

اسمها بالهوية الإسلامية. واليه
في الصلوات في الهوية غير الهامة،
أما الهوية القومية (أو القلبي لنا)
شينا عن ثقافة الأسياد.
الهوية لنا ثقافة ديمقراطية تشعل
في ضلالتها باسنادنا عن
أبست لها أصل سابق يقاس عليه.
وأبست سابقا يعلو عطفي على نوع
تخلل وجعل سابقا، وإنما هي مادة
توحيث من خلل ما قد جاز، وهو
غلق. وما يقين أن يكون (أي فيما
أريد أن نقول عليه ونسبى إليه)
واضح هنا يقين أن نستبدلها
الإضافة لعل الضميمة قد
كل شيء أو وجوده لا غرة معدومة
بالحديث بغير القول أن معاينة
تسبل وجود، أو قد يلبثه
هو نوعه، أي أنه يعطي على حاله
ولا يستطيع أن يسطو أو يتساقط
ناله. أو الوجود البشري، في
الوجود الوحيد لنا أو أبست
مادة محددة سابقا فهو وجود

[illegible]

المسألة الأولى

[illegible]

فأثارت ليس هو كل الماضي لأنه هو الماضي الذي انتقل إلى أرضنا وأصبحنا بدأ فهدا - وهو ليس اختلاصا - من الماضي لأنه نتاج الحظوظ التاريخية، فالتاريخية تعني الانتقال من خلالها إلى مصداق التراث. وهذا المعنى فإن التراث هو عملية الانتقال والتأصيل والتجذير، فالتاريخية مختلفة على ذاتها، وهي تعني بوضوح جلي في دلالة الاصطلاح، فكلما كانت التاريخية أو التأسيسية منها، كلما كانت Tradition تعني تعزلا عنها، أما التراث فمعناها أصليا - التراث - منظمة تعني بالتأصيل، تدل على عملية الانتقال والتأصيل والتجذير والتأسيسية عبر الماضي من جيل إلى جيل في شيء واحد، وهذا في الحاضر، وهذه هي دلالة الاصطلاح، وهو جلي على العلم الذي يبحث في انتقال صفات الزمان من جيل إلى جيل.

والآن ماذا يعني أن تخصص إلى فهم التراث وأهميائه عملية انتقال الروايات أو الصور التراثية - وهو لم يبادر به مصطلح التراث - وهو والحماسي الذي يسميه بشكل فعال في تشكيل صورة الأمة - وهذا يعني أن نشاطا مهمما لا يفهم من هذا أن التراث صرفا لا يكون الهوية - الهوية ليست شيئا خارجا أو متفككا - فهو من قبل، ولا تفكك، فمعنى ما تفعله من متناقل الماضي الوراثي، وإنما أيضا هيما - معناه وعدده في متناقلها - وهذا يتعلق إليه في مضمونها خلاصته واستقلها فمضامينها دائما إلى جانب الماضي هي صانع وتكيل الهوية، وهي الرفع من هذا النشاط - وهو القوة التأسيسية التي بدناها على شكل صيغة وأرية للقول - وهي أن التراث بدأ عملا أساسيا (وهو أن نحن الوحد) - معناه جعل على انتقال صورة الأمة من خلال عملية انتقال مضمون الثقافي، وهذا الأسلوب الذي ولقا به يعمل التراث على تشكيل شخصية الأمة من خلال ما يفعله، ولذا لا يمكن أن يشكك في لغتها له شخصية الفرد، إنما يحدث هنا من مستوى الأية - يشبه تماما ما يحدث على

ليس من قبيل الصدفة أن طرحنا سؤالاً أو مسألة الـمقترن دائماً بفهم الهوية علاقة ماهوية بينهما لا هناك ارتباط وثيق بين المعنوي الذي نحاول الإتيان به - أو ينبغي لنا أن نحاوله - بالمعنى الماهوي بين المفهومين؟ ذلك هو السؤال، وهو سؤال معاني أولاً، إذ لا يمكن أن نحاول الإتيان بهما أولاً مثل هذا البحث في المعاني للفلسفة.. كما أن المعاني والمفاهيم التي يتركها العلم أو على الأقل يفترضها دون

ولنوقف الآن عن احكامه وننقل
مناقشة في موضوعنا ان نناول
الاقتراب من معنى التراث ومعنى
الهيوة. لنلق على العلاقة بينهما

ما القرائة

يعتقد الاقرباب ان معنى التراث من
خلال التعريف بالاستيعاد، اعني ان
الاجابة عن هذا السؤال لنقضي
استيعاد كثير من القصص
الخاصة التي تشبع في مستوى
الفهم العامي للتراث، واول هذه
الاشياء هو تحديد التراث في
مستوى الموروث المادي الذي تركه
ناينا، سواء نقل هذا الموروث
في التراث او التريات او حتى في
مستوى المدن في زمن معين من
الماضي، وحتى التراث المادي -الذي
يفضل ان يسميه المؤرخون بالآثار-
ليس شيئا مابدا خالصا، وإنما هو
مفهوم بالذات من الخصبة
التي نابعت منه وينتقلونها من
الاسلاف، فضلا عن كونه ارجح
نوعا مما يسميه البعض بالآثار،

