

حضرة رئيس التحرير

تحية طيبة وبعد - فقد اطلمت على ما جاء في باب « قضايا الادب والادباء » بخصوص الجوانية . ولما كنت أحد الذين تناولتهم المناقشة بطريقة غير مباشرة ، باعتباري الشخص الذي قام بالرد - السذي لسم يصلكم كما ذكرت - على نقد الاستاذ محيي الدين محمد للجوانية، اراني - بناء على هذا - ملزما بتوضيح أربع نقاط :

النقطة الاولى خاصة بوجهات النظر المختلفة الى الجوانية ، فهناك وجهة نظر تؤيدها تاييدا مطلقا ، وأخرى تعارضها معارضة مطلقة أيضا . ومع ذلك توجد وجهة نظر ثالثة - هي التي أعتنقها - تأخذ على الاولى أن أصحابها يذوبون في شخصية الاستاذ الدكتور عثمان أمين وآرائه ، بحيث يفقدون استقلالهم ، وقدرتهم على التفكير الشخصي ، خاصة وأن غالبيتهم من الشباب الذي لا يزال في بداية تكوينه الثقافي . وتأخذ على الثانية أن معتنقها قطعياً ، متسرعون في أحكامهم ، تسوقهم الى ذلك دوافع مختلفة ، كالمعارضة من أجل المعارضة ، أو - وهذا للأسف الشديد - خلافات شخصية . اما الواجهة الثالثة من النظر فتتخذ من قول الفزالي بأن « رد المذهب أو اعتناقه قبل فهمه رمى في عمالة » شعاراً لها ، ومنظوراً تتناول من خلاله التيارات الفكرية عامة . والفهم الذي يعد شرطاً ضرورياً لتأييد المذهب أو معارضته لن يتأتى الا بالتحدث عنه والكتابة فيه ، لا بالصمت أو الترقب كما يفعل البعض .

على ضوء وجهة النظر هذه قمت - منذ سنتين تقريبا - بالرد على الاستاذ محيي وقت ما نصه : « كتب الدكتور عثمان أمين مقالا في مجلة « المجلة » القاهرية عن « الفلسفة الجوانية » ، رسم فيه ملامح اتجاهه الفلسفي . وقد تصدى الاستاذ محيي الدين محمد لهذا المقال فكتب نقدا في مجلة « الآداب » البيروتية بعنوان « الجوانية أو البرجسونية الشائنة » ومضمون النقد معروف من عنوانه . والاستاذ محيي مشكور على اهتمامه بدراسة الجوانية ، معذور في اساءة فهمه لاقوال صاحبها ، ذلك أنه لم يستمع الى أحاديث الدكتور عثمان ومحاضراته ، وقد لا يكون ممن قرأ كتبه التي يوجد فيها بلا شك بذور هذا الاتجاه ، السذي استخلصه وخطط أبعاده في مقاله سالف الذكر ، لكنه - مع ذلك - وقع في اخطاء لا عذر له فيها سنذكرها فيما بعد .

وكاتب هذه السطور ليس من الجوانيين ، لكنه - على العكس من الاستاذ محيي - تلميذ للدكتور عثمان ، استمع الى محاضراته وقرأ كتبه ، معجب بجهد الدائب نحو خلق اتجاه فلسفي أصيل غير منقول ولا مستورد من الخارج . فالنلمذة والاعجاب يفرضان علي واجب المناقشة لانتقادات الزميل عن الجوانية .

