نحو اعظم من المجتمع الذي تتهمه وتشتغل بهدمه . انها قوة تمضي .

العقائديات باعتبارها أوبئة

علينا ألا ننسى أنه بازاء جنون العظمة لدى العقائديين الذين يعتقدون بوجود مؤامرات تخريرية ضدهم عندما يكونون في سدة الحكم ، أو يعتقدون بوجود حكومات مكيافيلية مشاكسة عندما يكونون في صف المعارضة ، يوجد جنون عظمة لدى المحافظين الذين يسرفون في الميل الى أن يسروا مؤامرات هدامة واعية منظمة حيثما يوجد ، بوجه خاص ، تدريب ، وعدوى ، وانقياد ، وبلاهة ، وجبن بازاء قادة عصيان هم انفسهم مدرّبون . ان العقائديين لا يرون ، لا يريدون ان يروا ، الآلية الوظيفية للمؤسسات الراهنة ، وهي تنزع الى تثبيت دعائمها بعد ان تنال منها الهزات . والمحافظون لا يرون آلية وباء قاهر : من ذلك تعلق الملكيين ، قبل الثورة الفرنسية وبعدها ، بفكرة أن الثورة لم يكن لها ان تندلع لولا ذهب (دوق اورليان) Duc d'Orléan ، وأولا مؤامرات انصاره أو لولا المحافظ الماسونية .

انما ينبغي البحث عن سبب توالد العقائدية توالداً ساماً في طبيعتها ذاتها . ومن الجائز دراستها على طريقة شبه طبية بتحليل الفيروس ثم الارض المواتية . فالأوبئة العقائدية هي الطواعين السوداء لعصرنا . ونحن لم نعد نخشى « الموتى السود » الذين كانوا يُنقصون بصورة دورية عدد سكان المدن الموبوءة الكثيفة السكان جداً في الغرب ، وكانت هذه الأوبئة تفد بوجه عام من الشرق الاقصى ، وهو أكثر تلوثاً ، مثل طاعون سنة ١٣٤٥ الذي حملته تجار (جنوة) ، وقد انتقلت اليهم العدوى من التتر ، ونجم

عنه خمس وعشرون مليوناً من الوفيات . وإنما نخشى ، على العكس ،
الأوبئة الاجتماعية . اننا نتأهب للاذعان ، ليس كما نقول بشفاها ،
وبدون تصديق ، حياح تهديد خطر القنبلة الذرية — واو كنا نخشى هذا
الخطر حقاً لما اتبعت لفكرنا حرية تكفي لطرح عدد كبير من المشكلات
المزعومة — ولكننا نتأهب للاذعان حياح التهديد بتفجر احوال فوضى ،
وحروب اهلية ، ووباء جنون يثور ضد (يا جورج) و (ما جورج)
جديدين : « الانحلال » ، « مجتمع القمع » ، « التلوث » ، « اتحادات
الشركات الاحتكارية » . ومهما قيل في الامر ، فان رجل الشارع ذا الحس
السليم يخشى العقائديين المتزمطين بأكثر من خشيته الحكومات ، يخشى
للصوص بأكثر من خشيته الشرطة ، يخشى الانصار المحاربتن أكثر من
خشيته العسكريين .

الأوبئة النفسية والأوبئة العقائدية

واجب عدم خلط الأوبئة العقائدية بالأوبئة النفسية . فهذه الاخيرة
ترتكز الى عدوى مواقف او أمزجة أكثر من ارتكازها الى عدوى أفكار .
من ذلك ، وباء رقصة راهبات باخوس (١) في اليونان ؛ وفي الغرب الحملات
الصليبية التي قام بها الصعاليك ، والجلاّ دون ومطاردة الساحرات ، واحوال
الفرع الاكبر ، والتدريبات الحربية ، واضطهاد اليهود ، والقتل الاعتباطي ،
وعدوى العنف في جماهير المهتاجين الرياضيين أو الدينين أو الوطنيين .
فهذه الأوبئة (النفسية) تفرض في الغالب نقص غذاء نفسي موقوت ،
وحاجة شبه فيزيولوجية لغذاء نفسي قوي : دم ، هدم ، اضطرابات ،

(١) Bacchantes

ثياب مستهجنة ، حيث يغدو كل واحد مشهداً ينظر اليه الآخرون ويسوق غيره الى ان يكون بدوره ممثلاً بحسب « السلوك - النمط » . ان الاوبئة النفسية تشبه الامراض السارية بأكثر مما تشبهها الاوبئة العقائدية . ان حدة المالك المولود للمرض (وهي « السلوك - النمط ») تنزع من تلقاء ذاتها الى التضاؤل بعد انقضاء المرحلة الحادة . ويتمتع اشخاص كثيرون بمناعة طبيعية بسائق مزاجهم ، أو أنهم يكتسبون المناعة بعد اصابتهم بالعدوى . وثمة عتبة حرجة للكثافة الخطرة . وينشأ عن الازدياد المطرد في عدد الذين تمتنع اصابتهم بالعدوى ، بعد مرحلة معينة ، أن يأخذوا هم بتبريد المتحمسين . وقد لاحظ المراقبون أن لدى المصابين بالعدوى « مزاجاً مزدوجاً » (١) في الغالب ، ومثلاً مزاج عدواني ومزاج صداقة نحو الجماعة — الموضوع التي تلقي عليها الازهار قبل ذبحها ، أو التي تذبح أولاً ، ثم يندو الترحم عليها بحماس .

أما الأوبئة العقائدية فإنها تختلف اختلافاً كبيراً . انها أقل شبيهاً بالاوبئة الجرثومية أو الفيروسية العادية حيث لا يهاجم الفيروس إلا الجسد دون النواة الخلوية . انها أشبه بما قد يكون عليه الوباء المولود للسرطان ، اذ يحل الفيروس محل المادة التكوينية للمواد الخلوية ، ويغير طبيعتها ، ويرغمها على التكاثر باعتبارها خلية سرطانية . انها تنتشر باحتناق « نظرية » تستولي على الفكر من حيث أنه مركز عقائد أساسية ، لا من حيث انه مركز مواقف موقوتة . وهي لا تفترض توافرها جماهير حقيقية بل ولا طبقات اجتماعية متصارعة ،

(١) ريشاردسن Richardson ، نقلا عن (رادبويرت) : مناقشات ومناقشات وألعاب (دونود ١٩٦٧ الفصل الثالث) .

Report: Combats, débats et jeux (— Dunod 1967

بل تكفي بفئات اجتماعية مهياة سلفاً ومتألمة من نقص غذاء روحي (لا نفسي) ، فئات تعوزها عقائد جازمة بقيم اجادت بناءها معمارية الاساطير الدينية أو التقليدية .

ولا يجري الانتشار بتقاييد أمزجة ومواقف ، بل ، على نحو اعمق ، باقتناع منقول ، ومدعوة للدراسة ، ثم لتمثل الفكرة على اعتبارها إعلماً منقلاً ينير السبيل ، وطريقة تحليل وتفكير .

وعلى هذا المنوال نجدتها تستولي ، لا على أضعف الادمغة ، فعمل الاوبئة النفسية ، بل في وقت واحد على أقوى الادمغة وأكثرها استعداداً وتأهباً لقبول الإعلام ، واعظمتها شراً للقيم المعمارية وللمذاهب المنككة للالغاز والمذاهب « البناءة » . لقد وصف (فلوير) Plaubert في « بوفار وبوكوشه » (١) وصفاً مناسباً نمط المتأهب للعدوى العقائدية لدى من هو بآن واحد قوي وضعيف ، بأكثر منه ذكياً ، ولكنه بوجه خاص جاهز فاغر الفاه ، وهو جد مختلف عن المتأهب للعدوى النفسية ، وهو ضعيف وأبله .

والامر الذي يبعث على الضلال هو أن هذين النمطين من الاوبئة يترجان في الغالب . لقد ظهر انتشار العنف اليساري على اختلاف انواعه في الولايات المتحدة الامريكية وفي فرنسا وفي ايطالية أولاً في شكل وباء نفسي ، بصدد خلافات نظامية تافهة ، لدى « متشجعي » (بركلي) و (نانتر) ، وكانت : « الحركة » و « الاحتجاج » ينطويان في نظرهم على مواقف نفسية خالية من مضمون عقائدي محدد . ثم زالت الاوبئة

(١) Bouvard et Pécuchot

النفسية تقريباً ، وخلّفت وراءها ازباء في اللباس ، وإساليب سلوك ، وفرقاً ذهب كثير منها حتى إلى نسيان « العقائديات » المصاحبة وذلك في جو الصوفية أو الجمالية – ومثلاً الهيبة ، على عكس عقائديات العنف اليساري – . ولكن الأوبئة العقائدية الماركسية أو الماركسية الجديدة أو الماوية ، ما تزال تنتشر بل وتتجسد في مؤسسات .

الشرط ذو التوالد الذاتي

تحتوي (الفكرة – الفيروس) في الاغلب على نوع من حكم بالتوالد الذاتي (كما في الفيروسات المولدة للسرطان) ، نوع من طريقة التعميم الذاتي بـ « شذوذ » المنظومة التكوينية للخلية المريضة . والعقائدية الماركسية عقائدية نمطية : أ – أنها تقدم طريقة عامة للمعرفة الاجتماعية : المصالح الاقتصادية باعتبارها بنية تحتية ، صراع الطبقات باعتباره حاضراً على الدوام وراء ما يمويه . ب – ثم أنها تضيف : « إذا لم تعتنق الماركسية ، فذلك لان شعوراً زائفاً قد أعشى ناظريك » . وانت إما « منافق » أو « نذل » . وعلى هذا التوالد ذاته يعمل التحليل النفسي باعتباره عقائدية وبائية : — يكفي أن نتصفح المجلات الاسبوعية النسائية حتى نشاهد أن التحليل النفسي المبسط هو بالنسبة للطبقة المثقفة النسائية كالماركسية بالنسبة للطبقة المثقفة المذكورة . أ – ان التحليل النفسي يقدم طريقة لمعرفة الحياة النفسية ؛ ب – وهو يضيف : « إذا رفضت حقيقة التحليل النفسي ، فذلك لانك خاضع لمحرّمات ، أو ان عقيدك الخاصة تعني ناظريك » . وقد حاولت الوجودية (بنجوع ضئيل) ان تقدم نفسها على أنها شرط من هذا النوع : « إذا لم تعتنق نظرية الحرية المطلقة فذلك لانك « غير اصيل » ، وانك تخفي بذاتك عن ذاتك حريتك » . وتعلن العقائدية النيتشوية الزائفة ايضاً :

« اذا لم تقبل الاخلاق الارستقراطية للقسوة ، فذلك لانك من دم فقير منحط ؛ واذا رفضت ان تكون ارستقراطياً ومسيطرأ فذلك لانك عبد بالولادة . »
وقد يتفق أيضاً أن أول من يقذف الفكرة يمتنع من الفكرة ذاتها ما يؤيدها في نظره عندما تبدو الفكرة بأنها ما تزال موضع شك موقوت . مثال ذلك ، لقد شك (فرويد) سنة ١٨٩٧ (١) في حقيقة الآثار البنفسية المتبقية من سن الطفولة الاولى ، وكان هو نفسه قد أوحى بها الى مريضاته : « لقد كنت في أول الامر مرتبكاً » . ثم قال في نفسه اذا كانت ذكريات المريضات زائفة ، فان ذلك لا يمنع من أن تكون اكثر دلالة على عقدهن . ان المحقق العقائدي الذي يلجأ الى صنوف التعذيب يؤمن هو ذاته ايضاً بحقيقة ما يستخرج من ضحاياه .

ان الشرط ذا التوالد الذاتي يمنح الفكرة امكان الذبوع حتى في وسط معاد ما دامت الفكرة تستخدم العداوة برهاناً على صحتها . ان الفكسر المعادي مطالب بأن يتساءل لدى تماسه بالفكرة — الفيروس ، مطالب بأن يشك في ذاته ، بأن «يهتدي» ، مثل نخلة تكوينية مصابة . وان كلمتي « منافق » و « نذل » ليستا شتيمة وحسب ، وقد يثور المرء في وجههما ؛ بل انهما « كلابتان » ، عضوا اقتناص . فالانسان الذي يلقي مثل هذا المعاملة مطالب بأن يتساءل ، وبأن يجد نفسه « نذلاً » ذا لم يهتد .
ان « حيلاً » مماثلة توجد ، وكانت توجد ، في العقائد الدينية .