ومثل هذا البحث في المعاني ليس ضرورية معرفة أو تلقائية بالمشكلة التي تعبر بنفسي إلى سباق حضارة إسلامية، بل يكاد يكون طبيعيا وجوبيا حتميا في حياتنا الراهنة - إذ إن المشاكل الأساسية التي تعوق أي امتعاض لتجاوز وضعنا التاريخي أو أزمتنا المعاصرة الراهنة إنما تكمن في ذهنيّتنا، التي تبصّرنا لتفاهيل العصري التي تشغل وعلمنا التاريخي والديني والعلمي والجمالي، ذلك أنّا كما يؤمن حسان بن النحّول - الحضارية في تلاحق لتولات في الوعي يسهم في بثائه فهمنا لمعالمها التي تشغل أسلوب حياتنا وتطرقنا وتغلغلنا في تاريخنا واستقبلنا وعلاقتنا بالأخر، من قبل خزان الهوية، الدين، العلم... الخ. اتكاد أجزم أن هذا الفهم صانع أو المثل المشوش ومغلول إذا كنا نحدث على مستوى الوعي الثقافي سائلا.

معنى التراث وسؤال

بقلم أ. د. سعيد توفيق - جامعة الامارات :

ليس من قبيل الصدفة أن تناول موضوع التراث في طرحنا لسؤال أو مسألة الهوية، ذلك أن مفهوم التراث مقترن دائماً بفهوم الهوية بحيث يمكننا القول إن هناك علاقة ماهوية بينهما لا سبيل إلى إنكارها، أعني أن هناك ارتباط وثيق بين معنى كل منهما.. ولكن السؤال الضروري الذي نحاول الإجابة عنه هو: على أي نحو نفهم - أو ينبغي لنا أن نفهم - طبيعة تلك العلاقة الماهوية بين المفهومين؟

ذلك هو السؤال. وهو سؤال يتطلب منا أن نبحث في المعاني أولاً، إذ لا يمكن أن نفهم العلاقة الماهوية بين مفهومين إلا إذا فهمنا أولاً معنى أو ماهية كل منهما.. إن مثل هذا البحث في المعاني هو المهمة الأولى والحقيقة للفلسفة.. فالفلسفة - كما أفهمها - قى بحث في المعاني والمفاهيم التي يتركها العلم - بما في ذلك بلا توضيح، أو على الأقل يفترضها دون تمحيص وتحليل..

ولنتوقف الآن عن أي أحكام، وندخل مباشرة في موضوعنا: أن نحاول الاقتراب من معنى التراث ومعنى الهوية، لنقف على العلاقة بينهما.

ما التراث؟

يمكننا الاقتراب من معنى التراث من خلال التعريف بالاستبعاد، أعني أن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي استبعاد كثير من التصورات الخاطئة التي تشيع في مستوى الفهم العامي للتراث: وأول هذه الأخطاء هو تحديد التراث في مستوى الموروث المادي الذي تركه لنا آباؤنا، سواء تمثل هذا الموروث في الأثر أو الآثار أو حتى في النص المدون في زمن معين من الماضي. وحتى التراث المادي - الذي يفضل أن يسميه المؤرخون بالآثار - ليس شيئاً مادياً خالصاً، وإنما هو مفهوم بالدلالات الروحية الخصبة وأن غابت عند من يتلقونها من الأسلاف، فضلا عن كونه أرحب كثيراً مما يفهمه المؤرخون بالآثار.

ومثل هذا البحث في المعاني ليس مجرد ضرورة معرفية أو ثقافية بالنسبة لنا كعرب ننتمي إلى سياق حضارة إسلامية، بل يكاد يكون مطلباً وجودياً حتمياً في حياتنا الراهنة.. إذ إن إحدى المشكلات الأساسية التي تعوق أية إمكانية لتجاوز وضعنا التاريخي أو أزمتنا الحضارية الراهنة إنما تكمن في ذهنتنا، أعني في تصورنا للمفاهيم الكبرى التي تشكل وعينا التاريخي والديني والعلمي والجمالي، ذلك إذا كنا نؤمن حقاً بأن التحولات الحضارية هي نتاج لتحولات الوعي يسهم في بنائه فهمنا للمفاهيم التي تشكل أسلوب حياتنا ونظرتنا لوضعنا التاريخي ومستقبلنا وعلاقتنا بالآخر، من قبيل التراث، الهوية، الدين، العلم.. الخ. وأكاد أجزم أن هذا الفهم صانع أو على الأقل مشوش ومغلوط إذا كنا نتحدث على مستوى الوعي الثقافي السائد.