ولا بد قبل المضي في هذه المناقشة من توضيح نقطة البدء للجوانية من حيث هي اتجاه فلسفي ينبت في عصر متازم قلق ، وفي أرض عربية لها نوعيتها الخاصة . فالجوانية - شأنها كشأن بقية الحركات الفلسفية الأخرى - تهتم بظاهرة يعانها الانسان الحديث هي غربته عن ذاته Alienation . فتكدس الناس - بالملايين - في المدن ، بعد أن هجروا القرى وقطعوا صلتهم بالطبيعة ، وازدياد الإنتاج الآلي بحيث أصبح الانسان عبداً للآلة التي خلفها هو . وأخيراً اكتشاف أخطبوط داخل نفسه اسمه اللاشعور ، بحيث ضاقت منطقة وعيه - كل هذه العوامل

أدت الى شعور الانسان الحديث بالغربة عن ذاته الحقيقية الجوانية (النوميالية بتعبير كانت) ، وأنه منسلخ عنها ، ملتصق - في نفس الوقت - بذات أخرى ، غريبة عنه ، تسيره ، هي الذات الزائفة البرانية (الفينوميالية بتعبير كانت ايضا) ، والتي كونتها مظاهر العالم البراني وعاداته . لذلك كان اهتمام انسان هذا العصر هو القضاء على هذه الغربة التي يستشعرها ، والحقا بذاته الجوانية الحقيقية ، وتحقيقها . لكن ، كيف يكون ذلك ممكناً ؟ . اختلف الفلاسفة الماصرون في وصف الطريقة التي يتم بها تحقيق الذات الاصلية : فهو سرل - أبو الفلسفة المعاصرة - يذهب الى ان الخاوة هي الوسيلة التي عن طريقها يستطيع الانسان الوصول الى ذاته الترنسندنالية اي الذات البكر ، بعد ان يكون قد وضع العالم الخارجي بما فيه من أشياء وأشخاص بين قوسين .

والماركسيون يذهبون الى أن الثورة البروليتارية المرتقبة هي التي ستحرر الانسان من عبوديته للجتمع الرأسمالي وللالة ، وستجعله سيدا على وسائل الإنتاج . والوجوديين - خاصة ياسبرز - يقولون ان الاختيار الحر ، غير المقيد بظروف العالم الخارجي هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على الوجود الزائف للذات ، حيث تكون هناك في العالم Dasien

ولتحقيق الذات الشرعية الماهوية Existence وقد يبدو أن الوصفية المنطقية بعيدة عن هذه المشكلة ، وبالتالي عن التماس حل لها . لكن الواقع خلاف هذا ، فاللفة في نظرها على الرغم من أنها من خلق الانسان، الا أنها تعود فتتحكم فيه وتسيطر عليه . وعندنا أن الحل الوحيد للهرب من هذا المازق هو تحليل عبارات اللغة ، بغية اعتناق العبارات ذات المعنى ونبتد الفارغة من المعنى . أما الجوانية فقد جاءت بحل يتفق مع واقعنا العربي ذي التراث الروحي ، ويتركز هذا الحل في اهتمام الانسان بجوهر الامور ونبتد القشور والاعراض ، والابتعاد عن المظاهر التي من شأنها تخدير الانسان وسلخه عن نفسه ، كالفاهي التي تستخدم عندنا وسيلة من وسائل قتل الوقت ، لذلك كان اهتمام الدكتور عثمان عظيمها بنقد تلك المظاهر .

فقرية الانسان الحديث اذن عن ذاته وخضوعه لقوى العالم البراني ومحاولته التخلص من هذه القوى للوصول الى ذاته الحقبة البكر هي نقطة البدء للجوانية . ولقد كان عدم الالتفات اليها سببا في اتهام الاستاذ محيي للجوانية بانها برجسونية شائنة ، انها بعيدة عن واقعنا ومساكننا . ولنناقش الآن - بالتفصيل - انتقادات الزميل للجوانية :