(١) و. ساركانت : فيزيولوجية الهدي الديني والسياسي (دار النشر الجامعي الفرنسي ١٩٦٧ ص ١٧٠) .

W. Sargant: Physiologie de la conversion religieuse et politique—
(P.U.F. 1967).

مثال ذلك العقائدية المسيحية : أ - كانت تقدم طريقة عامة لمعرفة العالم .
ب - وكانت تضيف : « اذا لم تؤمن تعرضت لخطر الدينونة » لقد اعماك
الشیطان . وكانوا في الماضي يعذبون الشباب وهم يقولون لهم : « اذا قدمت
الایمان فذلك لان الشهوة اعمتكم » أو يقولون : « الشك ذاته خطیئة » .
والیوم یرجحون ان يقولوا بمكر اعظم : « الشك ذاته دلیل علی أن فی
اعماقكم الايمان الحقیقی » .

ان جميع الافكار أفكار ذات قوام . انها تبقى فی الثقافات بقاء
أقوی فی الغالب من بقاء المواد ، أو الأشكال ، أو العضویات الفردية أو
الجمعیة . ولكن العقائديات اخترعت درجة قوام جدیدة ؛ انها بالنسبة
للافكار العادیه كالجزيئات قبل - الحیویة ، جزيئات التوالد الذاتي ،
بالنسبة للجزيئات العادیه .

لتنخيل جماعة مفتوحة من الناس يتناقشون فی الافكار (فی هايد بارك
Hyde Park أو فی شارع سان ميشيل Boulevard St.-Michel) .
المناقشات تتغير ، ويغادر كثيرون جماعة المتناقشين ويفكرون فی شيء
آخر . المناقشة تستمر ، حول الافكار ذاتها ، والافكار « تغير رؤوس
من يفكر فيها » . ولكن اذا كان الامر أمر فكرة ذات توالد ذاتي فسان
المهتدين من الجماعة يغادرونها وهم يحملون فی رؤوسهم الفكرة ويعملون
بدورهم علی بذرها كما تبذر ملتهمات الجراثيم (١) .

وخارج العقائديات بالمعنى الصحيح تنتشر ازياء فكرية كثيرة علی نحو
مماثل ، بالارهاب الذاتي . لقد تجاهلوا الرسامين الانطباعيين ، ثم (سيزان)

(١) Bactérophages

Cézanne و (فان كوخ) Van Gogh . وفضلوا (سوللي برودوم) Sully Prudhomme على (بودلير) Baudelaire . ولو حقت «ازهار الشر» (١) لأنها لا اخلاقية. واستنكر المشركون في (الابورا) «تأهاوزر» (٢) . ووجدوا موسيقى (بيزة) Bizet متنافرة . ولم يؤمن (تيير) Thiers بالسكك الحديدية . وعلى هذا فانت اذا لم تقدر اليوم موسيقى (كزناكيس) (٣) Xenakis او رسم (ماتيو) Mathieu او مسرح الحركات (٤) ، او اليداغوجيا المحررة – فانت «متجمد» ، وستصبح مضحكاً عما قريب – في نظر نفسك .

وبالرغم من ذلك ، وفضلاً عن ان الاستدلال التمثيلي لم يعتبر البتة ذا قيمة كبرى من الناحية المنطقية ، فلا ينظر بالبال ، ان المماثلة التاريخية ، في هذه الحال الخاصة ، قد تقود ترجيحاً الى نتائج معارضة . ذلك ان التجربة تظهر بوجه عام أن الحقبة المتألفة في ميدان الابتكار تعقبها فترة اطول من الانحطاط ، اذ تحمل الطرائق محل الالهام ، ولا تبقى التحسينات سوى مزادات .

وفي هذه الاثناء يحدث «التخويف بالمماثلة» (٥) العجب العجيب .

(١) Fleurs du Mal

(٢) Tannhäuser

(٣) يانيس كزناكيس : موسيقار فرنسي يوناني الاصل ولد سنة ١٩٢٢ ونال الجنسية الفرنسية ١٩٦٥ عمل في الهندسة المعمارية وساعد (لوكروپوزيه) ورأى ان الموسيقى تجتاز أزمة عقم فبدأ بوضع موسيقى تستند الى حساب الاحتمالات وتوصل الى اصوات طريفة اشبه بالضجيج واشتهر بقوة ابداعه وموهبته .

(٤) Théâtre de Gesticulation

(٥) Intimidation par analogie

فقفر (فان كوخ) يستمر في اغناء عدد لا يحصى من الرسامين غير
 الموهوبين ، وبمحاكمة « أزهار الشر » قضائياً تستمر في أن تكون حظاً مباحاً
 لمستغلي الشبق ؛ وفقر مخبر (باستور) Pasteur منجم من ذهب لمخابر
 البحث اليوم (وحتى بالنسبة لمن يشتغلون بانتشار داء الكلب) . ان
 « التخويف التمثالي » بالنسبة للتقدميين اشبه بما كان (شامفور) Chamfort
 يقوله عن تهديد « الزكام المهمل » للاطباء ، وتهديد المطهر للقسس ،
 انه (باكتول) (١) Pactole .

اجتثاث الموحلية العقائدية

ان اتسام العقائد بسممة الوباء يفسر سبب كونها بصورة عامة جلياً
 تضاد زمن الواقع وتعاكسه . ان « الافكار المأخوذة » لا تتكيف مع
 الظروف . وان الناس لم يتحدثوا عن حب البشر وعن السعادة وعن الاحسان
 بأكثر من حديثهم عن ذلك قبيل ظهور (الارهاب) ومذابح الحروب
 الثورية والنابولونية . انهم لم يتحدثوا عن المجتمع المقبل المعقول بأكثر من
 حديثهم عنه سنة ١٨٤٨ ، وقبل بضعة سنوات من الرجوع الى البونابرتية .
 لقد كان الحماس الوطني قبل سنة ١٤ يندفع بتصميم نحو حرب (بليونزية)
 جديدة نجم عنها تدمير اوروبا وادماء فرنسا . ان فضح الرأسمالية بعد ما
 اصبحت « حاملة وزر » المجتمع ، وفضح الانتاج الكبير بينا مترغم
 زيادة السكان في وقت قريب العالم كله على منافسة اليابانيين الذين يعيشون

(١) نهر صغير في ليديا يطلق عليه القراء اسم « النهر الذي يجري ذهباً » لان
 الملك (ميداس) Midas حمل اليه خاصته حين استحم فيه وهي ان يصبح
 كل ما يلمسه ذهباً .
 (المترجم)

بمعدل مائة مليون نسمة في وقتهم الضيقة ؛ فضح « المجتمع المجمعّد » في حين ان الناس يعانون من التطرف في الاصلاح ؛ فضح القمع في حين بلغ تحرر المجتمع درجة فقدانه الطاقة ؛ فضح التفاوت ، بينا تتوحد العادات الاخلاقية ومستويات المعيشة ؛ فضح الحياة غير السليمة بعد أن اخذ العصر الوسطي بالازدياد ؛ فضح استغلال البلدان الغنية العالم الثالث في حين أن القضاء على الاستعمار قد انتهى عملياً ، وانهم يساعدون هذا العالم الثالث - ان هذا كله على المقارب تماماً . ان هذا الانزلاق ، هذا الزمن المضاد الدائم بين الحوادث والعقائديت الذائعة يدل كل الدلالة على أن الافكار السائدة لم تصنع على القياس ، على رؤية بارعة ، بل انها انما نجمت عن « اصابة » وبائية . ان المرء يحصل على عقائديت عصر من العصور بطريق السمع أو القراءة أو محاكاة المصابين الاوائل ، لا عن طريق النظر الى الواقع . ثم ان هناك ايقاعاً خاصاً ، سرعة انتشار خاصة للعقائديت شبيهة بالسرعة الخاصة لانتشار العدوى المرضية . وهذه السرعة ، من جهة اخرى ، لا تتبع طبيعة الفيروس ، بل تتبع في كل عصر وسائل النقل . ففي الماضي كانت الكوليرا الآسيوية تنتقل بالسفن التي تصل الى مرسيليا . واليوم تسافر ، ويمكن أن تسافر ، بالطائرة . لقد كانت العقائديت تنتقل في الماضي بطريق الموعظة (مثل الحملات الصليبية) ثم بالمطبعة (مثل البروتستانتية) ثم بالصحف . واليوم تنتقل بصورة أسرع بالمواصلات اللاسلكية . وقد يقال بالرغم من ذلك ان الانتقال لا يجري بصورة آنية مثل الاذاعة . وانه لا بد من مرور وقت من أجل التمثل ، بالدعاوة المباشرة ، بحملة نشرات ، أو اعلانات ، أو أوراق الآلة الناسخة . وعلى هذا فقد استغرقت الاضطرابات الطلابية في (كاليفورنية) اكثر من عام لاجتياز الاطلسي والوصول الى

(نائير) ، ثم الى (السوربون) والى جامعات المحافظات ، والى الثانويات .
واهم من ذلك تشكيل اوساط مؤتممة . وكما تفيد اوبئة الوافدة من الحشود
الكبيرة في المخازن أو قطار المدينة ، فان الاوبئة العقائدية تفيد من تضخم
الفرجة الفكرية . وقد لا يتيسر تصورها من حيث شكلها الخاص وإيقاعها
الخاص بدون التجمعات الضخمة من المفكرين ، اساتذة وطلاباً ، وقد
حملهم الاندفاع العام نحو التعليم .

والنتيجة الاخيرة هي حدوث انزلاق الواقع - العقائدية . لقد كانت
الماركسية الاصلية تؤول سلفاً مع بعض التخلف الوضع الاقتصادي في
انكلتره وفي فرنسا . ولئن اصاب مثل هذا النجاح الكبير اليوم ، فما ذلك
البتة لانها تواجه مشكلات عصرنا حق المواجهة - انها تواجهها على نحو
سيء جداً - بل لانها تلتقي اوساطاً مؤتممة ، اكثر قبولاً لها من الوسط
العالمي ، اوساطاً مؤلفة من اناس منفصلين عن الاعمال ، ومتعطين
لمذاهب تأويلية ووصفات « قراءة » . لقد ابتعد المركب على البحيرة منذ
زمن طويل قبل أن تصل موجة صدمته لتحرك ، بتأخر كبير ، قصبات
الشاطيء الصاخبات .

بل ان الانزلاقات تتقاطع في تداخلها غالباً : لقد سم الطلاب الروس
دروسهم الرسمية عن الجدل المادي وهم يحلمون بالطرائف المستوردة من
الغرب ، بينما يفرض الطلاب والتلاميذ في الغرب بلذة في شروح (ماركس) .
وقد انتهت الثورة العنصرية الحادة ، مع مسيرات (الحرس الاحمر) منذ
زمن طويل في (الصين) ، في حين انها لا تزال تجعل شعارات (ماوية)
تقريباً تسود جدران الجامعات الفرنسية .
ان العمر الوسطي لضحايا وباء يختلف باختلاف طبيعة الفيروس .

فالعقائدية المسيحية — بشرطها ذي التوالد الذاتي : « اذا لم تؤمنوا حاقت
بكم الادانة » — ظهرت بوجه عام على انها تصيب الشيوخ بأكثر من
الراشدين والشباب . وفي القرن السابع عشر ، كان المرء يهتدي — أو يزيد
هدية — في حوالي الخمسين من العمر وكان يصرح انه بعد أن عمل من
أجل الآخرين فقد حان الوقت أخيراً ليفكر في خلاصه . وفي هذه الاثناء
كانت تضجر نوبات صغيرة من الحمى الدينية : لقد كان (لويس الرابع
عشر) يقضي خليلاته خلال بضعة ايام ويرسلهن الى (الصوم) . وكان
(سان سيمون) St-Simon يذهب لزيارة صديقه (وانسه) Rancé في
ابريشيت (لاثراب) La Trappe . ولكن الراشدين ، حتى من الكنسيين
« المتأثرين باليسوعية » ، والذين غدا الفيروس يعايشهم ، كانوا يحبون
حياة سوية مصبوغة بقلق خفيف في الاعماق ، وهو قلق نافع في الارجح .
وانما تنفرد بعض رؤوس أكثر قوة ومنطقاً ، وهي في الوقت ذاته أضعف
من بعض وجوه الاعتبار ، مثل (باسكال) والجانسينين ، تنفرد بأنها
كانت مصابة طوال حياتها . فعندما كانوا شباناً اعتزلوا العالم بفرارهم الى
نوع من مشفى جذام روحي ، (بور رويال) Port-Royal ، وكان ذلك
احتياطاً يطمئن البعض ، ويهدد تهديداً ما كراً الآخرين الذين كانوا يشعرون
بقراءة العقائدية الدينية من العقائدية السياسية . فقد كان التجرد الصوفي
شكلاً آخر من اشكال الارتكاس على الفيروس ، وهو ارتكاس
مرضى بذاته .

