

((تغيير الانسان العربي)) وبيان ه حزيران

بقلم : خالد الخشان

ضمن مجتمع كهجتمنا العربي ، تتصارع فيه الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة ، وتتصادم الاراء فيسمع لها ارتطام ، وتتطاحن المتناقضات ، لا يمكن أن تكون ثمة نظرة واحدة للحياة والمجتمع ، أو فهم موحد للظواهر الاجتماعية المختلفة ... لا بد أن يكون هناك تباين في الفهم وفي النظرة طبقا لاختلاف الواقع التي يحتلها الفرد أو الطبقة أو الفئة المعينة من المجتمع والحياة . ومن هنا فلا بد أن تكون هناك حقيقة موضوعية واحدة لظاهرة واحدة ، وأن وجدت (حقيقتان) فواحدة منهما هي الزيفة واللاحقيقية .

ونحن حينما نحاول البحث عن الحقيقة ، فعلياً أن نؤمن بالقيم الاخلاقية الانسانية ونلتزمها ، كان نحترم الاراء ، وأن نخلص للعمل الذي نؤديه ، أن نخلص للحقيقة ، وأن لا نتفاضل أو نتعاقف عما يمكن أن نكتشفه خلال سيرة البحث عنها . أن لا نتمدد طمس آثارها الباصمة في لوحة الرؤيا وفي الجوهر .

وانطلاقاً من هذا المبدأ ، وددت أن أفتح مع الاستاذ ادونيس حواراً علمياً هادئاً حول ((بيانه)) المنشور في الاداب ((الصدد المناز)) . وادونيس في مقاله هذا يحاول أن ((يعيد النظر في الانسان العربي ، قبل اعادة النظر في الحياة العربية)) ، أن يضع يده بمدق على موطن الداء ، يحاول أن يبحث عن الحقيقة كمتشف عربي يعيش مجتمعه الانساني بتناقضاته ، بصراعه . لهذا نراه أنا مهوزراً تتلاقفه تيارات القاق المصيب ، بعيداً عن الحقيقة ، وأنا وانفا يضع اصبعها عليها ، فيشير ويشخص ...

انه يبدأ بكومة من الاسئلة التي تشغله ، وهو هنا يتحدث بهوية الانسان العربي العائش اليوم .. فيتساءل : من أنا ؟ هل أعرف نفسي ؟ ثم يتهم الانسان العربي من خلال الاسئلة بأنه لا يعرف ان كانت السيارة التي يستخدمها هي سيارة حقا أم فرسا من حديد ؟! والطيارة التي يقودها ان كانت طيارة فعلا ام شيئاً غريباً ، نصفه طير ونصفه بشر ؟! والمصابيح الكهربائية ان كانت هي كذلك أم شموعاً من زجاج ، ومصابيح تشتعل بلا زيت ؟! فالانسان العربي ، كما يراه ادونيس ، لم يستوعب من عصره شيئاً ، لا يدرك التغييرات التي طرأت على عصره وعلى الحياة . انه يفهم الاكتشافات العلمية الجديدة أشكالا بدائية كان يراها الاسلاف . وما دام يستخدمها فلعله يستخدم الشكل دون فهم الجوهر ، دون فهم للمحتوى ...! هكذا انساننا العربي المعاصر اذن .

لا شك ان فهمنا كهذا يعني حقيقة ان الاكتشافات والاختراعات العلمية الحديثة طورت من تفكير الانسان ومنحته أسلوباً عصرياً جديداً في نظرته للحياة . انها عمقت لدى الانسان نظرته الى العالم ، ووسعت رؤياه للأشياء وللحياة ، فلا يمكن له الا أن يتأثر بهذه التحولات الجديدة في العصر ، لا يملك الا أن يتأثر ... يتغير . صحيح أن هنالك تطوراً في اكتشافات العلم ، يقابله تخلف في الادراك الاجتماعي ، وهذا بلا شك يولد لدى الانسان العربي شعوراً بالقربية ، ولكن القربية ضرورة لتطوره ، على أن يخضعها ابداً ، ينقلب عليها كما يقول فيشستر . وبعد ، فالانسان ابن تاريخه وعصره ، انه يتغير في مرحلة تاريخية وحالة زمنية معينة ، عن مرحلة تاريخية وحالة زمنية سبقتها

أو تليها . وهنا أطرح سؤالاً : هل يكون انساننا العربي متخلفاً عن مسابرة الحياة وعن فهمها ؟ وأن كان كذلك ، فما هو السبب ؟

ان الاستاذ ادونيس يصل الى الصواب في هذه النقطة ، حين يتساءل ((أين مجال تأثيري وفعلي وأية سلة لي ؟)) . السبب اذن يدهن في انعدام مجال التأثير والفعال لدى الانسان العربي ، وفي انعدام السلطة التي تمثله . فالافكار التي يحملها ايما انسان لا يمكن أن تكون منزلة عن واقعه وعن حياته . حدث ذلك مرة واحدة فقط ، ولكن في أسطورة أهل الكهف لا غير !! ولا شك ان هنالك تأثيراً متبادلاً بين الانسان والحياة ، غير ان هذا التأثير يظل عفويًا ، غير فعال ، حين لا تكون ثمة نظرة صحيحة عن الحياة ، حين لا يكون ثمة نظام علمي في فهم الاحداث والظواهر . هذا النظام العلمي هو الذي يمنحه مفهوماً متجدداً عن الحياة فيتيح له - للانسان - ان يفسر الاسباب لكل ظاهرة ، بل يلزمه في معرفة مكانه منها ، ودوره فيها ، ليستطيع بالتالي التأثير الفعال بها .

