

ادوارد سعيد

صُورُ الْمُتَقَفِّ

ادوارد سِيد

صُورُ الْمُتَقَفِّ

مَحَاضِرَاتٌ رِيثَ سَنَةِ ١٩٩٣

نَقَلَهُ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ
غَسَّانُ غَصْن

رَاجَعَتْهُ
مُنَى أَنيس

لِلْمُؤَلِّفِ

Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography
Beginnings: Intention and Method
Orientalism
The Question of Palestine
Literature and Society
Covering Islam
The World, the Text, and the Critic
After the Last Sky
Blaming the Victim: Spurious Scholarship
and the Palestinian Question
Musical Elaborations
Culture and Imperialism
Representations of the Intellectual
The Pen and the Sword
Peace and its Discontents:
Gaza-Jericho 1993-1995
The Politics of Dispossession:
The Struggle for Palestinian Self-Determination.
1969- 1994

المحتويات

١١	المقدمة
٢١	الفصل الأول: صور المثقف
٣٩	الفصل الثاني: القضاء على هيمنة الأمم والتقاليد
٥٧	الفصل الثالث: المنفى الفكري: مغتربون وهامشيون
٧٣	الفصل الرابع: محترفون وهواة
٩١	الفصل الخامس: قول الحق في وجه السلطة
١٠٧	الفصل السادس: آلهة تفشل دوماً

هذا الكتاب ترجمة عربية للأصل المنشور بالإنكليزية بعنوان:
Representations of the Intellectual
(New York: Parthenon Books, 1994)

حقوق نشر أصلية (١٩٩٤) محفوظة لأدوارد سعيد
والحقوق بالعربية (١٩٩٦) لدار النهار للنشر في بيروت

المقدمة

لا يوجد في الولايات المتحدة ما يعادل محاضرات ريث ، مع أن بضعة أميركيين مثل روبرت اوپنهايمر ، وجون كينيث غالبرايت ، وجون سيرل ، أنقوها منذ افتتاح برتراند راسل سلسلتها عام ١٩٤٨ . وقد استمعت الي بعضها مذاعاً - وأتذكر على الأخص سلسلة توينبي سنة ١٩٥٠- يوم كنت فني يشب في العالم العربي ، وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) جزءاً هاماً جداً من حياتنا . وإلى هذا اليوم ، ما زالت عبارات علي غرار «قالت لندن هذا الصباح» لازمة شائعة تتردد في الشرق الأوسط ، وتُستعمل دائماً مع الافتراض بأن «لندن» تقول الحقيقة . ولست متأكداً مما اذا كانت هذه الفكرة عن هيئة الإذاعة البريطانية مجرد أثر من آثار الاستعمار . ومع ذلك ، فإنه لصحيح أيضاً أن لهذه الإذاعة مركزاً في الحياة العامة في إنكلترا والخارج لا تتمتع بمثله لا الوكالات الحكومية الأميركية ، مثل إذاعة صوت أميركا ، ولا شبكات الخاصة لمحطات التلفزيون والإذاعة ، بما فيها CNN . ومن أسباب ذلك ، ان الـ«بي . بي . سي» تقدم برامج مثل محاضرات ريث ، والعديد من برامج الحوارية والوثائقية ، لا كبرامج تحظى بموافقة رسمية ، بل كمناسبات عرض فيها للمستمعين والمشاهدين أصنافاً مثيرة للإعجاب من مواد جدية ،

وفي الغالب مميّزة .

ولذا ، شرفني كثيراً أن تعرض عليَّ آن وايندر من هيئة الإذاعة البريطانية فرصة تقديم محاضرات ريث لعام ١٩٩٣ . وبسبب مشاكل في جدولة المواعيد ، اتفقنا على موعد في أواخر حزيران (يونيو) بدل الفترة المعتادة في كانون الثاني (يناير) . لكن ثمة أصواتاً ، ولو قليلة نسبياً ، دأبت منذ ارتفاعها في وقت واحد ، ومن اللحظة الأولى تقريباً للإعلان عن المحاضرات في أواخر عام ١٩٩٢ ، على انتقاد الـ «بي.بي.سي» ، لأنها ، في المقام الأول ، وجهت الدعوة اليّ أنا . اتُهمت بأنني ناشط في المعركة من أجل الحقوق الفلسطينية ، وبالتالي غير أهل إطلاقاً لإعتلاء أي منبر رزين أو محترم . ولم تكن تلك إلا الأولى في سلسلة من الحجج المعادية بوضوح للفكر والعقلانية ، التي تدعم كلها ، على عكس ما هو متوقَّع منها ، الفرضية في محاضراتي عن الدور العلني للمثقف كغير منتم ، و«هاو» ، ومشوش على الوضع الراهن .

وتكشف هذه الانتقادات في الواقع أموراً كثيرة عن المواقف البريطانية من المثقف ، وهي مواقف يعزوها الصحفيون الى الجمهور البريطاني ، إلا أن تواتر تكرارها يمنح تلك المفاهيم بعض المصداقية الاجتماعية الراجحة . ويقول صحفي متعاطف ، معلقاً على الموضوع المعلن لمحاضراتي في سلسلة ريث - صَوْرَ الْمُثَقَّفِ - إنها من أكثر ما يمكن التحدّث عنه «لا إنكليزية» . وربطت كلمة «مثقف» ذهنياً بـ«برج عاجي» و«استهزاء» . ويؤكد راييموند وليامز في كتابه «كلمات أساسية» على وجود هذا التسلسل المغم في التفكير ، اذ يقول : «ظلت الإستعمالات السلبية لكلمات مثل المثقفين ، والنزعة الفكرية ، والصفوة من المثقفين ، سائدة في الإنكليزية حتى منتصف القرن العشرين ، ومن الواضح أن التشبُّث بها ما زال مستمراً» (١) .

إن إحدى مهام المثقف هي بذل الجهد لتهشيم الآراء المقولبة والمقولبات

(١) Raymond Williams, *Keywords: A vocabulary of Culture and Society* (1976, rpt. New York: Oxford University Press, 1985), p. 170.

التصغيرية ، التي تحدُّ كثيراً من الفكر الإنساني والارتباط الفكري . وقد اتاحت لي الحملة التي تعرّضتُ لها اختبار بعض الأمور التي لم أكن أعرفها من قبل حول معوقات التواصل الحرّ . فغالباً ما ذكر الصحفيون والمعلقون المتدسّرون انني فلسطيني ، وهذا - كما لا يخفى على احد - مرادف للعنف ، وللتعصب ، ولقتل اليهود . ولم يُستشهد بأي من أقوالي ، وكأن ما يقولون عن معلومات شائعة لا تحتاج الى برهان . إضافة الى ذلك ، وُصفتُ في الأسلوب الرنان لصحيفة الـ «صندي تلغراف» بأنني معاد للغرب ، وبأن كتاباتي تركّز على «تحميل الغرب تبعة» كل الشرور في العالم ، وبخاصة في العالم الثالث .

والأمر الذي فاتت ملاحظته كلياً ، على ما يبدو ، هو كل ما كتبه في سلسلة برمتها من الكتب ، بما فيها الإستشراق والثقافة والإمبريالية . (وخطيتي التي لا تُعتنق في هذا الأخير هي قولِي المؤيّد بالبرهان إن رواية «مانسفيلد بارك» - التي أنني عليها بقدر ما أنني على كل مؤلفات كاتبها جين أوستن - كانت لها علاقة ما بالرقّ ومزارع قصب السكر التي كان البريطانيون يملكونها في أنتيغوا ، وهذان قطعاً موضوعان تذكرهما المؤلفة بتحديد واضح تماماً . وكانت نقطتي الأساسية أنه كما تحدّثت أوستن عما يجري في بريطانيا وفي الممتلكات البريطانية ما وراء البحار ، فلا بد أيضاً من أن يفعل مثلها قارئها ونقادها في القرن العشرين ، وهم الذين دأبوا منذ زمن أطول مما ينبغي على حصر اهتمامهم بالأحداث الجارية في بريطانيا الى درجة استبعاد عما يحدث خارجها) . فبناءً أو هام مثل «شرق» و«غرب» ، ناهيك من ماهيات عنصرية مثل الأعراق التابعة ، والشرقيين ، والآريين ، والزنوج ، ومن شابههم ، هي الأمور التي حاولت كتيبي محاربتها . كذلك كنت بعيداً عن البعد عن تشجيع أي شعور بالبراءة الأساسية المظلومة في البلدان التي دأبت الأبرياء مما أخقه بها الإستعمار من خراب ودمار ، لا بل صرحت مرة بعد مرة بأن أفكاراً تجريدية خيالية كهذه هي أكاذيب ، شأنها شأن ما تسببتُ من مختلف أنواع المغالاة في الملامة . كما أعلنتُ تكراراً أن الثقافات

متمازجة كثيراً، ومضامينها وأحداثها التاريخية متداخلة ومختلطة المولد كثيراً، بحيث لا يمكن فصلها بدقة الى نقائص واسعة النطاق وفي الغالب أيديولوجية، مثل الشرق والغرب .

وحتى منتقدو محاضراتي في سلسلة ريث ذوو النوايا الحسنة - أولئك المعلقون الذين بدا أن لديهم إماماً حقيقياً بما قلته - افترضوا أن مطالبتي بوجود دور للمثقف في المجتمع تنطوي على رسالة مبطنه، منبثقة من سيرتي الذاتية . فسُئلت : ماذا عن مثقفي الجناح اليميني مثل وندام لويس ووليام بكلي ، ولماذا يتحتم في رأيك أن يكون كل مثقف من أهل اليسار؟ وما فاتت ملاحظته هو كون جوليان بندا ، الذي أكثر من الاعتماد عليه (ولربما هذه من المفارقات) ، كان يمينياً الى حد بعيد . وفي الواقع ، فإن المحاولة في هذه المحاضرات هي فعلاً للتحدث عن المثقفين بوصفهم ، على وجه التحديد ، تلك الشخصيات التي لا يمكن التكهن بأدائها العلني ؛ او إخضاع تصرفها لشعار ما ، او خط حزبي تقليدي ، او عقيدة جازمة ثابتة . وما سعت الى اقتراحه هو وجوب بقاء المثقف أميناً لمعايير الحق الخاصة باليؤس الإنساني والاضطهاد ، رغم انتسابه الحزبي ، وخلفيته القومية ، وولائه الفطرية . ولا شيء يشوه الأداء العلني للمثقف أكثر من تغيير الآراء تبعاً للظروف ، والتزام الصمت الحذر ، والتبجح الوطني ، والردة المتأخرة التي تصور نفسها بأسلوب مسرحي .

وتحظى محاولة الإلتزام بمعيار عام واحد ، كفكرة رئيسية ، بدور هام في الوصف الذي أعطيه للمثقف ، او بالأحرى للتفاعل بين الشمولية والمحلية ، وبينها وبين الذات ، والآني . ومع أن كتاب جون كاري المشوق ، «المثقفون والجماهير : ألبه والتحيز في صفوف النخبة الأدبية ، ١٨٨٠-١٩٣٩»^(٢) ، ظهر في أميركا بعد انتهائي من كتابة محاضراتي ، إلا أنني وجدت نتائج بحثه ، التي تبعت إجمالاً على الكآبة ، متممة لما توصلت اليه أنا من نتائج .

(٢) John Carey. *The Intellectuals and the Masses: Pride and Prejudice Among the Literary and Literary Intelligentsia, 1880-1993* (New York: St Martin's Press, 1993).

فوفقاً لكاري ، كان المثقفون البريطانيون من أمثال غيسينغ ، وولز ، ووندام لويس يمتنون قيام مجتمعات جماهيرية عصرية ، ويتفجعون على أمور مثل «الإنسان العادي» ، وسكان الضواحي ، وذوق الطبقة الوسطى . وكان هؤلاء يروجون ، بدل ذلك ، لأرستوقراطية طبيعية ، وللأيام الماضية «الأفضل» ، وثقافة الطبقة الرفيعة . أما بالنسبة إليّ ، فالمثقف يحتكم الى أوسع جمهور ممكن ، مكوّن من أنصار طبيعيين له (بدل أن يشجبه بقوة) . والمشكلة التي يواجهها المثقف ليست كامنة في المجتمع الجماهيري ككل ، مثلما يناقش كاري ، بقدر ما هي ناجمة عن أولئك المطلعين على بواطن الأمور ، والخبراء ، والزمر ، والمحترفين ، الذين يقوّلون الرأي العام ، ويجعلونه ممثلاً ، ويشجعون الاعتماد على عصبه صغيرة متفوقة من أهل السلطة المدّعين معرفة كل شيء ، منتهجين الأساليب ذاتها التي حدّدها المحلل السياسي وولتر ليمان في وقت سابق من هذا القرن . ويروج العالمون بدخائل الأمور لمصالح خاصة ، بينما يتحتم على المثقفين أن يكونوا أولئك الذين يحتجون على النعرة القومية في الوطنية ، والتفكير المؤسساتي ، والشعور بالامتياز الطبقي ، او العرقي ، او الجنسي .

ويعني تبني القيم الأشمل إقداماً على المجازفة في سبيل تجاوز اليقينيّات السهلة التي توفرها لنا خلفيتنا ، ولغتنا ، وقوميتنا ، وهذه كثيراً ما تحجب عنا واقع الآخرين . كما تعني البحث عن معيار واحد للسلوك البشري ، ومحاولة الحفاظ عليه ، عندما يتعلّق الأمر بمسائل مثل السياسة الخارجية والاجتماعية . ويتحتم علينا بالتالي ، إن كنا ندين عملاً عدوانياً يقوم به عدو لنا يوماً أي مبرر ، أن نقدر أيضاً على اتخاذ الموقف عينه عندما تنتهك حكومتنا حرمة فريق أضعف . ومثلما لا توجد أي قواعد يتمكن المثقفون بموجبها من معرفة ما سيقولونه او يفعلونه ، كذلك ليست هناك آلهة يعبدها المثقف عثماني الحق ويستلهمها هدياً ثابتاً لا يتزعزع .

وفي مثل هذه الظروف لا تكون الساحة الاجتماعية متنوعة فحسب ، بل أيضاً متشعبة المسالك بما يجعل الحركة صعبة . وهكذا ، فإن إرنست غيلنر ،

الذي يعنّف أفلاطونيّة بندا غير النقدية ، في مقالة عنوانها «خيانة خيانة المثقفين» ، ينتهي به الأمر الى عدم إيصالنا الى أي مكان على الإطلاق . فهو في نتائجه أقل وضوحاً من بندا ، وأقل شجاعة من سارتر ، الذي ينتقده ، بل أقل فائدة حتى من بعض من يجاهرون بدوغماتيقيتهم الفجة . يقول غيلنر : «ما أقوله أنا هو أن مهمة عدم اقتراف (خيانة المثقفين) أصعب بكثير جداً مما يحاول إقناعنا به نموذج مبسّط الى درجة مريعة عن وضع عمل المثقف»^(٣) . وهذا التحذير الغيبي من غيلنر شبيه جداً بالهجوم المتسم بالبذاءة ، وأيضاً بالتهكّم الشديد ، الذي شنّه بول جونسون على المفكرين كلّهم («إن إثني عشر شخصاً يجري اختيارهم عشوائياً في الشارع سيكونون على الأقل مثل عينة من المثقفين ، من حيث احتمال الإدلاء بآراء معقولة حول قضايا أخلاقية وسياسية»^(٤)) . ويُفضي تحذير غيلنر الى الاستنتاج أن من غير الممكن وجود شيء يدعى مهنة فكرية ، وهذا غياب يجب الاحتفال به .

أنا أخالفه في الرأي ، ليس بسبب القدرة على تزويد وصف مترابط منطقياً لتلك المهنة وحسب ، بل أيضاً لأن العالم أكثر اكتظاظاً من أي وقت مضى بالمحترفين ، والخبراء ، والمستشارين . وخلاصة القول إنه مزدحم بمثقفين ، دورهم الرئيسي أن يوفروا بعملهم مرجعية ثقة ، بينما يجنون ربحاً وثيراً . وثمة مجموعة من الخيارات المحددة التي تواجه المثقف ، أصور خصائصها في محاضراتي . الأولى ، بالطبع ، الفكرة العامة أن كل المثقفين يمثلون أمراً ما لدى جماهيرهم ، ويمثلون بذلك أنفسهم لدى أنفسهم . اذ لو كنت أكاديمياً ، او كاتب مقالات بوهيمياً ، او مستشاراً لوزارة الدفاع ، فإنك تفعل ما تفعله وفقاً لفكرة او تصور لديك عن نفسك وأنت تقوم بذلك العمل : هل تعتبر نفسك وكأنك تقدّم النصح «الموضوعي» لقاء أجر ، أم

(٣) Ernest Gellner. «La Trahison de la trahison des clercs», in *The Political Responsibility of Intellectuals*, eds. Ian Maclean, Alan Montefiore and Peter Winch (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p. 27.

(٤) Paul Johnson, *Intellectuals* (London: Weidenfeld and Nicholson, 1988), p. 342.

تعتقد أن ما تعلّمه لطلابك له قيمة الحقيقة ، أم تعتبر ذاتك كشخصية بارزة تناصر وجهة نظر شاذة لكنها ثابتة؟

نحن كلنا نعيش في مجتمع ، وننتهي الى قومية لها لغتها ، وتقاليدها ، ووضعيتها التاريخية ، الخاصة بها . فالى أي مدى يكون المثقفون خدام هذه الواقعيّات ، والى أي مدى يكونون أعداءها؟ ويصحّ القول ذاته في علاقة المثقفين بالمؤسّسات (الأكاديمية ، الكنيسة ، النقابة المهنية) وبالقوى الدينيّة التي اختارت ، في أيامنا هذه ، ضمّ الصفوة من المثقفين اليها على نحو غير عادي . ونتائج ذلك ، كما عبّر عنها ولّفرد أوين ، أن «الكتبة على كل الناس يتجهّمون/ وللدولة بولائهم يزعمون» . وفي رأيي ، إذن ، أن الواجب الفكري الأساسي هو البحث عن تحرر نسبي من مثل هذه الضغوط . ومن هنا كان تصويري للمثقف كمنفيّ ، وهامشيّ ، وهاوٍ ، وخالق لغة تحاول قول الحقّ لسلطة .

إن إحدى مزايا إلقاء محاضرات ريث فعلاً ، وكذلك إحدى صعوباتها ، هي أنك مقيد بالبنية الصارمة المتعدّرة التغيير للبرنامج الإذاعي المحدّد بثلاثين دقيقة : محاضرة واحدة كل اسبوع ، طوال ستة اسابيع . غير أنك تخاطب مباشرة جمهوراً غفيراً على صلة وثيقة بالموضوع ، ويفوق بكثير عدد الذين يحاضر لهم عادة المثقفون والأكاديميون . ولأن موضوعي معقد ، ولربما لا نهاية له ، فقد حملني هذا الأمر عبئاً خاصاً كي أكون دقيقاً ، ومفهوماً ، ومقتصداً ، قدر المستطاع . وعند إعدادي هذه المحاضرات للنشر ، أبقيتها كما ألقيتها ، مضيفاً اليها فقط في بعض الأحيان إسناداً او مثلاً ، مفضلاً الحفاظ على كل من بدهاة المادة الأصلية وإيجازها المطلوب ، الأمر الذي لا يترك أي فِرص حقيقية في النصّ للتلاعب بنقاطي الرئيسية أو ، من ناحية أخرى ، لتخفيف قوّة تركيزها أو تعديلها .