ان لكل فلسفة فروضا سابقة تقوم عليها ، وفي الغالب تكون هذه الفروض كامنة في أقوال صاحبها . فاذا ما أراد المرء فهما وبالتالي نقدا ، لهذه الفلسفة فلا بد وأن يسأل نفسه بادية ذي بدء ! ما هي الفروض السابقة التي تقترحها أقوال هذا الفيلسوف ؟ . وبدورنا علينا أن نسأل : ما الفروض السابقة التي تقوم عليها الجوانية ، والتي كان عدم تبينها سببا في سوء فهم الزميل الناقد لمقال الدكتور عثمان الذي اعتمد عليه في نقده ؟ هناك فرضان تبني عليهما الجوانية . احدهما خاص بالناحية المعرفية (الابدولوجية) وهو أن الانسان الجواني هو ذلك الذي يعرف الأشياء « من الداخل » بالحدس ، بعد ان يكون قد عرفها « من الخارج » بالعقل . والآخر خاص بالناحية السلوكية الاخلاقية وهو أن الانسان الجواني - كالحكيم الرواقي - يواجه ما في العنصرية من ضيق وتعصب بما في الانسانية من شمول وتسامح . وجلى أن هذين الفرضين واضحا ومتميزان ، ولكنهما - كشأن الأشياء الواضحة المتميزة دائما - في حاجة الى جهد كبير لتبنيتهما في الاذهان ، والى امعان

تعتمد على الإيمان . ويقول في كتابه « محاولات فلسفية » : « الميتافيزيقا مكلمة للعلم ... فالعلم نفسه بمهمة الاكتشاف الذي لا يتم أبداً ، يمهد للحدس الميتافيزيقي-ويستدعيه الى روح الانسان القائم دوماً في ذهن العالم » .

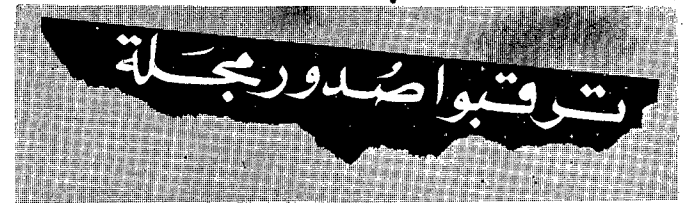
ودعوى الناقد الفاضل هذه قائمة على الظن بان الحدس والعقل متضادان بالضرورة . وهذا ظن خاطيء ، ذلك ان كلا منهما يكمل الآخر ، فاحدهما وهو العقل يدرك الحقيقة جزءاً جزءاً ، والآخر وهو الحدس يدركها في جملتها . والحدس - كما يقول الفزالي في « معيار العلم » - لا يكون الا بعد تحصيل جميع المعارف واخذ الحظ الاوفر من أكثرها . وتحصيل العلوم لا يكون الا بالعقل) . والعقل - كما يقول في الاحياء ج ١ فصل ٧ منبع العلم ومطلعه واساسه ، والعلم يجري منه مجرى الثمرة من الشجرة » . ومعنى هذا كله هو ان الحدس لا يضاد العقل وانما يكمله « وبذلك تنهدم دعوى الزميل الذاتية الى ان الجوانية تنكر العلم ، لانها تعتمد على الحدس كمنهج للمعرفة ، في حين ان العلم يعتمد على العقل . وقد تبينا ان لا تعارض بينهما .

ويقول الاستاذ محيي « ان الجوانية تبعدنا عن واقعنا ، تؤدي بنا الى الهرب من التاريخ ، وسوف تموت هذه الجوانية ، لانها سمكة ولدت فوق الارض يلزمها البحر لتعيش وتنفس ، ويعذبها هذا الهواء الذي نتنفسه نحن ونشمه » . ويكفي للرد على هذه الدعوى ان الدكتور عثمان فال في مقاله المذكور : « ان الانسان الجواني - كالحكيم الديكارتي - لا يعيش في برج من العاج ، معتزلاً بالناس ، انه رجل كريم . فهو لذلك يمضي قدماً لفزو الطبيعة بعد الكشف عن اسرارها . ومتى تم له ان يفهم عييه لذاته ، ويتعمق صلته بالكون ، ومتى تم له ان يتبين القيمة الحقيقية للاشياء وان يزهو في كل ما هو براني ، فلا شيء يحسول بينه وبين ان يفامر في الدنيا لكي يستمتع بها في الحدود المشروعة ، ولكي يقدم المحبة والمعونة لغيره .»