فالقضية اذن ليست تخلفاً في ذات الانسان العربي كانسان ، بل في جملة الانظمة التي سميرت وتسير المجتمع العربي نحو التخلف . انها في مجموع المفاهيم الرجعية التي غرزنها وتفرزها قوى الرجعية والردة في جسد الانسان العربي . انها في مجموعة التقاليد الفشيثة التي غرستها في أرضه العهود الظلمة ، وعهود الاحتلال والانتداب العثمانية والاستعمارية . كل هذه وغيرها وفقت موقفة في وجهه الانسان العربي وساهمت في تخلفه . والتخلف ليس طبيعة ملازمة لحياة الانسان العربي ، لانه فعال ومتطور ، ومتغير . انه ليس قاصراً عن فهم الحياة اذا ما أتبع له سبيل لفهمها ، اذا ما سلح بنظرة علمية صائبة ... اذا أمتلك مصيره . والانسان العربي دافع عن الفكر ولكن ليس عن كل فكر - كما يريد منه الاستاذ ادونيس - انه يدافع عن الفكر الذي يمنحه الحقيقة ، الحقيقة الموضوعية ، لا الحقيقية المزيفة . انه اضطهد وسجن واستشهد من أجل الفكر . والاحداث في الوطن العربي ، بكل عهده ، شهدت بذلك . وليس مح لي الاستاذ ادونيس أن أعرض له حقيقة صغيرة ، واحدة فقط ، أهدبها له شاهداً على موقف الانسان العربي مناضلاً ومدافعاً عن الفكر . فبعد احداث شباط ٦٣ دخل السجون أكثر من سبعين ألف مواطن عراقي بشتى انتماءاتهم الفكرية ... ولكن هل تسنى للاستاذ ادونيس ان يعرف ان هؤلاء المواطنين ، كان من الاكيد أن لا يظل واحد منهم في السجن على الاطلاق لو وافقوا حينئذ على التحلي عن أفكارهم التي يؤمنون بها ؟ هذه حقيقة ونموذج ... فالانسان العربي يدافع ، ويضطهد ، ويسجن ، ويستشهد ، من أجل الفكر الذي يؤمن به . ثمة موقفان متناقضان من الحقيقة والحرية ، وفي هذين الموقفين يتجلى الصراع ويحتدم . فينبغي أن لا يخيفنا التناقض - الصراع في الفكر . ينبغي أن لا نرى في التناقض - الصراع تعزفاً في الرأي ، فلا وجود للحياة بدون التناقض - الصراع . والصراع في الفكر جزء لا يمكن عزله عن الصراع الطبقي في مجتمعنا . لا يمكن للحياة أن تتطور بدون الصراع ، بدون التناقضات ، هذا قانون ، اذن فلا بد للانسان العربي ان يقف متحيزاً من الحقيقة والحرية ليدين ، وليرفض الموقف المتحيز الاخر منهما . وكما اننا لا نستطيع أن نعزل الصراع في الفكر عن الصراع الثوري العام ، كذلك لا يمكن فصل الانسان عن الحياة التي يعيشها . ان هنالك ترابطاً مادياً بينهما . ولا يتفصح من مقال ادونيس انه يلاحظ ذلك بجلاء ، فانه يرى ان المسألة ليست ((ان تغير الحياة العربية ، أي المجتمع العربي ومؤسساته ، بقدر ما هي أن يتغير الانسان العربي)) . فهو هنا يفصل بين الانسان العربي ، وبين الحياة العربية ، وهذا محال . ان تأثيراً متبادلاً هو غير الانسان الذي يتأثر فيغير . ان نساهم بتغيير الواقع الذي يعيشه الانسان بمعنى ذلك أن نغير الانسان نحو الافضل ، ونحو الارتفاع .