وهكذا ، ففي حين أن ليست عندي أي إضافة تُذكر ، من شأنها تغيير لأفكار المطروحة هنا ، أودّ أن توفّر هذه المقدمة زيادة طفيفة فقط في السياق . وعندما أكّدت على دور المثقف كغير منتم ، كان في ذهني مدى العجز الذي

غالباً ما يشعر به المرء في مواجهة شبكة ذات قوة ساحقة من السلطات الاجتماعية - وسائل الإعلام ، والحكومة ، والشركات ، وما إلى ذلك - التي لا تترك مكاناً لاحتمالات إنجاز أي تغيير . كما أن تعمد عدم الإنتماء إلى هذه السلطات يعني ، من أوجه عدة ، عدم القدرة على إحداث تغيير مباشر ، لا بل الاقتصار على دور شاهد يشهد على أمر مرعب لم يكن ليُسجَل لولاه . وفي السيرة المؤثرة جداً والحديثة العهد للمعلق والروائي الأميركي من أصل إفريقي جيمس بولدوين ، التي أعدها بيتر دايلي ، تصوير جيد بوجه خاص حالة «الشاهد» هذه ، بكل ما لديها من قدرة على استمالة النفوس عبر استغلال العواطف ، وإقناع الآخرين ببلاغة مبهمة^(٥) .

ولكن ، ليس ثمة شك يُذكر في أن شخصيات مثل بولدوين ومالكولم إكس توضح نوع العمل الذي كان له أكبر الأثر على الصورة التي أراها أنا لوعي المثقف . فالروح الكامنة في المعارضة ، لا في المجاملة ، هي التي تستحوذ عليّ ، لأن ما تمثله الحياة الفكرية من رومنطيقية ، وتشويق ، وتحذ ، يتوقّر بالخروج على الوضع الراهن ، في زمن يبدو فيه الكفاح في سبيل الجماعات المحرومة وذات التمثيل غير الملائم راجحاً ضدها على نحو جائر . وزادت خلفيتي الفلسطينية من حدة هذا الشعور . ففي كل يوم تتعمق الهوية في الغرب وفي العالم العربي على السواء بين الموسر والمعوز ، كاشفة لدى المثقفين في مراكز السلطة لامبالاة متعالية تثير الاشمئزاز حقاً . وهل من أمر أقلّ جاذبية وأقلّ صدقاً الآن من فرضية فوكوياما «نهاية التاريخ» ووصف ليوتارد لـ«اختفاء الروايات العظيمة» ، بعد أن كانا البدعة السائدة قبل أعوام قليلة؟ ويصحُّ القول ذاته في الذرائعيين والواقعيين المتصلّين الذين لفّقوا قصصاً منافية للعقل مثل النظام العالمي الجديد أو «صراع الحضارات» .

لا أريد أن يساء فهمي ، إذ ليس مطلوباً من المثقفين أن يكونوا متذمّرين منتقنين إلى روح الدعابة . وما أبعد هذا الأمر عن الحقيقة مع معارضين

(٥) Peter Dailey, "Jimmy", *The American Scholar*, (Winter 1994), 102-10.

مرموقين ونشطين من أمثال نعوم تشومسكي أو غور فيدال . فمراقبة شؤون عامة وهي في حالة يرثى لها ، بينما المرء خارج السلطة ، ليست على الإطلاق نشاطاً رتيباً لا يرى إلا لولناً واحداً ، بل تقتضي ضمناً ما أسماه فوكو «معرفة واسعة لا تكل» ، تتقّب عن مصادر بديلة ، وتُخرج الوثائق من ظلمات قبورها ، وتحيي مؤلفات في التاريخ نُسيّت (أو تُقرّر التخلي عنها) . كما تستلزم هذه المراقبة حساً كذلك المتوافر عند القادر على تحريك العواطف ، وعند العاصي المتمرد ، بحيث يستفيد المرء إلى حد بعيد من الفرص النادرة المتاحة للكلام ، ويستحوذ على انتباه الجمهور ، ويتفوق على منافسيه في سرعة الخاطر والمناظرة . وثمة أمر مقلق على نحو جوهرى لدى المثقفين الذين لا مناصب لهم يحمونها ولا مناطق نفوذ يعززونها ويحرسونها ؛ ولذا فهم يميلون إلى السخرية من الذات ولا يلجأون كثيراً للتباهي ، والصراحة تغلب عندهم على المراوغة والمواربة . لكن لا مجال لتفادي واقع لا مفرّ منه ، وهو أن مثل هذه الأفكار التي يمثلها المفكّرون لن تجعلهم أصدقاء لذوي المراكز الرفيعة ولن تكسبهم الحفاوة والتكريم من الرسميين . نعم ، إنها حالة من الحِدَانِيَةِ الموحشة ، لكنها دائماً أفضل من تحمّل الأمور على علاقتها برغبة في مسابرة الجموع .

أنا مدين بفضل كبير جداً لأن وايندر ومساعدتها ساره فيرغيسون من هيئة الإذاعة البريطانية ؛ إذ وجهتني السيدة وايندر ، المخرجة المسؤولة عن محاضرات ريث ، بفضونة وحكمة طوال فترة العمل . وأي عيوب باقية هي ، بالطبع ، مسؤوليتي وحدي . أما فرانسيس كودي فقد حرّرت المخطوطة ببراعة ودكاء ، ولذا فأنا ممتن لها كثيراً . وفي نيويورك ، تكرّمت شيللي واغنر من دار ناشيون للنشر بمساعدتي على إنهاء مسيرة تحرير الكتاب ، فلها وافر الشكر . كذلك أنا ممتن لصديقي العزيزين ريتشارد پواريه ، رئيس تحرير «رايتان ريثيو» ، وجين شتاين ، رئيسة تحرير «غراند ستريت» ، لاهتمامهما بهذه المحاضرات وتلطّفهما بنشر مقتطفات منها . وكانت مادة هذه الصفحات ستثير وتتشتت ، عبر الاقتداء بالعديد من المثقفين الرائعين والأصدقاء

المخلصين ، الذين من المحتمل أن يؤدي نشر ثبوت بأسمائهم هنا الى إحراجهم ، ولربما يبدو تمييزاً غير منصف . لكن بعض أسمائهم ، على أي حال ، تظهر في المحاضرات ذاتها ، وها أنا أحييهم وأشكرهم على تضامنهم معي وإرشادهم لي . ولقد ساعدتني الدكتورة زينب إسترابادي في جميع مراحل إعداد هذه المحاضرات ، فلها جزيل شكري على مساعدتها القديرة .

ادوارد سعيد

نيويورك

شباط (فبراير) ١٩٩٤

الفصل الأول

صَوْرَ الْمُثَقَّفِ

هل المثقفون فئة كبيرة جداً من الناس ، أم نخبة رفيعة المستوى ، وضيئلة العدد الى أبعد حدّ؟ ثمة تناقض في الجوهر حول تلك المسألة بين اثنين من أشهر الأوصاف التي أطلقت على المثقفين في القرن العشرين . فالماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي ، وهو المناضل والصحافي والفيلسوف السياسي اللامع الذي سجنه موسوليني بين عامي ١٩٢٦ و١٩٣٧ ، كتب في «دفاتر السجن» أن بإمكان المرء القول «إن كل الناس مثقفون ، لكن ليس لهم كلهم أن يؤديوا وظيفة المثقفين في المجتمع»^(١) . وتشكّل سيرة غرامشي ذاتها نموذجاً للدور الذي عزاه الى المثقف : إذ كان ، وهو العالم المتخصص في فقه اللغة ، منظمًا لحركة الطبقة العاملة الإيطالية ؛ كما كان ، في كتاباته الصحافية ، أحد أكثر المحلّلين الاجتماعيين المولعين بالتأمل والتفكير عن وعي وإدراك . ولم يكن هدفه إنشاء حركة اجتماعية فحسب ، بل أيضاً تشييد بنية ثقافية كاملة ، مرتبطة بهذه الحركة .

(١) Antonio Gramsci, *The Prison Notebooks: Selections*, trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith (New York: International Publishers, 1971), p. 9.

ويحاول غرامشي أن يُظهر إمكانية تصنيف الذين يؤدُّون الوظيفة الفكرية في المجتمع إلى نوعين ، يضم أولهما المثقفين التقليديين مثل المعلمين ، ورجال الدين ، والإداريين ، ممَّن يواصلون أداء العمل نفسه من جيل إلى جيل . ويشمل ثانيهما المثقفين العضويين ، الذين اعتبرهم غرامشي مرتبطين على نحو مباشر بطبقات أو بمؤسسات تجارية تستخدم المثقفين لتنظيم المصالح ، واكتساب المزيد من القوة ، وزيادة السيطرة . ولذا يقول غرامشي عن المثقف العضوي : «إن منظَّم الأعمال الرأسمالي يخلق إلى جانبه التقني الصناعي ، والإختصاصي في الإقتصاد السياسي ، ومسؤولين لإنشاء ثقافة جديدة أو نظام قانوني جديد ، إلى ما هنالك»^(٢) . وفي عالم اليوم ، وفقاً لغرامشي ، يُعتبر خبير الإعلان أو العلاقات العامة ، الذي يستنبط أساليب تضمن لمسحوق غسيل أو شركة طيران حصّة أكبر من السوق ، مثقفاً عضوياً . فهو إنسان يحاول ، في مجتمع ديموقراطي ، كسب موافقة الزبائن المحتملين ، ونيل الإستحسان ، وتوجيه رأي المستهلك أو الناخب . وكان غرامشي مؤمناً بأن المثقفين العضويين يشاركون في المجتمع بنشاط ، أي أنهم يناضلون باستمرار لتغيير الآراء وتوسيع الأسواق . فالمثقفون العضويون هم دائمو التنقل ، دائمو التشكُّل ، على عكس المعلمين والكهنة ، الذين يبدون وكأنهم باقون في أماكنهم ، يؤدُّون نوع العمل ذاته عاماً بعد عام .

وهناك ، على الطرف النقيض ، ذلك التعريف الشهير من جوليان بندا للمثقفين بأنهم عصابة صغيرة من الملوك-الفلاسفة ، الذين يتحلَّون بالموهبة الاستثنائية وبالْحَسَّ الأخلاقي الفذِّ ، ويشكِّلون ضمير البشرية . ومع أنه لصحيح أن بحث بندا *La Trahison des clercs* (خيانة المثقفين) عاش مع الأجيال اللاحقة بوصفه تهجماً لاذعاً على المثقفين الذين يتحلَّون عن رسالتهم ويعرَّضون مبادئهم للشبهة ، أكثر منه تحليلاً منهجياً للحياة الفكرية ، فإن بندا ، في الواقع ، يورد عدداً قليلاً من الأسماء وينوّه بالمميزات الرئيسية

لأولئك الذين اعتبرهم مثقفين حقيقيين . ويرد ذكر سقراط ويسوع كثيراً ، كما هو الأمر مع الأكثر حداثة ممَّن يُحتذى بهم ، أمثال سبينوزا ، وفولتير . ويرنست رينان . ويؤلف المثقفون الحقيقيون طبقة مثقفة ، ممَّن هم حقاً مخلوقات نادرة جداً ، لأن ما يدعمونه ويدافعون عنه ، وهي المعايير الأزلية للحق والعدل ، ليست تحديداً من هذا العالم . ولهذا السبب ، اختار لهم بندا التعبير الديني - الإكليريكيين - تمييزاً في المنزلة والأداء ، يطرحه دائماً ضدَّ العوام ، أولئك الناس العاديين المهتمين بالفائدة المادية ، وبالتقدم الشخصي ، وبإقامة علاقة وثيقة مع القوى العلمانية إذا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . ويقول إن المثقفين الحقيقيين هم «الذين لا يهدف نشاطهم أساساً إلى تحقيق أغراض عملية ، وكل الذين يتشدون السعادة في ممارسة فنِّ ما أو علم ما ، أو في تأملات ميتافيزيقية ، أي ، باختصار ، في التحلي بمزايا غير مادية ؛ ومن هنا يقولون بطريقة ما : «ملكتي ليست من هذا العالم»^(٣) .

غير أن أمثلة بندا تُظهر بجلاء أنه لا يوافق على الفكرة القائلة بوجود مثقفين منفصلين كلياً عن العالم الواقعي ، منصرفين بكلّيتهم إلى الإهتمامات الخيالية ، مقيمين في أبراج عاجية ، يعيشون في عزلة شديدة ، ويكرسون حياتهم للموضوعات المبهمة ، وربما حتى للمسائل الباطنية . فالمثقفون الحقيقيون لا يكونون أبداً في أفضل حالاتهم النفسية إلا عندما تحركهم عاطفة ميتافيزيقية ومبادئ الحق والعدل النزيهة ، فيشجبون الفساد ، ويدافعون عن الضعيف ، ويتحدون السلطة المعبوثة أو القمعية . ويقول بندا : «هل من داع لأعيد إلى الأذهان كيف شجب الأسقف فينيلون والأسقف ماسيون بعض حروب لويس الرابع عشر؟ وكيف شجب فولتير تدمير السلاطين؟ وكيف شجب رينان أعمال نابوليون العنيفة؟ وكيف شجب باكل تعصّب إنكلترا ضدَّ الثورة الفرنسية؟ وكيف شجب نيتشه ، الأعمال

(٢) Julien Benda, *The Treason of the Intellectuals*, trans. Richard Aldington (1928) (1969) New York: Norton, 1969), p. 43.

(٣) مصدر سابق ، صفحة ٤ .

الوحشية لألمانيا ضدّ فرنسا؟» (٤). وتكمن مشكلة مجموعة مثقفي هذه الأيام ، وفقاً لرأي بندا ، في أنهم تنازلوا عن سلطتهم الإخلاقية لمصلحة ما يسميه في تعبير تنبؤي ، «تنظيم العواطف الجماعية» مثل الروح الطائفية ، والمشاعر الجماهيرية ، والعدوان القومي ، والمصالح الطبقية . وكان بندا يكتب هذا الكلام عام ١٩٢٧ ، أي قبل فترة طويلة من عصر وسائل الإعلام الجماهيري ، لكنه أدرك كم هو هام للحكومات أن تحوّل الى خُدام لها أولئك المثقفين الذين من الممكن أن يُطلب منهم ألا يُطلقوا الدعاوة ضدّ الأعداء الرسميين ، ويستعملوا العبارات اللطيفة ، وأن يبتكروا ، على نطاق أوسع ، أنظمة كاملة من اللغة الأوروبية الموربة ، التي يمكنها إخفاء حقيقة ما يجري باسم «التفعية» المؤسساتية أو «الشرف القومي» .

إن قوة شكوى بندا من خيانة المثقفين ليست حجته الخادفة ، ولا أحكامه عندما يصل الأمر الى رأيه المتصلّب كلياً بشأن رسالة المثقف . إذ يُفترض بالمثقفين الحقيقيين ، حسب تعريف بندا ، تعريض أنفسهم لأخطار الحرق ، أو النبذ ، أو الصلّب . فهم شخصيات بارزة رمزية ، متميزة بابتعادها الراسخ عن الإهتمامات العملية . ولذلك ، لا يمكن أن يكونوا كثيري العدد ، كما أن من غير الممكن تسميتهم روتينياً . عليهم أن يكونوا أفراداً مدققين ، وذوي شخصيات جبّارة . وأهم من ذلك كله ، يجب أن يكونوا في حالة معارضة شبه دائمة للوضع الراهن . ولهذه الأسباب مجتمعة ، يتحتم أن يكون مثقفو بندا حفنة ضئيلة ، وبارزة على نحو جليّ ، من الرجال - وهو لا يشمل النساء أبداً - الذين يُطلقون على الجنس البشري من عليائهم أصواتهم الجهورية ولعناتهم الفظة . ولا يلمح بندا إطلاقاً الى كيفية تمكّن هؤلاء الرجال من معرفة الحقيقة ، أو الى إمكانية ألا يكون إدراكهم المبرر للمبادئ الأزلية أكثر من مجرد تخيلات شخصية جامحة ، كتلك التي عند دون كيخوت .

إلا أن لا شك يخامرني أنا على الأقل في أن صورة المثقف الحقيقي ، كما تخيلها بندا بوجه عام ، تبقى جذابة أسرة . فالعديد من أمثله الإيجابية ،

(٤) المصدر نفسه ، صفحة ٥٢ .

بالسلبية أيضاً ، مقنع : خذ مثلاً الدفاع العلني لثولتير عن عائلة كالاس ، أو - على الطرف المقابل - الحماسة القومية المروعة لكتّاب فرنسيين مثل موريس بارس ، الذي يعزو اليه بندا تخليد «رومنطقية القسوة والازدراء» باسم الشرف القومي الفرنسي (٥) . ولقد تبلورت حياة بندا روحياً نتيجة قضية درايفوس والحرب العالمية الأولى . وكانت هاتان كلتاهما امتحانين قاسيين للمثقفين : فإما أن يختاروا التكلّم بشجاعة وبدون تردّد ضد عمل من أعمال الظلم العسكري والحماس القومي المعادي للسامية ، وإما أن يسيروا كالأغنام مع القطيع ، رافضين الدفاع عن الضابط اليهودي ، الفرد درايفوس ، الذي أُدين بغير حقّ ، منشدين شعارات الوطنية المتطرّفة بهدف إثارة حمى الحرب على كل ما هو ألماني . وأعاد بندا طباعة كتابه بعد الحرب العالمية الثانية ، مضيئاً اليه ، هذه المرة ، سلسلة من الهجمات على المثقفين الذين تعاونوا مع النازيين ، وكذلك على الذين تحمّسوا للشيوعيين بدون أن يروا فيهم ما يستوجب الانتقاد (٦) . لكن البلاغة في مؤلّف بندا ، وهو في الأساس عمل محافظ جداً ، تنضوي في أعماقها على شخصية للمثقف ككائن فُصل عن الآخرين ، كشخص قادر على قول الحقّ في مواجهة السلطة ، كفرد قاس ، وبليغ ، وشجاع الى درجة لا تُصدّق ، وغاضب ، لا يعرف أي قوة دنوية تكون كبيرة ومهيبية جداً بحيث لا يمكن انتقادها وتوبيخها على سلوكها .

إن تحليل غرامشي الاجتماعي للمثقف ، كإنسان ينجز مجموعة معينة من

(٥) في عام ١٧٦٢ ، أعدم تاجر بروتستانت من تولوز يدعى جون كالاس بعد إدانته بارتكاب ما أُعدهم أنها جريمة قتل ابنه ، الذي كان على وشك اعتناق الكاثوليكية . كانت الأدلة واهية ، لكن بسبب عداوة كالاس (مع أننا نعرف الآن أنه هو أيضاً اختلق أدلته) . أما موريس بارس ، وهو روائي فرنسي [١٨٦٢-١٩٢٣] من النماذج الأولى للفاشية ومعاد للمفكرين ، فكان معارضاً بارزاً لألفرد درايفوس [راجع النص] وينادي بفكرة غامضة عن العقل السياسي اللاواعي . مؤداهما أن تكون حماس وأمه بكاملها ذات أفكار وميول جماعية .

(٦) أعدد برنار غرامسيه طباعة La Trahison عام ١٩٤٦ .

الوظائف في المجتمع ، هو أقرب بكثير إلى الواقع من أيِّ صفات يعطينا إياها بندا ، وبخاصة في أواخر القرن العشرين ، عندما ثَبَّت رؤية غرامشي بيروز مثل هذا العدد الكبير من المهن الجديدة - المذيعين ، ومحترفي العمل الأكاديمي ، والمحلّين في مجال الكمبيوتر ، والمحامين المختصين بشؤون الرياضة ووسائل الإعلام ، والمستشارين الإداريين ، وخبراء السياسة ، ومستشاري الحكومة ، ومؤلفي التقارير التجارية المتخصصة ، والعاملين في مجال الصحافة الجماهيرية العصرية بكامله .

فكل من يعمل اليوم في أي حقل مرتبط بإنتاج المعرفة أو بنشرها هو مثقّف ، حسب مفهوم غرامشي . وها هي النسبة بين ما يُسمّى بصناعات المعرفة وتلك التي لها علاقة بالإنتاج الماديّ الفعليّ تُرْجِح على نحو حادّ في معظم المجتمعات الغربية الصناعية لمصلحة صناعات المعرفة . وكان عالم الاجتماع الأميركيّ ألفرن غولدنرّ قال قبل بضع سنوات عن المثقّفين إنهم الطبقة الجديدة ، وإن المديرين المثقّفين حلّوا الآن تقريباً محلّ الطبقات القديمة ذات الأموال والممتلكات . لكن غولدنرّ قال أيضاً إن إحدى النتائج الجانبية لصعود المثقّفين هي توفّيقهم عن كونهم أشخاصاً يخاطبون جمهوراً عريضاً ، ليصبحوا عوض ذلك أعضاء تلك التي دعاها ثقافة الخطاب النقديّ (٧) . فكل مثقّف ، كل محرّر كتاب ، ومؤلف ، ومخطّط عسكري ، ومحام يعمل على نطاق دولي ، يتكلّم ويتعامل بلغة متخصصة ويستعملها الأعضاء الآخرون في الميدان ذاته ، أي أن الخبراء المتخصصين يخاطبون الخبراء المتخصصين الآخرين بلغة مشتركة لا يفهمها الأشخاص غير المتخصصين .