وعلى العكس ، كان تأثير العقائدية الماركسية في الغرب أعظم على الشباب
منه على الشيوخ ، لانها عقائدية سهلة تستجيب لارادتهم الفهم قبل الدراسة ،
والثورة قبل التطور ، والتحليق قبل السير ، واطلاق الحكم قبل أن يطلق

عليهم . وأما الشكل الراشد أو الهرم فإنه بالحري نوع من التحنيط ، من انتزاع الحيوية على نحو محافظ أشد المحافظة . ولكن ثمة حالات شفاء كثيرة تصحب التقدم في السن ، ولا يعترف بها على الدوام .

ان تأثير العنف اليساري ، باعتباره شكلاً من اشكال الماركسية أقوى على الاعمار الانضر وشبه الطفولية وعلى أوساط أكثر تزييفاً وتطفلاً وجمالية . أما الاشكال الهرمة من الماركسية فمن الجائز أن نفترض انها أشبه بالاشكال الهرمة من الفوضوية بأكثر من أن تشبه فكر أولي الثمان والاربعين سنة من العمر او فكر الفثوية الاجتماعية . وأن الاصابة في سن الحدائة خطيرة خطر شلل الاطفال أو الجنون المبكر .

وهذه الاصابة قد تنثر على ارضية شوارع المدن أو في أقبية قطار المدينة شباباً هرمين قبل الاوان . وربما عمدت الى نذرهم لفاعلية مزعومة في عالم لا واقعي ، عالم ذي رمزيات يمتنع تناقلها وهي رمزيات لا يقل نماؤها عن رمزيات الانفصام . وتعوزنا المبعدة الزمنية لمعرفة المصير الممكن لعجوز من أنصار العنف اليساري بعد برته ، أو عجوز بلغ الثامنة والستين من العمر . ونحن كذلك أقل معرفة بالانسان الذي سيبقى بعد وفاة الهيببي وهو في سن الشباب . ان الامراض العقائدية كلها تحلف عقابيل . وفي وسعنا التعرف بيسر على حزبي ملكي قديم ، على « سيوني » (١) سابق ، عسلي فاشي سابق ، على نازي سابق .

(١) اشارة الى الحركة الديمقراطية المسيحية المعروفة باسم Sillon وقد اسماها (مارك سانيه) Marc Sangnier في اواخر القرن التاسع عشر وقد حاولت التخلص من السلطة الكنسية ولكن الامر انتهى برفض مؤسساها وعودة اتباعه الى الصف الأول من الكاثوليكية الاجتماعية وقد عاب خصومها عليها فصل مفاهيمها عن العدالة والمساواة والكرامة الانسانية . (المترجم)

العوامل النفسية المساعدة للوباء العقائدي

وعلى الرغم من الفارق العميق بين الوباء العقائدي والوباء النفسي فإن « نجاح » العقائديات (في أن تصبح أوبئة ، ان لم تقبل ان تحقق سعادة البشر) يحتاج الى الاستعانة بـ « مطالب » نفسية .

أ - ان على العقائديات أن تكون آسرة للانتباه ، وأن تثير آليات الحفظ بنوع ما من جراء غرابتها للاهلة الاولى . لقد نجحت المسيحية في الامبراطورية الرومانية لانها كانت تجلب « شيئاً آخر تماماً » وهذا الشيء الآخر عقائدي بقدر ما هو ديني ، وكان يفنن الناس بالرغم من أنه كان يثير شعور الفضيحة لدى الدكاترة والفلاسفة . ولفت التحليل النفسي اهتمام الفكر بوجه الدقة من حيث جوانبه الاكثر قبولاً للمناقشة ، جوانبه الاكثر مباحثة : الحياة الجنسية لدى الرضع ، الرغبة الكلية في مضاجعة الام ، الشبقية القيمة ، الاستية ، غريزة الموت ، الخ . وان التعديلات التي جاء بها (آدلر) Adler أو جاءت بها المدرسة الامريكية والتي أدخلها (فروم) Fromm و (ك. هورني) K. Horney وهي تقرب التحليل النفسي من الحس المشترك ، وهذا الحس كان يحتفظ بالشيء الاساسي منها ويغلف مرارتها بالحلاوة ، هذه التعديلات جعلت التحليل النفسي أقل عدوى .

وقد فنن مذهب (موراس) عقول الشباب من حيث مبالغته بطلب اصلاح الملكية بأكثر من جلبها بالعناصر المقيدة (وهي مستمدة في الغالب من « برودون ») التي كان المذهب يحتويها . ولم يحظ (برودون) نفسه بالنجاح العظيم الذي أصابه (ماركس) لان فكره كان معتدلاً مرهف المعنى (بالرغم من « العيار الناري الشهير الذي اطلقه في الشارع » : « التملك هو السرقة ») . وتزداد فتنة المادية التاريخية بزيادة استيلائها

على مجالات غير متوقعة وبقدر اعتمادها عن مركزها التطبيقي الشرعي ،
لنستولي على هوامش تظهر هي فيها ظهور مفارقة وانحزة : المثالية الفلسفية
الالمانية باعتبارها « حيلة » برجوازية ترمي الى قناعة الشعب ورضاه بصحن
الكربن اليومي ؛ اناشيد الحركة بوصفها دعاوة لتجارة الخيل ؛ مسرح
(راسين) Racine أو (موليير) Molière باعتبارهما من حلقات الصراع
الطبيقي ، الخ .

ان النظريات الماركوزية (حب العمل باعتباره عصباً ، الخ) ، بعد
نظريات (فورييه) Fourier و (ساد) Sade ، لقيت مناقشات لانهاية
لها لانها تتسع لما هو اكثر من المناقشة . انها تثير الاهتمام . ثم يأتي :
« أليس الامر حقيقياً آخر المطاف ؟ » ثم : « عندما أوكد ان الامر
حقيقي ، فاني اثير بدوري الاهتمام » .

لذا تتجح العقائديات ، بالرغم من المفاجأة التي يشعر بها واضعوها ،
أولاً في أوساط لا تهتم بتصديقها ، ولكنها تجدها « نافعة » بدلتها . وعلى
الرغم من دهشة (ماركس) ، فان كتاب « الرأسمال » قد أثار في روسية
لدى الارستقراطيين ، وفي بلاد ما قبل التصنيع وقبل الرأسمالية ، أثار
اهتماماً اعظم مما أثار في المانية أو في انكلترة (١) .

ب - ان على العقائديات ، وهي تأسر الانتباه بجانبها الغريب ، أن
تدغدغ غرائز كلية : الكسل ، غريزة السيطرة . وعلى هذا النحو يبسندو
التابعون « اقوياء جداً » بدون أن يكونوا مضطرين لبدل جهود جباوة . ان
الطلاب (والراشدين) يقفون حبال العمل الضخم المائل في التعلم ، في

(١) ب . د . ولف : الماركسية - (فايار ١٩٦٥ ص ٢٨) .

B.D. Wolfe: Le Marxisme—(Fayard 1965)

تمثل العلوم ، والتاريخ ، في التسلق خطوة خطوة على جبال الثقافة المترامية ،
يقفون موقف المتردد ، فينلقون الكتب ، ويحصون أقلامهم . ان العقائدية
وسيلة صالحة لكل شيء ، مفتاح كلي يتيح الحصول على « تفاعل ثقافي »
مشارع بطريق كتاب واحد ، وفكرة واحدة ، « كتاب مقدس » واحد
يمكن تلخيصه في بضعة صيغ . ان تحليل الوقائع قد يكون شبه تحليل :
النتيجة معروفة سلفاً ، ويرهن عليها سلفاً . الاختراعات والابتكارات
سهلة ، لانها تقوم على اعادة ترجمة كل شيء الى اللغة المقدسة . وان
الفحوص العملية التي يرضخ لها المبتدئون بالهلدي تشبه الفحص النهائي
لـ « المريض الخيالي » (١) ، لان من الجائز الاجابة عن الاسئلة كلها . حقن
(بالماركسية ، او بالماوية ، او بالفرويدية ، او باللاكانية) (٢) ، ثم تغلب
على (الخصوم) ويليها توعية (المبتدئين) .

ان الحكم في المجال الاجتماعي عسير جداً عندما يريد المرء ان يأخذ
باعتباره شئ التفاعلات . ويزداد الامر عسراً على عسر في حال العمل
عندما لا يدري المرء ايان نقطة الاستناد التي ينبغي ان يضع فوقها الرافعة ،
وعندما تشرع اية نقطة استناد بالاهتزاز . يد أن العقائدية تتبع وضع قرار
يحدّد متانة مطلقة لنقطة العودة ، ومنها يمكن الحكم على كل شيء ،
وتحريك كل شيء ، بدون ان يخضع المرء للحكم غيره ، ولا ان يحركه غيره ،
وكأنه ينطلق من حصن منيع .

(١) Le malade imaginaire

(٢) Lacanisme نسبة الى الطبيب الفرنسي (جاك لاكان) المولود في باريس سنة
١٩٠١ وهرب الى ان للاشور بنية مثل بنية الكلام ، ويلج على تكوين
المحطل النفسي . وقد نشر سنة ١٩٦٦ خلاصة بحوثه وتجاربه في مؤلفه
« كتابات » Ecrits . (المترجم)

جـ - ان العقائديات مضخات كهربائية حقيقية تصلح لنفخ من يعتنقها . فالتحليل النفسي يتيح سبر غور الدوافع الخفية لدى من يحيطون بالمرء ، وتتحقق بذلك السيطرة ، أو التحليق ، أو المعرفة ، أو الهزء من المهازل العائلية . وبالماركسية يسيطر المرء على المهزلة الاجتماعية : انه ينفذ الى حقيقة المؤسسات ، حقيقة لعبة الاحزاب والخصومات الدولية . ان ابسط حامل شهادة ثانوية ، يصبح بعد قراءة تستمر أربع او خمس ساعات لخلاصات عن (ماركس) و (فرويد) (ثم قراءة بعض فتف عن « ماو » أو عن « تشي غيفارا » Che Guevera) يصبح منفوخاً من الناحية الفكرية وكأنه دمية مطاطية ملأى .

والعقائديات العرقية ، النيتشوية ، الموراسبية ، تدغدغ الصلف على نحو مباشر اعظم . وان الملكيين عقائدياً ينصبون انفسهم بالفكر دعائم العرش بدلاً عن الارستقراطيين . وكل (غوبيني) يعتبر نفسه « من ابناء الملك » ، وفوق طغام « الحشو ، المضحكين ، البلهاء » .

د - على العقائديات ان تتيح قيام العارفين الاوائل بنشاط تبشيري مناضل ، مما يجعلهم لا يشعرون بأنهم فريق من القادرين وحسب ، بل من الرواد (وحياناً يحتمل أن يصحب ذلك استمتاعهم بوظائف المبشرين المحترفين المأجورين) . فمن المتع ان يكون المرء ملسع الارض ، وان يناضل من اجل المضطهدين ، ضد المضطهدين ، الذين يميظ عنهم « لثامهم المضليل » . وقد ترضى غريزة الانتماء الى نخبة بالنضال ضد « مذهب النخبة » ، وترضى الغريزة الارستقراطية بشالة محاربة الارستقراطيين ، وترضى الغريزة العدوانية بالنضال ضد الحرب ، وترضى الغريزة الامبريالية بالنضال ضد الامبريالية .