ثم ينتقل أدونيس الى نقطة هامة وجوهرية حين يفر ان الانسان قد تغير ! ولكنه تغير من خارج « ولم يتغير من داخل » . تغير انساننا واستعصاض « بالكيف وبالشكل عن الجوهر » و « شخصيته من داخل ما تزال كما كانت منذ خمسة عشر قرنا » و « ان العربي المعاصر يحيا في كيانين ، ذاته العرفية في السلفية « الجوهر » وحياته المتهاككة على أشكال المدنية الحديثة » و « انه يتبنى التقدم نظريا «الشكل» » . . . وما الى ذلك . . . ومن جديد يخطئ أدونيس حين يفصل بين الشكل - المظهر - الخارج ، وبين المحتوى - الجوهر - الداخل . فاذا كان هنالك شكل - مظهر ، فلا بد أن يكون محتوى - جوهر . والجوهر محتسب لشيء لشكل - مظهر . (فالظواهر مظهر الجوهر ، الشكل الخارجي لتجليه) . ولا يمكن أن تكون أية مسافة زمنية أو اجتماعية ما بين المظهر وبين الجوهر لشيء واحد . انهما متلاحمان كل منهما يدل على الآخر . المظهر ما يمكن ادراكه بالحواس مباشرة أما الجوهر فان اكتشافه يحتاج الى عمل انساني معقد ، الى جهد ونشاط مركبين . هذا ما فات الاستاذ أدونيس . اذن فما دام يؤمن ويقر ان مظهر - خارج الانسان العربي قد تغير وتطور ، فلا بد - موضوعيا - أن يكون جوهره - داخله - قد تغير وتطور أيضا .

((الإنسان العربي الثوري))

ويتصاعد الاستاذ أدونيس في مقاله الى صعيد الانسان العربي الثوري ومناضل ، ولا نريد هنا أن نناقش معه مفهومه عن الثورة ك مفهوم علمي ، فلدينا عدة مسائل وقضايا ومفاهيم متفرعة تجسدر مناقشتها كمفهوم الوطن الخائن أو الشعب الخائن ! مع ما في هذا من نقض لمنطق الحياة والتاريخ ، ونفي كل الجهد الانساني الطويل والشاق . فالشعب والوطن لا يخونان ، أما الذي يخون فهو الفرد والفتنة ، والحزب ، وبقي الشعب علسى مر العصور هو الصادق والأؤمن ، وهو النزيه . والعلة من جديد هي ليست في الشعب والوطن ، بل في الذين يصلون بغفلة من الزمن والتاريخ الى منبر السلطة قادة سياسيين وفكرين .

يقول أدونيس (ان الانسان العربي الثوري يخسر الواقع ، فيما يزداد تشيئا بالنظرية . . . يهمل الانسان ، ويتشمت بالفقيدة) اذن فهذا الانسان العربي الثوري ، حسب ما يفهمه أدونيس ، يتشمت بالنظرية ويلفظ التطبيق ، ينتهي جانباً عنه ، أي انه لا يؤمن به . ولعمري ، فانه ليس ثورياً أبداً - ولا ينطبق عليه مفهوم الثوري - من يفصل النظرية عن التطبيق . فادونيس هنا اذن لا يتحدث عن الانسان العربي الثوري الواعي لمصالحه ، بل عن شيء آخر ، شيء غريب !! انه يتحدث عن انسان الذهنية البورجوازية الذي فقد مقومات مستقبله منذ خسرت البورجوازية العربية ثقة الجماهير بها . أن يتحدث عن الانسان « الثوري » الذي لا يتسلح بنظرية ثورية ، فيتخطى دون تخطيط ، ويبحر دون أشعة بزوارق من ورق يفسر دون أسس علمية أو حضارية أو تاريخية ، فهو بالتالي لا يصل الى نتيجة سوى التاهات الظلامية والمعميات البهمة في الرؤيا وفي التصور . فهذا الانسان المثقف البورجوازي الذهنية (يحتقر المواطن ويعجده الرزق) يحوم حول الكلمات ويقع بالتالي في فراغ مفعج مميت . . . الثوري الحقيقي هو الذي يزواج النظرية بالتطبيق ، فهما مترابطان متلازمان . والسؤال هو : هل اتحنا لانساننا العربي أن يفهم ذلك ؟ الى أي مدى كان الدور الذي لعبه المثقف العربي من أجل بث هذه المفاهيم لتوعيته ؟ ثم هل حاولنا تحويل الانسان العربي المتخلف الذي يؤمن باليتائيزيق ، الى انسان يؤمن بالعلم ، وبالنظرية العلمية الحقيقية ؟! هل غرنا فيه المفاهيم التي تمجد العمل ، لكونه هو الذي خلق الانسان وهو الذي يغيره ويطوره ؟