وعلى نحو مماثل ، قال الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو (٨) إن من يسمّى

(٧) Alvin W. Gouldner, *The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class* (New York: Seabury Press, 1979), pp. 28-43.

(٨) Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon, 1980), pp. 127-128

المثقّف العالمي (لربما كان جان بول سارتر في ذهنه) أخلى مكانه للمثقّف «الخصوصي» ، ذاك الذي يعمل في فرع معين من فروع المعرفة لكنه قادر على استخدام حذاقته بأي طريقة كانت . وهنا كان فوكو يفكّر على نحو خاصّ في عالم الفيزياء الأميركي روبرت أبنهايمر ، الذي خرج عن مجال تخصصه عندما كان منظماً لمشروع القنبلة الذرية في لوس ألاموس ، في ١٩٤٢-١٩٤٥ ، وأصبح لاحقاً أشبه بمفوضّ للشؤون العلمية في الولايات المتحدة .

وأتسع نطاق انتشار المثقّفين ليصل حتى إلى العدد الكثير جداً من الميادين التي أصبح فيها المثقّفون موضوع دراسة - ربما تطبيقاً لطروحات غرامشي الرائدة في «دفاتر السجن» ، التي رأت ، لأول مرة تقريباً ، أن المثقّفين ، لا طبقات الاجتماعية ، هم المحور لأعمال المجتمع العصري . وما عليك إلا أن تضع حرفاً مثل «عن» أو «واو» قبل كلمة «المثقّفون» أو بعدها ، لتنتصب أمام عينيك على نحو شبه فوري مكتبة كاملة من الدراسات عن المثقّفين ، مروّعة جداً في مداها ، متناهية التركيز في تفاصيلها . فثمة آلاف من الدراسات التاريخية والاجتماعية المختلفة عن المثقّفين ، إضافة إلى تفسيرات لا تنتهي عن المثقّفين والقومية ، والسلطة ، والتقاليد ، والثورة ، وسيل لا ينقطع من الموضوعات الأخرى . وأنتجت كل منطقة في العالم مثقّفيها ، وكل تشكيلة من تشكيلات المثقّفين هذه تُناقش ويُجادل حولها بانفعال متقد . وبدون مثقّفين لم تشتعل أي ثورة رئيسية في التاريخ الحديث ، وفي المقابل لم تقم أي حركة مضادة للثورة بدون المثقّفين . فالمثقّفون هم آباء الحركات وأمّهاتها ، وببناؤكيد أبنائها وبناتها ، وحتى أبناء الشقيقات وبناتهن .

إلا أن ثمة خطراً ناجماً عن احتمال اختفاء وجه المثقّف أو صورته في حضم بحر من التفاصيل ، واحتمال تحوّل المثقّف إلى مجرد مهني آخر أو أحد رجوه في تيار اجتماعي ما . وما سأحاول إثباته بالحجّة في هذه المحاضرات سيستجدهم جرداً بحقائق أواخر القرن العشرين ، التي طرحها أصلاً غرامشي ، لكنني أريد الإصرار أيضاً على أن المثقّف هو فرد له في المجتمع دور علني

محدد لا يمكن تصغيره الى مجرد مهني لا وجه له ، أو عضو كفوء في طبقة ما لا يهتم إلا بأداء عمله . فالحقيقة المركزية بالنسبة إليّ ، كما أعتقد ، هي أن المثقّف وُهب ملكة عقلية لتوضيح رسالة ، أو وجهة نظر ، أو موقف ، أو فلسفة ، أو رأي ؛ أو تجسيد أي من هذه ، أو تبيانها بالألفاظ واضحة ؛ لجمهور ما ، وأيضاً نيابة عنه . ولهذا الدور محاذيره ، ولا يمكن القيام به من دون شعور المرء بأنه إنسان مهمته أن يطرح علناً للمناقشة أسئلة محرّجة ، ويجابه المعتد التقليدي والتصلّب العقائدي (بدل أن ينتجهما) ، ويكون شخصاً ليس من السهل على الحكومات أو الشركات استيعابه ، وأن يكون مبرّر وجوده تمثيل كل تلك الفئات من الناس والقضايا التي تُنسى ويُغفل أمرها على نحو روتيني . ويقوم المثقّف بهذه المهمة على أساس المبادئ العمومية : إنّ من حقّ البشر كلهم توفّع معايير سلوكية لاثقة من القوى الدنيوية أو الأمم ، وإن الانتهاكات المتعمّدة أو الناجمة عن إهمال هذه المعايير يجب أن يُشهد ضدها وأن تُحارب بشجاعة .

ولسوف أُعبر عن هذا الأمر من منطلق شخصي فأقول : أنا ، كمثقّف ، أعرض اهتماماتي أمام جمهور أو مجموعة من المؤيدين ، إلا أن المسألة لا تقتصر فقط على كيفية تعبيرتي بوضوح عن هذه الاهتمامات ، بل تتعداها أيضاً الى ما أمثله أنا بنفسني كشخص يحاول تعزيز قضية الحرية والعدالة . فأنا أتحدّث عن هذه الأفكار أو أكتبها لأنها ، بعد طول تفكير ، هي التي أوّمن بها ؛ ولأنني أيضاً أريد إقناع الآخرين بوجهة النظر هذه . من هنا ، إذن ، هذا المزج المعقد بين العالم الخاص والآخر العام . فعندي تاريخي ، وقيمي ، وكتاباتي ، ومواقفي ، كما هي مستمدة من تجاربي ، من جهة ؛ ومن الأخرى كيفية دخول هذه الخصوصيات كلّها الى العالم الاجتماعي ، حيث يتناقش الناس ويتخذون القرارات بشأن الحرب والحرية والعدالة . وعليه ، لا وجود البتة لمن يمكن وصفه بمثقّف خاص ، لأنك تدخل العالم العام منذ اللحظة التي تكتب فيها كلماتك ثم تنشرها . كذلك ، لا يوجد مثقّف عام فقط ، أي إنسان يعيش كمجرد رئيس صوّري ، أو متحدّث باسم أفراد أو هيئات ، أو رمز لقضية ، أو

حركة ، أو موقف . فعلى الدوام ثمة نبرة شخصية وحساسية خاصة ، وهاتان سمتان هما اللتان تعطيان معنى لما يُقال أو يُكتب . وأقلّ ما يجدر بالمثقّف عمله أن يكون همّه إرضاء جمهوره : فالعبرة الأساسية برمّتها أن يكون محرّجاً ، ومناقضاً ، بل حتى مكدرّاً للصفو العام .

والمثقّف الذي يهتم في النهاية هو ذاك المتمتع بالصفة التمثيلية - إنسان يمثّل بوضوح وجهة نظر ذات طبيعة ما ، ويعبر بجلاء لجمهوره عن تلك الأفكار التي يمثّلها ، برغم كل أنواع العوائق . وحجّتي هي أن المثقّفين أفراد عندهم الاستعداد الفطري لممارسة فن التعبير عمّا يمثّلون ، سواء كان ذلك قولاً ، أم كتابةً ، أم تعليماً ، أم ظهوراً على التلفزيون . وذاك الاستعداد هامّ الى درجة أن من الممكن تمييزه على رؤوس الأشهاد ، وأنه ينطوي على لائتزام والمجازفة ، وعلى الجسارة وقابلية الخطأ ، على السواء . فما يترك انطباعاً في نفسي حين أقرأ جان-بول سارتر أو برتراند راسل ، علاوة على حججهما ، هو صوتهما وحضورهما المميّزان والقدّان ، لأنهما يجّهران بالقول في سبيل معتقداتهما . ومن غير الممكن حدوث التباس بشأنهما ، بحيث تحسب خطأ أياً منهما كموظف مجهول الاسم أو بيروقراطي شديد الخرص .

ويتضمّن فيض الدراسات عن المثقّفين أكثر بكثير مما ينبغي من التعريفات بالمثقّف ، لكن مخزونه غير كاف من حيث الصورة ، والبصمة ، والمداخلة الفعلية ، والأداء ، وهي التي تشكّل مجتمعة القوام الفعلي لحياة كل مثقّف حقيقي . ويقول إزايا برلين عن الكتاب الروس في القرن التاسع عشر ، الذين كانوا متأثرين الى حدّ ما بالرومنطيقية الألمانية ، إنهم جعلوا جماهيرهم تدرك أن المثقّف يعتلي منبراً عاماً ويدلي بشهادته^(٩) . وما زالت مسحة من تلك السجّية عالقة بالدور العام الذي أراه أنا للمثقّف العصري . ولهذا السبب ، فإننا حين نتذكّر مثقفاً مثل سارتر ، نتذكّر مباشرة تلك التصرفات

(٩) Isaiah Berlin, *Russian Thinkers*, ed. Henry Hardy and Aileen Kelly (New York: King Press, 1978), p. 129.

الشخصية المميّزة، وذاك الإتجاه نحو المخاطرة الشخصية الهامة . كما تعود بنا الذاكرة الى اللاتحفظ والصراحة في الجهد، والمجازفة، والميل الى قول أشياء عن الإستعمار، أو عن الإلتزام، أو عن الصراع الإجتماعي، أغاظت خصومه وحفزت أصدقاءه على العمل، ولعلها أدت حتى الى إخراجها هو شخصياً عندما أعاد النظر فيها لاحقاً . وعندما نقرأ عن علاقته بسيمون دو بوفوار، ونزاعه مع كامو، وتزامله اللات للفظ وجان جينيه، فإننا نضعه (والكلمة لسارتر) في ظروفه المعينة . وفي هذه الظروف، وبسببها الى حد ما، كان سارتر ما كان عليه، ذلك الإنسان الذي عارض الوجود الفرنسي في الجزائر وفيتنام . وتعطي هذه التعقيدات، التي لا تفقده إطلاقاً الأهلية ليكون مثقفاً أو تحرمه هذا الإمتياز، صفة مميّزة وتوازناً لما قاله، وتكشف عنه كإنسان غير معصوم عن الخطأ، لا كواعظ كتيب وأخلاقيّ .

إن الحياة العامة العصرية، عندما يُنظر اليها كرواية أو كمسرحية، لا كتجارة أو مادة خام لدراسة إجتماعية، هي التي تتيح لنا أن نرى ونفهم بأكبر قدر من اليسر كيف يكون المثقفون نموذجاً، ليس فقط لحركة سرية أو إجتماعية كبرى، وإنما لأسلوب حياة وأداء إجتماعي غريب الأطوار فعلاً، بل خشن، يتفردون به . وهل ثمة مكان لإيجاد أول وصف لذلك الدور أفضل من بعض الروايات العظيمة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين - مثل «الآباء والبنون» لتورغينيف و«التربية العاطفية» لفلويبر، و«صورة الفنان شاباً» لجويس - التي يتأثر فيها تمثيل الواقع الإجتماعي بعمق، لا بل يتغير على نحو حاسم، بفعل الظهور المفاجئ لممثل جديد، هو المثقف الشاب العصري .

فالصورة التي رسمها تورغينيف لروسيا الريفية في الستينات من القرن الماضي تظهرها ساحرة في بساطتها، وهادئة خالية من الأحداث الهامة : شبان ذوو أملاك يتوارثون عاداتهم الحياتية عن آبائهم، يتزوجون ويتنجبون، وتتقدم الحياة على نحو أو آخر . وتبقى الحالة على هذا المنوال الى أن يقتحم حياتهم فجأة شخص فوضوي لكنه مع ذلك يمتلك شخصية شديدة التركيز،

هم بازاروف . وأول ما نلاحظه فيه أنه قطع روابطه بوالديه، ويبدو كأنه ليس يتقدم ما هو شخصية ما أنتجت نفسها بنفسها، تتحدى الروتين، وتهاجم التماهة والأفكار المكررة الى درجة الإبتذال، وتدافع عن قيم جديدة علمية وغير عاطفية تبدو منطقية وتقدمية . وقال تورغينيف إنه رفض إسباغ صفة الخلاوة الوجدانية على بازاروف، وتعمد إظهاره «جلفاً، ومتحجراً القلب، رجافاً بلا رافة، وفظلاً» . ويهزأ بازاروف بعائلة كيرسانوف؛ ويضحك بصوت عال على والده الكهل عندما يعزف هذا الأخير موسيقى شوبرت . يضح بازاروف أفكار العلم المادي الألماني : أي أن الطبيعة في رأيه ليست معبداً، بل مشغلاً . وعندما يعشق آنا سيرغيثنا، تنجذب اليه، لكنها تصاب بالذعر منه، لأن طاقته الفكرية غير المقيدة، والفوضوية غالباً، توحي لها بعدم الإلتزام . وتقول في إحدى المراحل إن معاشرته أشبه بالترنح على حافة هاوية .

ويكمن جمال الرواية وتحريكها للعواطف في أن تورغينيف يُظهر بالإيجاء والصورة اللفظية ذاك التنافر القائم في وقت واحد بين روسيا تحكمها الثورات، مع استمرارية المحبة، والعاطفة والأخوية، والعمل حسب النهج القديم المألوف، وبين القوة التمييزية الى درجة العدمية لبازاروف، يبدو تاريخه، على عكس كل شخصية أخرى في الرواية، مستحيل السرد، إذ يُظهر فجأة، ويتحدى، وعلى نحو مفاجئ أيضاً يموت، نتيجة عدوى انتقلت اليه من فلاح كان يعالجه . وما نتذكره عن بازاروف هي تلك القوة لدانية المطلقة لبحثه عن الضالة المنشودة وذهنه الصدمي جداً . ومع أن تورغينيف زعم أنه كان واثقاً بكون بازاروف أكثر شخصياته مدعاة الى التعاطف، لكنه حتى هو نفسه أصيب بالحيرة، لا بل ارتبك الى حد ما، بسبب القوة الفكرية الطائشة لبازاروف، وكذلك نتيجة ردود فعل قرائه الهائجة الى درجة مذهلة حقاً . إذ اعتقد بعض القراء أن شخصية بازاروف ليس هجومياً على الشباب، بينما أثنى آخرون على شخصيته كبطل حقيقي؛ وفتبره فريق آخر خطراً . ومهما كان شعورنا تجاه بازاروف كإنسان، فإن

رواية «الآباء والبنون» لا تستطيع استيعابه كشخصية في السرد . ففي حين أن أصدقاءه من عائلة كيرسانوف ، وحتى والديه العجوزين المثيرين للشفقة ، يَمْضون قُدماً في حياتهم ، يُخرجه جزؤه وتحديه كمتقّف من سياق القصة ، ويجعلانه غير ملائم لها ، وغير مؤهل بطريقة أو بأخرى للتدجين .

وتتضح هذه الحالة بجلاء أكبر مع الشاب ستيفن ديدالوس في قصة جيمس جويس ، الذي كان خطّه المهني المبكر برمته تأرجحاً بين التملق للمؤسسات مثل الكنيسة ، وحرفة التدريس ، والقومية الإيرلندية ، وبين فرديته المنبثقة ببطء والمتسمة بالعناد كمتقّف شعاره الرفض الشيطاني للخدمة . وثمة ملاحظة ممتازة على «صورة الفنان» لجويس من شيموس دين ، يقول فيها إنها «الرواية الأولى في اللغة الإنكليزية التي يُعرض فيها الشغف بالتفكير على نحو تام»^(١٠) . فنحن لا نجد في روايات ديكنز ، أو ثاكاري ، أو أوستن ، أو هاردي ، أو حتى جورج أليوت ، شباناً وشابات اهتمامهم الرئيسي حياة العقل في المجتمع ، في حين يرى ديدالوس الشاب أن «التفكير أسلوب لاختبار العالم» . وشيموس دين محقّ جداً في قوله إن المهنة الفكرية قبل ديدالوس لم تكن لها في الأدب القصصي الإنكليزي سوى «تجسيدات مشوهة» . وبرغم ذلك ، يتحتم على ستيفن ديدالوس ، لأنه جزئياً شاب ريفي ونتاج بيئة استعمارية ، أن ينمي وعياً فكرياً مقاوماً قبل أن يكون في مقدوره أن يصبح فناناً .

ويحلول نهاية الرواية ، لا يقلّ ديدالوس انتقاداً وانعزالاً عن العائلة ، وعن حركة الفئائيين ، عما هو إزاء أي مخطّط أيديولوجي من شأنه تقليص فرديته المميّزة وشخصيته الكريهة جداً في غالب الأحيان . ويصور جويس على نحو بارز ، مثله مثل تورغينيف ، اللاتآلف بين المثقّف الشاب والسبيل الذي لا ينقطع للحياة الإنسانية . وما يبدأ كقصّة تقليدية عن شاب ينشأ في عائلة ، ثم ينتقل إلى المدرسة ومنها إلى الجامعة ، ينتهي متفككاً إلى سلسلة من المذكرات

(١٠) Seamus Deane, *Celtic Revivals: Essays in Modern Irish Literature, 1880-1980* (London: Faber & Faber, 1985), pp. 75-76.

الموجزة من مفكرة ستيفن ، إذ إن المثقّف لن يتكيّف مع التدجين أو الروتين لئلاّ . ففي أشهر خطب الرواية ، يعبر ستيفن عما هي فعلاً عقيدة المثقّف في ما يتعلق بالحرية ، مع أن المغالاة الميلودرامية في إعلان ستيفن هي أسلوب جويس في تقويض مباحة الشاب : «سأخبركم بما سأفعله وبما لن أفعله . لن أخدم تلك التي ما عدت أوّمن بها ، أكانت تسمي نفسها بيتي ، أم أرض آبائي ، أم كنيسة ، ولسوف أحاول التعبير وعلى أكمل وجه ضمن إمكانياتي ، مستخدماً للذود عن نفسي تلك الأسلحة الوحيدة التي أجز نفسي استخدامها - الصمت ، والمنفى ، والبراءة» .

ومع ذلك لا نرى ستيفن ، حتى في رواية يولييس ، أكثر من شاب عنيد ومولع بالمعارضة . وأشدّ ما يدهش في عقيدته هو تأكيدته الحرة الفكرية . وهذه مسألة رئيسية في أداء المثقّف ، بما أن سرعة غضبه وإفراطه في حرمان الآخرين التمتع بالحياة نادراً ما يكونان كافيين كأهداف . فالغاية من نشاط المثقّف هي إعلاء شأن حرية الإنسان ومعرفته . وأعتقد أن هذا الأمر ما زال صحيحاً ، على رغم الزعم الذي كثيراً ما يتكرر بأن الروايات العظيمة عن التحرير والتنوير ، كما يصف الفيلسوف الفرنسي المعاصر ليوتار مثل هذه النظموحات البطولية المرتبطة بالعصر «الحديث» السابق ، لم تعد رائجة في عصر ما بعد الحداثة . ووفقاً لوجهة النظر هذه ، إستيعاض عن الروايات العظيمة بمواقف محلية ولعب لغوية ، بحيث أصبح اليوم مثقّفو ما بعد الحداثة يُجلّون الكفاءة لا القيم الإنسانية العامة مثل الحق أو الحرية . ولقد اعتقدت دوماً أن ليوتار وأتباعه يعترفون بما عندهم من أنواع العجز الكسول ، بل ربما اللامبالاة ، بدل أن يُجروا تقييماً سليماً لمجموعة واسعة حقاً من الفرص المتاحة للمثقّف ، برغم كل ما تردده مدرسة ما بعد الحداثة . فالواقع أن الحكومات ما زالت تضطهد الشعوب على نحو واضح ، وسوء تطبيق العدالة ما زال يحدث ، واستمالة القوة للمثقّفين واحتواءهم ما زالوا قادرين فعالية على خفض أصواتهم ، وانحراف المثقّفين عن مهمتهم لا يزال السمة السائدة في معظم الأحيان .