وقد ترتدي غريزة الحصام التي يتصف بها العقائديون اشكالا اصرح في الغالب . ولم تكره الاقلام ابداً ان تفسح الاسلحة امامها المجال . ولا ريب في ان العقائديات السياسية تسبب من الحروب بأكثر - تسبب في الغالب منتوجات ثانوية للحروب ماثلة في الثورات الاجتماعية المهتدة - مما تسبب المصالح الاقتصادية . وان العقائديين يعلنون اليوم ، كما يعلن الناس كافة ، فزعهم من الحرب . ولكنهم يسيئون تمويه تطلعاتهم الشديد الى اندلاع حرب اهلية . وكما يعتمد المنتقدون السياسيون للحرب الدولية الى التصريح بأنهم ما كانوا يريدون الحرب - وان جريرة ذلك تقع على الشعوب التي جرأت على الدفاع عن نفسها ضد الغزاة ، - كذلك يلقي منتقدو الحروب الأهلية من العقائديين المسؤولية على كاهل الذين ارادوا حماية انفسهم ، حماية حياتهم ، وعقائدهم ، ونحرياتهم . ويصدق البسطاء . ان العقائديين المتعصبين للحرب الأهلية هم أبعد عن الصدق من الامبرياليين ، وهم يتهمون ضحاياهم بأنهم دافعوا بشراسة عن انفسهم . وان العقائديين الشباب يتمنون الحرب الأهلية لذاتها ، ويتمنون مغامرة الانصار المحاربين ، وعلى الاقل مثلما يتمنون الاستيلاء على السلطة ، وقد يصابون بخيبة أمل اذا لم يلقوا أية مقاومة في وجههم .

هـ - ان على العقائديات ان تدغدغ شعور التعاضم . اذا عجز طالب شاب عن أن يبتاع إلا سيارة قديمة من ذات الحصانين البخاريين بعد ان يذل المحال ، تجده يقلع عن منافسة سيارة السباق لرفيق غني ، ويعان ، بضربات سمجة على غطاء سيارته ، انه لا يملك سوى « نعل » قديم ، ولكنه افضل بكثير من ذلك « الحذاء » ذي العجلات . واذا كان ينطوي على شيء من المكر توصل الى خلق عقدة النقص في نفس رفيقه الغني .

وانطلاقاً من ذلك يمكن تمييز نوعين من التعاضم . ان التعاضم هو درماً شهوة الحصول على اعتراف الآخرين بالقيمة ، لا من جراء ما يصنع المتعاضم بل من جراء ما يجاوزه ، ما يعده ، ما يعلن انه « غير موجود » . ان التعاضم (١) يقوم على المنافسة فوق خط واحد . (عندي سيارة اجمل ، اقوى ، من سيارتك ») . والتعاضم (٢) يقوم على الرجوع الى بعد آخر (« اني في سيارتي ذات الحصانين اذكى منك وأبرع ») .

وان الانتقال من التعاضم (١) الى التعاضم (٢) ، من التعاضم « المقيّد » الى التعاضم « المضاد - للتقيّد » ، هو اليوم ظاهرة اجتماعية مهمة جداً . انه ليس سمة نفسية مسلية تافهة . بل انه مرتبط بظهور طبقة جديدة بكل معنى الكلمة ، وقد جرت العادة على نعتها بأنها برجوازية ، ولكنها مختلفة جد الاختلاف عن البرجوازية من نمط القرن التاسع عشر ، برجوازية الاعمال . ان هذه البرجوازية (٢) تتألف بوجه خاص من اولئك الذين لا يمارسون الوقائع الاقتصادية — أو يمارسونها بسائق عقائدية مضافة وحسب — ولكنهم يجيدون الكلام ، بل ويحتكرون التعبير ، وبكلمة واحدة ، يولّفون وفئة المثقفين شيئاً واحداً . ان البرجوازية (١) لم تكن تعرف سوى التعاضم (١) ، والمنافسة فوق خط واحد بالمال أو بالوضع الاجتماعي . أما البرجوازية (٢) فانها تمارس التعاضم (٢) . انها لا تستطيع المنافسة بالثروة ، بالوضع الاجتماعي ، ما دامت تعيش من رواتب محدّدة . وهي تريد ان تحيط نفسها بروعة طراز الحياة ، لا بروعة مستوى الحياة . وبكلمة وجيزة ، انها اشبه بالطالب الذي يعتر بسيارته (سيرون) Citroën القديمة . اجل ، انها لا تبرقش بتبجح بوسه — لانها تعيش بيسر كبير — بل تبرقش بتبجح اقلعه عن منافسة البرجوازية (١) . وعضواً عن

« الاستهلاك التبجحي » الذي تحدث عنه (قبلن) ، يظهر اللاستهلاك أو ضد الاستهلاك التبجحي .

و — ان على العقائديات أيضاً ان تتصف على الرغم من ذلك بصفة ايجابية هي صفة البناء الروحي الذي يتطلب حماساً متجرداً . ينبغي عليها ان تشبه وحباً شبه — ديني . ان الديانات التبشيرية ، بمقابل الديانات العنصرية ، هي في الواقع عقائديات مطعّمة فوق اسطورية ابتدائية (١) . لذا نفهم حق الفهم لماذا تزدهر العقائديات الجديدة بخاصة عندما تجد في العقول فراغاً دينياً ونقصاً في الغذاء الروحي . ان وظيفتها « المعمارية » هي نفس وظيفة منظومة عقائد دينية . لم يكسب الفرنسيون الذين صنعوا (الثورة) (٢) يرتابون في قدرة الانسان على التكامل . وان هذه العواطف ، وهذه الاهواء كانت اصبحت في نظرهم ضرباً من ديانة جديدة ، وهي تحدث بعض النتائج الكبرى التي رأيناها نتج عن الديانات ، فهي تنتزعهم من برائن الاثرة الفردية ، وتدفعهم حتى الى البطولة .

ان الدعاوة العقائدية تشبه انتشار الايمان : « اذهبوا واكرزوا لجميع الامم » . وعلى العكس ، ان حماس الدعاوة الدينية « لا يبدل طبيعته تبديلاً تاماً عندما يرتدي ثوب الدعاوة لمحبة النوع البشري او الدعاوة الفلسفية » . ان الماركسية والمأوية تتنازعان العالم الثالث كما تتنازعه الكاثوليكية والبروتستانتية والاسلام . وهي تحقق فيه انتصارات بينما تخسر من الناحية الروحية في بلادها الاصلية .

(١) انظر الفصل الرابع من كتاب : نقد المجتمع المعاصر للمؤلف نفسه والصادر في سلسلة « زدني علماً » رقم ٢٥ . الناشر
(٢) توكفيل : النظام القديم والثورة — (كاليار « افكار » ص ٢٥١) .

العناصر الايجابية في العقائديات

ان التناقض هو بآن واحد تناقض حقيقي وظاهري بين الديماغوجي والبناء ، بين تسخير الشهوات وبين البناء البطولي احياناً . ومرد هذا التناقض الى القانون العام الذي يمزج مزجاً شديداً ، في كل ذي حياة ، الهدم بالبناء ، النار والانحماذ ، الانثروية والنكثروية . وان العقائديين يقدمون دائماً في وقت واحد تسهيلات وصعاباً صارمة ، ضروب تسامح وواجبات جديدة . ولا يوجد جانب وعظ قاس خلوق لدى انصار العنف اليساري وحدهم ، بل حتى عند الهيبين الشباب وهم يريدون الحب الحر ، ولكن باسم (الروح القدس) .

ولذا ينبغي ان تقوم حدود تحدد تحليل العقائديات تحليلاً كلياً و « مبسطاً » (وذلك بأن يطبق عليها التبسيطات التي تستخدمها ضد خصومها) ، لان هذا التحليل قد يحمل على تجاهل عناصرها الايجابية — مثلما يتعرض التحليل (الآسي) للديانات التبشيرية لخطر الاتزلاق في السطحية . ففي ما يجاوز المطالب النفسية بالسهولة ، سواء في مجال الديانات أو في مجال العقائديات ، وخارج الانظمة القديمة والمحظورات القديمة ، يوجد مطلب روحي ، ايماني ، واحياناً بطولي ، مطلب التجديد الذي يستند الى اساطير جديدة والى اخطاء جديدة ، ولكنها نضرة وتجدد نشاط الحيوية . عندما تشعر طبقة اجتماعية بأسرها بفراغ ، بفقدان مذهب يشد الاواصر ويقوي الحيوية ، حتى ولو كان مذهباً سليماً مثل مذهب الصراع الطبقي ، أو الحقد على الرأسمالية ، فان هذه الطبقة الاجتماعية تعمل عملاً اجتماعياً . وان الحاجة الى أي مذهب هي التي تغلب . المناضلون الشيوعيون يقدمون حزبهم كما لو كان « كنيسة » ، يقدمونه تقديراً لهم لامكان العيش

« عضوياً » . أنهم يقبلون تأجيل الثورة كما قبل المسيحيون تأجيل رجعة المسيح في مجده ، لانهم سلفاً راضون روحياً عن (فصحهم) . ان عقائديات العنف اليساري أو العقائديات الباعثة على الفوضى تتطلع الى العثور مجدداً على حياة طبيعية ، في عنصر « طبيعي » ، بالخروج من عالم التقنية ، بل ، وبمعنى من المعاني ، من عالم العقائدية . ان العقائديات ، بصورة مفارقة ، تضاد بمضمونها العقائدي .

اننا لا نستطيع أن ندين العقائديات اداة مطلقة كما لو انها ظاهرات مرضية . انها شر مطلق اذا هاجمت انظمة ما تزال حية بالفعل (ومسئول) ناحية اخرى ، لا يكون لها في مثل هذه الحال حظ كبير بالنجاح) . وهي ليست سوى شر نسبي اذا كان النظام القديم محتضراً ، لان من الجائز عندئذ ان نقول عن النظام الروحي ما يقال عن النظام السياسي : عندما ينهار ، فينبغي ان تستعوض عنه بما يتوافر في متناول يدنا ، وان نظاماً ما ، أي نظام ، خير من العدم — ولو اضطررنا للاستعانة من اجل ذلك بالهداميين انفسهم .

واخيراً ، فان العقائديات تصلح في بعض الاحيان « لقيادة » اصلاحات نافعة ، تصلح لـ « افكار العصر » التي تسري — كما يقول (كورنو) — تحت رداء العقائديات والطوبائيات ، والتي ينبغي عدم نخلطها بالعقائديات الناقلة . من ذلك : منع الرق والاستعباد ، والاعتراف للمخالفين الدينيين بالمساواة في الحقوق ، وعدم التمييز العرقي ، والقضاء على الاستعمار ، والادانة الرسمية للحرب ، ومنع التعذيب والاشغال الشاقة ، وحماسة الحيوانات وحماية الطبيعة ، ومنع عقوبة الاعدام ، وحرية الرأي ، والترية الاقرب الى المساواة ، الخ .

اضف الى ذلك ان الدليل القاطع لم يقم على ان « افكار العصر »
قد تربع كثيراً من هذا الطراز من السريان العقائدي . فقد يفسد العقائديون
هذه الافكار ، أو يؤخرون ظهورها ، عندما يظهرون أمام الملأ بأنهم حصراً
ابطالها . ان الشعوب الاقل عقائدية اليوم ليست هي أقل الشعوب تقدماً
على حرب « تقدم العصر » . وان الشعوب التي يعلن الناس جميعاً عسن
انفسهم فيها بأنهم اشتراكيون ليست هي التي تنقل الى مؤسساتها ، وبخاصة
الى عاداتها ، القدر الاكبر من الاشتراكية . وحين يضيف العقائديون
صفة القداسة على الاصلاحات ، فانهم يحولون دون تكيفها وتحديثها تبع
المنافع الواقعية وبحسب الحس السليم . واذ يتخلون من حرية الصحافة ،
ومن التربية القائمة على المساواة ، ومن عقوبة الاعلام (وحتى ربما من عقوبة
السجن ، كما يطالب بذلك بعض المتطرفين اليوم) يتخذون من ذلك كله
محرماتاً عقائدياً ، فانهم يمضون احياناً الى السدى والعبث ويؤخرون ما يقولون
بأفواههم انهم يتمنون .

وفضلاً عما سبق ، يتعجل العقائديون وهم في سدة الحكم ، بوجه
عام ، وابتغاء ضمان احسن « للوثبة العظمى الى الامام » ، يتعجلون الرجوع
كثيراً الى الوراثة ، ويعيدون الرقابة والاستعباد والتعذيب والموت ابتغاء السعادة
الشاملة .