وكما تصاعد أدونيس من الانسان العربي الى الانسان العربي الثوري ، فهو الان يتصاعد الى الانسان العربي المفكر ، شاعرا ورساما وموسيقياً وفيلسوفاً وكاتباً ومربياً ، وهنا لا نملك الا أن نتفق مع أدونيس الى حد ما في مناقشته لهذه القضية . انها تمثل عين الصواب رغم تناقضها جوهرياً مع ما حاول استخلاصه آنفا . يقول أدونيس ، ان المفكر العربي « جعل من أجيالنا آلات استدلها لئيس التقليد الرجعي أو لنير التقليد الغربي وساعد بانصمت أو بالكلام على أن يكون الشعب وثوراته وتراثه في خدمة الحاكم ونظامه » . ولكن لتساءل عن ماهية الافكار السائدة في مجتمعنا العربي . . . عن الحقيقة السوسمية المتساقفة المفروضة بسيط الطبقات المستقلة عبر كل انصصور التي مر بها مجتمعنا العربي ، بل عن جوهر المجتمع العربي . لقد قلنا انه لا يمكن فصل الافكار السائدة عن المجتمع الذي تسود فيه هذه الافكار . لا يمكن أن يوجد فكر رجعي دون رجعية ، ولا أن يوجد فكر بورجوازي دون بورجوازية ، وكذلك لا يوجد فكر بوليباري خلاق دون بوليباريا . فالمثقف العربي ما هو الا وريث تلك الافكار التي غذتها الطبقات التي سادت في مجتمعنا العربي ، وما هو الا داعية من دعاة « الحقيقة المتناقفة » التي روجها مستغلو المجتمع . . . ولكن هل هذا كل شيء ؟ هل يحق لنا أن ندين المثقف العربي عموماً ؟ ألم ينبثق فكر تقدمي سعى من أجل حقيقة حقيقية ، غير مزيفة ، ولا منافقة ؟ وهل وقف انساننا العربي المعاصر ، انساننا المضطهد ، موقف السلب والرفض من الافكار الجديدة ؟! ألم ينبثق للطبقة العاملة فكرها الجديد ؟! اذن يجب أن نحدد بالضبط من هو المفكر العربي المعني هنا . . . ثمة مفكرون كانوا وما زالوا أبواقاً متحمسة للحاكم ونظامه . أما كانت هذه الابواق المتحمسة مؤمنة حقا بهذا الحكم وبهذا النظام ؟ أما كان هناك مفكرون يعارضون هذا الحاكم وهذا النظام ؟ هل صمت الفكر العربي التقدمي امام الاضطهاد ، أمام العسف ، أمام القهر بشتى أشكاله ؟ لا شك ان هنالك تفسيراً ما (بالصمت) ، ولكن هذا التفسير (بالصمت) لا يعني انه خيانة أو تواطؤ مسبق ، تواطؤ اصراحي .

أما الذين يجعلون من (الحزب أعلى من الوطن والشعب . والعقيدة أسهى من الحقيقة والانسان) فما هم الا مثاليون مساكين ، مثاليون من طراز كلاسيكي عقيم . انهم يفهمون الفاية على انها وسيلة ، والوسيلة على انها غاية ، الحزب ليس أعلى من الشعب . الحزب هو وسيلة ، وسعادة الشعب هي الفاية . العقيدة وسيلة ، والحقيقة هي الفاية ، هي الهدف ، ومحاولة عقيدة حقا تلك التي تعتبر الوسيلة أعلى وأسمى من الفاية . وبعد فبوجدنا أن نؤكد هنا انه يجب التفرقة بين الفكر التقدمي المعاصر - الذي لم يستسلم لعصا الحاكم ، ولم يتواطأ على الحقيقة والفكر والحرية ، ولم يشارك في التواطؤ ، ولم يتغاض ، الفكر التقدمي الذي تمرد على الطفاة وانتصر للمضطهدين والمظلومين - وبين الفكر الرجعي - الذي استسلم وتواطؤ . . . وساهم في التواطؤ . . . وتغاضى .

ان الانتقاد الذاتي والاعتراف بالخطأ ، سمتان أخلاقيتان تميزان بالجرأة وبالجدية . وأدونيس عندما ينتقد الفكر العربي المعاصر ، فهو يقر بأنه جزء منه ، وهو يدينه . ولكن بم يدينه ؟! انه يدين الفكر العربي المعاصر بالجزع والجهل . . . يدينه بالنعية والانسحاق ، فان هنالك مفكرين لا يتجاسرون على الجهر بايمانهم وبالحقيقة ، لا يعترفون بأخطائهم ولا يغيرون أفكارهم التي أثبتت التجربة بطلانها . . . انهم (يدعون الطغاية الذي يضطهد مفكرين آخرين) ف (المصلحة عندهم قبل الحقيقة ، والسلام قبل الحرية) . وهذا ما لا يتجاهله اي باحث صادق . أما بخصوص اتهامه للفكر عموماً بأنه عاجز وجاهل ، تابع ومسحوق ، فانا لا أود هنا أن اتهم أدونيس بالنظر أكثر مما وددت اتهامه بالسوداوية والعممة الغالبة في رؤياه ، وهذا حسب كل انسان