وان قال الزميل : ولكن ، ما الجديد في الجوانية ؟ قلت : الجديد هو القدرة على اكتشاف اوجه الشبه بين سلسلة من المفكرين الشرقيين والغربيين ، واطلاق لفظ يفسر افكارها هو لفظ « الجوانية » . وليس التفكير العلمي سوى هذا فهو لا يخلق وانما يكشف الاطسرادات والمتشابهات بين الظواهر الطبيعية المتعاقبة ، واطلاق عبارة موجزة تفسرها هي القانون . والعقري هو الذي يدرك بلمحة من الحدس - بعد طول درس وتامل ومعاناة - هذه المتشابهات بين الاشياء او الاشخاص المختلفين . لقد جرت سنة بعض الدارسين للفلسفة على معالجة اغلب المفكرين ، وكان كل مفكر منهم كالرجل المعلق في الهواء ، لا رابطة بينه وبين الآخر من ناحية ولا بينه وبين الواقع الذي يعيش فيه من ناحية اخرى ، حتى جاء الدكتور عثمان واوجد هذه الرابطة ، وهذا هو الجديد - اذا فهمنا الجديد لا بمعنى الخلق من العدم وانما بمعنى الاكتشاف - وهذه هي الجوانية ».

اما النقطة الثانية فتتعلق بماخذ السيد الجنيدى خليفه على ما قاله الدكتور عثمان في محاضراته عن « الجوانية في الادب » . والماخذ الرئيسي عنده هو ان الجوانية تفتقر الى التعريف الفلسفي الدقيق . والرد على ذلك هو ان التعريف ينبثق تلقائياً من خلال احاديث افكر وكتاباته ، ولن يتضح ولن يكتمل الا بعد شوط طويل من الكتابة في الاتجاه المراد تعريفه . ولئن كان الدكتور عثمان فسطرا الى ايراد بعض الايضاحات عما هي الجوانية فليست في الحقيقة سوى تعريفات وقتية تميل وتتجاوز ، لان الجوانية مفتوحة ولا تفر بالانفلاق والجهود . بل اذهب ابعد من هذا واقول : ان مسألة التعريف ذاتها اصبحت غير مستساغة عند فلاسفة العصر ، ذلك ان التعريف يفترض انتهاء الشيء واكتماله . ومن المسلم به ان الجوانية لا زالت في البداية . هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى نجد التعريف ما هو الاجابة عن سؤال يسأله ب « ما » : مثلاً ما الوجودية ؟ او ما الجوانية ؟ . والاجابة - التي هي

النظر في تبين ما ينطوي عليه كل فرض منهما من دلالات شتى . وهذا ما فات الزميل فهو يقول : « ان الجوانية فلسفة تعود بنا الى الفيبسية ، وتبعدنا عن العلم » ثم يستطرد قائلاً بعد كلام خطابي « ونحن معشر العرب في أمس الحاجة الآن الى الإيمان بالعلم » . والفريب ان السيد الناقد قد اورد تعريف - ان صح تسميته تعريفاً - الفلسفة الجوانية ، ولو آمن النظر فيه لما ادعى هذه الدعوى . فالجوانية - كما يقول صاحبها - « هي الفلسفة التي تحاول ان ترى الاشياء والاشخاص رؤية روحية ، بمعنى ان تنظر الى « المخبر » ولا تقف عند « المظهر » ، وان تلمس « الباطن » دون ان تقتنع « بالظاهر » ، وان تفحص عن « الداخل » بعد ملاحظة « الخارج » . والمعروف ان العلم يهتم بدراسة مظهر الاشياء او ظاهرها من الخارج . وواضح من التعريف السابق - الذي افضل تسمية بالايضاح بدلا من التعريف - ان الجوانية لا تنكر هذا ، ذلك انه لا ينص على ان الجوانية تهتم بالمخبر والباطن والداخل فقط ، وتنكر المظهر والظاهر والخارج . كل ما في الامر انها لا تقتنع بدراسة هذه الاشياء وتلمس « ما وراءها » أي ما هو جوهرى واصيل فيها . وفرق كبير بين الإنكار للعلم - الذي ظن الناقد ان الجوانية تدعو اليه - وبين عدم الاقتناع ، كوسيلة وحيدة لتفسير الكائنات كلها . وان بدا للبعض ان هذا تاويل للنص السابق فالدكتور عثمان قد قال بصريح العبارة في نفس المقال : « الفلسفة قبل كل شيء قلب وعقل : انها تعتمد على العلم كما