أما فلوير فيعتبر في روايته «التربية العاطفية»، أكثر من أي شخص آخر، عن خيبة أمل بالمتقنين، وتالياً عن انتقاد قاس لا يرحم. وفي رواية فلوير هذه، التي تجري أحداثها في ثورة باريس بين عامي ١٨٤٨ و١٨٥١، وهي فترة وصفها المؤرخ البريطاني الشهير لويس نامير بثورة المثقفين، نظرة شاملة واسعة الأرجاء إلى الحياة البوهيمية والسياسية في «عاصمة القرن التاسع عشر». وتتمحور القصة حول الشابين الريفيين فريديريك مورو وشارل ديلوريه، اللذين تُعبر مغامراتهما كمتبطلين في المدينة، عن غيظ فلوير من عدم قدرتهما على الاحتفاظ بمسلك ثابت كمثقفين. ويعود الكثير من ازدياد فلوير لهما إلى ما هو على الأرجح توقع مبالغ فيه من جانبه لما يجب أن يكونا عليه. وكانت النتيجة ألمع تمثيل للمثقف التائه على غير هدى، إذ ينطلق الشابان في بداية حياتهما بإمكانية أن يصيرا عالمين في الحقوق، وناقدين، ومؤرخين، وكاتبي مقالات، وفيلسوفين، وصاحبى نظريات اجتماعية، وأن تكون الرفاهة العامة هدفهما. لكن الأمر ينتهي بمورو وقد «اضمحلّت... طموحاته الفكرية، متحملاً على مرّ السنين تعطل عقله وخمول قلبه». ويصبح ديلوريه «موظفاً كبيراً في إدارة المستعمرات بالجزائر، وسكرتيراً لأحد الباشاوات، وقيماً على إدارة صحيفة، وأحد وكلاء الإعلان... ويعمل في الوقت الحاضر كمحام لشركة صناعية».

ويمثل إخفاق ثورة عام ١٨٤٨ لفلوير إخفاقاً لجيله. ويصوّر مصير مورو وديلوريه، تنبؤياً، وكأنهما النتيجة الناجمة عن افتقارهما إلى الإرادة المركزة، وأيضاً الضريبة التي يتطلبها المجتمع العصري بكل ما فيه من وسائل الإلهاء اللامتناهية وبدوامته من الملذات، وفوق ذلك كله، ببروز الصحافة، والإعلان، والشهرة الفورية، وعالم من الانتشار المتواصل أصبحت فيه كل الأفكار صالحة للتسويق، وكل القيم قابلة للتحويل، وكل المهنة مصغرة إلى مستوى الجري وراء المال المتيسر بسهولة والنجاح المتوافر بسرعة. ولذلك نُظمت المشاهد الرئيسية في الرواية رمزياً حول سباقات الخيل، والرقص في المقاهي والمواخير، وأعمال الشعب، والمواكب، والاستعراضات،

للاجتماعات العامة، حيث يحاول مورو بدون انقطاع اكتساب المحبة وتحقيق شهرة تفكري، لكنه يُزوّغ باستمرار عن الوصول إلى مبتغاه.

إن بازاروف، وديدالوس، ومورو، متطرفون بالتأكيد، لكنهم يخدمون. وهذا ما تجيده إلى درجة فريدة روايات القرن التاسع عشر الواقعية النيورامية، هدف إظهار المثقفين لنا كما يعملون ويتصرفون، تُحدق بهم «مصاعب وإغراءات عدة، فيحافظون على رسالتهم أو يخونونها، لا كمهمة ثابتة يمكن تعلّمها نهائياً وعلى نحو حاسم من «علم نفسك بدون معلم»، بل كتجربة ملموسة تهددها باستمرار الحياة العصرية نفسها، إذ ليس الغرض من تمثيلات المثقف، أي قدراته على التعبير بفساحة عن قضية أو فكرة ما للمجتمع، تقديم حصانة ذاتية لنفسه أو توفير مكانة مميزة له، ولا يقصد بها في الدرجة الأولى توفير الخدمة في صفوف بيروقراطيات قوية ومع أرباب عمل كرماء. فالتمثيلات الفكرية هي النشاط بعينه، وتعتمد على نوع من التبرعي يكون مرتاباً، وملتمساً، ومكرساً على نحو مطرد لاستقصاء الأسباب سبغياً وإصدار الأحكام خلقياً، الأمر الذي يؤدي إلى تدوين آراء المرء وتعرضه للخطر. وثمة سمتان حيويتان للنشاط الفكري هما معرفة كيفية استعمال اللغة جيداً ومعرفة زمان التدخل في اللغة.

ولكن، ماذا يمثل المثقف اليوم؟ إن أحد أفضل الأجوبة عن هذا السؤال وأكثرها أمانة، في اعتقادي، صدر عن عالم الاجتماع الأميركي سي رايت ميلز، وهو مفكر متطرف في استقلاليته، ذو رؤية اجتماعية متقدمة وقدرة عقلية لافتة للنظر على توصيل أفكاره بأسلوب ثري واضح المعالم ومُتَمَنع. فقد كتب عام ١٩٤٤ أن المثقفين المستقلين كانوا يواجهون إما شعور قانط «بمعجز نتيجة هامشيتهم، وإما بخيار الالتحاق بصفوف المؤسسات، أو الشركات، أو الحكومات، كأعضاء في مجموعة قليلة العدد نسبياً من المُسَاعِدِينَ على بواطن الأمور، الذين يتخذون قرارات هامة من دون مراقبة من غير شعور بالمسؤولية. واخل في هذه الحالة لا يكمن في التحول إلى «مُجَبَّرٍ» لإحدى صناعات المعلومات، لأن التوصل إلى علاقة

بالجماهير، كتلك التي أقامها طوم باين، ستكون بالتالي مستحيلة. وخلاصة القول إن «وسائل الاتصال الفعال»، وهي عملة المثقف، تجري مصادرتها، مما يترك للمثقف المستقل مهمة رئيسية واحدة يعبر عنها ميلز على النحو التالي:

إن الفنان والمثقف المستقلين هما في عداد الشخصيات القليلة الباقية المجهزة لكي تقاوم، ولكي تحارب، تعرّض أفكار حية حقاً إلى قوالب جامدة وبالتالي إلى الموت. ويتضمن الإدراك الحسيّ الجديد حالياً القدرة على العمل باستمرار لفضح التعميمات المتحيزة ذات النمط الثابت عن الرؤية والفكر، ولتحطيم هذه التعميمات التي تُغرقتنا بها وسائل الاتصال الحديثة. ولأن عالمي الفن الجماهيري والفكر الجماهيري هذين يُكَيِّفان أكثر فأكثر لتلبية متطلبات السياسة، تصبح السياسة المجال الذي يتحتم فيه تركيز التضامن والجهد الفكري. وإن لم يربط المفكر نفسه ذهنياً بقيمة الصدق في الكفاح السياسي، فلن يقدر على نحو مسؤول أن يكون على مستوى التجربة الحية بكاملها^(١١).

تستحقّ هذه الفقرة أن تُقرأ وأن تُعاد قراءتها، لأنها مليئة بتوكيدات ومعالم مرشدة هامة. فالسياسة هي في كل مكان، ولا منجاة منها بالفرار إلى عالمي الفن الصافي والفكر النقي، أو حتى إلى عالم الموضوعية النزيهة أو النظرية المتسامية. والمثقفون هم أبناء عصرهم، تسوقهم معها السياسات الجماهيرية للنزعات التمثيلية المتجسدة في صناعة المعلومات أو الإعلام، ولا يقدرّون على مقاومتها إلا بمنازعة صور السلطة، ورواياتها الرسمية، وتبريراتها، التي تُروّجها وسائل إعلام متزايدة الجبروت - وليس فقط وسائل إعلام بل اتجاهات فكرية بكاملها تحافظ على الوضع الراهن، وتُثبتي الأمور ضمن منظور للفعل مقبول ومُجاز - عبر توفيرهم ما يسميه ميلز عمليات كشف أفتعة أو روايات بديلة، يحاول فيها المفكر قدر استطاعته أن يقول

(١١) C. Wright Mills, *Power, Politics, and People: The Collected Essays of C. Wright Mills*, ed. Irving Louis Horowitz (New York: Ballantine, 1963), p. 299.

حقيقة.

وما أبعد هذه المهمة عن السهولة، ذلك أن المثقف يعيش دائماً بين العزلة والانحياز. فكم كان صعباً في أثناء حرب الخليج الحديثة العهد ضدّ العراق تذكير المواطنين الأميركيين بأن الولايات المتحدة لم تكن قوة بريئة أو بريهة (نسي راسمو السياسة، على نحو يلائمهم، عمليتي غزو فيتنام وبنما)، وبأنها هي التي نصبت نفسها بنفسها شرطياً على العالم. لكنني أعتقد أن مهمة المثقفين في ذلك الوقت كانت تقضي بنشر أمور نُسيّت، وليجاد صلات أُنكرت، وذكر سبل عمل بديلة كان من شأنها تجنّب الحرب بهدف التدمير البشري الملائم لها.

ونقطة سي. رايت ميلز الأساسية هي التعارض بين الجمهور والفرد، إذ إن ثمة تضارباً متأسلاً بين قوى المنظمات الكبرى، من الحكومات إلى المؤسسات، وبين الضعف النسبي للأفراد فحسب، بل وأيضاً لأناس يعتبرون ذوي منزلة ثانوية، وللأقليات، وللشعوب والدول الصغيرة، وللحضارات والأعراق الأقل شأنًا. وليس في ذهني أي مجال للشك في أن المثقف، الذي لربما يقول بعضهم إنه مثل روبن هود، مؤهل للتوحد مع الضعفاء ومن لا يمثل لهم. ومع ذلك، فإن دوره ليس بتلك البساطة، ولا يمكن بالتالي صرف النظر عنه بسهولة وكأنه مجرد مثالية رومنطيقية. وجوهر الأمر أن المثقف، حسب مفهومي للكلمة، لا هو عنصرٌ تهديء ولا هو خالقٌ سماح، وإنما إنسان يراهن بكيونته كلّها على حسّ نقدي، على الإحساس بأنه على غير استعداد للقبول بالصيغ السهلة، أو الأفكار المبتذلة الجاهزة، أو التوكيدات المملّة والدائمة الجملة لما يريد الأقوياء والتقليديون قوله، ولما يفعلونه. ويجب ألا يكون عدم الاستعداد هذا مجرد رفض مستتر هامد، بل أن يكون رغبة تلقائية نشطة في الإفصاح عن ذلك علناً.

ولا يعني هذا الأمر دوماً أن يكون المثقف ناقداً لسياسة الحكومة، بل أن يرى في المهنة الفكرية حفاظاً على حالة من اليقظة المتواصلة ومن الرغبة الدائمة في عدم السماح لأنصاف الحقائق والأفكار التقليدية بأن تُسيّر المرء

معها . وينطوي ذلك على واقعية ثابتة ، وطاقة عقلية أشبه بالطاقة الجسدية اللازمة لممارسة الرياضات البدنية الشاقة ، وكفاح عسير لإقامة توازن بين مشاكل الفردية الذاتية وبين متطلبات النشر والتحدث جهاراً في العالم العام ، وهذا ما يجعلها جهداً أبدياً ، غير منجز تكويمياً ، وبالضرورة غير تام . ومع ذلك ، فإن محفزاتها وتعقيداتها ، بالنسبة إليّ أنا على الأقل ، تُغني المرء فكرياً ولو أنها لا تجعله يحظى بشعبية واسعة .

الفصل الثاني

القضاء على هيمنة الأمم والتقاليد

يعضي الكتاب الشهير «خيانة المثقفين» لجوليان بندا الإنطباع بأن المثقفين يعيشون في ما يشبه الحيز الكوني ، غير مقيدين لا بحدود قومية ولا بهوية عرقية . وبدا لبندا بوضوح عام ١٩٢٧ أن الإهتمام بالمثقفين معناه أن تكون شعباً فقط بالأوروبيين (ويسوع هو اللاأوروبي الوحيد الذي يتحدث عنه بندهنسان) .

لقد تغيرت الأمور كثيراً منذ ذلك الحين . فأوروبا والغرب ، في المقام الأول ، لم يعدا مقرريّ المقاييس للعالم بدون منازع ، إذ إنّ تفكك القوى العظمى وصعوبات الاستعمارية الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية أضعف قدرة أوروبا على إنارة ما كان يُسمى الأماكن المظلمة في الأرض ، فكرياً وسياسياً . ومع حلول الحرب الباردة ، ويزوغ العالم الثالث ، ووجود الأمم المتحدة الذي ضوى بداهة على التحرير الشامل ، ولو لم يحققه ، أصبحت الأمم والتقاليد غير الأوروبية تبدو في الوقت الحاضر جديرة بالإهتمام الجدّي .

في المقام الثاني ، خلق التسريع المذهل للسفر والاتصالات على السواء عمياً جديداً لما يُدعى «الإختلاف» و«الأخرية» . ويعني هذا ببساطة أنك إذا

بدأت تتكلم عن مثقفين ، فلن تتمكن من التحدث بمثل التعميم الذي كان متبعاً في السابق ، لأن المثقفين الفرنسيين مثلاً ينظر اليهم على أنهم مختلفون كلياً عن نظرائهم الصينيين ، أسلوباً وتاريخاً . وبعبارة أخرى ، فإن التحدث عن المثقفين اليوم يعني أيضاً التحدث على وجه التخصيص عمماً بينهم من فوارق قومية ، ودينية ، وحتى قارية ، يبدو أن كلاً منها يتطلب اعتباراً منفصلاً . فعلى سبيل المثال ، تعيش كل من جماعة المثقفين الأفريقيين ، أو المثقفين العرب ، في محيط تاريخي خاص جداً بها ، مع ما يختص به هذا المحيط من معضلات ، وباثولوجيات ، وانتصارات ، وخصوصيات .

وهذا التضييق في التركيز ، والتركيز على الطابع المحلي ، في كيفية نظرنا الى المثقفين ، ناجمان أيضاً ، الى حد ما ، عن التكاثر الخيالي للدراسات المتخصصة ، التي لها ما يبررها في تعقّب دور المثقفين المتزايد الإِسْاع في الحياة العصرية . ففي معظم المكتبات الراقية في الغرب ، التابعة للجامعات او المحصّصة للأبحاث ، يستطيع المرء اكتشاف آلاف العناوين عن مثقفين في بلدان مختلفة ، يستدعي فهم كل مجموعة منها فهماً كاملاً سنوات عديدة . وللمثقفين بالتأكيد لغات عدة مختلفة يفرض بعضها ، مثل العربية والصينية ، علاقة خاصة جداً بين البحث الفكري الحديث والتقاليد القديمة ، التي هي عادة غنية جداً . وهنا أيضاً ، يتحمّ كذلك على أي مؤرخ غربي يحاول جدياً تفهّم المثقفين في هذه التقاليد الأخرى ، المختلفة ، أن يمضي عموماً في تعلّم لغاتهم . مع ذلك ، وبالرغم من كل هذا الاختلاف والأخرية ، وبرغم التآكل المتعدّر اجتنابه في المفهوم العمومي لما يعني أن يكون المرء مثقفاً ، فإن ثمة أفكاراً عامة عن المثقف الفرد - وهذا هو موضع اهتمامي هنا - تبدو ممكنة التطبيق خارج النطاق المحلي الصرّف .

أولى هذه الأفكار التي أريد مناقشتها هي الجنسية ، وتلك النبتة المنبتة منها بفعل حرارة شديدة مصطنعة ، أي القومية . أقول إن ما من مثقف عصري - ويصدق هذا على شخصيات رئيسية ، مثل نعوم تشومسكي وبرتراند راسل ، مثلما على أفراد أقل شهرة - يكتب بالأسيراتو ، أي بلغة

مصمّمة كي تكون لكل بلدان العالم وأعرافه أو لا تكون لأحد منها . فكل فرد يتربى على لغة ما ، ويمضي في الغالب بقية حياته في كنف تلك اللغة ، التي هي الأداة الأصلية للنشاط الفكري . وبالتأكيد ، فإن اللغات - مثل اليونانية ، والفرنسية ، والعربية ، والإنكليزية ، والألمانية ، وهلم جرأً - هي دائماً قومية ، مع أن إحدى النقاط الرئيسية التي أعتبرها هنا أساسية ، هي أن المثقف ملزمٌ باستعمال لغة قومية ، ليس فقط لأنها من الواضح ملائمة له ، وبألوفة لديه ، وإنما من باب أمله أن يخلّف في اللغة انطباعةً عقليةً معينة ، بلهجة مميزة ، وفي النهاية منظوراً يختص به .

لكن المشكلة المحددة للمثقف هي أن ثمة جماعة لغوية موجودة أصلاً في كل مجتمع تتحكّم فيه عادات التعبير ، وأن إحدى وظائفها الرئيسية هي حماية الوضع الراهن ، والتأكد من أن الأمور تجري بسلاسة ، لا تبديل فيها إلا اعتراض عليها . ويتحدث جورج أورويل عن ذلك على نحو مُقنع جداً في مقالته «السياسة واللغة الإنكليزية» ، فيقول إن الصيغ المتبدلة ، والاستعارات المنهكة ، والكتابة المترهّلة ، شواهد على «انحطاط اللغة» . والنتيجة هي أن العقل يتخدر ويبقى هامداً ، بينما اللغة ، التي لها مفعول الموسيقى الخلفية في متجر ، تغسل الوعي بأواجها ، وتغريه بأن يقبل مدعناً بكاراً وميولاً إنفعالية لم تُمتحن .

وكان همُّ أورويل ، في تلك المقالة المكتوبة عام ١٩٤٦ ، تعدياً النديماغوجيين السياسيين التدريجي على عقول الإنكليز . يقول : «إن اللغة السياسية - ويصحّ ذلك ، مع الفوارق ، على كل الأحزاب السياسية ، من محافظين الى الفوضويين - مصمّمة لجعل الأكاذيب تبدو صادقة والإجرام يبدو جديراً بالاحترام ، ولكي تُضفي مظهر الحصافة على الهراء البحت»^(١) . نحن المشكلة أكبر من ذلك ، وعادية أكثر من ذلك على السواء ، ويمكن إعطاء مثله لتوضيحها من خلال تفحص مقتضب للكيفية التي تنزع فيها اللغة اليوم عن اتخاذ أشكال أكثر عمومية ، وأكثر جماعيةً واتحاداً . خذ الصحافة كمثال

(١) George Orwell. A Collection of Essays (New York: Doubleday Anchor, 1954), p. 177

يُثبت ذلك . ففي الولايات المتحدة ، كلما اتسع نطاق صحيفة ما وازدادت قوتها ، أصبح صوتها أكثر جدارة بالاعتماد والقبول ، وصارت تُعتبر أوثق ارتباطاً بجماعة أكبر من مجرد مجموعة من الكتاب والقراء المحترفين . والفرق بين صحيفة تابلويد تعتمد الإثارة وبين صحيفة «نيويورك تايمز» هو أن «التايمز» تطمح الى أن تكون (وتُعتبر على نحو عام) الجريدة القومية ، والأكثر تعكساً لفتناتها آراء قلة من الرجال والنساء فحسب ، بل أن تعكس أيضاً للأمة بأسرها ما يُفترض أنها الحقيقة المدركة حسيّاً في تلك الأمة . وعلى نقيض ذلك ، فإن صحافة التابلويد مصمّمة لجذب الإنتباه الفوري عبر مقالات مثيرة وأسلوب في الطباعة لافت جداً للنظر .