وربما يمكن القول أن هذا التشويش

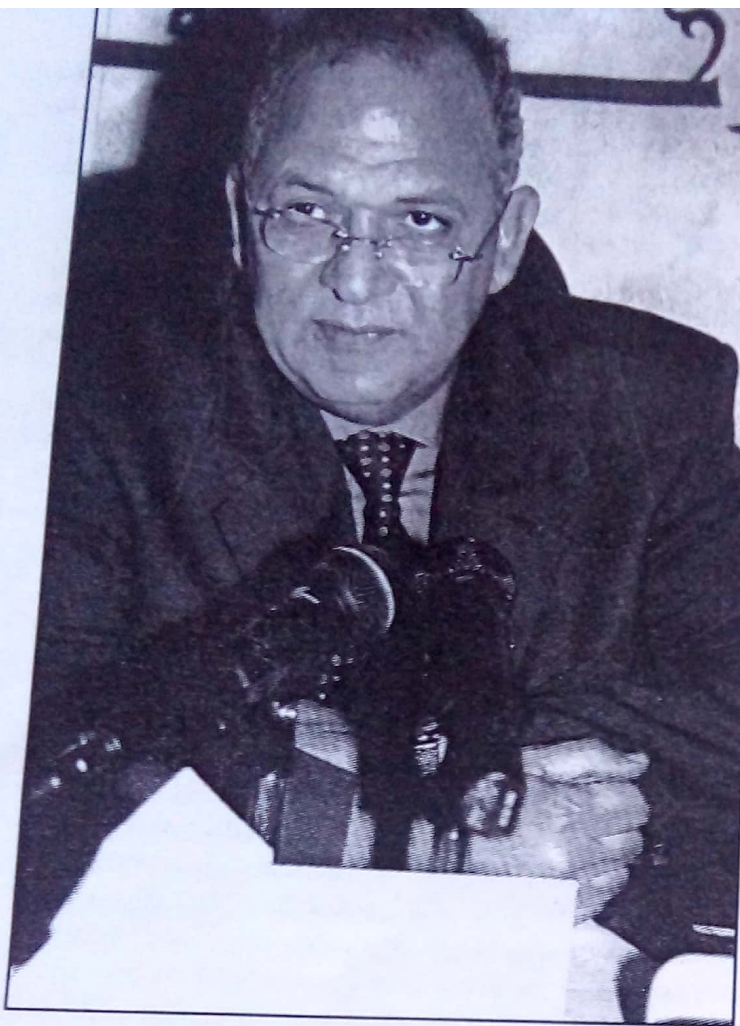
فالتراث ليس هو كل الماضي، لأنه هو فقط الماضي الذي انتقل وآل الينا ليحيانا بنا وفيينا.. وهو ليس لحظة معينة من الماضي، لأنه نتاج للحظات تاريخية تراكمية تتفاعل وتتشكل من خلالها كل مضامين التراث.. وبهذا المعنى فإن التراث هو عملية انتقال وليس لحظة استاتيكية متخلقه على ذاتها.. وهذا المعنى يتضح حتى في دلالة الألفاظ المرتبطة بكلمة التراث أو المشتقة منها: فكلمة Tradition التي تعني أحياناً «التراث» مثلما تعني «التقليد» تدل على عملية انتقال التعاليم الشفاهية والكتابية عبر الماضي من جيل إلى جيل كي تبقى ويعتد بها في الحاضر.. وكلمة «الوراثة» اصطلاح يدل على ذلك العلم الذي يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل إلى آخر.

ومن هذا يمكن أن نخلص إلى فهم التراث باعتباره عملية انتقال لموروثات أو مضامين التراث، ومن ثم باعتباره متصل الموروث الثقافي والحضاري الذي يسهم بشكل فعال في تشكيل هوية الأمة.. وهنا ينبغي أن نحيط بحيث لا نفهم من هذا أن التراث يكون مرادفاً للهوية، لأن الهوية ليست شيئاً جاهزاً أو مصنوعاً من قبل، وهي لا تكمن فحسب فيما تحمله من متصل الماضي الموروث، وإنما أيضاً فيما تصنعه ونبذعه في حاضرننا، وفيما نتطلع إليه في مستقبلنا، فالحاضر والمستقبل مفترضان دائماً إلى جانب الماضي في مسألة صنع وتشكيل الهوية. وعلى الرغم من هذا التحفظ، فإن المقولة الأساسية التي بدأنا بها تظل صحيحة وسارية المفعول، وهي أن التراث يظل عاملاً أساسياً (وإن لم يكن الوحيد) يسهم بشكل فعال في تشكيل هوية الأمة من خلال عملية انتقال متصل الموروث الثقافي. وهذا الأسلوب الذي وفقاً له يعمل التراث على تشكيل شخصية الأمة يمكن أن يتضح لنا حينما نشبهه بالأسلوب الذي تتشكل وفقاً له شخصية الفرد.. فما يحدث هنا على مستوى الأمة يشبه تماماً ما يحدث على

شخصيته الحقيقية التي تتحول إلى مجرد مخزون أو رصيد غير مؤلف أو فعال.. ولقد صادفت الحضارة العربية الإسلامية نفس المازق ولاقت نفس التحدي بفعل الغزو الاستعماري بدءاً من الحروب الصليبية وانتهاء بما يسمى بالغزو الثقافي، وهي تواجه الآن نفس التحدي بصورة أكثر ضراوة في عصرنا الراهن.. عصر العولمة.. غير أنه من الضروري أن نلاحظ أن مثل هذا التحدي الخارجي ليس هو العنصر المسؤول أو العامل الوحيد الذي يهدد بانقطاع أو توقف التراث، بل إن الأمر مرهون باستجابتنا أو موقفنا إزاء ذلك التهديد، وهي استجابة يمكن أن تحدث في صورتين سلبيتين ينبغي استبعادهما.. استجابة تكوصية تفهم التراث باعتباره لحظة تاريخية منقطعة من الماضي يمكن أن نستدعيها ونعيش فيها منعزلين عن الحاضر والمستقبل، أو استجابة تقطع حاضرننا بماضينا وتسعى إلى تبني نموذج حضاري آخر مغاير لذاتيتنا، ولم نسهم في صنعه.