المعارف

في
عندها
الممتاز
من
تتميز
واب

المجلد الجديد في الادب
والفلسفة
والفكر

من الشيوع والاشتراك بين العموم بحيث تكون تراثا يعم جميع الناس،
او مثلا اعلى ينشد ..

الجوانية .. لماذا ؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي علينا - ان اردنا
فهنا للجوانية - ان نبدأ به . واعتقادي ان الاجابة عليه تنحصر في بيان
وظيفة الجوانية في واقعنا من حيث هي وظيفة تعمل على تحرير الانسان
من رق « البرانيات » سواء في الدين او الفن او العلم ، وذلك بان ينتبه
الى ذاته الجوانية والى ما هو جوهرى واصيل في الاشياء ، وان لا يكون
عبدا لها بل سيدا عليها . ولا شك اننا لفي حاجة كبيرة الى فلسفة
من هذا النوع ، تنبه الوعي وتوقظه ، خاصة واننا على ابواب نهضة
صناعية وتقدم تكنولوجي مطرد اخشى معهما ان نضيع وان نتحول الى
مجرد الات صماء .

وهذا يؤدي بنا الى النقطة الثالثة وهي تتعلق بوضع الجوانية بين
غيرها من الاتجاهات الفلسفية في مصر . ففي مصر يوجد اتجاهان
فلسفيان بارزان : احدهما هو الوجودية ويمثله الدكتور عبد الرحمن
بدوي ، والاخر هو الوضعية المنطقية ويمثله الدكتور زكي نجيب محمود .
وكل من الاستاذين يحاول - بكل ما اوتي من قوة - ان يثبت دعائهم
اتجاهه الذي اعتنقه وارتضاه . ولا يسع المرء سوى ان يعترف بفضلهما
الكبير في تعريف الجمهور المصري - بل والعرب - بهذين الاتجاهين .
لكن .. هل ظفرنا بعد ذلك بفلسفة اصيلة نستطيع ان نقول انها
فلسفتنا ؟ فالوجودية نستطيع ان نكفيها وفقا لظروفنا ومشاكلنا كما
هو الحال في ايطاليا واسبانيا حيث اصيحت الوجودية في كل من البلدين
ذات سمات تميزها عن الوجودية الالمانية والوجودية الفرنسية . لقد
حاول الدكتور بدوي هذه المحاولة في كتابه « الوجودية والانسانية في
الفكر العربي » ، لكنه - للأسف الشديد - توقف عن اكمالها توفقا غير
مبصر . اما الوضعية المنطقية فهي الفلسفة التي تحاول ان تقضي على
المشكلات الفلسفية باعتبارها مشكلات زائفة ، وتستهدف تحليل القضايا