خاتمة

يترتب على كل كائن حي أن يحل مشكلة تكيفه البيولوجي . عليه أن يجد الوسيلة الى ان يحيا ويبقى في الحياة على الرغم من الاجتناس التي تنافسه ، واذا امكن ، على حسابها . وقد عرف النوع البشري خلال زمن طويل المشكلة ذاتها . ووجب على الانسان بوصفه ملك الخليفة ان يكافح طويلاً ضد أتباعه ، ولم يستجب للتأهيل منهم سوى عدد قليل . ثم ، بالحضارة العقلية ، ولا سيما العلمية ، حل تلك المشكلة . ان الانسان يسود سيادة طغيان على الطبيعة الفيزيائية وعلى الطبيعة الحية . ولم يبق أمامه من اعداء خطريرن الا الفيروسات . لقد اصبح صاحب الامتياز على الكرة الارضية ، بل ان انتصاره كان مفرط التمام . وكما ترتب على الولايات المتحدة الامريكية بعد الحرب العالمية الثانية ان تفعل حيال اوربه المسحوقة ، فان على الانسان أن يصنع خطة من نوع خطة (مارشال) Marshall للحد من انتصاره ذاته واقالة عثرة الطبيعة التي اصبحت بهزيمة مسرفة وذلك بحماية الحيوانات والنباتات والهواء والماء والارض .

واليوم تغدو مشكلة تكيف الانسان مشكلة مغايرة تماماً ، انها مشكلة داخلية . فالانسان المتمدين كائن مزدوج . ان الحضارة التي خضعت للفكر والحساب والحكم التقني والحكم الفكري وصارت اداة انتصاره البيولوجي ، هذه الحضارة من طبيعة فوق - الحيوية . وما النوع البشري ، بوصفه نوعاً حياً ، الا حامل الحضارة ، وهو يخضع لقوانين لا تتسم بأنها قوانين غير انسانية وحسب ، بل بأنها قوانين فوق ، أو تحت - العضوية . وان ما ينتجه الدماغ (باعتباره حامل أفكار تقنية وعقائديات) انما يخدم الحاجات

العضوية أول ما يخدم . ولكن ما يتجه الدماغ يتعرض ايضاً الى مناقضة الحياة العضوية للنوع البشري . وباعتبار الانسان صاحب الامتياز على الكرة الارضية فانه يكف عن أن يكون ملك الخليقة ، بل وعن ان يكون مخلوقاً حياً . فلم يبق الدماغ عضواً حيوانياً يخدم الحياة ، يخدم الجسد ، بل انه عضو يخدم الفكرة . وبالدماغ يضاعف الانسان ذاته ، ولكنسه بالدماغ يكون جلاّد نفسه . ان « مجسم » القيم الحيوية ، وقد أفاد من التعبئة الآلية الناجمة عن اقترانه بمجسم القيم التقنية — العقائدية ، قد اصبح في يادىء الامر اعظم قدرة ، ثم سحقه نمو التقنيات والعقائديات نمواً ذاتياً . ونحن اليوم نتأثر غاية التأثير باضرار التقنيات . انها اضرار حقيقية ، ولكننا نعتقد بأنها موضع مبالغة كبرى . وفي جميع الاحوال ، لا مناص من التكيف مع الحضارة التقنية ، ما دامت وحدها تتيح تضاعف البشر ، وان كل نكوص الى الوراء — وبه يحلم بعضهم احلام رُضِع — قد يعنى ضرباً رهيباً من الشقاء وضحايا يُقدِّرون بالمليارات ، لا بالملايين . وقد نأسف لان الانسان قد اختار هذا الدرب الخطر للتقدم التقني . ولو حكينا نكتة شهيرة قلنا انه لو ظل ملك الخليقة لكان لا يزال على العرش . بيد أن الوقت قد فات جداً للرجوع القهقري .

أما اضرار العقائديات فانها اسوأ . فالدماغ ، باعتباره منتج أفكار زائفة ، هو أشد خطراً بكثير على صحة النوع من الدماغ على اعتباره منتج تقنيات . وان عشاثر و الحكام السكريين « (١) اعظم خطراً من عشاثر الحكام التقنيين ، والحكام التقنيون خطرون بخاصة عندما يكونون في الوقت ذاته « حكاماً فكريين » .

(١) Idéocrates

ومن غير المحتمل كثيراً ، بسوء الحظ ، أن يكون تأثير العقائديات آيلاً الى التضاؤل (١) . ومن المحتمل قليلاً ألا تكون العقائديات سوى نتيجة عابرة من نتائج تخطيط المدن ، وهو يخلق ارضاً صالحة وكتلاً بشرية يمكن ان تسري فيها العدوى سريعاً مؤقتاً . ومن غير المحتمل كثيراً أن يكون مصير الثورة التقنية ، وهي تحذف كل عقائدية مصاحبة ، أن تجعل اللدراعية تسود المحصرات الاجتماعية .

ان الفوضى العقائدية اخطر من الفوضى الصناعية ، وسرعان ما تصحح ضروب التوازن الاقتصادي الفوضى الصناعية . ومن الممكن ان تصحح التقنيات المادية الضارة نفسها بتقنيات مادية اخرى . اما العقائديات الزائفة فلا تصحح نفسها الا بعقائديات اخرى هي مثلها زائفة . وعندما تريد العقائديات تصحيح التقنية ، فان طرائقها سمجة على نحو يجعل العلاج اسوأ من الداء . وليس مما يطاق أن نقبل منظور المستقبل الذي تمثله « ذبذبات الاستجمام » التقني العقائدي التي يشار اليها في نهاية « جزيرة طيور البطريق » (٢) : « خمسة عشر مليوناً من الناس يشتغلون في المدينة العملاقة ... » . ويعتقد الفوضويون ان مثل هذا العالم ، اللانساني ، ينبغي أن يفتى . القنابل تهدم المصانع ، ثم الحصار بأسرها . وبعض الناجين يعودون الى حياة المعازين وينفخون في قصباتهم . ثم — والانسان يبقى هو هو — تعود مدن صغيرة ذات صناعة يدوية الى الظهور ، وتنمو الى مدن

(١) هذه هي نظرية (ز . برززينسكي) في كتابه : ثورة التكنوترون . (اسم مسجل لالكترون) — (كلان ليفي ١٩٧١) .

Z. Brzoyinski: La révolution technétronique (C.—Lévy 1971)

L'île des Pingvins (٢)

صناعية كبرى . ثم من جديد « خمسة عشر مليوناً من الناس يشتغلون في المدينة العملاقة .. » (وهكذا دواليك) (١) .

والمشكلة ، بالبداهة ، هي مشكلة الافلات من هذا النوع مسن « التصحيح » بكوارث متكررة ، الافلات بأن واحد من الاضرار العقائدية ومن الاضرار التقنية ، والسعي لتنسيق الجسمين تنسيق علماء حياة ترجيحاً على تنسيق عقائدين ، تنسيق محافظين اذكاء ل « مديرية المياه والغابات » (٢) للشؤون الانسانية ، ترجيحاً على تنسيق ديماغوجيين ثوريين .

وبازاء الفراغ ، بازاء الصحراء الدينية التي يضطرنا تهافت الاساطير على مجابقتها ، نستجيب لفتنة أن نقول في نفوسنا ان أي شيء افضل من لا شيء ، وان الافكار الاعظم زيفاً قد تصلح ، بنتيجة نزوات التاريخ ، روحاً دينية للملايين البشر ، وفي وسعها ان تشد أزر مجتمعات واسعة . ومن باب المفارقة أن نجد نظرية اقتصادية زائفة ، ونظرية للتاريخ اكثر مسن نصف زائفة ، وبرنامج توحيد اجتماعي يظهر عن طريق حرب اجتماعية تمهيدية ، نجد أن ذلك قد استطاع انعاش شعوب كبرى . ولكن هذا واقع . وربما قيل انه لا بد من شيء ما ليشغل الادمغة ، وان يكون له مظهر شمولي ، ان لم تقل مظهراً تسلطياً . وكما يتعدى اهمال درب التقنية التقدمية لاسباب مادية بديهية ، ولو اصبح هذا الدرب منهكاً وتكشف عن اخطار ، يقال ان من المتعذر أيضاً اهمال الدرب الموازي ، درب العقائديات الزائفة الاولى ، لاسباب غير مادية ، ولكنها اسباب لا تقل الزاماً عن تلك

Da Capo (١)

Eaux et Forêts (٢)

الاسباب ، فزعاً من الفراغ الروحي . ان كل عقائدية تخيب الرجاء ، ولكن سرعان ما تنتقل الى عقائدية اخرى .

كان (ليون برنشفيك) Léon Brunschvicg (بعد ان استمع بطريق المصادفة الى درس ديني يلقيه قس جليل ناهز سن الحرف على بنسات صغيرات ساذجات) كان يتذمر من أن نقل الاساطير في الثقافة التقليدية كان يجري من الشيوخ الهرمين الى الاطفال . وفي الحضارة العلمية تشاهد العقائديات ، وقد اخترعها مفكرون غير مسؤولين يعتنقها ديناغوجيون لا يشعرون بوسواس الضمير ، واعتنقها شباب متأهبون لقبول كل شيء ، فتسربت الى لاشعورهم ، واثارت حماسهم . وهذا ليس بأفضل ، بل انه اسوأ (كما لاحظ ليون برنشفيك ، على مسؤوليته) .

ان معظم العقائديات ، الى وقتنا الحاضر ، تقدم عن الواقع الاجتماعي صورة تشبه المجتمع الحقيقي تقريباً كما تشبه الانسان الحقيقي « الصورة الساذجة » التي يرسمها طفل في الرابعة من عمره ، ويجعل الذراعين يخرجان من الرأس ، ويجعل خمسة أو ستة خطوط تخرج من الذراعين على أصابع . وهذا مضحك وبدون خطر ، لان الطفل لا يطمح الى أن يصبح على الفور جراحاً يجري على مرضاه عمليات بهدي من صورته التي رسمها عنهم . ولكن المتعصبين لعقائدية يتخذون واجباً عليهم اجراء عملية جراحية للمجتمع بحسب « الصور الساذجة » التي عرضها عليهم معلومهم العقائديسون .

ان المهمة الاولى تمثل في اقلال جاه العقائديات والثقافة العقائدية . ما فائدة أن تقبل تعذر الرجوع الى الديانة التقليدية ؟ لمصلحة الحس المشترك ، بكل بساطة . لمصلحة ما كان (صموئيل بتلر) يسميه :

« اليدغورية العليا » (١) ، لمصلحة الحكم الغريزي الصادر عن « مدام غراندي » Madame Grandy عليا ، أي عن الاجلال الانساني السوي عن الفكرة ، وهي حشوية أكثر منها دماغية ، فكرة ما ينبغي أن يكون عليه الانسان المفروض فيه انه عاقل ومعتدل ، ومتدين باعتدال ، بحسب المذهب المؤمن بالاله ، أو بالطاوية ، وهي الشيء الاساسي الذي يمثل سلفاً الحقيقة الخفية واللاشعورية للديانات التقليدية ، فيما يجاوز غراباتها اللاهوتية . أما الوصفة (المزدوجة) التي يقدمها (بتلر) فهي : « على كل انسان جدير بهذا الاسم ان يكون له مثل اعلى رفيع ، وعليه ان يكون متأهلاً للتضحية حتى بحياته في سبيله . ولكن عليه ان يكون متأهلاً ايضاً لان يضع هذا المثل الاعلى جانباً ، وبدون تردد ، عند اول اشارة تبدر من الحس المشترك » .

ان الجسم الاجتماعي لم يتوصل بعد الى إعداد عفوي لاجسام مضادة اعداداً محكماً حتى ترد بها على المورثات المضادة العقائدية . وان طب المجتمع عاجز . وهو أعزل بازاء الاويثة العقائدية ولا يملك لقاحاً . وقد ظل سلاح التهكم الى اليوم أمضى سلاح صد الطوبائين العقائديسين المتطرفين . ولسوء الحظ ، فان العقائديات الحديثة الفيروسية قد تسلمت سلفاً ضد سلاح التهكم ، وهي تحبط جهود المؤلفين الهزليين الذين يمكن ظهورهم بأن تمنعهم وتعتبرهم « سطحيين » أو « خونة » . وقد أعلن سلفاً ان ارتكاس الحس السليم والصحة العقلية ارتكاس رجعي . ووصفت غريزة حفظ البقاء سلفاً بأنها مسعى محافظ ضيق . وقضح الحس المشترك على أنه فقدان « الابتكارية » . أما « الاغلبية الصامتة » فانها صامتة ، لا لانها

لا تجروا على قول شيء ، بل بخاصة لانها لا تجروا على أن تقول لذاتها شيئاً ، وقد بلغ ترويعها حداً يجعلها لا تستطيع الجراءة على ان تحكم على شيء من الأشياء في صميم كيانها الداخلي .