وفي كلتا الحالتين يكون هناك عزل للتراث وتجميده باعتباره لحظة منفصلة عنا (عن واقعنا المعاش)، وكلتا الحالتين تؤديان إلى طمس الهوية.. إن هاتين الاستجابتين يمكن أن نلاحظ بعض مظاهرهما حتى في مسلك بعض الشباب في جامعاتنا.. وأنا في ذهني هنا الجامعة المصرية.. فنحن نلاحظ بعض الشباب من المنتمين إلى تيار فكري أو ديني سلبي يقومون بالتظاهرات التي يرفعون فيها شعارات سلفية تريد أن تستدعي لحظة معينة من الماضي وتبقي عليها في مظاهرها الشكلية، وعلى الطرف المقابل نجد شباباً يرقب المشهد مستغرباً أو مستغرباً يتعاطى وجبات ماكдонаلدز ويرتدي الجينز وينظر إلى المتظاهرين باعتبارهم نوع آخر من البشر.. ونفس هاتين الاستجابتين نلاحظهما حتى في الاختلاف الشديد في الذوق الفني بين بعض الشباب والإجبال السابقة

الهوية

الدكتور / سعيد توفيق

الهوية هو أحد قوانين الفكر الأساسية، وكان العرب القدامى يسمون هذا القانون بقانون «الهو» بمعنى أن الشيء الذي تشير إليه في القياس يجب أن يكون هو نفسه، أي مستخدماً بنفس المعنى كما يمكن عده وإحصاؤه.. فهذا القانون يفترض إذن أن الموجودات لها هوية ثابتة، في حين أن الواقع يشهد بأنه لا يوجد شيء يبقى على حاله، ولذلك يوصف هذا المنطق بأنه منطق صوري، أي يتعلق بصورة الفكر المجردة، والقانون هنا يظل سارياً على افتراض ثبات الهوية، ومن ثم فإنه يسري فحسب على مستوى الاستدلال الصوري فحسب.. وعلى نحو مشابه نجد أننا نطلق اسم الهوية على البطاقة التي تتيح لمن يعنيه الأمر التعرف على هوية الشخص.. ولكن ما يتم التعرف عليه هنا هو بيانات الشخص التي تتحدد كاسماء أو سمات خارجية تدل على أن الشخص الواقعي هو الشخص المشار إليه في البطاقة، وليست هذه بالهوية الحقيقية للشخص في واقع الأمر، ولذلك أسميها بالهوية الاسمية.. والهوية في الحالتين هي الهوية غير الهامة، أعني الهوية البرانية التي لا تقول لنا شيئاً عن ماهية الأشياء.

الهوية إذن عملية ديناميكية تتشكل من خلالها الذات باستمرار، فهي ليست لها أصل سابق يقاس عليه، وليست شيئاً يكون معطى على نحو مكتمل وجاهز سلفاً، وإنما هي عملية تكوين من خلال ما قد كان، وما هو كائن، وما يمكن أن يكون (أي فيما نريد أن نكون عليه ونسهي إليه).. ونحن هنا يمكن أن نستدعي سارتر لإضاءة تلك المسألة.. فعند سارتر كل شيء أو موجود له فكرة محدودة سلفاً بحيث يمكن القول إن ماهيته تسبق وجوده، ومن ثم فإنه يكون هو هو نفسه، أي أنه يبقى على حاله ولا يستطيع أن يتخطى أو يتجاوز ذاته، إلا الموجود البشري، فهو الموجود الوحيد الذي ليست له ماهية محددة سلفاً، فهو يوجد أولاً

يكن مفهومها به، حتى وإن لم يتناوله على مستوى البحث والنظر الحاد.. ولا شك أن طراح هذا السؤال في ثقافتنا يفترض دائماً مسألة التراث.. فالتراث - كما قلنا - هو متصل الموروث الثقافي الذي يسهم بشكل فعال في تشكيل هوية الأمة، ومن ثم فإن سؤال الهوية يستدعي دائماً مسألة التراث، وهو استدعاء يصبح ملحاً عندما تصبح الهوية مهددة.. ولكن المسألة الجوهرية هنا هي: كيف يتبغي أن يستدعي سؤال الهوية؟

مسألة التراث

إن فهم معنى الهوية يمكن أن يلقي مزيداً من الضوء على القضية برمتها.. وهذا ما سنوضحه من خلال الملاحظات التالية:

الملاحظة الأولى

إن الهوية - كما أفهمها - هي مجموع السمات أو الملامح المتجانسة التي توحد وتجمع وجوداً ما لتمييزه عن غيره.. وكل وجود يصبح متعينا على هذا النحو في هوية ما، أي كموجود له هوية، سواء كان شيئاً أو شخصاً.. وكذلك الأمة تصبح وجوداً حقيقياً ذا هوية عندما تسودها حالة من التوحد والتجمع نابعة من الذات القومية التي يكمن خلفها مسار طويل من التاريخ والتراث الفاعل ساهم في تشكيل ملامحها.. فالهوية هنا أشبه بملامح الشخصية، وهذا يصدق على الأشخاص والأمم، بل يصدق حتى على النتائج والإبداعات الحضارية للأمة (ولهذا السبب عينه، فإننا نصف معماراً ما بأنه بلا شخصية عندما يكون مفقراً إلى تلك الهوية).