متكف يمتلكه الأنفعال والعاطفية بعد كل نكبة ، أو نكسة . فهل صحيح أن الفكر العربي المعاصر عاجز وجاهل ؟ وهل هو تابع مسحوق ؟ ومن هو عاجز ؟ وماذا يجهل ؟ لمن هو تابع ؟ ومن سحقه ؟ الفكر العربي قاصر عن أداء كل مهامه الوطنية والقومية والإنسانية ، وليس عاجزا أبداً عن أدائها . . . انه مقيد بسلاسل الحقائق الرسمية ، بالتهديد السلطوي ، بالترهيب ، وليس جاهلا أبداً . انه ملتزم (بغض النظر عن طبيعة وشكل الالتزام) وليس تابعا . . . وبعد فانه مههد بالانسحاق وليس مسحوقا أبداً . لا يمكن للفكر العربي المعاصر أبداً أن يعجز ، أن يجهل أن يكون تابعا ، أن يسحق . ولكن لتساءل : من الذي يسد على الفكر آفاق الاطلاع والفهم ، فيحاربه ليحمله قاصرا ؟ ومن الذي يقيد الفكر ، فيسلب منه الجرأة والمبادرة الخلافة للتطور ؟ بل أي نوع من الفكر هو المقيد في مجتمعنا العربي اليوم ؟ هل هو الفكر الرجعي السائد الذي يشكل جزءا فعلا من النظام الرجعي ، أم الفكر التقدمي الذي يدعو الى قلب الانظمة الرجعية وافكار الرجعية العقيمة ، الى تحويل المجتمع العربي تحويلا كفييا ، ثوريا ؟

ومن ثم فالفكر يلتزم قضية وموقفا ، الفكر لا بد أن ينتمي الى طبقة يؤمن بها ويدافع عن وجودها الذي هو وجوده ، وهو انطلاقا من موقفه وانتمائه الى طبقة ، الى فئة ، فلا بد ان يرى موقفه عادلا ، فيدحض الفكر المناهض له . اذن ، قضية من هي العادلة ؟ هل ثمة (شيء) يمكن ان يحتكم اليه هذان الموقفان او القضيتمتان المتناقضتان ؟ نعم انه الواقع ، والتجربة والحياة . والفكر - الموقف الذي يؤمن بالجديد ويؤمن بالطبقة الجديدة هو الذي ينتصر بالتالي . والفكر - الموقف الذي يؤمن بالقديم وبالطبقة الزائلة هو المسحق وهو الزائل . والخلاصة ، ان الطبقة القديمة تنظر الى الفكر الجديد ، فكر الطبقة الجديدة ، نظرتها الى مناضل يهدد وجودها وبقاها ، لذلك فهي تضطهد الانسان المناضل والفكر المناضل على السواء . وكما تحاول سحق المناضل تحاول أيضا سحق الفكر المناضل أيضا .

((والانسان العربي السياسي))

ان اول منطلق للتوصل الى حقيقة ، أية حقيقة ، هو الصراحة الجريئة . ونحن عندما نتحدث عن وضع ما أو حدث ، فالاجدر بنا أن نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية المباشرة . وأدونيس من خلال عرضه للقضية ، فانه لا يناقش الانسان العربي السياسي فعلا ، بل القائد السياسي الذي يعتمد أول ما يعتمد جهازاً قمعياً لفرض سيطرته وهيئته . ومجتمعنا العربي حافل بخليط عجيب من أنظمة الحكم المتباينة ، وكل نظام منها ، له نظرتة الخاصة للانسان والفكر . فهناك حكم الاحتلال الكولونيالي المباشر بواسطة القوات العسكرية ، وهناك الحكم العميل الذي يدين للامبريالية بوجوده ، وهناك ايضا الحكم العسكري الرجعي الذي يضطهد الجماهير ويؤمن بسياسة العصا والتأديب معها . ومن ثم ، حكم الديمقراطية الليبرالية الغربية ، والحكم البورجوازي المذبذب ، وأخيرا فهناك الحكم التقدمي الثوري الذي لم تتحدد له النظرية الثورية العلمية المتكاملة . فالتحدث عن القائد السياسي الممثل لجهة سياسية أو نظام سياسي ، يكون عبثا ، حين لا نميز بين هذه الأنظمة المختلفة كمدافعة وملتزمة بمواقف مختلفة حول أسلوب الحكم وجوهره وعلاقته بالشعب . بهذا التمييز فقط ، يمكننا استشفاف نظرة صائبة لمجرى نضالنا والقاء المسؤولية وقدرها المناسب مع موقف الحكم وجوهره . ان موقف حكم ما من الشعب متطابق مع موقفه من الفكر . الحكم الذي لا يؤمن بالشعب لا يؤمن بالتالي بحق الانسان في ان يفكر او في أن يمارس السياسة . ولكن أي من الأنظمة تلك التي بذرت (ثروات تكفي لان تمحو من البلاد العربية ، الامية والمرض ، وتفتح الطرق الحديثة ، وتؤسس الجامعات والمعاهد التقنية ، وتنشئ مشاريع الانتاج والعمل