أما في «النيويورك تايمز» ، فكل مقال يحمل في طياته مرجعية رزينة توحى ببحث مطوّل ، وتفكير مليّ دقيق ، وحكم مدروس . ويشير استعمال الضميرين «نحن» و«نا» في الإفتتاحيات مباشرة الى المحررين أنفسهم بالطبع ، لكنه يوحي في الوقت ذاته بهويّة قومية متّحدة ، كما في مطلع الدستور الأميركي : «نحن شعب الولايات المتحدة» . ففي أثناء حرب الخليج ، افترضت المناقشات العامة للأزمة ، وبخاصة في التلفزيون ، ولكن أيضاً في الصحافة ، وجود هذه الـ«نحن» القومية ، التي ردها المراسلون ، والمنتجون الى المؤسسة العسكرية ، والمواطنون العاديون ، على السواء ، مثل : «متى سنبدأ (نحن) الحرب البرية» ، أو «هل تكبّدنا أي إصابات؟» .

إن ما تفعله الصحافة فقط هو الإيضاح والتثبيت لما هو عادة مدلول عليه ضمناً في الوجود الفعلي للغة قومية مثل الإنكليزية ، أي في جماعة قومية ، أو هوية قومية ، أو الذات . وذهب ماثيو آرنولد في كتابه «الثقافة والفوضى» (١٨٦٩) إلى حد القول إن الدولة هي الذات المُفضّلى للأمة ، وإن الثقافة القومية هي التعبير عما هو فعلاً الأمل بين كل ما قيل أو جرى التفكير فيه . وهذه الذوات المُفضّلى والأفكار المثلى ، البعيدة كل البعد عن كونها بيّنة بذاتها ، هي التي قال آرنولد إن من المفترض بـ«أهل الثقافة» أن يُفصحوا عنها ويمثلوها . ويبدو أنه كان يعني من أسميهم أنا المثقفين ، أي أولئك الأفراد

الذين توهّلهم قدرتهم على التفكير واحكم على الأمور لتمثيل الفكر الأمثل - وهو الثقافة نفسها - وجعله السمة الأهم . وكان آرنولد صريحاً جداً في قوله إن من المفترض بكل هذه الأمور أن تُحدث لمصلحة المجتمع بأسره وليس لطبقات معيّنّة أو مجموعات صغيرة من الناس . وهنا أيضاً ، كما هي الحال مع الصحافة العصرية ، يُفترض بدور المثقفين أن يكون العمل على مساعدة جماعة قومية لزيادة إحساسها بشعور الهويّة المشتركة ، وهو على النحو المشار إليه شعوراً سام جداً .

وتقوم حجة آرنولد على أساس الخوف من أن المجتمع ، عندما يُصبح أكثر ديموقراطيةً ، ويزداد فيه عدد المطالبين بحق الإفتراع وحق القيام بما يطيب لهم ، يُمسي أكثر شكاسةً ، وتزداد صعوبة حكمه . ومن هنا الإيحاء بضرورة أن يعمل المثقفون على تهديّة الناس ، ويبيّنوا لهم أن أفضل الأفكار وأجود الأعمال الأدبية هي أحد سبب الإلتناء إلى جماعة قومية ، وهذا بدوره يعوق ما دعاه آرنولد «تصرف المرء على هواه» . كان ذلك في الستينات من القرن الماضي .

في العشرينات من هذا القرن ، كان المثقفون ، في رأي بندا ، معرّضين لخطر تطبيق إرشادات آرنولد بحذافيرها . فعندما كان المثقفون يُظهرون للفرنسيين مدى عظمة الآثار العلمية والأدبية الفرنسية ، كانوا أيضاً يعلمون المواطنين أن الإلتناء إلى جماعة قومية هو غاية في حد ذاته ، وبخاصة اذا كانت تلك الجماعة أمة عظيمة مثل فرنسا . في المقابل ، اقترح بندا أن على المثقفين التوقّف عن التفكير من زاوية العواطف الجماعية والتركيز بدل ذلك على القيم المتسامية ، تلك القابلة للتطبيق على كل الأمم والشعوب . وكما قلت قبل لحظة ، فإن بندا سلّم جداً بأن هذه القيم أوروبية وليست هندية أو صينية . وبالنسبة الى نوع المثقفين الذين استصوبهم ، فإنهم هم أيضاً كانوا رجالاً أوروبيين .

ويبدو أن ما من سبيل للتهرّب من الحدود والأسوار التي بنتها حولنا إما سم وإما أجناس أخرى من المجتمعات (مثل أوروبا ، أو أفريقيا ، أو الغرب ، أو

آسيا) التي لها لغة مشتركة وتشارك في مجموعة برمتها من المميزات، والتحيّزات، والعادات الفكرية المترسخة، المفهومة ضمناً والمشاركة. ولا شيء أكثر شيوعاً في الحديث العام من عبارات مثل «الإنكليز» أو «العرب» أو «الأميركيين» أو «الأفريقيين»، تلمّح كلٌّ منها لا إلى ثقافة بأسرها فحسب، وإنما أيضاً إلى ذهنية معينة راسخة.

وما أشبه اليوم بالبارحة. ففي التعاطي الحالي مع العالم الإسلامي - بكلّ أبنائه البالغ عددهم الف مليون، ومجتمعاتهم المختلفة التي تُعدّ بالعشرات، ولغاتهم الرئيسية الست، بما فيها العربية والتركية والإيرانية، المنتشرين في نحو ثلث الكرة الأرضية - يتحدث المثقفون الأكاديميون الأميركيون أو البريطانيون بأسلوب اختزالي، وفي رأيي أنه أيضاً متمسك بالأمسؤولية، عن شيء يدعى «الإسلام». ويبدو من استعمالهم هذه الكلمة المنفردة أنهم يعتبرون الإسلام موضوعاً بسيطاً يمكن أن تُطلق عليه تعميمات فضفاضة تغطي ألفاً وخمسة مئة عام من التاريخ الإسلامي، وأن تصدر بشأنه، بدون خجل، أحكام تتعلق بقابلية الانسجام بين الإسلام والديموقراطية، وبين الإسلام وحقوق الإنسان، وبين الإسلام والتطور^(٢).

لو كانت هذه المناقشات مجرد انتقادات لاذعة متعامة، صادرة عن علماء أفراد يبحثون مثل السيد كاسوبون في إحدى روايات جورج أليوت، عن دليل يفسّر لنا كل الأساطير، لكان بإمكان المرء صرف النظر عنها، على أساس أنها عصبية باطنية. لكنها جرت في ظروف ما بعد الحرب الباردة وتحكم الولايات المتحدة في الحلف الغربي بعد نهاية هذه الحرب، حيث نشأ إجماع على أن الانبعاث الإسلامي أو الإسلام الأصولي هو التهديد الجديد الذي حلّ محلّ الشيوعية. وهنا، لم يحوّل التفكير المتحد المثقفين إلى أولئك

(٢) ناقشت هذه الممارسة في كتابين لي هما «الاستشراق» الصادر في نيويورك عن دار بانثيون للنشر عام ١٩٧٨، و«تغطية الإسلام» الصادر عن الدار ذاتها عام ١٩٨١. كما ناقشته، في فترة أحدث، في مقال بعنوان «التهديد الإسلامي الزائف» نشرته مجلة الأحد لصحيفة «نيويورك تايمز» في ٢١ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٩٣.

الواعين المستقلّين، المعترضين والمشكّكين، الذين أخذت عنهم، أي إلى أذد لا يمثّلون الإجماع بل الشكوك حوله على أسس عقلانية، وأخلاقية، وسياسية، فضلاً عن الأسس المنهجية، لكنه حولهم بدل ذلك إلى جوقة تُردّد الرأي السياسي السائد، كالصّدَى، معجّلة دفعه معها إلى مزيد من التفكير المتحد، وإلى ذلك الشعور اللاعقلي، المتنامي تدريجاً، بأننا «نحن» مهدّدون من جانبهم «هم». والنتيجة تعصّب وخوف، بدل المعرفة والمشاركة.

لكن تكرار الصيغ الجماعية، هو تكاسلٌ شديد ليس إلأ، بما أن مجرد استعمال أي لغة قومية على الإطلاق (ولا مناص من ذلك) يُفضي إلى إلزامك بالجهاز أكثر من غيره مما هو في المتناول، ويسوقك إلى تلك العبارات المتبدّلة والاستعارات الشائعة، المتعلقة بنا «نحن» وبهم «هم»، التي تُبقيها رائجةً وسائلٌ عديدةً جداً، بما فيها الصحافة، والاحتراف الأكاديمي، وذريعة توضيح الأمور لعامة الشعب. وهذا كلّه جزءٌ من الحفاظ على هوية قومية. فأن تشعر، مثلاً، أنّ الروس آتون، أو أن الغزو الإقتصادي الياباني دهمنا، أو أن الإسلام الجهادي زاحف نحونا، لا يعني فقط بقاء الذعر الجماعي مستعراً، وإنما يعني أيضاً تعزيز هويتنا «نحن» وكأنها محاصرةً ومعرّضةً للخطر. وثمة مسألة رئيسية اليوم بالنسبة إلى المثقفين، هي كيفية التعامل مع هذا الأمر. فهل يلزم واقع القومية المثقف الفرد، الذي هو محور الإهتمام في كل ما أرمي إليه هنا، بالمزاج العام، بدواعي التضامن، أو الولاء الأزلي، أو الوطنية القومية؟ أم هل من الممكن الخروج بحجّة أكثر إقناعاً، دفاعاً عن المثقف كمنشوق على الطاقم المتحد؟

الجواب المختصر هو أنّ التضامن لا يعلو أبداً على النقد. فللمثقف دائماً أن يختار إما مناصرة الأضعف، والأسوأ تمثيلاً، والمنسيين أو المتجاهلين، وإما الانحياز إلى الأكثر قوةً. ومن المستحسن هنا التذكير بأن اللغات القومية نفسها ليست موجودة فقط كي تكون جاهزة للاستعمال، وإنما يتحتم تخصيصها للاستعمال. فالمعلّق الأميركي الذي كتب في أثناء حرب فيتنام،

على سبيل المثال ، مستعملاً كلمة «نحن» وحرفي «...نا» ، إستولى على مثل مذين الضميرين المحايدين ودمجها عمداً إما بذلك الإجتياح المحرم لبلد بعيد بني جنوب شرق آسيا ، وإما ببديل أصعب بكثير ، هو تلك الأصوات المشققة لمتوحدة التي اعتبرت الحرب الأميركية حمقاء وجائرة على السواء . وهذا لا يعني المعارضة في سبيل المعارضة ، لكنه يعني طرح أسئلة ، وإحداث فروق ، وإعادة التذكير بكل تلك المسائل التي يوجد ميل الى إهمالها وتجاوزها في خضم الإندفاع نحو الأحكام الجماعية والعمل الجماعي . والنسبة الى الإجماع على هوية المجموعة أو الهوية القومية ، فإنها المهمة المثقف أن يبين لماذا أن المجموعة ليست كياناً فطرياً أو كينونة وهبها الله ، وإنما هي شيء مبني ، ومنتج ، وحتى مختلق في بعض الحالات ، له تاريخ من الصراعات والفتوحات التي ينبغي تمثيلها أيضاً . وفي الولايات المتحدة ، يؤدي نعوم تشومسكي وغور فيدال هذه المهمة بجهد لا يعرف الكلل .

وأحد أجود الأمثلة الأخرى على ما أعنيه موجود في مقالة فرجينيا وولف ، «غرفة للمرء خاصة به» ، وهي نص حيوي للمثقفين العصريين من دعاة الحقوق النسوية . فعندما دُعيت وولف الى إلقاء محاضرة عن النساء والأدب القصصي ، قررت منذ البدء أن ذهابها الى أبعد من مجرد ذكر استنتاجها - وهو أنه إذا كان للمرأة أن تكتب القصص ، فلا بد من أن يتوافر لها المال وتكون عندها غرفة خاصة بها - يُحتم عليها تحويل مقترحها الى حجة منطقية ، وهذا بدوره يلزمها بتسق تصفه على النحو التالي : «يستطيع المرء أن يبين فقط كيفية توصله الى الإيمان بالرأي الذي يؤمن به ، أياً كان هذا الرأي» . وتقول وولف إن الكشف عن حجتها هو بديل من قول الحقيقة مباشرة ، لأن الحديث عن الجنس سوف يؤدي على الأرجح الى مشاجرة بدل المناظرة : «بإمكان المرء فقط اعطاء أفراد جمهوره الفرصة كي يخرجوا بالاستنتاجات التي يتوصلون اليها بأنفسهم وهم يراقبون محدوديات مُحدثهم ، وانحيازاته ، وخاصياته» . ومما لا ريب فيه أن هذه المناورة تنجح في نزع الفتيل ، لكنها تنطوي أيضاً على مجازفة شخصية . فهذا المزيج من

بهذه الهشة والحجة المنطقية يزود وولف ثغرة مثالية تمكّنها من دخول موضوعها ، لا كصوت دوغماتي يُردّد حرفياً كلمات المستشهد بأقواله ، بل تستنقث بمثل «الجنس الأضعف» المنسي ، بلغة ملائمة تماماً لهذه المهمة . وبالتالي ، فإن جدوى «غرفة للمرء خاصة به» ، تكمن في إفراز حس جديد ، من اللغة والسلطة اللتين يتسم بهما ما تُسميه وولف المجتمع الأبوي ، تجاه موضوع الانقيادي للنساء ، الذي من المعتاد أيضاً عدم التفكير فيه ، بل حتى تجنبه . ومن هنا كانت تلك الصفحات الرائعة عن جين أوستن التي أخفت بحظوظها ، أو عن الغضب الدفين الذي تفاعل في نفس شارلوت برونتي ، وهذا هو الأكثر إثارة للإعجاب ، عن العلاقة بين قيم الذكر ، أي الجنس المنهين ، وقيم الأنثى ، أي الثانوي والمطبّق عليه .

وعندما تصف وولف كيف أن هذه القيم الذكورية مكونة قبل أن تشهر كلمة فلمها لتكتب ، فإنها تصف أيضاً العلاقة التي تسود حين يبدأ المثقف بتدوين الكتابة أو الكلام . فهناك دائماً بنية من القوة والنفوذ ، وتاريخ حافل بالقيم والأفكار المفصح عنها سابقاً ، وأيضاً ، وهذا هو الأهم بالنسبة الى المثقف ، ثمة جانب خفي لها على الدوام هو الأفكار ، والقيم ، والناس الذين يشبهون الكتابات اللواتي تبحث وولف في أمرهن ، من حيث أنهم لم يعطوا حصة خاصة بهم . وكما قال فالتر بنيامين : «إن كل من يخرج منتصراً ، كائناً من كان ، يشارك حتى هذا اليوم في موكب النصر ، حيث يخطو على أجساد من سقطوا في الميدان» . وتتوافق هذه الرؤيا للتاريخ ، المثيرة الى حد ما ، مع نظرية غرامشي ، الذي يرى أن الواقع الاجتماعي نفسه منقسم بين حكام ومحكومين . وأعتقد أن الخيار الرئيسي الذي يواجهه المثقف هو إما أن يحالف مع استقرار المنتصرين والحكام ، وإما أن يختار السبيل الأكثر صعوبة ، معتبراً ذلك الاستقرار حالة طوارئ تُهدد الأقل حظاً بخطر التنازح الكامل ، وأخذاً في الحسبان تجربة الخضوع ذاته ، وكذلك ذكرى السنوات المنسية والأشخاص المنسيين . وكما يقول بنيامين : «إن الإفصاح عن الماضي تاريخياً لا يعني التسليم به ، على النحو الذي كان عليه... بل يعني

التمسُّكُ بذكرى [أو بروح] حين تبرز فجأة في لحظة خطر» (٣) .

وتجري إحدى صيغ التعريف المعتمدة للمثقف العصري ، كما حددها عالم الاجتماع ادوارد شلر ، على النحو التالي :

«في كل مجتمع... ثمة أشخاص ما يمن عندهم حساسية غير معتادة تجاه المقدسات ، وتبصر غير مألوف في طبيعة عالمهم ، وفي القواعد التي تسوس مجتمعهم . وفي كل مجتمع ثمة أقلية من الأشخاص الذين يفوقون العامة من إخوتهم في البشرية من حيث استعلامهم عن ، ورغبتهم في ، إقامة صلة حميمة معتادة مع رموز أعم من الأوضاع المادية الفورية للحياة اليومية ، وذات إشارات بعيدة في الزمان والمجال كليهما . وفي هذه الأقلية ، ثمة حاجة الى تجسيد هذا السعي في خطاب شفوي ومدون ، وفي تعبير شاعري أو تشكيلي ، وفي استذكار للتاريخ أو كتابته ، وفي أداء شعائري وأعمال عبادة . وهذه الحاجة الباطنية الى التغلغل في ما وراء ستار التجربة المادية المباشرة ، هي التي تميز وجود المثقفين في كل مجتمع» (٤) .

يمثل هذا التعريف ، في أحد جوانبه ، صياغة جديدة لما قاله بندا - من أن المثقفين هم نوع من الأقلية الإكليريكية - كما أنه ، في جانب آخر ، وصف اجتماعي عام . ويضيف شلر الى هذا ، لاحقاً ، أن المفكرين يقفون على طرفي نقيض : فإما أنهم ضد المعايير السائدة ، وإما أنهم ، بطريقة ما توفيقية في أساسها ، موجودون لتوفير «النظام والاستمرارية في الحياة العامة» . وفي رأي أن أول هذين الإحتمالين هو حقاً دور المثقف العصري (القاضي بمنازعة المعايير السائدة) ، وبالتحديد لأن المعايير الغالبة مرتبطة اليوم على نحو حميم جداً بالأمّة (لأن الأمّة تأمرها بذلك من فوق) ، وهذه دائماً سعيدة بالحاق الهزائم بالآخرين ، ودائماً في مركز له سلطته ، ودائماً تنتزع الولاء والخنوع بدل أن تتطلب ذلك الأسلوب الفكري في استقصاء الأسباب وإعادة التفحص

(٣) Walter Benjamin, *Illuminations*, ed. Hannah Arendt, trans. Harry Zohn (New York: Schocken Books, 1969), pp. 255, 256.

(٤) Edward Shils, «The Intellectuals and the Powers: Some Prospectives for Comparative Analysis», *Comparative Studies in Society and History*, Vol. I (1958-59), pp. 5 - 22.

كالمذي يتحدث عنه كلٌّ من فرجينيا وولف فالتر بنيامين .

أضف إلى ذلك أن ما يفعله مثقفو العديد من الثقافات اليوم ، في الدرجة الأولى ، هو استجواب الرموز العامة التي تحدث عنها شلر ، عوض التواصل المباشر معها . وعليه ، حدث تحوُّل من الإجماع والإذعان الوطنيين الى الارتباب والتفنيد . وبالنسبة الى مفكر أميركي مثل كيركباتريك سايل ، فإن الرواية كلها عن الاكتشاف البالغ حد الكمال والفرصة اللامحدودة ، اللذين ضمنا الإستثنائية الأميركية في تأسيس جمهورية جديدة ، وهو ما احتفل به عام ١٩٩٢ ، معيوبة الى درجة لا يجوز قبولها ، لأن أعمال النهب والإبادة الجماعية ، التي دمّرت الأوضاع السابقة ، كانت ثمناً باهظاً فوق الحد (٥) .

فالتقاليد والقيم التي كانت تُعتبر في ما مضى وكأنها مقدّسة ، تبدو الآن مناقفة وعنصرية المنطلق على السواء . وفي العديد من الجامعات في أميركا ، يكشف النقاش الدائر حول النصوص المعتمدة والمسلمات - رغم كل ما فيها أحياناً من صحب أحق واعتداد أبه - موقفاً فكرياً متشككاً بكثير تجاه الرموز القومية ، والتقاليد المجلّة ، والأفكار النبيلة المنيعة . وبالنسبة الى ثقافات عريقة مثل الإسلامية أو الصينية ، ذات الاستمرارية الخارقة والرموز الأساسية الراسخة على نحو مذهل ، ففيها أيضاً مثقفون مثل علي شريعتي ، وأدونيس ، وكمال أبو ديب ، ومثقفو حركة الرابع من أيار (مايو) ، ممن يعكرون استفزازياً سكون التقاليد الآمنة في علياء حرمانها (٦) .