الملاحظة الثانية

إذا كانت الهوية تقوم على التوحد والتجمع، فإن هذا التوحد يعني الاختلاف، وتلك مفارقة ظاهرية فحسب.. فحيث أن الهوية تعني الشخصية، والشخصية تعني الخصوصية، والخصوصية تعني الاختلاف، فإن للهوية Identity

خلال إعادة قراءتها وفهمها.. فإحياء التراث كمنطلق للذات القومية لا يعني إعادة نشر أو عرض التراث، بل إعادة قراءة نقدية للحظات التراث التاريخية بهدف الحفاظ عليها وإعلائها أو رفعها أثناء عملية تحولنا بهدف تجاوزنا له (بالمعنى الهيجلي لمفهوم الرفع Aufhebung الذي يتضمن الإبقاء على شيء من الماضي في عملية تجاوزنا له، وبذلك يتم رفعه إلى حالة حضور).

ومن الغريب أن الذين يتشدقون بالعودة للتراث بمعناه الاستاتيكي هم الذين لا يقرأون التراث الإبداعي لحضارتهم وغير عارفين به، ولكنهم أيضاً غير عارفين بالإبداعات الفكرية للحضارة الغربية، ولهذا أغرقوا ساحة الثقافة العربية بكتب صفراء عن التراث، وكتابات صحفية، ودعائى أيديولوجية دوجماطيقية تخلو من أي فهم أو قراءة نقدية.. فهم مثلاً لا يعرفون الفارابي وابن

صريحة المغزى بسيطة على الألف.. فعندما يخاطب الله تعالى المؤمنين بصيغة الأمر قائلًا لهم: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم»، فإنه تعالى كان يأمرهم باتباع منطق القوة في عصرهم، لأن جيش محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يمتلك في غزوة الخندق سوى النبال.. أما في عصرنا هذا فإن القوة يصنعها العلم ونتائج الإبداع البشري.. ولا شك أن هذه الطريقة في استدعاء الماضي ممثلاً في التراث الديني وغيره ليست أحياء للتراث وإنما اعدام له.. فطريقتنا في استدعاء التراث وإعادة نشره دون تأويل هي طريقة تحنيطه وتجفيفه.

إن هذا الفهم الخاطئ لعلاقة التراث بالهوية، ولمفهوم كل منا، هو أحد العوامل المسؤولة عن أزمة وضعنا التاريخي الذي نحياه الآن في ظل

وربما يمكن القول أن هذا التشويش في المعاني يشوب إحيانا كثيرا مما يسعى بالمشروعات النهضوية التي انشغل بها المفكرون في ثقافتنا الراهنة، إذا لم تنشغل أغلب هذه المشروعات بتأسيس هذه المعاني، ومن ثم لم تقدم لنا رؤية واضحة مؤسسة على وعي بالمفاهيم التي تتناولها - فهي تنشغل انشغالا عميقا بالجدال حول الثنائيات التقليدية - من قبيل: التراث والتجديد، والأصالة والمعاصرة، والأنا والآخر... إلخ - انطلاقا من مواقف عقائدية أو انجازات سياسية حزبية أو أيديولوجية، ولذلك ظلت رؤيتها ضيقة الأفق، وغير فاعلة في مجال الواقع. فأغلب الذين ينطلقون في مشروعاتهم النهضوية من التراث، والذين يحاولون إحداث قطعة من التراث لا يقولون لنا ما هو التراث أولا من خلال مناقشة حادة لأسئلة، وإنما يفترضونه أو يفهمونه من خلال منظورهم الدوجماتيقي الذي يخدم مواقفهم المسبقة أو انحيازاتهم الضيقة. وعلى نحو مماثل، فإن تناول قضية «الأنا والآخر» يتخذ غالبا طابعا جداليا يقوم على افتراض مسبق بأن مفهومي الأنا والآخر متضادان أو متصارعان: فالأنا دائما تواجه الآخر وكأنهما خصمان بالضرورة، وكان الأنا لا يمكن أن تواجه الآخر من خلال الحوار، ولا يمكن أن تفهم ذاتها إلا من خلال الآخر، ولا يمكن أن يكون لها وجود حقيقي إلا على أساس من وجود الآخر.