والصنيع ، وتجمل من كل قرية نواة تقدم ، ومن كل بيت حصناً علميا) . . . اذا استطننا أن نشخص هذا ، فما علينا الا العمل الفعال لتوجيه غضب الجماهير المقدس على أنظمة كهذا النظام ، ما علينا الا أن نعمل من أجل توعية الجماهير وتشجيعها لامتلاك مصيرها بيدها . (لقد تحالف رجل السياسة مع رجل المال لآبادة الفكر) . ان أدونيس يثور بوجه هذا الواقع ، انه يرفض أن يتحول الفكر السى موظف ، وأن يعيش تحت رحمة رجل السياسة والمال ، وأن يتنازل عن دوره في البحث عن الحقيقة . . . أو أن يتغاضى عن الظلم ، أو أن يتنازل عن الحرية . ان هذا الواقع الذي يرفضه أدونيس ما هو الا واقعا الاجتماعي المعاش في وطننا العربي . والفكر على مر المراحل التاريخية كان وما يزال جزءا من الواقع الاجتماعي وهو ايضا جزء من السياسة ، بل تابع لها ، ولكنه مؤثر فعال وإيجابي عليها . انه أداة للصراع الطبقي ، ذلك ان كل طبقة تجتد فكرها لخدمه سياستها . فالفكر جزء من سياسة والسياسة وسيلة لغاية ، والمجتمع الذي يتسم بالتمزق والتفتت ، يكون فكره متمزقا متفتتا أيضا . من هنا تآنت الحاجة الإنسانية الى فكر ثوري يرفض هذا الواقع السياسي ، ويدعو الى سياسة ثورية ترفع من وجود الانسان العربي . . . سياسة تؤمن بالانسان وتسمى لتحقيق غاية الانسان . ان رفض أدونيس لهذا الواقع تجعله يدعو الفكر العربي أن (يقوم بثورة تعيد للفكر دوره وللمفكر مكانته ومهمته ، فتقلب الاسس التي تقوم عليها الحياة العربية اليوم) . هكذا اذن القضية ، قلب الاسس التي تقوم عليها الحياة العربية ، رفض الواقع الذي يضطهد والذي يتخالف فيه رجل السياسة مع رجل المال لآبادة الفكر ، وخلق مجتمع ثوري يقبل المفاهيم الرجعية التي تدعو الى غربة الانسان والسى تمزقه الفكري والى العدمية والهرابية .

ان أدونيس يدعو الفكر العربي أن يقف بروح الرجولة والحقيقة ، فلا يترك للسياسة أن تصبح الكل ، أن يجعل من السياسة وسياسة لا غاية ، السياسة المخططة بنظرية علمية ، بفكر (نقي متجوهر في أتون الالتزام بقضية الانسان) . وهنا لا بد من الوقوف مع هذه الدعوة ، ولكن هذا الى الان لا يزال جزءا من القضية ، قضية الفكر ومهمته . . . كيف نستخدم الظروف الزمنية ليكون عملها في صالح قضيتنا ؟

الإمارات الثلاث

ثم يحدد ادونيس امارات ثلاثا (تشهد لتغيير الانسان العربي ، الحرية ، الخلق - الفعل ، خرق العادة) . . . (فهو لا يتغير بقدر ما يعانها ويحياها ويمارسها ويسلك بمقتضاها) .

1 - ويدعو الفكر العربي الى أن يسترد حريته التي سلبتها السياسة ، سياسة الطبقة السائدة ، سياسة المصالح الرجعية ، فكيف تنظر الانظمة السائدة الى الحرية ؟ وكيف يسترد الفكر العربي حريته ؟ وهل كانت موجودة لديه . . . فسلبت ؟ هل كان الفكر العربي حرا في كل ما يكتب ؟ هل يستطيع ان يكتب (بحرية) ما يراه هو ، أم ما يراه النظام السائد ؟! هذه أسئلة مطروحة امام أدونيس وامام الفكر العربي ، وكل منا يمتلك الوقائع ، بل الواقع المجتمعي بالقدر الذي يمكنه من الإجابة عليها . . . كل منا لديه من التجارب ما يؤكد له ان النظام السائد لا يمنح الحرية للفكر الذي يناهضه . هذه القضية . النظام السائد يناهض الحرية . . . نعم ! ويدعي انه ساء موجودة ! ولكن أي نوع من الحرية تلك التي يتمثل بها ؟ هل نحن بحاجة ان ننسى ان هناك موقفين متضادين من الحرية ؟ يصل احدهما حد العبودية السذلية والمسوخ وذلك في المجتمعات الرأسمالية والرجعية ، ويرتفع الاخر الى غاية الكون ، غاية الوجود والانسان ، وذلك في المجتمعات الاشتراكية والثورية .