الأمّة وصف مقنع لهذا الأمر في كتاب كيركباتريك سايل ، *The Conquest of Paradise: Christopher Columbus and the Columbian Legacy* (New York: Knopf, 1992).

(٥) قدمت الحركة الطلابية في الصين ، في الرابع من أيار (مايو) عام ١٩١٩ ، كردّ مباشر على مؤتمر دنسي ، الذي عقد في السنة ذاتها وأجاز الوجود الياباني في شانتونغ . وسجّل ذلك الاحتجاج الطلابي الأول في الصيف ، الذي احتشد لأجله ثلاثة آلاف طالب في ساحة تيانانمن ، في قلب العاصمة ، البداية لغيره من الحركات الطلابية المنظمة في كل أنحاء الصين خلال القرن العشرين .

(٦) اعتقل إثنا وثلاثون طالباً ، مما أدى الى تعبئة طلابية جديدة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم بقدرتهم على العمل حكومي حازم تجاه قضية شانتونغ . وفشلت محاولة الحكومة قمع الحركة الطلابية ، التي حظيت بدعم الطبقة الصاعدة لمنظمي العمل في الصين ، التي كانت مهددة بالمنافسة

منها . راجع :

John Israel, *Student Nationalism in China, 1927-1937* (Stanford: Stanford University Press, 1966).

وأعتقد أن هذا الأمر يصحُّ قطعاً على نحو مماثل في بلدان مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، حيث إن فكرة الهوية القومية ذاتها تعرّضت للطعن علناً بسبب نقائصها، وأن هذا الطعن لم يأت من المثقفين فحسب، وإنما نتيجة واقع ديموغرافي مُلحّ. ففي أوروبا اليوم جاليات المستعمرات السابقة، الذين يشعرون أنهم، ببساطة، مستثنون من أفكار «فرنسا» و«بريطانيا» و«ألمانيا»، كما تكوّنت خلال الفترة ما بين عامي ١٨٠٠ و١٩٥٠. أضف إلى ذلك، أن حركات دعاة الحقوق النسوية وحقوق من يمارسون المثلية الجنسية، المنتعشة حديثاً في كل هذه البلدان، تطعن أيضاً في المعايير المنظمة للمجتمع حتى الآن، وهي أبوية وفي أساسها ذكورية. ففي الولايات المتحدة ثمة عدد متزايد من المهاجرين الحديثي الوصول، إضافة إلى شريحة من الشعب تزداد تعبيراً عن النفس وظهوراً على نحو تدريجي هي السكان الأصليون - الهنود المنسيون الذين صودرت أراضيهم ودُمّرت بيئتهم تماماً أو بدلت كلياً على يد الجمهورية المندفعة إلى الأمام - ضموا شهادتهم إلى شهادات النساء، والأميركيين من أصل أفريقي، والأقليات الجنسية، لتحدي العرف المستمد على مدى قرنين من اليبوريتانيين في نيو إنغلند وملاك العبيد والمزارع الكبرى في الجنوب. وللدرد على كل هذه الأمور، انبعثت نداءات الاحتكام إلى عرف ما، وإلى الوطنية، وإلى القيم الأساسية، أو العائلية، كما وصفها نائب الرئيس السابق دان كوايل، وهي كلها مرتبطة بماض لم يعد بالإمكان استرداده إلا بإنكار، أو بالتقليل على نحو ما من شأن التجربة المحسنة في أسلوب معيشة أولئك الذين، كما في العبارة الرائعة لأيميه سيزار، يريدون مكاناً لأنفسهم في مُلتقى النصر^(٧).

وحتى في عدد كبير من بلدان العالم الثالث ثمة عداء صاحب بين قوى الوضع الراهن للدولة القومية والشعوب المحرومة المنجسة في الداخل، التي تكبتها الدولة أو لا تمثّلها، الأمر الذي يوفر للمثقف فرصة حقيقية لمقاومة

(٧) Aimé Césaire. *The Collected Poetry*. trans. Clayton Eshelman and Annette Smith (Berkeley: University of California Press, 1983), p. 72.

المسيرة المتطرفة للمتصيرين. ويسود وضع أكثر تعقيداً حتى من هذا، في العالم العربي - الإسلامي. فبلدان مثل مصر وتونس، تعاقب على حكمها منذ الاستقلال، بشكل أو بآخر، أحزاب قومية علمانية، تشهد الآن تفسّح هذه الأحزاب إلى زمر وطعم، وصعود مجموعات إسلامية تقول، وبكثير من الحق، إنها اكتسبت تفويضها من المهوورين، وفقراء المدن، والمعدمين في الريف، وكل الذين ليس عندهم إلا أمل إحياء ماض إسلامي أو بنائه من جديد. وكثُر هم المستعدون للقتال حتى الموت في سبيل هذه الأفكار.

لكن الإسلام، مع ذلك، هو دين الأغلبية. وفي اعتقادي أن دور المثقف ليس للقول ببساطة إن «الإسلام هو السبيل» والعمل على إزالة معظم دواعي الشقاق والاختلاف، ناهيك من التفسيرات المتباينة جداً للإسلام. فالإسلام، في نهاية الأمر، دين وثقافة، كلاهما مُركّب ويعيد كل البعد عن السياق الأحادي. وعلى الرغم من ذلك، فبقدر ما أن الإسلام هو الإيمان والهوية للأغلبية الكبرى من الناس، فمن غير الإلزامي على المثقف إطلاقاً الإشتراك في الجوقات التي تمتدح الفهم الأحادي للإسلام، وإنما يتحتم عليه أن يقدم، في الدرجة الأولى، تفسيراً للإسلام يشدّد على طبيعته التركيبية وغير التقليدية - وهل هو إسلام الحكام، كما يسأل أدونيس، الشاعر والمثقف السوري، أم إسلام الشعراء المنشقين والفرق الخارجة عليه؟ وعلى المثقف، في المقام الثاني، أن يطالب السلطات الإسلامية بمواجهة تحديات التعامل مع الأقليات غير الإسلامية، وحقوق النساء، والعصرية نفسها، بحرص إنساني وإعادة تقييم صادقة، لا بترانيم رتيبة دوغمانية أو شعبوية. وجوهر هذا الأمر للمثقف في الإسلام هو إحياء الاجتهاد، أو التفسير الشخصي، وليس التنازل كالتعاج لمصلحة العلماء، ذوي الطموحات السياسية، أو الدهماويين الساحرين للجماهير.

ومشكلة الولاء محدقة دائماً بالمثقف وتتحدها بدون رحمة. وكلنا بلا استثناء منتمون إلى جماعة قومية، أو دينية، أو عرقية ما: فما من أحد، مهما كان مقدار الإصرار على عكس ذلك، يعلو فوق الروابط العضوية التي تشدُّ

المرء إلى العائلة، والجماعة، وبالتأكيد إلى الجنسية. وبالنسبة إلى مجموعة ناشئة ومحاصرة - مثل البوسنيين أو الفلسطينيين اليوم - فإن الشعور بأن شعبك مهدد بالانقراض السياسي، لا بل بالانقراض الفعلي أحياناً، يلزمك بالدفاع عنه، وببذل أقصى طاقتك لحمايته، أو لمقاتلة أعداء الأمة. وهذه، بلا ريب، هي القومية الدفاعية. ومع ذلك، كما حلل فرانتز فانون الوضع في ذروة حرب التحرير الجزائرية (١٩٥٤-١٩٦٢) مع الفرنسيين، فإن من غير الكافي ترديد الشعارات الوطنية المناهضة للاستعمار، كما هي مجسدة في الحزب والقيادة. فهناك دائماً مسألة الهدف الذي يستلزم تحليل الخيارات، حتى في حومة المعركة. هل نقاتل لمجرد تخليص أنفسنا من الاستعمار، وهذا هدف ضروري، أم نفكر في ما سنفعله عند رحيل آخر شرطي أبيض؟

من غير الممكن، وفقاً لفانون، أن تقتصر غاية المثقف من أبناء البلد على إبدال شرطي أبيض بنظير له محلي، بل أن تكون ما دعاه، مقتبساً من آيميه سيزار، خلق أنفس جديدة. بكلام آخر، ومع أن ثمة قيمة لا تُقدَّر لما يفعله المثقف كي يضمن بقاء الجماعة في فترات الطوارئ القومية القصوى، إلا أن الولاء للمجموعة في صراعها من أجل البقاء لا يجوز أن يجرّ المثقف إلى درجة تخدير الحس النقدي، أو تقليص ضروراته الأساسية، التي تقتضي دوماً تجاوز مسألة البقاء إلى قضايا التحرر السياسي، وإلى توجيه الانتقادات إلى القيادة، وإلى تقديم بدائل تُهمَّش أو تُطرح جانباً في أحوال كثيرة جداً بدعوى أن لا علاقة لها بالمعركة الرئيسية القائمة. وحتى بين المضطهدين تجد أيضاً منتصرين ومنهزمين، ومن الواجب ألا يكون ولاء المثقف مقتصرًا فقط على الانضمام إلى المسيرة الجماعية. وثمة قذوة في هذا المجال بين مثقفين عظماء، من أمثال شاعر الهند طاغور ونظيره الكوبي خوسيه مارتى، اللذين لم تخمد انتقاداتهما مطلقاً بسبب القومية، مع أنهما ظلّا قوميين.

وما من بلد أكثر من يابان العصر الحديث تسبّب فيه التفاعل بين الضرورات الأساسية للجماعية ومشكلة انحياز المثقف بمثل هذا القدر

لأساوي من الشكوك. فبعد «إعادة المايجي» عام ١٨٦٨، التي أرجعت لإمبراطور، ألغي النظام الإقطاعي، وبدأت المسيرة المتأنيئة لبناء أيديولوجية مرتجة جديدة. وأدى هذا الأمر، على نحو كارثي، إلى إشعال روح حربية فاشية وجحيم قومي انتهى إلى انهزام اليابان الإمبراطورية عام ١٩٤٥. وكانت الـ *Tennosei Ideorogii* (أيديولوجيا الإمبراطور) صنعة المثقفين في فترة المايجي، كما بينت ذلك المؤرخة كارول غلاك. وفي حين أن الذي عدّها أصلاً شعوراً بالدفاع القومي عن الذات، وحتى بالدونية، أصبحت عام ١٩١٥ قومية مكتملة النضج، مؤهّلة في آن واحد للنزعة العسكرية المتطرفة، وتبجيل الإمبراطور، ولتنوع ما من الأهاليّة التي أخضعت الفرد للدولة (٨). كما شوّهت سمعة الأجناس الأخرى إلى حدّ أنها أجازت، مثلاً، المجزرة التعمّدة للصينيين في الثلاثينات، باسم *Shido Minzoku*، تلك المفكرة القائلة إن اليابانيين هم الجنس الأرقى من بقية الأجناس.

ووقعت إحدى أكثر الحوادث خزيًا في التاريخ الحديث للمثقفين، كما يصفها جون داور، عندما اشتبك المثقفون اليابانيون والأميريكيون خلال الحرب العالمية الثانية في معركة شتائم قومية وعرقية على نطاق مهين وفي النهاية تحسيسية (٩). وبعد الحرب، وفقاً لما يقوله ماساو ميوشي، كان معظم المثقفين اليابانيين مقتنعين بأن جوهر مهمتهم الجديدة ليس مجرد تعرية أيديولوجيا التانوساي (أو التضامن)، بل بناء ذاتية فردانية ليبرالية - *Shu-taisei* - تهدف إلى منافسة الغرب، لكن قدرها المشؤوم، انتهى بها، كما يقول ميوشي، إلى «الغباوة والاستهلاكية المطلقة، حيث الشراء وحده يكفي لإثبات الشخصية الفردية المتميزة وإعادة الثقة بها». إلا أن ميوشي يذكّرنا بأن الاهتمام الفكري الذي حظيت به قضية الذاتية في فترة ما بعد الحرب شمل

(٨) Carol Gluck, *Japan's Modern Myths: Ideology in the Late Meiji Period* (Princeton: Princeton University Press, 1985).

(٩) John Dower, *War Without Mercy: Race and Power in the Pacific War* (New York: Pantheon, 1986).

أيضاً الإعراب عن الخلافات بشأن المسؤولية عن الحرب ، كما في أعمال الكاتب ماروياما ماساو ، الذي تحدّث على نحو مؤثّر عن «جماعة توبة» فكرية^(١٠) .

في الأزمنة المظلمة ، يستنجد أفراد جنسية ما ، مرّات عديدة جداً ، بمواطنهم المثقّف ، كي يَصوّر معاناة تلك الجنسية ، ويجهر بالقول في سبيلها ، ويكون شاهداً عليها . والمثقفون البارزون ، إذا استعملنا وصف أوسكار وايلد لنفسه ، هم دائماً على علاقة رمزية مع زمنهم ، إذ يمثّلون ، وفقاً للشعور العام ، الإنجاز والشهرة والسمعة الحسنة ، التي من الممكن تعبئتها من أجل نضال مستديم أو جماعة تواجه الكثير من المصاعب . وعكسياً ، يُحمّل المثقفون البارزون في أحوال كثيرة جداً وطأة عار جماعتهم ، إما عندما تربط أحزاب من داخلها المثقّف بالجانب الطالح (مثلما شاع كثيراً في إيرلندا ، مثلاً ، وكذلك في المدن الغربية الكبرى ، خلال أعوام الحرب الباردة ، عندما تبادل أنصار الشيوعية والمعادون لها الهجمات) ، وإما عندما تُعبئ مجموعات أخرى أنفسهم لشنّ هجوم . ومن المؤكّد أن وايلد شعر أنه يتحمّل وزر كل مثقفي الطليعة الذين تجرّأوا على تحدّي معايير مجتمع الطبقة الوسطى . وفي زمننا نحن ، تحوّل رجل مثل إيلاي فيزال إلى رمز لمعاناة ستة ملايين يهودي أبيدوا في المحرقة النازية .

والى هذه المهمة البالغة الأهمية لتمثيل العذاب الجماعي لشعبك أنت ، والشهادة على آلامه ، والإصرار مجدداً على حقّه في الوجود الثابت ، وتعزيز ذاكرته ، لا بدّ من إضافة أمر آخر أعتقد أن على المثقّف فقط واجب إنجازه . فبالرغم من كل شيء ، جسّد العديد من الروائيين ، والرسّامين ، والشعراء ، أمثال مانزوني ، أو بيكاسو ، أو نيرودا ، التجربة التاريخية لشعوبهم عبر آثار

(١٠) Masao Miyoshi, *Off Center: Power and Culture Relations Between Japan and the United States* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991), pp. 125, 158.

ماروياما ماساو هو كاتب ياباني من فترة ما بعد الحرب وناقد رئيسي للتاريخ الإمبراطوري الياباني والنظام الذي محوره الإمبراطور . ويصفه ميوشي بأنه مُبالغ في تقبّله تفوق الغرب جمالياً وفكرياً .

دينية أو فنيّة جماليّة ، نالت بدورها التقدير كتحف رائعة . وفي اعتقادي أن هيمنة المثقّف تتمثّل ، على نحو جليّ ، في جعل الأزمنة شموليّة ، وإعطاء معاناة عرق معين أو أمة معيّنة حيزاً إنسانياً أرحب ، وربط تلك التجربة بالأمم الآخرين .

ولا ينبغي بالغرض الاكتفاء بالتأكيد على أن شعباً ما طُرد ، واضطُهد أو أُسّخ ، وحُرم من حقوقه ووجوده السياسي ، دون القيام بمثل ما فعله فانون في أثناء الحرب الجزائرية ، من ربط لتلك الأحوال بالبلايا المماثلة لشعوب أخرى . ولا يعني هذا الربط إطلاقاً خسارة في التخصيص التاريخي ، وإنما يحاذر بدل ذلك من إمكانية أن العبارة المأخوذة من الظلم في مكان ما سوف تُنسى أو تُنسى في مكان ثانٍ أو زمانٍ آخر . ولجُرد أنك تمثّل الآلام التي عاناها شعبك ، وقد تكون أنت أيضاً قاسيتها ، فهذا لا يعفيك من واجب الكشف عن أن بني قومك ربما يرتكبون الآن جرائم بحقّ ضحاياهم هم .

وعلى سبيل المثال ، يُعتبر البوير في جنوب أفريقيا أنفسهم ضحايا للإمبريالية البريطانية ، لكن ذلك عنى أن البوير ، كجماعة يمثّلها دانيال فانسوا مالان ، شعروا بعد نجاتهم من «العدوان» البريطاني خلال حرب البوير أن من حقّهم تأكيد تجربتهم التاريخية بإقامتهم ، عبر تعاليم الحزب القومي ، ما أصبح سياسة العزل العنصري . وانزلاق المثقّفين إلى أساليب العنصرية وادّعاء الصلاح للنفس ، التي تعميهم عن الشرّ المقترّف باسم جماعتهم العرقية أو القومية ، هو دوماً أمر سهل ومُكسبٌ للشعبية . ويصحّ هذا على نحو خاصّ في فترات الطوارئ والأزمات ، مثلما عنى الاحتشاد العنصريّ خلال حرب الفوكلاند أو فيتنام أن النقاش حول عدالة هذه الحرب أو تلك يُترجم على أنه معادل للخيانة . ولكن ، على الرغم من أن ما يشيء مثل المجاهرة بالرأي ضدّ ذلك النوع من النزعة القطعية يعمّق النفور من المنكر ، إلا أنه لا مفرّ من الواجب الإقدام عليه ، وتباً للخسارة الشخصية .

الفصل الثالث

المنفى الفكري: مغتربون وهامشيون

المنفى هو أحد أكثر الأقدار مدعاةً للكآبة . وفي أزمنة ما قبل العصر الحديث كان الإبعاد عقاباً مرعباً بصفة خاصة ، لأنه لم يكن يعني فقط أحوالاً يعيشها الإنسان تائهاً بدون هدف ، بعيداً عن الأسرة وعن الأماكن المألوفة ، بل يعني أيضاً أن يكون أشبه بمنبوذ دائم ، لا يشعر أبداً كآته بين أهله وخُلائه ، لا يتفق البتة مع محيطه ، لا يتعزى عن الماضي ، لا يُدَيِّقه الحاضر والمستقبل إلاّ ضِعْمَ المرارة . وكان ثمة رابطة على الدوام بين فكرة المنفى وأهوال أن يكون المرء مجذوماً ، يُبَدَّدُ إجتماعياً وأخلاقياً . وفي خلال القرن العشرين ، تحوّل تشي من عقاب حادّ ، وأحياناً حصريّ ، لأفراد ذوي صفة خاصة - مثل الشاعر اللاتينية العظيم أوفيد ، الذي نُفي من روما الى بلدة نائية على البحر الأسود - الى عقاب شرس لمجموعات وشعوب بأسرها ، كثيراً ما يكون نتيجة غير متعمّدة لعوامل غير ذاتية مثل الحرب ، والمجاعة ، والمرض .

وتشتمل هذه الفئة على الأرمن ، وهم شعب موهوب لكنّه تشرد مراراً وتكراراً بسبب أعداد كبيرة منه في شتى أرجاء شرق البحر المتوسط (وبخاصة بالاضول) ، الى أن شنّ عليهم الأتراك هجمات إبادية فتدقّقوا بعدها على

الغيبية، تضايقه أنصاف التداخلات وأنصاف الانفصالات؛ وهو نُوستلجيٌّ عاطفيٌّ من ناحية، ومقلِّدٌ حاذقٌ أو منبوذٌ لا يعلم به أحد، من ناحية أخرى. وتصبح مهارة البقاء الإلزام الرئيسي، ومعها يشكّل خطر التنعم شيئاً بالرخاء والطمأنينة تهديداً يتوجب الإحتراس منه على الدوام.