في مهزلة (لايش) Labiche وعنوانها « سليمان المحبوب » (١) يهزأ زوجان مخدوعان احدهما من الآخر ويصرخان في السر : « مولير ! اين فرشاتك ! » . وان « الأزواج المخدوعين » للعقائديات ينظر بعضهم لبعض نظرة خطيرة كثيفة وهم يكتشفون ، في ضوء معلوماتهم المستقاة من علماء التحليل النفسي ومن الماركسيين ، يكتشفون عمدة ذنبهم ، ولا يكتشفون بؤسهم .

هلاً نستطيع ، لعدم توافر طب اجتماعي ، ان نقترح بعض تدابير حفظ صحة عملية واختبارية ، ضد الاوبئة العقائدية ؟

لجنة الغش العقائدي

ان اكثر الطرق مباشرة — واسوأها — طريقة تشكيل لجنة الغش العقائدي كما توجد لجنة الغش الغذائي ، وكما توجد دوائر للتحقيق في صحة الموازين والمكاييل ودائرة « الحقائق » من اجل المبتكرات التقنية الجديدة . وان مثل تلك اللجنة قد تكتفي بارغام بائعي السموم الدماغية ، مثل اضطرار صانعي السجائر في امريكة ، على وضع اللصيقة التالية على كتبهم ونشراتهم : « خطر على الصحة العقلية والاجتماعية » . وهذه اللجنة قد ترغم بائعي الكتب ، بوجه عام ، على ان يذكروا على غلافها ، كما يذكر صانعو

Célimare le Bien-Aimé (١)

Veritas (٢)

البسكويت والسكاكر ، بياناً بتركيب المستحضر وعناصره المكونة وتزييناته الكيميائية .

ان مثل هذه اللجنة ليست بالامر الطوبائي ، ونحن نعلم ان في الدول التسلطية توجد على الفور رقابة عاملة بحزم وصرامة وهي تراقب وتعاقب ولا تكتفي بواجب وضع اللصيقة التي تعلن عن اللون أو المضمون .

والامر اليوم ، في الغرب ، هو ألا تطرح مثل هذه الطريقة ، لان اللجنة الرسمية لو شككت لسارعت الى العمل باتجاه مقلوب وغدت عشيرة فئة المثقفين المعترف بها رسمياً وهذه تفضح وجود « فاشية » حيثما لا توجد ، أو توجد في صورة اشلاء ، بينا لا ترى الفاشية حيثما توجد وجوداً يفسأ النظر ، وراء اسماء اخرى .

وعلى الرغم من ذلك لا يخلو من فائدة وجود مكتب خاص غير رسمي للغش الفكري . وهذا المكتب سيكون شبيهاً بـ « الحرمان البابوي » القديم ، أو بالرقابة الكاثوليكية على الافلام . وهذا المكتب قد يعود ، على الاقل ، قسماً من الجمهور على فكرة أن من الجائر ، ومن السوي ، الحكم على ما هو حق أو زائف ، على ما هو سليم أو ضار ، عوضاً عن بلع كل شيء ، بنتيجة الترويع أو الارهاب بالنظرات المحتقرة التي ينظر بها شذراً انصار اللاتواكل ذور الرأي الموحد المحدد .

وإذا ادانت اللجنة (غير الرسمية) الغش تمتع المحكوم عليه بحق الجواب والدفاع . ولكنه مطالب بأن يبين بدقة ، وإذا امكن ، بأن يذكر بالارقام النتائج التي يمكن التنبؤ بها باليسر الممكن الاكبر ، نتائج « الافكار » التي يطالب بتطبيقها ، وأن يبذل جهداً لحساب طرائقها و « رذاذها الملوّث » ومخاديرها . وبما ان كل عقائدي يعتر بأنه عالم مستقبلي ، فليس في وسعه

ان يتنمر من دعوته ، على هذا النحو ، لممارسة علم أولي بالمستقبل .
وإذ ذلك يصبح من المحظور ، باتفاق متبادل ، اللجوء في المناقشة الى
الاستدلال التمثالي والاستعانة بسلطة رجل أو حزب .

وزارة ثقافة ؟

ولكن لنتقل الى اقتراحات أكثر جدية . ان في وسع الحكومات ،
وهي مرغمة على أن تدع العقائدين يلهون بحرية تامة ، ألا تشجعهم على
الاقبل ، وبصورة خاصة ألا ترقى بهم الى منزلة شراغيف الضفادع أو
السمكات الصغيرة الملقاة في أحواضها لتكبر وتتكاثر . وهذا بالرغم من
ذلك هو ما يتحقق في الغرب ، كما نعلم ، بل ومن اجل الدفاع عن الذات
في الدول الشيوعية ، بنتيجة صعوبة تفريق الثقافة الفنية ... وهي أمر لا غنى
عنه - عن الثقافة العقائدية . إن كل ثقافة تحظى بالتشجيع لا تلبث ان
تنقلب ، من جراء الارغام ذاته ، عقائدية وأذى . وكل ثقافة محمية لا تلبث
ان تنقلب ثقافة تجريبية ، متكلفة ، عقائدية ، أوستقراطية بالمعنى الاسوأ
للكلمة ، مفصولة عن الجمهور ، وسرعان ما تعمل ضد الجمهور وهي
تملأه ، على الرغم من تمويهها بنعوت من مثل نعت « ديمقراطية » ،
« شعبية » ، « في خدمة الشعب » . ان انصار الثقافة ينزعون ، في احواض
وزارة الثقافة ، الى اعتبار تجاربهم آثاراً ، واعتبار ثورتهم المنهجية تقنيات
ابتكارية ، واعتبار طوباوياتهم أسس مجتمع جديد . كل شيء يشرع بأن
ينقلب عقائدية ، مثلما تنقلب الخمور كلها خلاً واحداً .

ان من المتعذر تبرير وزارة ثقافة كما يتعذر تبرير وزارة أديان قد تثير
اعادتها الصراخ . بل إن وزارة الثقافة امر يتعذر تبريره على نحو أعظم .
ذلك ان العبادات والديانات حوادث جمعية بالدرجة الاولى ، وهي تخدم

الحياة الجمعية . في حين ان الثقافة ، بالمعنى الصحيح ، هي مجرد اسم الحياة الجمعية ، وليس في الثقافة شيء يمكن تمييزه أو ادارته -- وبالمعنى الضيق الثقافة مسألة فردية. واذا أراد وزير الثقافة ارتوذكسية ثقافية كان مطلبه مما يتعذر الدفاع عنه كما يتعذر الدفاع عن ارتوذكسية دينية مفروضة فرضاً . أما اذا أفسح المجال لنمو ثقافة منحرفة هدامة ، أو شجعها ، فإنه أحق بلا ريب .

وهذه هي الحال المألوفة اليوم في الغرب . وبينما لا فتخيل جيداً ان تنفق حكومة شيوعية على كتاب وفنانين يعملون على نقد الماركسية أو المادية والمزده منها ، بغية التبشير بثورة « غربية الاتجاه » . ويفسر عقائدديو اليسار ، من جهة اخرى ، هذا التضاد كما كان (لابرويير) La Bruyère يؤول حادث ان السياسيين كانوا يتحملون المبشرين المسيحيين ، في حين أننا قد لا نتحمل محاولة (التالويين) Talapoins هديتنا . لقد كان (لابرويير) يرى في ذلك دليلاً على صحة المسيحية : « ما الذي يحدث ذلك التأثير في نفوسهم ونفوسنا ؟ أليست هي قوة الحقيقة ؟ » . انه للدليل على الحقيقة طريف ، قوامه « شدة ما لا يطاق » .

أما ان يريد الوزير ثقافة حيادية من الناحية السياسية والاجتماعية فلم اذن يشتغل بها ؟ ان دوره الوحيد الذي يمكننا تصوره هو حماية كثر الثقافة التاريخية بتراتها وآثارها . أما الثقافة التجريبية فإنها مشكلة الافراد ، مثل الزواج . وفي وسع الدولة ، عند الاقتضاء ، ان تشجع نسبة الزواج بوجه

عام ، اذا رأت ذلك مناسباً ، بتدابير مالية . ولكن ليس في وسعها اقامة
صيدليات الزواج التجريبي ، وتسمية وسطاء من الموظفين .

ان وزيراً للبحث العلمي يمكن ان يلقي تبريراً اعظم من تبرير وزير
الثقافة ، اذا ظل أميناً للقبه ، ولم يعتبر « علماً » دراسات اللاهوت
الاجتماعي المنتسرة وراء قناع « العلوم الانسانية » . وهنا ، كما في أي
مكان آخر ، يسهم الاستدلال بالمثالة في خداع الجمهور - بالفكرة
المبسطة القائلة بأننا اذا اتفقنا قدرأ من المليارات على هذه العلوم المزعومة
كما ننفق على العلوم الفيزيائية استطاع العقائديون أن يعرفوا كيف يهبطون
بنا فوق أرض (الطوبائية) أو في (اركاديه) ، هبوطاً أميناً ، تماماً مثلما
-رت N.A.S.A (1) كيف تنزل بشراً الى القمر . اجل ان الاكثار من
البعثات « المتقدمة » أمر يسرّ الباحثين الرواد الذين لا يكادون يتعرضون
لخطر الطوارئء مثلما تعرضت (ابواو 13) Apollo XIII . ولكن المردود
الوحيد الذي يمكن تقديره هو في مجال العقائدية ، لا مجال العلم . ان
« المبشرين » يحترسون كل الاحتراس من الرضوخ لغواية قطع صلاتهم
بالارض - نعي بالمركز القومي للبحث العلمي C.N.R.S الذي يغذيهم
- كما يبقوا في القمر - نعي في (اركاديه) التي اكتشفوها ، بالرغم من
الغوايات التي يطلعوننا عليها فعل (ادغار موران) بازاء الجماعات
الهيبة .

اننا لا نستطيع ، بصورة معقولة ، اقتراح كبح جماح الاختراعات
التقنية . فالبشرية ما تزال بحاجة ماسة اليها ، وان تحسين التقنية يصحح في

(1) الادارة القومية للفضاء والبحوث الفضائية - في الولايات المتحدة الامريكية .
National administration for space and aeronautics

الغالب الاسواء الناجمة عن تقنية ناقصة . ولا تكاد الاختراعات « التحركية »
 — أي التي تتناول لوائب وآليات وتجهيزات — أن تكون ذات محاذير عظمى .
 ولكن قد يكون من الجائز كبح جماح استهلاك الطاقة ، بفرض رسوم تدفع
 على « الايجارات » التي تلوث الهواء والماء كما هي الحال بالنسبة للأرض .
 ومن المحال ان نقيم تمييزاً مماثلاً في مجال الاختراعات والاضرار
 لعقائدية . وعلى الرغم من ذلك فان من الممكن اقامة معادل تقريبي
 جداً يكافئ ذلك بأن نفسح المجال ، بل بأن نشجع دراسات التاريخ دراسة
 « مرهفة » (تاريخ الوقائع وتاريخ المؤسسات معاً) وأن نمتنع ، على
 العكس ، عن تشجيع المنتجين المتطرفين للنظريات ، للرموز الفكرية ،
 وللبرامج « الحركية » . ذلك ان هؤلاء « المنتجين » هم في الواقع مستهلكون
 يسيئون الافادة من « البراءة » الاجتماعية ، وهم يلتهمون مولد الحموضة .
 وجلي أنه ينبغي منع الدعوات العقائدية في مجالات التعليم على اختلاف
 درجاتها واعتبارها تشويشاً يعرقل العمل الجاد في اكتساب المعارف والمهارة
 التقنية . ان دراسة المؤسسات السياسية وتاريخها دراسة علمية ليس « بممارسة
 السياسة » ، كما ان « ممارسة السياسة » ، على العكس ، ليست سبيلاً
 من سبل « القيام بدراسات » — مثلما حاول عقائديو « العمل » Praxis
 ووزراء ديماغوجيون نشر الاعتقاد به .

عقائدية — مضادة ، الأجر الموحد بين الموظفين

ولكن لا بد من تدابير اسبرطية لتخفيف الضغط الاجتماعي على
 الغشاء شبه — الصفيق أو على اللوار ذي الحركة الوحيدة الاتجاه الذي يتيح
 الانتقال من خدمة القيم الاساسية الى خدمة أخف وأظرف هي خدمة القيم

الرمزية ، يتيح الانتقال من المجتمع الحقيقي الحي الكادح الى مجتمع « قمرى » وعقائدي .