التعريف - تكون في العادة الماهية الثابتة للشيء المعرف . ولئن صح
هذا بالنسبة للارسطيين في القرون الوسطى المفرد بالتحديد والتصنيف
فانه لا يصح بالنسبة للفلاسفة المعاصرين - وخاصة الوجوديين - الذين
يهتمون بعرض المواقف وتحليلها ، بدلا من ايراد التعريفات وتقسيمها .
فالخرية مثلا لا نجد سارتر يقدمها لنا عن طريق عدة عبارات موجزة
تكون بمثابة التعريف الجامع المانع الجاهز لها ، بل نراه يجسدها لنا
من خلال عدة مواقف ملموسة يحققها اناس مختلفون ، وذلك في روايته
« دروب الحرية » ، اننا لا نستطيع معرفة الى اي موقف ينحاز ، وان
كانت « ايريس مردخ » تذهب الى ان ماتيو صورة مصغرة من سارتر ،
وانظر الى ما قاله في « جمهورية الصمت » حيث يؤكد ان الحرية
لا تكون الا في موقف نهائي فكري ، كموقف الاحتلال الالمانى لفرنسا :
« لم تكن في يوم من الايام اكثر حرية مما كنا خلال فترة الاحتلال الالمانى .
لقد فقدنا انماها كل حقوقنا ابتداء من حق الكلام . كنا نلتقي الاهدات
في وجودنا كل يوم ، متقبلين ايها في صمت . وباسم ادعاء او اخر -
كعمال او يهود او مسجونين سياسيين - كنا ننفي بالجملة ، وكانت تواجهنا
في كل مكان - في الجرائد ، وعلى الشاشة البيضاء - صورتنا الباهتة
التي اراد منا قاهرونا ان نقبلها . لهذا كله كنا احرارا . فلان سيم
النازي قد تسرب الى افكارنا كانت كل فكرة تعد انتصارا ، ولان البوليس
ذا القوة الشاملة حاول تكهيم افواهنا بالقوة كانت كل كلمة تحمل
قيمة اعلان المبادي . لاننا قلنا كل حركة من حركاتنا كانت لها خطورة
الالتزام الجليل . . . النفي والاسر ، والموت خاصة - وهي الامور التي ترتد
خوفا من مواجهتها في الايام السعيدة - صارت بالنسبة لنا الموضوعات
العادية لاهتمامنا . ادركنا انه ليست بالاحداث التي لا مفر منها ، وليست
كذلك بالاطار الدائمة ، وانما اعتبرناها كأنما هي قدرنا ومصيرنا
والصدر العميق لحقيقتنا كشر . عشنا في كل لحظة المعنى الكامل لهذه
العبارة انصغرية : « الانسان فان ! » والاختيار الذي اتخذته كل منا لحياته
كان اختيارا حقيقيا لانه اختيار اتخذ وجهها لوجه مع الموت .. ان سر
الانسان لا يكمن في عقدة اوديب ولا في عقدة نقيضه ، بل هو حسد
حريته ، وقدرته على مقاومة التعذيب والموت .»

اعتقد ان السؤال الذي كان في ذهن سارتر - وهو يكتب هذا
الذي سبق - لم يكن : ما الحرية ؟ والا لسرد علينا عدة قضايا مجردة
عقلية عن الحرية ، وانما كان : الحرية .. لماذا ؟ لان هذا السؤال
يفترض شروط الحرية ووظيفتها والمواقف الملموسة العينية التي
تنتج من خلالها .

ان السؤال الذي يبدأ ب « ما » يثير الخلط والغموض . فلو قلنا :
ما الوجود ؟ فلسوف نجد تعريفا مألوفا هو ان الوجودية هي تلك
الفلسفة التي تسلّم باسبقية الوجود على الماهية . والخلط والغموض
ياتيان لان التعريف سيدخل فلاسفة - هم في الواقع ابعد الناس عن
الوجودية ، ضمن قائمة الوجوديين وسيستبعد فلاسفة وجوديين بحق
وحقيق مثل هيدجر من هذه القائمة ، فالمسيحيون الارسطيون (التومايون)
في القرن الثالث عشر الميلادي وجوديون بناء على هذا التعريف ، الم
ينهبوا الى ان الوجود سابق على الماهية ، بعكس الاوغسطينيين ، وذلك
في محاولة كل من الفريقين اثبات وجود الله ؟ وقيل هؤلاء ، الم يقل
فريق كبير من علماء الكلام المسلمين باسبقية الوجود على الماهية ، كما
يبين لنا ذلك الابهي في كتابه « المواقف » ؟