ويوفّر سليم، الشخصية الرئيسية في رواية في. أس. نايبول، «منعطف في النهر»، مثلاً مؤثراً على المثقف العصري في المنفى. فهو مسلم من شرق أفريقيا ذو أصل هندي، ترك الساحل وارتحل إلى الداخل الأفريقي، حيث عاش حياة محفوفة بالمخاطر في دولة جديدة بُنيت على غرار زائير تحت حكم موبوتو. ويصور نايبول، بحسه المرهف الرائع كروائي، حياة سليم عند ذلك «المنعطف في النهر» وكأنها أرض لا يملكها أحد، وإليها يأتي المستشارون الأوروبيون المثقفون (الذين يخلفون الإرساليين ذوي النزعة المثالية من الأزمنة الاستعمارية)، وكذلك الجنود المأجورون، والاستغلاليون، وتافهون آخرون من العالم الثالث، يرغم سليم على العيش في جوهم، ويفقد تدريجاً ممتلكاته واستقامته في خضم الفوضى المتزايدة. وبحلول نهاية الرواية - وهذه بالتأكيد هي نقطة نايبول الأيديولوجية المثيرة للنقاش - يصبح السكان الأصليون أيضاً منفيين وهم في وطنهم، تتحكم بهم الأهواء الطارئة، المفرطة في سافاتها للعقل وغرابة أطوارها، لحاكمهم «بيغ مان»، الذي يريده نايبول من أجمع أنظمة الحكم بعد نهاية عصر الاستعمار.

بعد أحدثت العملية الواسعة لإعادة رسم الحدود في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تحركات سكانية هائلة، مثل انتقال الهنود المسلمين إلى باكستان بعد تقسيم الهند عام ١٩٤٧، أو تشتت الفلسطينيين في معظمهم خلال نشأة إسرائيل لاستيعاب الوافدين من اليهود الآسيويين والأوروبيين. تسببت هذه التحولات من جانبها بقيام أنماط سياسية هجينة. ففي الحياة السياسية لإسرائيل، لم يَقم نزاع حول السياسات الخاصة بيهود الشتات حسب، بل جرت أيضاً مناورات سياسية متداخلة ومتنافسة بشأن الشعب الفلسطيني في المنفى. وكانت النظرة إلى المهاجرين الجدد في الدولتين

لندن المجاورة، بيروت وحلب والقدس والقاهرة، وإنما ليقْتلَعوا من مواقعهم مرة أخرى في أثناء الانتفاضات الثورية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. لطالما جذبتني بشدة هذه الجماعات المغتربة أو المبعّدة قسراً عن أوطانها، التي عمّرت بها أرض شبابي في فلسطين ولبنان ومصر. كان هناك أرمن التأكيد، ولكن كان أيضاً ثمة يهود، وإيطاليون، ويونانيون غرسوا في لشرق فور استقرارهم جذوراً مثمرة - وأنجبت هذه الجماعات، برغم كل شيء، كتاباً بارزين مثل آدموند جاييس، وجيوسبي أونغرّي، وقسطنطين ثمافيس. إلا أن تلك الجذور اقتلعت بوحشية بعد إقامة دولة إسرائيل عام ١٩٤٨، وبعد حرب السويس سنة ١٩٥٦. ففي ظل الحكومات الوطنية الجديدة في مصر والعراق وأماكن أخرى من العالم العربي، أرغم الأجانب الذين اعتُبروا رمزاً للعدوان الجديد للإمبريالية الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية على الرحيل. وكان ذلك الأمر بالنسبة إلى العديد من الجماعات المثيمة منذ عهد بعيد مصيراً بغيضاً على نحو خاص. وقد تأقلم بعضهم في أماكن جديدة للإقامة، لكن كثيرين نُفوا مجدداً، إذا جاز التعبير.

ثمة افتراض رائج، لكنّه مخطئ، كلياً، وهو أن كونك منفيّاً معناه أن تكون عزولاً تماماً عن موطنك الأصلي، منقطع الإتصال به، مفرقاً بينك وبينه إلى نحو ميثوس منه. ألا ليت هذا الانفصال الكامل القاطع صحيحاً، لأنك ستجد عندئذ العزاء في معرفة أن ما تركته وراءك هو، إلى حد ما، شأن لا مجال للتفكير فيه وغير قابل بتاتا للتغيير. وحقيقة الأمر أن الصعوبة بالنسبة إلى معظم المنفيين تكمن لا في مجرد الإضطرار إلى العيش بعيداً عن الأوطان وإنما، إذا أخذ عالم اليوم بالاعتبار، في تحمّل العيش مع الأمور العديدة التي ذكرتك بأنك في المنفى، وبأن موطنك بالفعل ليس بعيداً جداً، وبأن الحركة العادية للحياة اليومية العصرية تُبقيك على اتصال متواصل بالموطن السابق كنه معذب لصعوبة بلوغه ولا يُنجز. وبالتالي، فإن المنفي يعيش في حالة سلبية، لا ينسجم تماماً مع المحيط الجديد ولا يتخلص كلياً من عبء البيئة

المؤسستين حديثاً، باكستان وإسرائيل، على أنهم جزء من تبادل في السكان، لكنهم اعتبروا أيضاً، من الوجهة السياسية، أقليّات مضطهدة سابقاً مكنت من العيش في أوضاعها الجديدة كجزء عضوي من الأعلىيّة. لكنّ التقسيم والأيدولوجية الإنعزالية المميّزة للدول الجديدة لم يؤدّياً إطلاقاً الى تسوية القضايا الطائفية، وإنّما الى إضرار ناراها من جديد، وفي أحيان كثيرة الى تأجيجها. ويتعلّق الجانب الأكبر من اهتمامي هنا بالمنفيين اللأمستوعبين في معظمهم، مثل الفلسطينيين أو المهاجرين المسلمين الجدد في القارة الأوروبية، أو السود من جزر الهند الغربية وأفريقيا المقيمين في إنكلترا، الذين يُعقّد وجودهم التجانس التكوينيّ المفترض للمجتمعات الجديدة حيث يعيشون. وبناءً على ذلك، فالمثقف الذي يعتبر نفسه جزءاً من وضع أكثر عمومية، مؤثّر على الجماعة القوميّة المشرّدة، سوف يكون على الأرجح مصدرراً لا للتثاقف والتوافق، بل للتقلّب والاستقرار.

ولا يعني هذا القول إطلاقاً أنّ المنفى لا يخلق معجزات في حالات التكيف. فالولايات المتحدة اليوم هي في وضع غير مألوف، من حيث أنّ عندها مسؤولين رفيعين سابقين في عهود رئاسية حديثة العهد - هنري كيسينجر وزبغنيو بريجنسكي - كانا (أو ما زالا، حسب نظرة المراقب) مفكرين في المنفى؛ كيسينجر من ألمانيا النازية، وبريجينسكي من بولندا الشيوعية. أضف الى ذلك أنّ كيسينجر يهودي، مما يمنحه ذلك الوضع الشاذّ فوق العادة الذي يؤهله أيضاً للهجرة الممكنة الى إسرائيل، بموجب قانون العودة الأساسي، المعتمد فيها. ومع ذلك، فإنّ كيسينجر وبريجينسكي كليهما يدوان، ظاهرياً على الأقل، أنّهما تبرعاً بمواهبهما كلياً للبلد الذي اختاراه وطناً لهما، محققين بذلك نتائج في الرفعة، والمكافآت المادية، والنفوذ القومي، إنّ لم نقل العالميّ النطاق، تخطت بأدهر تلك الظلمة الهامشية التي يقع فيها مفكرو المنفى من العالم الثالث، المقيمون في أوروبا أو الولايات المتحدة. واليوم، بعد أن خدم هذان المثقفان البارزان بضعة عقود في الحكومة، أصبحا مستشارين لمؤسسات كبرى وحكومات أخرى.

ولربّما أنّ بريجنسكي وكيسينجر ليسا استثنائيين على الصعيد الاجتماعيّ بالقدر الذي قد يفترضه المرء، إذا أعيد الى الذاكرة أنّ منفيين آخرين - مثل توماس مان - اعتبروا الساحة الأوروبية للحرب العالمية الثانية معركة في سبيل مصير الغرب، وهو الجوهر والروح. ومثلت الولايات المتحدة في هذه «الحرب الخيرة» دور المخلص، موفّرة الملاذ أيضاً لجيل كامل من المتبحرين في العلم، والفنّانين، والعلماء، الذين فروا من الفاشية الغربية الى الولاية الأمّ في الإمبراطورية الغربية الجديدة، الأمرة والنّاهية. وتوافد على أميركا جمع كبير من العلام البارزين جداً في مجالات دراسية جادة، مثل لسانيات والعلوم الاجتماعية. وأغنى بعض هؤلاء، من أمثال العالمين العظيمين في فقه اللغات الرومانسية، المتبحرين في الأدب المقارن، ليون ستير وأرك أوبرباخ، جامعات أميركية بمواهبهم وبتجربتهم في العالم القديم. ودخل آخرون، مثل إدوارد تلر وفيرنر فون براون، حلبة النزاع في الحرب الباردة كأمركيين جدّد وقفوا أنفسهم على كسب سباق التسلح والنمضاء مع الإتحاد السوفيتي. وكثرة ما كان هذا الهمّ مستحوذاً على الاهتمام كلياً بعد الحرب، نجح مثقفون أميركيون ذوو مراكز مرموقة في مجال العلوم الاجتماعية، كما كشف منذ عهد قريب، في تجنيد نازيين سابقين، معروفين بمؤهلاتهم الموثوقة لمعاداة الشيوعية، للعمل في الولايات المتحدة كجزء من الحملة العنيفة الكبرى.

إنّ الموضوع الذي سأبحثه في محاضرتي المقبلتين، إضافة الى المهارة المشوهة فعلاً في المسيرة السياسية الانتهازية، أي تقنية عدم اتخاذ المرء موقفاً واضحاً والبقاء موضوع اعتبار برغم ذلك، هو كيفية نجاح مثقف ما في خلق التوافق مع قوة مهيمنة جديدة أو صاعدة. أمّا هنا، فأودّ التركيز على شخص ذلك، على المثقف الذي، بسبب المنفى، لا يستطيع، وبتحديد أكثر، لا يريد التقلّم، مفضلاً عليه البقاء خارج الاتجاه السائد، لا متكيّفاً، لا مستسلماً. لكنّ عليّ في البدء إبداء بعض الملاحظات التمهيدية. أحداها، أنّ المنفى الذي هو حالة فعلية، هو أيضاً بالنسبة إليّ حالة

مجازية . وبهذا أعني أن تشخيصي حالة المثقف في المنفى مستمد من التاريخ الاجتماعي والسياسي للزُيُوح والتزُوح ، الذي بدأت به هذه المحاضرة ، لكنه لا يقتصر عليه . فحتى المثقفون المنتسبون مدى الحياة الى مجتمع ما ، يمكن تقسيمهم ، إذا أمكن القول ، الى مندمجين وغير مندمجين : أولئك الذين يتمتعون كلياً الى المجتمع كما هو ويزدهرون فيه دون أي شعور غامر بالتنافر أو الإنشقاق ، أولئك الذين من الممكن تسميتهم بالإمعيين ، من جهة ؛ ومن الجهة الأخرى ، القائلين لا ، هؤلاء الأفراد الذين على نزاع مع مجتمعاتهم ولذا فهم غير متمين ومنفيون في ما يختص بالامتيازات ، والسلطة ، ومظاهر الحفاوة والتكريم . وخير ما يمثل النمط الذي يحدد المسار للمثقف كغير منتم هو وضع المنفى ، تلك الحالة من اللاتكيف أبداً على نحو تام ، والشعور دائماً أنك خارج العالم المألوف المهذار الذي يقطنه سكان أصليون ، إذا صح التعبير ، والميل الى أن تتجنب زين التأقلم والرفاهة القومية أو حتى أن تكون كارهاً لها . والمنفى للمثقف ، بهذا المعنى الميتافيزيقي ، هو التملُّم ، والتحرُّك ، وكونه على الدوام قلقاً ، ومقلقاً للآخرين . فأنت لا تستطيع العودة الى وضع ما سابق وربما أكثر استقراراً كنت تشعر فيه وكأنك في بيتك ؛ ولا يمكنك أبداً ، ويا للأسف ، أن تنجح تماماً ، وتنسجم مع مقرِّك أو وضعك الجديد .

ثانياً - وأجدي مندهشاً الى حد ما من هذه الملاحظة حتى وأنا أدلي بها - يميل المثقف ، كمنفي ، الى الإستسعاد بفكرة اليأس ، بحيث إن الإستياء الذي يكاد يكون نقمة ، وهو ذاك النوع من سوء الطبع على نحو فظ ، يمكن أن يتحوَّل لا الى أسلوب تفكير فحسب ، بل وأيضاً الى سكنى جديدة ، ولو أنها مؤقتة ، وأن يحوَّل المثقف ، ربما ، الى عياب جعجاج مثل ثرسيثس . وثمة مثال تاريخي عظيم للذي أفكر فيه ، هو تلك الشخصية القوية في القرن الثامن عشر ، جوناثان سويت ، الذي لم يتمكن أبداً من تناسي فقدانه النفوذ والاعتبار في إنكلترا بعد خروج المحافظين من الحكم عام ١٧١٤ ، وأمضى بقية حياته كمنفي في إيرلندا . وكان سويت ، وهو شخصية شبه أسطورية

من حيث المرارة والغضب - قال عن نفسه في قطعة من التأبين الذاتي إنه «سخطُ العاصف» - يتميز غيظاً من إيرلندا ، لكنه كان ، برغم ذلك ، المدافع عنها ضد الطغيان البريطاني . ويظهر عملاء الأديان المحلقان ، اللذان أعدهما في إيرلندا ، «رحلات غاليفر» و«رسائل تاجر أقمشة» ، ذهنياً يزدهر ، إن لم نقل ينتفع ، من مثل هذا العذاب النفسي الخصب .

والى حد ما ، فإن كاتب المقالات ومؤلف كتب الرحلات ، في . أس . نايپول ، وهو من سكان إنكلترا على نحو متقطع ، لكنه مع ذلك دائم التنقل ، يعود زيارة جذوره الكاريبية والهندية ، وينقُب بين الأنقاض المتناثرة للاستعمار وما بعده ، ويحاكم بدون رحمة أو هام الدول المستقلة وأعمالها الحشوية والمؤمنين الحقيقيين الجدد ، كان في مطلع حياته الكتابية صورة ماثلة للمنفى الفكري المعاصر .

وثمة مثقف يفوق حتى نايپول من حيث التشدد في كونه منفيًا ، وعقده لعزم على ذلك ، هو ثيودور أدورنو ، الذي كان صعب المراس لكنه ساحر على الدوام ، وأعتبره الضمير الفكري المهيمن لمنتصف القرن العشرين ، وهو من كانت سيرته كلها التناقض حول أخطار الفاشية والشيوعية ، والنزعة الاستهلاكية الجماهيرية الغربية ، ومحاربتها . وعلى عكس نايپول ، المتنقل من وطن سابق الى آخر في العالم الثالث ، كان أدورنو أوروبياً صرفاً ، أنتجته كامله أرقى الثقافات الراقية ، المشتملة على كفاءة احترافية مذهلة في فلسفة ، والموسيقى (تتلمذ على بيرغ وشونبيرغ وكان معجباً بهما) ، وعلم الاجتماع ، والأدب ، والتاريخ ، والتحليل الثقافي . وغادر أدورنو ، وهو من جنسية يهودية جزئياً ، وطنه ألمانيا في منتصف الثلاثينات بعيد استيلاء النازيين على السلطة : ذهب في البدء الى إنكلترا لدراسة الفلسفة في جامعة ريكسفورد ، التي أعد خلال وجوده فيها كتاباً صعباً الى أبعد حد عن مسرور .

ويبدو أنه كان مبتسماً هناك ، لكونه محاطاً بفلاسفة الوضعية وفلاسفة تحليل اللغة ، وهو المعروف باكتتابه على نمط فلسفة شينغلر ، وجدله

المتألفين على طريقة هيغل في أفضل حالاتها، فعاد الى ألمانيا لبعض الوقت... لكنه، كعضو في معهد الأبحاث الاجتماعية في جامعة فرانكفورت، ارتحل فجأة، وعلى مضض، الى حيث الأمان في الولايات المتحدة. وعاش هناك فترة من الزمن، في نيويورك أولاً (١٩٣٨-١٩٤١) ثم في جنوب كاليفورنيا.

ومع أن أدورنو عاد الى فرانكفورت عام ١٩٤٩ لاستئناف أستاذه القديمة فيها، لكن السنوات التي أمضاها في أميركا وسَمته بعلامات المنفى الى الأبد. كان يمقت موسيقى الجاز وكل ما يمت بصلة الى الثقافة الشعبية؛ ولم يكن أي مودة على الإطلاق للمناظر الطبيعية؛ ويبدو أنه حرص على أن يحافظ على ذوقه الأرستقراطي. لذلك، ولأنه ربي على تعاليم فلسفية ماركسية - هيغلية، كان يثير غضبه كل ما يتعلق بالتنفوذ العالمي النطاق لأفلام أميركا، وصناعاتها، وعادات الحياة اليومية فيها، ووسائلها في التعلم القائم على الواقعية، وبراغماتيتها. وبالطبع، كان أدورنو مهياً جداً ليصبح منفيًا ميتافيزيقياً قبل ذهابه الى الولايات المتحدة: كان بالفعل شديد الانتقاد لما اعتبر ذوقاً بورجوازيًا في أوروبا، كما كانت مقاييسه لما يجب أن تكون عليه الموسيقى، مثلاً، محددة على مثال أعمال شونبيرغ الصعبة فوق العادة، وهي أعمال جزم أدورنو بأن من المقدّر لها على نحو مشرف أن تظل غير مسموعة ومن المستحيل الإصغاء إليها. كان أدورنو، الظاهري التناقض، والتهكمي، والانتقادي بلا رافة، المثال الأكمل للمثقف، يكره كل الأنظمة، أكانت في جانبنا أم في جانبهم، بنفور متساو. وكانت الحياة، بالنسبة إليه، في ذروة زينها، عندما ينظر إليها ككل - والكل، كما قال مرة، هو دائماً غير الحقيقي - مضيفاً أن هذا الأمر يعطي قيمة أكبر من المعتاد للذاتية، ولوعي الفرد، ولما لا يمكن إخضاعه في المجتمع الذي تُدار شؤونه على نحو كلي.

لكن المنفى الأميركي لأدورنو هو الذي أنتج رائعته العظيمة، «الحد الأدنى للأخلاق»، وهي مجموعة من الأجزاء المترابطة عددها ١٥٣، نُشرت عام ١٩٥٣ وأعطيت العنوان الفرعي «تأملات من حياة متضررة». وفي

لأسلوب العرَضِي والمُلغز في غرابته لهذا الكتاب، الذي لا هو سيرة ذاتية تاريخية ولا تفكير ملي في موضوعات مختلفة ولا حتى عرض منهجي لنظرة مؤلفه الاعتبارية، نذكر مرة أخرى بغرائب حياة بازاروف كما مثلت في رواية تورغينيف عن الحياة الروسية في منتصف الستينات من القرن الماضي، «الآباء والبنون». فتورغينيف لا يعطي سياقاً سردياً لبازاروف، الذي هو مثال صورة المثقف العدمي العصري؛ إذ يظهر لفترة وجيزة، ثم يختفي. نراه لأمد قصير مع والديه الهرمين، إلا أن من الواضح جداً أنه تعمد فصل نفسه عنهما. ونستخلص من ذلك أن عيش حياة ما وفقاً لمعايير مختلفة يتسبب للمثقف في ألا تكون عنده سيرة تستحق الذكر، ولا يكون له إلا ما يشبه مفعول الإخلال بالتوازن؛ يحدث صدمات زلزالية، ويرج الناس رجاً، لكن من غير الممكن فهمه اعتماداً على خلفيته أو أصدقائه مهما كانت الحجج.

والواقع أن تورغينيف نفسه لا يقول شيئاً من هذا القبيل على الإطلاق، بل يدع الأمور تجري أمام أنظارنا، وكأنه يقول إن المثقف ليس إنساناً مبعداً عن الأهل والأولاد فحسب، لكن أساليب معيشته، ومجريات تعاطيه مع الحياة، هي بالضرورة تلميحية، ومن غير الممكن تمثيلها بواقعية إلا كحلاقات من أداء غير متواصل. ويبدو أن «الحد الأدنى للأخلاق» لأدورنو يتبع المنطق عينه، مع أن إعطاء صورة أمينة عن المثقف، بعد تجربة أو شققتز، وتدميره ووشما، وبدء الحرب الباردة، وانتصار أميركا، هو أمر أكثر تعرجاً وتعقيداً بكثير مما فعله تورغينيف قبل مئة عام.