قد تكون الوسيلة الى تخفيف الضغط ان نحاسب العقائدين القائلين بالمساواة تبع دعواهم وأن نطبق عليهم علاج المداواة بالداء . انهم يألمون من التفاوت بين الفقراء والاغنياء ، بين الشباب الهزيلين المكرويين وبين الشيوخ أولي النفوذ . وعلى هذا فانهم لا يستطيعون استنكار أن تبدأ الدولة باقامة المساواة في القطاع الذي تشرف عليه ، بأن تقرر ، إن لم نقل المساواة التامة في رواتب جميع الموظفين في جميع المجالات ، فعلى الأقل تقرر انسحاباً شبه تام للمروحة ، للفئات وللقديم .

والواقع ان ليس ثمة اي مبرر اخلاقي أو اجتماعي يبرر هذه المروحة المبسوطة بسطاً عريضاً . وكذلك لا يوجد مبرر اقتصادي . ان تفاوت احوال النجاح « المادي » أمر لا غنى عنه للفاعلية الاقتصادية مثل ضرورة تفاوت درجات الحرارة في الآلات الحرورية . ولكن الامر غير الامر بالنسبة للفاعليات الاخرى . وقد لاحظ (ريمون آرون) أن اشرف الوظائف ، واكثرها بعثاً لسرور الممارسة هي أيضاً اعلاها راتباً . وهذا صحيح كسبل الصحة ويمكن القول ان ليس ثمة أي سبب يحملنا على ان نبرر مرتين ما قد لقي تبريراً كافياً بالشعور بالتقدم الانساني .

ان التسوية الاقتصادية قد تحقق منفعة افساح المجال أمام اكثر المواهب تنوعاً ، بدون أن تزيّفها بمقياس الاهمية القصوى للتحريك الاقتصادي . ان التحديد الاقتصادي قد يكون نافعاً في علاج مشكلة الانسان « الوحيد البعد » ما دام يتيح للاعباد « وللمواهب المختلفة ان تؤكد ذاتها ، ويتيح لعشاق السلطة وعشاق الهدوء ، لمحبي النوع البشري وللجماليين ،

يتيح لهم ألا يشعروا بأنهم أدنى من زملائهم في الوظيفة الواحدة ذاتها أو في وظيفة أخرى ، على صعيد الحياة المادية . ان موهبة الاعمال ، والتطلع الى المجازفة وحمل المهورم ابتغاء الفوز بفرصة ربح ضخمة ، قد تصبح ممارستها خارج مجال الوظيفة وخارج مجال الصناعات التابعة للدولة (وهذه الصناعات تتطلب ، باعتبارها قطاعاً مشتركاً ، بعض مخالفة قاعدة المساواة) .

ان الراتب الموحد ، ولنقل ، كيما ندفع طوبائيتنا الى حدها الاقصى ، (الاجر الموحد بين الموظفين) S.U.I.F. (١) ، سيكون قريباً جداً من ادنى الرواتب المدفوعة اليوم . ذلك ان انساناً تقديمياً واحداً لا يمكن أن يستنكر ، ما دام يتطلع بلهفة الى ألا يعيش عيش البرجوازيين لا يستنكر هجر كل مهزلة عصرية وكل انفاق تبجح ليس سوى تأكيد طبقي .

ان قطاع الاقتصاد الخاص ، اذ يبقى - وينبغي أن يبقى زمنياً طويلاً ما دام الاقتصاد التابع للدولة يستمر في اكتشاف ان مردوده أدنى من مردود اقتصاد السوق - ان قطاع الاقتصاد الخاص ، على العكس ، يكون هو مجال الاجور والرواتب الحرة ، ومجال الارباح الضخمة ما دامت هذه الارباح ثواب المجازفة . ان اجور العمال ، ولا نقول المهندسين وحدهم ، ستنجح بالطبع من جراء تقدم الانتاجية الى ان تكون أعلى من « الاجور الموحدة بين الموظفين » ، ولا يمكن اللحاق بها إلا بعد لأي . وهذا لن يكون إلا عدلاً ، لان عمال الصناعة يشاركون هم أنفسهم - بتأخر - في تقدم الانتاجية العامة ، لا بسبب الاقطاعات التي يأخذها أرباب العمل

(١) Salaire unifié inter-fonctionnaires

كما يقول (ماركس) ، بل من جراء التسوية الآلية بين الاجور لصالح من هم أقل المنتجين جودة انتاج (١) .

وسيكون خطر الطريقة ، على ما يبدو ، في اقلال جاذبية العمل الوظيفي ، وازدياد جاذبية التجارة . ولكن أليس شر عصرنا ماثلاً في الحركة العمياء للصناعة والانتاج المهووس للسلع الاستهلاكية ؟ أليست المشكلة مشكلة كبح المنتجين ؟ لقد رأينا الى أي مدى يكون الكبح الذي يزعمون اجراءه بالاكثر من الوظائف ذات الانتاجية الضئيلة ، هو اسوأ طرق الكبح لانه بأن واحد كبح خطر وظالم . ولكن ، اخيراً ، لا بد من كبح ما . بيد ان عقائديتنا المضادة تبدو انها تزيد تسارع ما كان ينبغي ابطاؤه .

انا نرى ان هذا الانطباع زائف . وان الصرامة في المساواة في قطاع الموظفين لا تشكل وثبة عمياء بالنسبة للاقتصاد ، وانما تجعله معتدلاً . ان الوثبة الاسبرطية للموظفين الكبار ستكون بمثابة قدوة يحدو المجتمع بأسره حلوها . ان البرجوازية (٢) اليوم ، وكما كان (لينين) Lénine يقول : «السادة المثقفون بمظاهرهم الارستقراطية» انهم يزعمون انهم ينتطعون للعيش على نفقة الدولة عيش ترف مثل عيش البرجوازية (١) (أو بالحري الفئة الضيقة من هذه البرجوازية (١) التي فازت بحصص الاسد) ، وهم في الوقت ذاته يسخرون من الدولة ، ويتظاهرون ، مع مضيهم الى الطرف الاقصى الآخر بطريق المجابهة ، بأنهم يتشردون في اشخاص بعض الشبان الذين يبصقون على ترف والديهم . وحين ينخضع الموظفون بحملتهم الاجور الموحدة بين الموظفين ، قد يوضحون ، على العكس ، امام كل ناظر ، ان ثمة تفرقاً بشرياً خارج تفرق الثروة .

(١) انظر ما سبق الفصل الثامن في كتاب : نقد الايديولوجيات المعاصرة للمؤلف نفسه والصادر في سلسلة «زدني علماً» رقم ٤٠ .

ان الاغنياء ، في نظر الشعب ، حتى اليوم ، هم اغنياء الاقتصاد أو اغنياء الادارة والسياسة . ومنذ أن يعيش جميع الموظفين و « اولى النفوذ » عيش الاعتدال يمتنع خلطهم بأغنياء التجارة ، كما يمتنع مندئذ خلط اغنياء التجارة بالموظفين الكبار أو بالنخبة المتعلمة أو المثقفة .

وقد يظل اغنياء التجارة يتمتعون بجاههم النوعي — وهم به جديرون من ناحية اخرى لان موهبة كسب الثروة موهبة من المواهب ، وعلى الاقل انها موهبة تنفع جميع الآخرين مثل سائر المواهب . بيد أنه سيكون جاهاً غير متميز عن انواع الجاه الاخرى ، ويكسبون من اليسير عندئذ على الحس السليم الشعبي ان يعيده الى منزلته الصحيحة المشروعة . وعضواً عن أننا عندما نرى اليوم (فيلاً) ضخمة أو سيارة فارهة لا نستطيع أن نعرف هل هي ملك تاجر ناجح أم « متفلسد » أم موظف كبير ام وزير ، أم ، في احتمال قليل ، ملك اسقف . وعندئذ يصبح المجتمع متعدد الابعاد ، أو على الاقل ، ثنائي البعد ، حيث يكون « الاغنياء » مجرد اغنياء ، ولا يكونون اعضاء « طبقة — عليا — في — جميع — الانواع » .

وسيعترف الباحثون أن اعادة النظام — أو الانظمة — على هذا النحو ، ستكون طريقة افضل من طريقة رجم واجهات المخازن بالحجارة ، والاستيلاء على انواع جديدة من (الباستيل) ، وهي طريقة جوفاء كسابقتها ، أو طريقة نسف (باريز) و (نيويورك) لكي يتعلم (الباريزيون) وسكان (نيويورك) كيف ينبغي أن يعيشوا . وعضواً عن الجماعات الهيبية — التي لا تتألق فضيلتها الامموزجية إلا في نظر بعض العقائديين ، والتي تؤثر بالتضاد في نفوس سواد الفنانين — تكون لدينا طبقة الموظفين الواسعة المبهجة

بأسرها ، ويعيش أهلها عيشاً كريماً أيقناً في ظل « الاجور الموحدة بين الموظفين » ، ويظهرون للناس كافة وعلى نحو أجدى من مجرد وعظ الدروس الاخلاقية وكتابة جمل مأثورة فوق سبورة المعلم (توباز) Topaze ، يظهرون : ان « المال لا يشكل السعادة » .

واليوم ، يلتحق ابن موظف كبير في الغالب ، وهو يشمئز من برجوازية والديه ، يلتحق بصفوف العقائديين المتحمسين ، بأن واحد من الرئيس المدير العام (P.D.G.) الذي قرف من ترف والديه . فاذا كفت البرجوازية (٢) عن اثاره شعور الفضيحة في نفوس ابنائها بالذات ، نقص انصار العقائديين الى نصف عددهم ، على الاقل . ولكن جاذبية الحياة البسيطة — البسيطة ببساطة — قد تحمل محل فتنة التشرذم الشحيح الخائق ، وقد يزداد تأثير الاسبرطيين الجدد على جميع اجيال البرجوازية (١) .

تري هلا تخرج عقائديتنا المضادة عن انها طوبائية؟ في الواقع ، ان الدول الحديدية أو الثورية كلها بوجه التقريب : بلدان العالم الثالث ، كوبا ، حكم الصهاينة ، شيلي ، تبدأ بسحب مروحة الرواتب . الوزراء يمتطون سيارات (جيب) أو الدراجات النارية . وهذه الوثبة الجميلة لا تدوم طويلاً . اذ سرعان ما تحين لحظة تحمل فيها ، كما في (هافانا) ، سيارات (الفاروميو) الوزارية محل سيارات الـ (جيب) . هل نستطيع أن نتهم بذلك التأييسر الشرير للمصارف ولائحات الشركات الاحتكارية ؟ بالطبع كلا ، ما دامت الرأسمالية قد أيدت . وحيثما تبقى الرأسمالية ، كما في حكم الصهاينة ، فان مرحلة الصرامة بالمساواة تتكشف على انها أدوم . ولذا يمكننا أن نفكر بأن طريقة القطاع المشترك ستحافظ بصورة افضل على المساواة

المنشودة . ذلك أن موظفي دولة اشتراكية فعلاً ينتهون الى مس الاقتصاد ، وتوجيهه ، وسرعان ما يكتسبون عقلية الرأسماليين القدامى . ان الناس لا يستطيعون ، بدون خطر ، خلط الانظمة والمعايير . فاذا اراد المرء كسل شيء ، أدخل العشوائية الى كل شيء . واذا اراد الموظفون السياسيون أن يكونوا صناعيين وتجاراً ، أسسوا دولة صناعية وتجارية لا تكاد تتميز عن الدولة الخاضعة للرأسماليين .

أما اذا ارادت الدولة ، على العكس ، أن تكون نصف اشتراكية ، واذا ابقّت على كل القطاع الاقتصادي ذي الاستقلال الذاتي الى جانب قطاع المساواة ، كانت حظوظها أكبر في أن يكون لديها بصورة غير محدّدة موظفون انقياء وصارمون لا يدنسون أيديهم بالاقتصاد ، ولا تفسدهم طبيعة وظائفهم بذاتها . ان فصل القيم مهم مثل اهمية فصل السلطات ، وهو مفتاح هذا الفصل .

اجل ، لا شيء يميز من الناحية النظرية توحيد الموظفين والعقائديين كما فعلنا على ما يبدو : ولئن كان (نيتشه) و (ماركوز) و (سارتر) موظفين ، فان (روسو) و (برودون) مثل (مومبي) أو (سقراط) Socrate كانوا يعيشون « على نفقتهم » الخاصة .