كثيرا مما يفهمه المؤرخون بالآثار، طالما أن الأعمال الفنية والنصوص الأدبية تولد لنا أيضا في صورة عينية. غير أن هذا التراث المادي - مهما امتدت حدوده - لا يمثل إلا شكلا واحدا من أشكال التراث. فينبغي أن نستبعد مثل هذا التحديد في فهمنا للتراث.. ولا شك أن التحليل اللغوي نفسه لكلمة التراث يكشف عن دلالة أوسع بكثير من هذا التحديد لمعنى التراث الذي يجعله محصورا في إطار ضيق.. فالتراث من «الآثار»، والآثار شمل كل ما يرثه المرء عن ذويه أو قومه، فيقال ورث فلان مالا عن أبيه، ويقال أيضا ورث عنه المجد وغيره. فينبغي إذن أن نفهم التراث وفقا لدلالته الخصبة الرحبة التي تتسع لتشمل مضامين أخرى عديدة تتجاوز الموروث المادي بما في ذلك النص المدون: فالتراث يتسع ليشمل كل ما ينتمي إلى الموروث الثقافي لشعب أو أمة ما بالمعنى الرحب لمفهوم الثقافة بوصفها أسلوب في الحياة ورؤية للعالم تتشكل من خلال القيم الدينية والروحية والأخلاقية والتقاليد الاجتماعية، ونتاجات الجهد الإنساني من علم وفن وفلسفة أو فكر على وجه العموم.

والأمر الثاني الذي ينبغي استبعاده من فهمنا للتراث هو التصور الماضي الاستاتيكي للتراث، أعني تصور التراث باعتباره كل الماضي المنصرم أو باعتباره لحظة معينة من الماضي (أي فترة تاريخية معينة قائمة بذاتها ومنغلقة على ذاتها) ..

الأمة يشبه تماما ما يحدث على مستوى الفرد، إن شخصية كل منا هي - بلا شك - نتاج لحظات معينة منتقاة من ماضيه، ساهمت في تشكيل خبراته ووعيه بالحياة والعالم والآخرين.. فليست كل لحظات الماضي ذات بال في هذا الشأن بل إن بعضا منها قد لا نذكره على الإطلاق.. وفي مقابل ذلك، نجد هناك لحظات هي أشبه بالعلامات التي وجهت مسارنا واسلوبنا في التفكير والرؤية والحياة، بحيث حفرت أخاديد عميقة في النفس يصعب محوها أو تجاهلها، لأنها ببساطة جزء من شخصيتنا التي تشكلت على نحو تراكمي من خلال هذه اللحظات.

والأمر الثالث الذي ينبغي أن نستبعده في فهمنا للتراث هو تصور عملية انتقال التراث واتصاله على إنها عملية تحدث دائما بشكل آلي تلقائي، وهذا أبعد ما يكون عن الصواب، لأن التراث قد يصادف لحظات توقف أو انقطاع يمكن أن تحدث بفعل عوامل تاريخية عديدة تؤدي إلى مرحلة تدهور أو نكوص في الحضارة التي ينتمي إليها هذا التراث. ولا شك أن تدهور الحضارات يقترب دائما بأشكال من الغزو الاستعماري والثقافي الذي يسعى دائما إلى طمس الهوية من خلال طمس التراث وانقطاعه، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث اغتراب حقيقي شبيه تماما بالاغتراب الذي يستشعره المرء حينما يحيا بأسلوب مغاير لطبيعته، يعزله عن

بين بعض الشباب والإحيال السابق عليهم، فما نحبه ونلذذ به ونحسب أنهم لا يلقى عندهم أي تقدير جمالي، لأن وعيهم الجمالي قد أصبح مستغربا.

سؤال الهوية

ربما أمكن القول إن هناك أسئلة عديدة للهوية، لا سؤال واحد.. ومع ذلك فإن أحد الأسئلة الأساسية للهوية هو: ما الذي يؤسس الهوية؟ ولكن هذا السؤال يتخذ في ثقافتنا الراهنة منظوراً خاصاً، ويصبح محددًا في الصيغة التالية: ما الذي يؤسس الهوية بوصفها هوية أمة؟ ولا شك أن صيغة السؤال على هذا النحو ليست مطروحة في ثقافات العالم المتحضرة بنفس القدر والإلاح الذي نجده في ثقافتنا.. وهذا أمر مفهوم له ما يبرره.. فالأمة التي تواصل حضورها التاريخي وفعاليتها الحضارية في العالم، لا تسأل أو تتساءل عن هويتها، لأن هذه الهوية متحققة بالفعل من خلال ذلك الحضور وتلك الفاعلية، ومن ثم فإن السؤال هنا لا يطرح إلا لماما، ومن باب الاختلاف أو الجدل الفلسفي حول قضية جزئية هنا أو هناك.. أما في ثقافتنا، فإن سؤال الهوية يصبح سؤالاً عن وجودنا نفسه باعتباره وجود مهدد بالزوال أو التفسخ والانحلال، وهذا هو حال كل أمة تواجه هذا المصير في عصرنا الراهن أو واجهته من قبل.. ولذلك، فلا ظن أن واحداً من مثقفينا لم يطرح هذا السؤال على نفسه، ولم