هذا بالضببط ما اثار الخلط والغموض في ذهن السيد خليفه
فالسؤال : ما الجوانية ؟ يلج عليه الحاحا كبيرا ، وعلى الرغم من ماخذه
على الجوانية ، بانها تقتصر الى التعريف الا ان لديه اجابة عن السؤال
السابق هي بمثابة التعريف للجوانية ، ثم يتحير بعد ذلك عندما
يجد ان هذا التعريف يعتنقه غالبية البشر ان لم يكن
جميع البشر . يقول : « الجوانية في احسن احوالها لا تعدو ان تكون
طلبا لرب وراء الغشور وللحق وراء الباطل ، وطبعنا فنحن لا ننتقص من
قيمة مثل هذا المطلب ولكننا نشجب ان يؤتى اليه فيزعم له زاعم انه
فلسفة وانه هو صاحبها . ذلك بان هذه الفكرة كما سبق ان اشرت هي

مجموعة « شعراؤنا »

نقد - دراسة - تحليل - مختارات

صدر منها	صدر منها	ق.ل
١ - الشاعر الفروي	بقلم عبد اللطيف سرور	٢٠٠
٢ - الرصافي	» » » »	٢٠٠
٣ - الشابي	» » » »	٢٠٠
٤ - شوقي	» » » »	٢٠٠
٥ - حافظ ابراهيم	» » » »	٢٠٠
٦ - ايليا ابو هاضم	» » » »	٢٠٠

مجموعة الشعر العربي الحديث

صدر منها	صدر منها	ق.ل
١ - اباريق مهشمة تأليف : عبد الوهاب البياتي		١٥٠
٢ - من صعيد الالهة تأليف الياس ابو شبكة		٢٠٠
٣ - غلواء	تأليف الياس ابو شبكة	٢٥٠
٤ - اغاني الدرويش	تأليف رشيد ايوب	٣٠٠
٥ - هي الدنيا	» » » »	٣٠٠
٦ - الايوبيات	» » » »	٤٠٠
٧ - على بساط الربيع تأليف فوزي معلوف		١٢٠٠

الناشر : دار صادر - دار بيروت

سلسلة اجواز العالمية

صدر منها:

١ - المثقفون

رائعة الكاتبة الوجودية الكبيرة

سيمون دو بوفوار

الحائزة على جائزة غونكور الفرنسية

ترجمة جورج طرايبيشي

في جزئين - ثمن الجزء ٧ ليرات لبنانية

٢ - السام

اخر رواية للكاتب الايطالي الشهير

البرتو مورافيا

وهي الحائزة على جائزة فياريجيو الكبرى

الثمن خمس ليرات لبنانية او ما يعادلها

٣ - ابك يا بلدي الحبيب

تصوير رائع للمأساة العرقية في افريقيا الجنوبية

تأليف الان بيتون

ترجمة خليل الخوري

الثمن ٥٠ قرشاً لبنانياً

منشورات دار الاداب - بيروت

العلمية ابتفاء توضيحها . لكن هل بلغنا مرحلة الادراك العميق للشكالات الفلسفية بحيث نعتقد ان في نبذها خلاصا لنا ؟ وهل بلغنا مرحلة من التقدم العلمي والتكنولوجي بحيث نقصر مهمة الفلسفة على تحليل قضايا العلم ؟ لعل هذا هو السبب في ان الدكتور زكي يكاد يكون الوضعي المنطقي الوحيد في العالم العربي كله ، وهذا في الحقيقة تحمس واصرار يثيران الاعجاب .

مطلبنا اذن هو ان تكون لنا فلسفة اصيلة معبرة عن روحنا ، والجوانية جاءت لتحقيق هذا المطلب تحقيقاً يتطلب منها الالتزام بالشروط التالية :

١ - تقديم ضرب من التفكير جديد او منهج جديد للتفلسف
ب - ايجاد شكل محدد خاص يميزها عن غيرها من الاتجاهات الفلسفية .