ونحن لا ننسى ، من جهة اخرى ، ان العقائدييات كلها لا تقول بالمساواة . بل ان قسماً كبيراً منها يقول بذلك ، وفي هذه الحسالة ، فان اقتراحتنا « الاجور الموحّدة بين الموظفين » يصلح على الاقل رائزاً يستخدمه العقائديون الذين — كل شيء يحدث — قد يشعرون بمزاج القيام بالتحليل الذاتي وبقياس شدة قناعاتهم . فاذا كانت مجرد فكرة « الاجور الموحّدة

بين الموظفين « تجعلهم يهزون كتفهم هزماً ، فانهم ما زالوا يضمرون بعض الشك حول صدقهم .

ان الاوثة التعاقدية هي الشر الاعظم في القرن العشرين . وعلى تقيض الافكار الميَّنة ، ان شرنا النوعي لا يمثل في التسارع التقني ، ولا في صدمة العلم المطبق على المجتمع كما يقولون . أجل ، ان هذا التسارع التقني ، من حيث انه المحرك الاساسي للتغيرات كلها ، ذاته دوماً السبب العميق لمشكلات التكيف العسير كلها ، كما يجعل تشغيل الصواريخ لاطلاق سفينة كونية ، يجعل ملاحى الفضاء المثبتين في مقاعدهم يتعرضون للحظات شاقة . ألا ان التسارع يحدث تأثير صدمة حين يسرف في كونه قاسياً . ولكن التسارع بذاته حافل بعود الرقي والتقدم . والتسارع ليس شر القرن العشرين إلا بصورة غير مباشرة ، من حيث نتائجه غير الخاضعة لرقابة الادمغة ، بـ « الحجاب الاسود » الذي يثيره التسارع فيها في شكل أفكار زائفة — ويقول آخر بالعقائديات التي يعشها .

ان ضروب التقدم كانت ، في القرن التاسع عشر ، ان لم نقل مماثلة بالسرعة ، فانها مماثلة بالاهمية : البخار ، السكك الحديدية ، الكهرباء ، الصناعة الكبرى ، لا تقل اهمية عن الطاقة الذرية ، والطيران ، والنظامات ، وإعلام الجماهير الالكترونى . وعلى الرغم من ذلك فقد هضمت ضروب ذلك التقدم هضماً أفضل — بالرغم من اضطرابات شتى ناجمة سلفاً عن اصل عقائدي أكثر منه عملياً — وقد ظل معاصرو البخار والكهرباء يحفظون بتفاوتهم بوجه عام .

ان عصرنا لم يخضع لتسارع أعظم من تسارع الثورة الصناعية الاولى .

ولقد غيّرت الطاقة الذرية الحياة بأقل مما غيرتها الطاقة الكهربائية . وقد كانت نافعة في العلاقات الدولية . أما المنظمات فانها أثارت استباقات هديانية بأكثر من أن تثير تغيرات ملموسة . وقد حلت الطائرات محل السفن بدون اشكالات كبرى . وان وسائل الاعلام الجماهيري الالكترونية التي تبلغ (الماكلوهانية) بأهميتها ، لا تعدل ، باعتبارها صدمة ، صدمة المطبعة ولا حتى الصحافة الرخيصة الثمن في القرن التاسع عشر . وتتفرد السيارة ، وازدحام السيارات ، وهذا شيء شبه كارثي ، بأنها ك الاعصاب لاجها مـ جاذبيته وضرره معاً .

أما الشيء الخاص بعصرنا فهو سيادة العقائديات وتشكل كتل كبرى من الجماهير التي يمكن أن تصاب بسرطان العدوى فيها . فعوضاً عن أن يوجد (بوفار) واحد و (بيشو) واحد ، و (زيد) على طريقة (فوريه) واحد أو (عمرو) على طريقة انصار الثقافة واحد ، توجد الملايين منهم . ويلازم ذلك تناقض الوزن — المصاد — أي كتلة المزارعين والعمال — والتجار ، وجميع الذين يتكون بالاشياء مباشرة والذين يهتدون بهدي التجربة المباشرة والحس المشترك . وان المجتمع يفقد توازنه من جراء ازدياد كتلة الذين يتكون بالكلمات ، وبالافكار ، وبالتأملات النظرية ، والذين يشتغلون بتمثلها ونشرها وفي العيش في « الجسم العقائدي » ، في التجارب الذهنية بأكثر من ان يحيا في تجارب واقعية .

ومن الجلي ان الامر سينتهي بالعشور على سبيل أفضل لتعايش « المجسّين » . ولا يخطر في البال ان تكون المسألة مسألة اداة الافكار لانها تصبح عقائديات في الادمغة الضعيفة ولا اداة « الفكر » على طريقة اعداء التفكير من الالمان ، من (كلاج) Klages الى (روزنبرغ)

Rosenberg ، لان ذلك يضاد « الحياة » . ان الافكار ، والفكر ، والمعرفة ، والدكاء ، « خيرات » . وان مذهب « عداء - الفكر » لا يخرج عن انه عقائدية ، وربما اسوأ العقائديات طراً . ان شعباً من الشعوب ليس البتة مسرف الذكاء ، أو مسرف « المعرفة » . وان حياته حياة أفضل اذا عاش بحسب الجسد وبحسب الروح . وانما نقص الذكاء هو الذي يجعل من العسير تكيف الشعب مع التغيرات الجديدة ، والافكار الجديدة ، وهو الذي يحول النظريات (وفيها قسط من الحقيقة) الى عقائديات مبسطة واعتقادية ومترتبة وهذه العقائديات بالنسبة للفكر كالمذهبية الفكرية بالنسبة للذكاء .

وبانتظار أوقات افضل ، ثمة اليوم واقع ، وهو أن العقائديات الوبائية كارثة عظمى . ولا يوجد أي علاج منظور - باستثناء علاجنا (بالطبع) المائل في « الاجور الموحدة بين الموظفين » .

وعندما تبدأ عقائدية بالانتشار في كبل شبه - مثقفة ، لا يكاد يوجد أي أمل في وقف انتشارها ، ولا تكاد توجد فائدة من المحاولة . وكل جهد ينفق بهذا الاتجاه مليء بالاحطار تتهدد الشجاع الذي يريد أن يرتكس ، فيُتهم بأنه يسمم الآبار وهو يود تنقية مياهها . ولا يمكن سوى : إما الفرار أو الصمت والاقْتصار فقط بسائق الكرامة على عدم العواء مع الذئاب .

ان المرء لا يستطيع الا الانتظار ، انتظار أن تصطدم العقائدية المنتصرة بالواقع . وبدون أمل ، من جهة اخرى ، في أن تعود الواقعية في وقت قريب . ذلك أن من الممكن التنبؤ بأن فيروساً آخر ، أو أن عنصر طفرة يصدر عن الفيروس الاول وهو شبيه بنموذج جديد من الفيروس الرشيمي ،

يجعل التلقيح بلا جدوى ، وهو سيظهر في دائرة وبائية جديدة . مثال ذلك حال الصينيين الذين ، مع (الماوية) وحدهما ، وهي خصية بالطفرة ، تلقوا على الأقل ثلاثة أو أربعة أوبئة متعاقبة : التعدين الذي يضطلع به هواة ، « المائة زهرة » ، (الجماعات) الشعبية ، زعمات (الحرس الأحمر) ، واخيراً نظام (اسبارطة) .

لذا ليس في مكنتنا الا أن نكون متشائمين حول المستقبل القريب . ان القرن العشرين (وربما القرن التالي) ، سيكون في التاريخ قرن الاضطرابات العقائدية ، الا اذا امكن اكتشاف طرق تلقيح نفسي ضد الاوبئة النفسية أو طرق تلقيح روحي ضد الاوبئة العقائدية .

ولكن من الجائز ان نكون متفائلين على المدى الأبعد . ان شيئاً لا يمكن ان يفوز بأولية غير محددة افضل من اولية الواقع ، ومن اولية المعايير التي تسيّر مختلف مجالاته بمرونة الفولاذ وقسوته . ان حلف الاصطفاء البيولوجي بصورة سريعة الاشكال المنحرفة العابثة المستقبلية المزعومة ، من اشكال الحياة الجنسية والحياة العائلية انما يمثل الحالة الاكثر جلاء . ولكن احترام المعايير امر « حيوي » بكل معاني الكلمة ، وهو يفرض ذاته تحت طائلة الموت .

ان العقائديين الثوريين من عشاق للطرائف مهما كلف الامر ، يثيرون ذهول خصومهم وهم يتكلمون بدون انقطاع عن « الحس التاييخي » الذين يتبعونه كما يقوان ، في حين أن الآخرين يسرون باتجاه ضد — التبار ويفرقون . ان هؤلاء العقائديين قد يكونون على صواب خلال حقبة مسن

الدهر ، لان التاريخ لا يمضي على خط مستقيم ، وفي وسعه ان يعرفنا في منعطف كبير يعلن عن مفازات مؤلمة حقاً . ولكن « المحافظين » يلفون الى جانبهم قوانين اعظم قوة من الاتجاه التاريخي الموقوت : قوانين فوقية — التاريخية ، وهي تحكم بالموت على العقائديين الذين يشنون مبدأ الواقع ، وهم مخترعو الحركة الدائمة ، والدعاة المتحمسون للمخالفة ، والهدم ، والقلب . والقيم — المضادة . وهذا التفاؤل على المدى البعيد ينبغي أن يعين على تحمل التواءات نهر التاريخ والاضرار التي لا تحصى عدداً ، وهي متجددة دوماً ، ولكنها عابرة ، اضرار العقائديات .

فهرست

الفصل الاول : عقائديات تكافؤ الاضداد حيال التقنية	٥
الخلاص بالـ « نظّامات »	١١
الماكلوهانية والعقائديات	١٤
لاشعور التقنية	٢٤
الفصل الثاني : القناع العلمي للعقائديات	٢٩
الفصل الثالث : عقائدية « العمل »	٤٦
الفصل الرابع : العقائديات البيداغوجية ضد التربية	٥١
عقائدية التربية المستمرة	٦٨
الفصل الخامس : الألفية الثقافية	٧٢
مسرحة الحياة الاجتماعية	٧٤
التحليل النفسي لأنصار الثقافة	٧٦
الشمولية الجمالية	٨٠
المادية التاريخية و « المسرحة التاريخية »	٨٢
الشمولية الثقافية الشرعية	٨٣
و متعددات الاجزاء « (١) الثقافة المركزية	٨٦
الثقافة والتاريخ	٨٨
قيمة الفن التجاري	٩٣

٩٩	الفصل السادس : عقائديات الحب وعقدة الذنب الكلية
١٠٥	عقدة الذنب الكلية
١١٢	الفصل السابع : العقائديات باعتبارها اويثة
١١٧	عقائديات واساطير
١٢٠	العقائدية والمنظور الامامي
١٢٦	العقائديات باعتبارها اويثة
١٢٧	الايويثة النفسية والايويثة العقائدية
١٣٠	الشرط ذو التوالد الذاتي
١٣٤	اجتباب المرحلية العقائدية
١٣٩	العوامل النفسية المساعدة للوباء العقائدي
١٤٦	العناصر الايجابية في العقائديات
١٤٩	خسامة
١٥٥	لجنة الغش العقائدي
١٥٧	وزارة ثقافة
١٦٠	عقائدية ... مضادة ، الاجر الموحد بين الموظفين
١٧٣	فهرست

منشورات هويدات ١٩٧٨/٨/٥٦٩

هوذا الجزء الثالث والأخير من ثلاثتنا التي صدر جزءها الأولان : « نقد المجتمع المعاصر » و « نقد الايديولوجيات المعاصرة » .

وهذا الجزء ، يحاول أن يضع الالتزام الايديولوجي في مساره الصحيح ، مقترماً غير واحدة من الضلالات التي يقع فيها العقائديون .

من هنا يتحدث عما يدور حول العقائد من أفتنة تبعدها عن نخطها الأساسية تارة ، أو تنقض مفهومها الأول تارة أخرى .

وهذا الموضوع ، حملاه الى الحوض في التقويم الثقافي الذي غالباً ما يشوه المضمون الايديولوجي اذ ينحدر به الى الشخصية التي تتنافى مع أية صيغة عقائدية . وغالباً ما ينتهي الشغف بالعقائديات ، الى تنازل أخير عن الحس المشترك

ولم يتورع المؤلف عن نعت العقائد المغلوطة بأنها أوبى واجتماعية تصيب المجتمع فتتخره .

وريمون رويته من أبرز الذين كتبوا في هذا المجال .

له مؤلفات عديدة أبرزها : « فلسفة القيمة » ، و « السير

الاعلام » ، و « الاذيات الايديولوجية » التي صدرت ثلاثية لدى منشورات عويدات .

www.queidat.com

0351235

To: www.al-mostafa.com