الاختلاف، فإن للهوية Identity. تكمن دائما في الاختلاف Differ-ence. ومن هنا يتبدى لنا سذاجة ذلك الرأي الذي يفهم العولمة على أنها نظام جديد يسعى إلى توحيد البشر في هوية واحدة على كافة الأصعدة والمسارات، ليس فقط لأن هذا الفهم غافل عن حقيقة العولمة باعتبارها نظاما جديدا يسعى إلى تجاوز الأمم والقوميات، بل تقويضها، ومن ثم تقويض مفهوم الهوية ذاتها (أعني هوية الآخر الذي لم يصنع العولمة ولا يشارك في صنع آلياتها)، وإنما أيضا لأن هذا الرأي غافل عن أن مفهوم الهوية الواحدة مفهوم متناقض ذاتيا، طالما أن الهوية تكمن دائما في الاختلاف.. فالهوية هي حالة توحيد الذات، لا مع الآخر ولا ضد الآخر، وإنما إزاء الآخر، وتأكيد لخصوصية الذات واستقلالها عن الآخر وهذا المعنى يصدق - كما رأينا - على الفرد مثلما يصدق على الأمة (ولذلك نقول على الشخص الذي يتماهى مع شخصية الآخرين أنه شخص بلا هوية، أعني أننا لا نعتبره شخصا حقيقيا).

الملاحظة الثالثة

الأمر الثالث الذي ينبغي أن نلاحظه في فهمنا للهوية هو أن الهوية أيضا ليست شيئا ثابتا أو سكونيا، فالهوية بهذا المعنى الأخير هي الهوية المنطقية والاسمية، وتلك هي الهوية بمعناها البراني، أي الهوية غير الهامة وغير الجوهرية.. ففي المنطق الأرسطي نجد أن قانون

بين بعض الشباب والأجيال السابقة عليهم، فما نحب، ونبتوقه ونحسب فهمه، ليلقى عندهم أي تقدير جمالي، لأن وعيهم الجمالي قد أصبح مستغربا.

سؤال الهوية

ربما أمكن القول إن هناك أسئلة عديدة للهوية، لا سؤال واحد.. ومع ذلك فإن أحد الأسئلة الأساسية للهوية هو: ما الذي يؤسس الهوية؟ ولكن هذا السؤال يتخذ في ثقافتنا الراهنة منظوراً خاصاً، ويصبح محددًا في الصيغة التالية: ما الذي يؤسس الهوية بوصفها هوية أمة؟ ولا شك أن صيغة السؤال على هذا النحو ليست مطروحة في ثقافات العالم المتحضرة بنفس القدر والإحاح الذي نجده في ثقافتنا.. وهذا امر مفهوم له ما يبرره.. فالأمة التي تواصل حضورها التاريخي وفعاليتها الحضارية في العالم، لا تسال أو تتساءل عن هويتها، لأن هذه الهوية متحققة بالفعل من خلال ذلك الحضور وتلك الفاعلية، ومن ثم فإن السؤال هنا لا يطرح إلا لماماً، ومن باب الاختلاف أو الجدل الفلسفي حول قضية جزئية هنا أو هناك.. أما في ثقافتنا، فإن سؤال الهوية يصبح سؤالاً عن وجودنا نفسه باعتباره وجود مهدد بالزوال أو التفسخ والانحلال، وهذا هو حال كل أمة تواجه هذا المصير في عصرنا الراهن أو واجهته من قبل.. ولذلك، فلا ظن أن واحداً من مثقفينا لم يطرح هذا السؤال على نفسه، ولم

الخصوصية، والخصوصية تعني الاختلاف، فإن الهوية Identity. تكمن دائماً في الاختلاف Differ-ence. ومن هنا يتبدى لنا سذاجة ذلك الرأي الذي يفهم العولمة على أنها نظام جديد يسعى إلى توحيد البشر في هوية واحدة على كافة الأصعدة والمسارات، ليس فقط لأن هذا الفهم غافل عن حقيقة العولمة باعتبارها نظاماً جديداً يسعى إلى تجاوز الأمم والقوميات، بل تقويضها، ومن ثم تقويض مفهوم الهوية ذاتها (أعني هوية الآخر الذي لم يصنع العولمة ولا يشارك في صنع ألياتها)، وإنما أيضاً لأن هذا الرأي غافل عن أن مفهوم الهوية الواحدة مفهوم متناقض ذاتياً، طالما أن الهوية تكمن دائماً في الاختلاف.. فالهوية هي حالة توحيد الذات، لأمع الآخر ولا ضد الآخر، وإنما إزاء الآخر، وتأكيد لخصوصية الذات واستقلالها عن الآخر وهذا المعنى يصدق -كما رأينا- على الفرد مثلما يصدق على الأمة (ولذلك نقول على الشخص الذي يتماهى مع شخصية الآخرين أنه شخص بلا هوية، أعني أننا لا نعتبره شخصاً حقيقياً).