ج - التعبير عن مبادئها لا بالصور والتشبيهات وانما بالمفاهيم الواضحة ، ذلك ان الفيلسوف - كما يقول هيجل - عليه ان يجهد نفسه من اجل التعبير عن فكره تعبيراً يستخدم المفاهيم بدلا من الصور.
د - النقد بالاتجاهات الأخرى .

واعتقد ان الشرط الاخير بحاجة الى مزيد من التفصيل ، لان الجوانية لم تلتفت اليه حتى الان ، ان النقد - في حياتنا الفلسفية الراهنة - لفریضة واجبة على كل اتجاه يريد ان يكون اصيلاً ، ذلك ان التيارات الفلسفية المستوردة تفرنا ، والحس النقدي نفتقر اليه، ومن ثم بات من اللازم على الاتجاه الجديد ان يبين لنا اوجه الاختلاف بينه وبين هذه التيارات ، ولن يكون ذلك ميسوراً الا بتفحصها وتحليلها. فترتنا التي نعیشها تشبه الى حد كبير الفترة التي عاشها الفزالي في القرن الخامس الهجري ، حيث كانت المذاهب السائدة فيه كالبحر المتلاطم الامواج . وكان لزاما عليه ازاء هذا ان ينقد هذه المذاهب لكي يمهّد لاتجاهه . والحق انه ظل طوال حياته نقدياً لدرجة ان اتجاهه الغالب عليه - فيما ارى ، هو النقد . يقول في « المنقذ من الضلال » : « ولم ازل في عنفوان شبابي - منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين الى الان ، وقد اناف السن على الخمسين - افتحم لجة هذا البحر (اي بحر المذاهب المختلفة) ، واخوض غمرانه خوض الجسور لاخوض الجبان الحذور ، واتوغل في كل مظلمة ، واتهجم على كل مشككة .. واستكشف اسرار مذهب كل طائفة ، لاميز بين محق ومبطل .. فلا اغادر متكلماً الا واجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ، ولا فيلسوفاً الا واقصد الوقوف على كنه فلسفته ، ولاصوفياً الا واحرص على العثور على سر صوفيته » . هذا هو ما قام به غزالي القرن الخامس الهجري . وعندي اننا لن نصل الى فلسفة اصيلة ، ما لم نغم اولاً بنقد التيارات الفلسفية الموجودة من حولنا ، فلا نغادر وجودها الا ونجتهد في الاطلاع على غاية وجوديته ومجادلته ، ولا وضعياً منطقياً الا ونقصد الوقوف على كنه وضعيته المنطقية ، ولا ماركسياً الا ونحرص على العثور على سر ماركسيته . اننا لفي حاجة ماسة الى غزالي جديد .. غزالي للقرن العشرين .

اما النقطة الاخيرة فخاصة بتلخيص السيد ب.ع.ع - ولست ادري لم هذا التخفي؟! - الذي لم يكن موضوعياً . فبينما يعرض ماخذ السيد خليفة التي استغرقت نصف ساعة في اربعة اعمدة ، نراه يشوه محاضرة الدكتور عثمان التي استغرقت ثلاث ساعات في عامود واحد . ونستطيع ان نتيقن هذا التشويه واضحا ان قارنا تلخيصه - ان صح ان نسميه تلخيصاً - بعرض مجلة « المجلة » للمحاضرة في عددها مايو سنة ١٩٦٢ . هذا فضلا عن ان السيد ب.ع.ع لو عرض محاضرة الدكتور عثمان بامانة لاتاح لقراء « الاداب » الفرصة لان يوازنوا بين حجج كل من الدكتور عثمان والسيد خليفة ، ولنسنى لهم قدر اكبر من الاستفادة .

محمود رجب

القاهرة