ان الحرية التي يناهضها أدونيس هي ليست حرية (الانا) ، حرية الذات المنزلة عن الجماعة ، بل (حرية الاخر الذي يخالفني

٣ - « خرق العادة »

أما الإمارة الثالثة ... فهي « خرق العادة » ويفردها أدونيس كميزة للمبدع ، للشاعر بشكل أوسع ، فهل ان أدونيس يفزل الشاعر عن مجتمعه وعن العالم ؟ والشاعر من أجل ان يكون لوركا آخر ونيرودا آخر ، وناظم حكمت آخر ، وادراغون آخر وايلوار ديفتشنكو ... يجب ان يدخل في المعتكف ، يجب ان يخطم ابراجه الخادعة فينخرط في فضية الانسان العربي الكادح ، في اعماق السياسة التي يفهمها رجل الشارع البسيط ، يجب ان يفصل روحه واصابعه من ادران الفكر العقيم، ومن كل الاتجاهات التي اوجدتها مجتمع الشعر - السلعة، والانسان - السلعة ... ولا ريب ان يقول أدونيس « اننا بحاجة الى ان نحارب عالم الجمود والظفيان والاستعمار والاستغلال ، ونفصح وحشيتة وحيوانيته وخبثه » ، لا ريب ان يقول ذلك ، ولكن هل نحاربه بالافكار المثالية التي لا تقل خطورة عن هذا العالم الوحشي . هل نحاربه دون ان تتلوث ياقاتنا بفبار النضال الشاق !! وبعد فهل يتحمل الطاغية المستعمر وحده مسؤولية خيانة الشعب العربي ؟ ان الفنان الذي يسكت عن الطاغية في خيانه ليتحمل جزءا كبيرا منها . واخيرا يطرح أدونيس فهمه لقضية الشعر وطبيعة الشاعر حيث يدعو الى قتل الشعر الدجلي ، والى ان يكون الشاعر نائرا فسي رؤياه وفي واقعه ، ان يكون لا نهائيا ، وان يكون بغير العالم في اساس حدسه الشعري . ان يسعى للقضاء على الحياة القديمة وبينها حياة جديدة ...

ان النقاش حول امارات أدونيس الثلاث هذه ، على ما في جزئياتها ، من مفاهيم لا تخلو من الصحة ، لا يعني ابدا ان الطريق الصائب لتغيير المجتمع العربي والانسان العربي هو ما حدده أدونيس. ولقد حاولت من خلال المناقشة ان اطرح المعالم الجوهرية لطريق تغيير الانسان العربي ... والقضية المطروحة امام كافة المثقفين العرب ، ليؤدوا واجبه تجاه هذه المسألة الملحة في مثل هذه الظروف التي يمر بها وطننا العربي .

اذن فلتلتحم الكلمة المناضلة مع ارادة الجماهير لخلق عالم عربي ، بلا سجون ، بلا عذاب ، بلا فقر ، بلا عبودية . ومهمة الفنان الاولى هنا هي ان يقوض جدران هذا السجن الكبير فيبني على انقاضه عالما للمحبة والخير . عالما خاليا من استقلال الانسان لآخيه الانسان .

في الخلاصة أقول ، انه لا يمكن ان يكون هناك فكر وأدب ثوريان حقيقيان ، دون الايمان بقضية الانسان ، كقضية اعلى واشمل واسمى ، كقضية منتصرة ، ودون الايمان بكون الانسان متفيرا ومفيرا ، منفلا وفعلا . بهذا الايمان وحسب ، الذي يشمل كافة مفاهيمنا عن الانسان والحياة ، نتمكن من توجيه وتسيير ارادة التغيير نحو التطور والنضج بوتيرة اسرع ، ونساهم في تحويل المجتمع تحويلا ثوريا لصالح قضية الانسان وحرية .

ان فهمنا للواقع وللعصر ، وتشديد نضالنا في المجالين الفكري والاجتماعي ضد الفكر المعوق ، وفيادتنا للصراع الفكري الذي هو انعكاس للصراع الطبقي ، قيادة ثورية ، وتوعية انساننا العربي لكي يتجه في السبيل الذي يرفع وجوده وواقعه ... كل هذه سوف تقرب لحظة التغيير الخلافة ، لحظة التحول الثوري الطافرة . اننا في هذه المرحلة بالذات بحاجة الى فكر تقدمي يعزز لدى الانسان العربي القدرة على تحمل النكبات والنكسات المؤقتة وتخطيها . بحاجة الى فكر ثوري يعزز الثقة لدى الانسان العربي بنفسه وبعيانه، وبامكانياته الجبارة في مواجهة الامبريالية العالمية ، والصهيونية . اننا بحاجة الى فكر يتدخل في الطابع المفوي لحركة الجماهير ، ليجعله طابعا واعيا ، موجها . بحاجة الى فكر يدمر الانتظار السلبي لدى الانسان العربي المعاصر ، فكر فعال بايجابية ، يلطف الفلسق واللاجدوى وكل الاوهام البورجوازية العقيمة .