الملاحظة الثالثة

الامر الثالث الذي ينبغي أن نلاحظه في فهمنا للهوية هو أن الهوية أيضاً ليست شيئاً ثابتاً أو سكونياً، فالهوية بهذا المعنى الأخير هي الهوية المنطقية والاسمية، وتلك هي الهوية بمعناها البراني، أي الهوية غير الهامة وغير الجوهرية.. ففي المنطق الأرسطي نجد أن قانون

الموجود الواحد الذي ليست له ماهية محددة سلفاً، فهو يوجد أولاً ثم يكون بعد ذلك ما يكون، ومن ثم فإنه يستطيع أو يتجاوز ذاته باستمرار.. ولا شك أن انكار هذه الحقيقة البسيطة هو نوع من الهروب والتنصل من المسؤولية الوجودية الملقاة على عاتق كل منا كموجودات بشرية.. حقا إن سارتر يفهم الفعل الوجودي هنا على مستوى التجربة الوجودية الفردية، ولكننا نستطيع أن نفهمه على مستوى التجربة الاجتماعية، ونوظفه في سياق أعم من السياق الذي يوظفه فيه سارتر، باعتبار أن تجربة الشعوب والأمم هي أيضاً اختيار ومسؤولية.

ولكن في كلتا الحالتين فإن النتيجة واحدة وهي: أن الهوية شيء يصنع باستمرار.

الملاحظة الرابعة

والامر الأخير الذي ينبغي أن نلاحظه، والذي يمكن أن يلقي الضوء في نفس الوقت على سؤالنا الأصلي عن الكيفية التي ينبغي بها أن يستدعي سؤال الهوية مسألة التراث، هذا الامر الذي ينبغي أن نضعه نصب أعيننا دائماً هو أن التراث ليس مرادفاً للهوية، فإذا كانت الهوية -كما بينا من قبل- هي شيء يصنع باستمرار، فإن هذا يعني أن هويتنا لا تكمن بكليتها ولا هي متحددة بشكل مطلق في تراثنا، والا كنا أشبهه بكائنات أثرية أو متحفية.. لأنه حتى معطيات التراث نفسه تكون قابلة للتحول والرفع من

لكن من أي فهم أو قراءة نقدية.. فهم مثلاً لا يعرفون الفارابي وابن سينا ولا ابن رشد ومناظراته مع الغزالي ولا السيرافي مع بشر بن متى، ولا كتابات التوحيد التنويرية وغيرهم.

ولا شك أن هناك ثوابت من التراث ينبغي أن تبقى متصلة في الهوية، ومن ثم فلا يمكن تصور أية إمكانية أو مشروعية لإسقاط الدين أو العروبة في ثقافتنا الباحثة عن تاصيل مفهوم الهوية.. ولكن السؤال الجوهرى هو: ما الذي يبقى ثابتاً هنا؟ إن الدين، أعني النص الديني ثابت، أما التراث الديني، أعني الوعي الديني والكتابات التي تفسر النص الديني، فليست شيئاً ثابتاً، طالما أن دور التأويل هنا ينبغي أن يظل فاعلاً باستمرار ليسقط ما ينبغي أن يسقطه من هذه الكتابات، ويأول ما يحتاج منها إلى تأويل ليرفع النص إلى حالة حضور دائم ويجعله قابلاً للتطبيق باستمرار على عصرنا الراهن.. وأيد هنا أن أسوق المثال التالي لعله يضيء ما أريد قوله.. فنحن كثيراً ما نرى شعارات معينة ترفعها التظاهرات في الجامعات والشوارع العربية التي ترددها هذه التظاهرات هي «خير خير يا يهود.. جيش محمد سوف يعود».

إن مثل هذه الشعارات تعبر عن افلاس يريد أن يستدعي مواقف ولحظات معينة من الماضي عبر وعي سكوني غير قادر على التأويل، فالذين يرددون مثل هذه الشعارات عاجزون حتى عن تأويل آية قرآنية

التاريخي الذي نحياه الآن في ظل العولمة، وفي ظل قوة مهيمنة تهدد بسحق الهوية.. وإن ما يسمى الآن بالصحو الإسلامية، وما يرتبط بها من حركات أصولية، إنما هو رد فعل تكوسي سلبي على نظام عالمي مهيمن يحاول أن يتخلل ويخترق كل أشكال حياتنا بدءاً مما نأكله، إلى الأدوات التي نستخدمها يومياً، إلى الثقافة التي نحيا بها والفن الذي نتعاطاه والذي يشكل إحساسنا بالحياة نفسها.. وفي ظل هذا التهديد الذي أصبح سافراً ومعلناً يلجأ المذعور إلى البحث عن هوية توحده، وتجده مكاناً آمناً وأليفاً في مواجهة هذا النظام الجديد الذي يكرس التشرد لا التوحد.. يلجأ المذعور إلى البحث عن الهوية في التراث، ويفتش في التراث عن شيء يظنه ثابتاً، فيتشبث بالتراث الديني دون تأويل أو بالعرق الذي لا يحتاج أصلاً لتأويل.. وربما يفسر هذا لنا الحركات الدينية الأصولية والحركات الانفصالية المتزايدة في العالم الإسلامي.. فالتراث هنا تم اختزاله إلى الدين، والدين تم اختزاله إلى التراث الديني، أي إلى لحظة معينة ثابتة من التفسير الديني الماضي، والبحث عن الهوية أصبح يشبه البحث عن ملاذ آمن يشبه الماضي.. بل يشبه صورة الماضي، وبذلك يتم إسقاط الحاضر والمستقبل، وحتى الماضي لم يعد قابلاً لأن يحيا في الحاضر.. وهذا أصل ضياع معنى التراث والهوية معاً.