خالد الخشان

البصرة

وبنافضني) وهذا واقع غير معترف به وغير موجود في حياتنا العربية اليوم ، هناك العديد من الادلة تشير الى انتهاك الحرية بفظاظة ... وكان موقف الفكر العربي من هذا الانتهاك موقفا نسبيا . وأدونيس محق عندما ينتقد الفكر العربي لسكونه على هذا الانتهاك ، هذا الخرق . ينبغي اذن ان نفرق بين من يدافع عن الحرية ومن يهاجمها . بين من يؤمن بها جوهر انسانيا عظيما وبين من يتشبث بها مظهرا خادعا برافا لجوهر عقيم معتم . فلكي تتحقق الحرية ينبغي ان يكون هنالك فهم لقوانين التطور . ينبغي ان نمزق هذا الطوق الفكري الذي نلفبه انفسنا . ونطلع ، نكتشف ، نبدع ، نستوعب مهام عصرنا وسمه عصرنا ، وطابعه وفوائده . (الحرية ليست تحررا من القوانين) ... (الحرية هي فهم القوانين والاستفادة منها وارغامها على العمل من أجل أهداف معينة) ... فيجب ان يكون ثمة هدف محدد يتوجه في سبيله الفكر العربي ويسعى من أجله ، يجب ان تكون ثمة سياسة تقدمية ثورية ، بل ينبغي ان يكون هناك فهم واستيعاب لنفسيية الانسان العربي الثوري الجديد والجماهير العربية والالتزام بها ، وقد فيل ان الحرية لا تمنح منحا ، بل تنتزع انتزاعا !

وهكذا نعود الى مسؤولية الفكر والتفريق بين الفكر تقدميا وبينه رجعيما لنحدد مسؤوليته ، وعموما فان الفكر التقدمي هو الذي اضهد لفترات طويلة من تاريخنا ، وهو المصيق عليه . لذلك فلم يكن مقصرا في دفاعه عن الحرية لانها ممنوعة عنه ومحرمة عليه ، فدافع عن كيانها وعننا ، ذلك ان كيانه ملتحم بقضية الدفاع عن الحرية . فلم يكف الفكر العربي التقدمي لحظة عن الدفاع . لم يمر زمن من تاريخنا دون ان يكون هناك اضهداد للفكر التقدمي . ان اي فكر لا يمكن ان يحجر بالعنف ، ناهيك عن الفكر التقدمي المتطلع . ان الفكر الرجعي هو الذي ساوم على الحرية ، وهو الذي تآمر عليها ، لان هذه المساومة وهذا التآمر يديمان مصالحه وبقائه ، ولان الحرية نهزمه وتقتله ... فالصراع يهزمه ، ويقتله .

هذا بشأن الامارة الاولى ... الحرية .

أما الامارة الثانية التي هي (الخلق - الفعل ، هي التغيير) فانها اوضح تحديدا لتماستها المباشر بفاعلية الفكر ... انها أسلوب الممارسة التي ينتهجها الفكر العربي (ما هو دوره في احداث التغيير العربي وفضايه وآلامه ؟) . (هل يبقى بعيدا : ينسحب فيسكن في فراغ العزلة ، أم يتعالى فيسكن في فراغ المستقبل . أم انه ينخرط في التاريخ ويقوده ويغيره ؟) . هذه أسئلة تلح على الفكر العربي ان يمارس الاجابة عليها ممارسة عملية . كيف يتسنى له ان يساهم في خلق مجتمع عربي على أسس ثورية ؟ هل في ان يتشرق على ذاته ناشدا فشور الحرية ؟ لكي يكون الاديب حرا ليس معناه ان يتشرق ، هذه ليست حرية ، انها عبودية بالذات ... انها عزلة عن الانسان والمجتمع . يقول فيشر : « بقدر ما ينزل الفنان والكتاب عن المجتمع ، بقدر ما ينصب على الجمهور من التفاهة وسقط المناع » .

اذن فلا دعوى الابداع الفني ، ولا ما يسمى بتحقيق الذات او الشعور بالاعتراب والعدمية ، يخول الفكر او الفنان ان يتعزل عن المجتمع ، ولا يضمن له الابداع ولا الخلق ! ونحن لا ندعو الى التقول ضمن اطار جامد محدود . ولكن الذي لا بد منه لكي يكون هناك فكر خلاق وصادق ، ومؤد لوظيفته الانسانية ، هو التدخل الفعال لتغيير العالم القديم الذي يعاني منه الفكر والانسان مرارة الخنق والعبودية . فالشرق ليس حرية . ولقد عبر أدونيس عن هذه الحرية فشبهها بحرية (الحصاة المطروحة في استرخاء ابدى) . اذن يجب ان تكون هناك ثورة على كل التقاليد البالية ، السياسية والفكرية . هنا فقط ، يمكن ان يجد الفكر طريقه الى الخلاص ، ومن هنا يجب ان يبدأ الفكر العربي فيؤدي وظيفته ، كقائد خلاق ... كفعل ايجابي في حركة التاريخ وخلق العالم الجديد ... وهذا بشأن الامارة الثانية (الخلق - الفعل) .