إن لبّ تمثيل أدورنو للمثقف كمنفي دائم، يتفادى مجابهة القديم والجديد كليهما ببراعة متكافئة، هو أسلوب في الكتابة متكلف ومحصص الى درجة الإفراط. إنه في المقام الأول مجزأ، متقلب، متقطع؛ لا حبكة فيه ولا تسهيج تسلسلاً محدداً سلفاً. وهو يمثل وعي المثقف وكأنه غير قادر على التحرر من القلق أينما كان، متيقظاً باستمرار احتراساً من مغريات النجاح، ثم يعني، بالنسبة الى أدورنو، المشاكس في نزعته، القيام بمحاولة عن وعي الإدراك بهدف ألا يفهم بسهولة وعلى الفور. لكن الإنسحاب الى عزلة تامة

هو أيضاً غير ممكن ، طالما أن أمل المثقف ، كما يقول أدورنو في مرحلة متأخرة من حياته العملية ، ليس في أن يصبح ذا تأثير على العالم ، بل في أن يقرأ إنسان ما ، يوماً ما ، في مكان ما ، ما كتبه ، تماماً كما كتبه .

ويصور الجزء الثامن عشر من «الحد الأدنى للأخلاق» مغزى المنفى تصويراً متقناً جداً . يقول أدورنو إن «السكنى ، بالمعنى الصحيح ، هي الآن مستحيلة ؛ وأماكن الإقامة التي نشأنا فيها أصبحت لا تُطاق : كل أثر راحة فيها مدفوعٌ ثمنه بخيانة ما للمعرفة ، وكل بقية ملاذ ضئيلة ثمنها الميثاق العفن للمصالح العائلية» . هذا في ما يتعلق بحياة ما قبل الحرب للناس الذين شبوا قبل النازية ، وليست الإشتراكية والنزعة الاستهلاكية الأميركية بأفضل من ذلك : فهناك «الناس يعيشون ، إن لم يكن في أحياء الفقراء ، ففي بانغلوات لربما تصبح غداً أكواخاً من أوراق الشجر ، أو عربات مقطورة ، أو سيارات ، أو مخيمات ، أو العراء» . وهكذا ، يُعلن أدورنو أن «المنزل هو الماضي [أي انتهى]... وأفضل أسلوب للتصرف ، حيال كل هذا ، ما زال على ما يبدو تصرفاً غير ملتزم ، ومعلقاً... وإن لمن الأخلاقية ألا يشعر المرء بأنه في بيته وهو فيه» .

ومع ذلك ، ما إن يصل أدورنو الى استنتاج واضح حتى يعكسه قائلاً : «لكن أطروحة هذا التناقض الظاهري تؤدي الى الهدم ، والى تغاض عن الأشياء يفقد المحبة ، لا مفر من أن يتحول الى تجاهل للناس أيضاً . أما الأطروحة النقيضة ، فتصبح فور التفوه بها ذريعة أيديولوجية لذوي الضمائر الميتة الراغبين في الإبقاء على ما عندهم . ومن غير الممكن للعيشة غير القومية أن تُعاش على نحو قويم»^(١) .

بكلام آخر ، لا منجاة فعلية ، حتى بالنسبة الى المنفي الذي يحاول البقاء معلقاً ، لأن بإمكان تلك الحالة من البين بين أن تتحول هي ذاتها الى موقف

أيديولوجي متصلب ، أشبه بمسكن نغطي زيفه بطبقات من الطلاء ، ومن مسكن بسهولة أن يصبح المرء معتاداً عليه . لكن أدورنو يلح في القول «إن سبب التشكيكي صحي دائماً» ، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بكتابات المثقف ، إذ «تصبح الكتابة ، لمن لم يعد عنده وطن ، مكاناً للعيش» . وحتى إذا كان الأمر هكذا - وهذه هي اللمسة الأخيرة لأدورنو - فلا يجوز التراخي في صرامة التحليل الذاتي :

«إن المطالبة بأن يقسى المرء على نفسه في مواجهة الرثاء للذات تقتضي ضمناً تلك الحاجة التقنية الى مجابهة أي تراخ في الإنفعالية الفكرية بأقصى درجات اليقظة ، والى إزالة أي شيء بدأ يكسو العمل [أو الكتابة] بالقشور أو ينساق متكاسلاً ، وهو لربما كان ينفع في مرحلة سابقة ، مثل الإشاعات ، في خلق جو حماسي يستجلب النمو ، لكنه الآن مهمل ، كاسد ، بال . وفي نهاية الأمر ، ليس من المسموح للكاتب أن يعيش في كتابته»^(٢) .

إن لفي هذا القول كآبة وصلابة على ما هو معهود . فأدورنو ، المثقف في المنفى ، ينهال بالتهكم على الفكرة القائلة إن بإمكان أعمال الإنسان نفسه توفير بعض الرضى ، ونمط بديل للحياة ربما يكون استراحة طفيفة من عناء الحصر النفسي والهامشية ، الناجم عن عدم وجود «مسكن» على الإطلاق . ربما لا يتكلم عنه أدورنو هو بالفعل مسرات المنفى ، تلك التكييفات المختلفة للعيش وما يتيحها أحياناً من جوانب مدهشة ، مما يُفعم وظيفة المثقف الحيوية ، دوماً أن يسكن نهائياً على الأرجح كل قلق أو كل شعور بالعزلة المؤلمة . وبينما يصح القول إن المنفى هو الوضع الذي يميز المثقف كإنسان يفت كرمز هامشي بعيداً عن متع الإمتيازات ، والقوة ، والشعور بالبيئوتية إذا جاز التعبير ، فإن من الأهمية بمكان التشديد على أن ذلك الوضع نفسه

(١) Theodor Adorno. *Minima Moralia: Reflections from Damaged Life*. trans. E.F.N. Jephcott (London: New Left Books, 1951), pp. 38-39.

(٢) المصدر السابق ، صفحة ٨٧ .

يحمل في طياته مكافآت معينة ، لا بل حتى امتيازات . وهكذا ، ففي حين أنك لا تكسب جوائز ولا يُرحَّب بك في كل تلك المجالس الرفيعة المقام ، المهنئة نفسها بتباه ، التي تستثني روتينياً مثيري المتاعب المخرجين ، غير الممثلين ، فإنك تستمد في الوقت ذاته بعض الأمور الإيجابية من المنفى والهامشية .

أحد هذه الأمور ، بالطبع ، هي بهجة الإصابة بالدهشة ، ومتعة عدم التسليم جديلاً بأي شيء ولذة التعلّم أن تُفلح في تدبير أمرك في ظروف اللااستقرار المتزعزع ، التي من شأنها إرباك معظم الناس أو ترويعهم . فالمثقف أساساً معنيّ بالمعرفة وبالحرية ، لكن هاتين تكتسبان معنى لا كتعبيرين تجرديين - كما في القول التافه الى حدّ ما : « عليك تحصيل علم جيد حتى تنعم بعيشة جيّدة » - وإنما كتجربتين مُعاشيتين . إن المثقف لأشبه بإنسان نجح من سفينة غارقة ، يتعلّم كيف يعيش بمعنى ما مع الأرض ، لا عليها ؛ لا مثل روبنسون كروزو ، الذي كان هدفه استعمار جزيرته الصغيرة ، بل أقرب الى ماركو بولو ، الذي لا يخذله أبداً حُسن تقديره للروائع ، وهو مسافر دائم ، وضيف موقّت ، لا طفيلياً ، أو فاتحاً ، أو مُغيراً .

ولأن المنفي يرى الأمور من حيث علاقتها بما خلفه وراءه ، وبما هو أمامه الآن فعلاً على السواء ، فإن ثمة منظوراً مزدوجاً لا يقدر مطلقاً على رؤية الأشياء بمعزل عن بعضها . فكلّ مشهد أو وضع في الوطن الجديد يستحضر بالضرورة نظيره في الوطن القديم . وهذا يعني ، فكرياً ، أن أيّ فكرة أو تجربة تُوازن دائماً بأخرى ، مما يجعلهما تبدوان في صورة تكون أحياناً جديدة ولا يمكن التكهن بها : ومن التجاور الناشئ عن وضع هذه بجانب تلك ، تتكوّن لدى المرء فكرة أفضل ، وربما حتى أكثر شمولية ، عن كيفية التفكير ، مثلاً ، بقضية من قضايا حقوق الإنسان في حالة ما بالمقارنة مع ما تكون عليه في حالة أخرى . ولقد شعرتُ أن معظم المناقشات التهويلية والمعيوبه جداً ، الدائرة في الغرب حول الأصولية الإسلامية ، مشيرةً للعداء فكرياً ، لأنها ، تحديداً ، لم تُجر مقارنة مع الأصولية اليهودية أو الأصولية المسيحية ، وهاتان

كلاهما على السواء سائدتان وتستحقّان الشجب وفقاً لما أعرفه عن الشرق الأوسط بالاختبار . وما يُعتبر عادةً كمسألة حكم بسيطة على عدو متفق عليه ، يفرض على مثقف غربي أن يرى ، في المنظور المزدوج أو في منظور منفي ، صورة أوسع بكثير ، مع ما يستلزم ذلك الآن من اتّخاذ موقف لعمدانيّ (أو غير علماني) من كلّ النزعات الثيوقراطية ، وليس فقط من المُصنّفة هكذا عرفاً .

ثمة أفضلية ثانية يوقرها في الواقع ذلك الموقع الاستشراقي للمثقف في المنفى ، وهي أنك تنزع الى رؤية الأمور ليس فقط كما هي عليه ، وإنما كيف تطوّرت لتصبح على تلك الحالة ؛ وتميل الى تفحص الأوضاع وكأنها ممكنة الحدوث لا محتومة ، واعتبارها النتيجة الناجمة عن سلسلة من الخيارات التاريخية التي حددها رجال ونساء ، ووقائع مجتمع حددها بشر ، لا كأوضاع فطرية أو من نعم الله ، وبالتالي ثابتة ، دائمة ، لا تُنقض .

والنموذج الأصليّ العظيم لهذا النوع من الموقف الفكري هو الفيلسوف الإيطالي في القرن الثامن عشر جيامباتيستا فيكو ، الذي اعتبره منذ عهد بعيد أحد أبطالنا . واكتشافه العظيم ، المستمد جزئياً من وحشته كأستاذ جامعيّ معتمود في نابولي ، يكاد لا يتمكن من تأمين لقمة عيشه ، وعلى خصام مع الكنيسة ومحيطه المباشر ، هو أن الطريقة الصحيحة لفهم الواقع الاجتماعيّ تكمن في فهمه كعملية تولدت من موقعها الأصلي ، الذي يمكن المرء دائماً أن يجده في ظروف وضعية الى أبعد حدّ . ومعنى ذلك ، كما قال فيكو في مؤلّفه العظيم «العلم الجديد» ، رؤية الأمور على أنّها تتطوّر من بدايات محدّدة ، كما ينشأ الإنسان البالغ من طفل هاذ .

ويحاول فيكو إثبات أن هذه هي وجهة النظر الوحيدة الواجب اعتمادها من العالم الدنيويّ ، الذي يكرّر مرّات ومرّات أنه تاريخي ، له قوانينه وعمليّاته الخاصة به ، وليس مقدراً له إلهياً . ويستوجب هذا احترام المجتمع إنسانيّ ، لا تبجيله . ولو نظرت الى الأكثر عظمةً بين القوى من حيث بداياتها ، وإلى أين قد تتجه ، فلنْ تروعاك الشخصية الجليلة ، أو المؤسسة

المهنية، التي تفرض الصمت والخنوع الناجم عن الصدمة على مواطن من السكان الأصليين يرى العظمة دائماً (ولذا يوقرها)، لكنه لا يرى بداياتها الإنسانية الأكثر وضاعة بحكم الضرورة. والمثقف في المنفى هو بالضرورة ساخر، ومتشكك، وحتى دعاب - لكنه ليس عياباً مرتاباً.

أخيراً، وكما يؤكد أي منفي حقيقي، فإنك عندما تترك موطنك، لن تتمكن ببساطة أينما حللت من أن تستأنف حياتك وتصبح مجرد مواطن آخر في المكان الجديد. أو إذا أصبحت هكذا، فإن الجهد المبذول يشتمل على قدر كبير من الإحراج، الذي نادراً ما يستحقه هذا العناء. بإمكانك أن تمضي جانباً كبيراً من وقتك متندماً على ما فقدت، حاسداً المحيطين بك ممن هم دائماً بين أهلهم وخلائهم، وقرب أحبّتهم، يعيشون حيثما ولدوا ونشأوا دونما أن يضطروا أبداً لا إلى اختبار فقدان ما كان يوماً لهم فحسب، بل وفوق ذلك أيضاً إلى مقاساة الذكرى المعبّدة لحياة لا يستطيعون العودة إليها. من ناحية أخرى، كما قال ريلكه ذات مرة، يمكنك أن تصير مبتدئاً في ظلّ ظروفك، مما يتيح لك أسلوب معيشة غير تقليدي، وقبل كل شيء، مهنة مختلفة، غالباً ما تكون شاذة جداً.

ويعني التشريد الإيعادي للمثقف تحمراً من المهنة الدائمة المعتادة، التي يشكل «التنعم بالثراء» واقتفاء الآثار العريقة معلّمها الرئيسيين. فالمنفى معناه أن تظلّ على الدوام هامشياً، وأنّ ما تفعله كمفكر يجب أن يُخلق، لأنك لا تستطيع سلوك سبيل قضي به. وإذا تمكنت من اختبار ذاك المصير، لا كحرماني ولا كأمر يُتفجع عليه، بل كضرب من ضروب التحرر، وعملية استكشاف تنفّذ فيها الأمور وفقاً لنمطك الخاص بك، فيما تستحوذ على انتباهك اهتمامات مختلفة، وحسبما يقضي الهدف المعين الذي حدّدته بنفسك: فنك، لعمري، متعة فريدة. وإنك لتراها في البحث الفكري عن الضالة المنشودة لكاتب المقالات والمؤرخ الترينيدادي سي. أل. آر. جايمس، الذي ذهب إلى إنكلترا بين الحربين العالميتين كلاعب كريكيت، والذي كانت سيرته الذاتية الفكرية «ما وراء الحدود»، عرضاً لمسيرة حياته في

كريكيت، ولدور الكريكيت في الاستعمار. ومن آثاره الأخرى كتاب «العاقبة السود»، وهو تاريخ مثير لثورة العبيد السود في هايتي، في أواخر القرن الثامن عشر، بقيادة توسان لوفارتير؛ وكونه خطيباً ومنظماً سياسياً في سيركا؛ ووضعه دراسة عن هيرمان ملثيل عنوانها «بحارة»، وخاذلون، وسبوذون»، إضافة إلى كتابات مختلفة عن الوحدة الأفريقية، وعشرات المقالات عن الثقافة الشعبية والأدب الشعبي. كان مساراً متمسماً بالغرابة لا يعرف الاستقرار، مختلفاً جداً عن أي شيء نسميه اليوم مهنة احترافية راسخة، ومع ذلك كانت الحيوية وعملية الإكتشاف الذاتي اللامتناهية، لثلاثان اتصف بهما، ولاأروع.

ولربما أننا في معظمنا غير قادرين على التطابق في مصيرنا مع منفيين أمثال أدورنو أو سي. أل. آر. جايمس، إلا أن مغزى حياة هؤلاء بالنسبة إلى المثقف العصري هو، برغم ذلك، مطابق جداً لمقتضى الحال. فالمنفى هو النموذج الذي ينبغي للمثقف أن يضعه نصب عينيه عندما تغويه، بل وتغدق عليه وتغمره، مكافآت التكيف، والإمعية، والرُكون. وحتى إن لم يكن المرء من المهاجرين أو المغتربين الفعلين، يبقى في إمكانه أن يفكر كما يفكر الواحد منهم، وأن يتخيل ويتحقق برغم الحواجز، وأن يتعد دوماً عن السلطات الممرّكة قاصداً الهوامش، حيث ترى أموراً لا تقدّر حق قدرها عادة عقول من تسافر أبداً إلى أبعد من المعارف والمريح.

إن وضع الهامشية، الذي ربّما يبدو معدوم المسؤولية أو مفتقراً إلى حدية، يحررك من وجوب التحرك دوماً بحذر، خائفاً من أن تفسد على أحد تدابير، حريصاً على ألا تُزعج زملاءك في عضوية المؤسسة ذاتها. ومع ما من أحد إطلاقاً يخلو تماماً من الروابط والعواطف، ولا أعني هنا من تصف بالمثقف الذي يتنقل من موقع لآخر، ذاك الذي تكون مقدرته التقنية موجرة ويرسم البيع لأي كان، لكنني أقول إن صيرورة المثقف هامشياً وغير مدجن مثل من هو في منفى فعلي، تتطلب منه أن يستجيب على نحو غير اعتيادي للمسافر لا للحاكم، للموقّت والمحفوف بالمخاطر لا للمألوف،

للابتكار والاختبار لا للوضع الراهن المكرَّس سلطويّاً . فالمثقّف الذي تتقمّصه حالة المنفى لا يستجيب لمنطق التمسك بالأعراف ، بل لجراءة المغامرة ، ولتمثيل التغيير ، وللمضيّ قُدُماً ، لا للركود والجمود .

الفصل الرابع

محترفون وهواة

في عام ١٩٧٩ ، نشر المثقّف الفرنسيّ المتعدّد البراعات والمبدع ريجيس دوبريه كتاباً فيه وصف سرديّ ثاقب للحياة الثقافية الفرنسية عنوانه «معلّمون ، وكتاب ، ومشاهير : مثقّفو فرنسا الحديثة» (١) . وكان دوبريه نفسه في ما مضى مناضلاً يساريّاً ملتزماً ، درّس في جامعة هافانا بعيد الثورة الكوبية سنة ١٩٥٨ . بعد ذلك ببضعة أعوام ، حكمت عليه السُلطات البوليفية بالسجن ثلاثين سنة بسبب روابطه مع شي غيفارا ، لكنه لم يُمضِ فيها إلا ثلاثاً . وأصبح دوبريه ، عقب عودته الى فرنسا ، محللاً سياسياً شبه كديمي عينه الرئيس ميتران في وقت لاحق مستشاراً له . وهكذا صار في وضعٍ فذّ لفهم العلاقة بين المثقّفين والمؤسّسات ، وهي التي لا تكون على إطلاق ثابتة على حالها وإنّما تتطوّر باستمرار وتُدّهل أحياناً من حيث تتبناها .

ودعوى دوبريه في كتابه هي أنّ المثقّفين الباريسيّين بين عامي ١٨٨٠

(١) Regis Debray, *Teachers, Writers, Celebrities: The Intellectuals of Modern France*, trans. David Macey (London: New Left Books, 1981).

و ١٩٣٠ كانوا لاجئين علمانيين من الكنيسة والبونايرتية كلتيهما؛ مرتبطين في الغالب بالسوربون، حيث كان المثقف في المختبرات، والمكتبات، وغرف التدريس، محمياً كأستاذ جامعي، وقادراً على تحقيق إنجازات هامة في المعرفة. وبعد سنة ١٩٣٠، انتقل التفوذ الذي فقدته السوربون ببطء الى دور نشر جديدة، مثل «نوفيل ريفو فرانسيز». وهناك، وفقاً لدوبريه، مُنحت «العائلة الروحية» المؤلف من صفوة المثقفين والمحررين المتعاملين معهم ملاذاً أحسن وفادة. وحتى عام ١٩٦٠، على وجه التقريب، كان الكتاب من أمثال سارتر، ودو بوغوار، وكامو، وموريك، وجيد، ومالرو، في الواقع، أعضاء تلك النخبة الذين حلوا محل الأساتذة الجامعيين بفضل كتاباتهم ونشاطاتهم غير المقيّدة، وإعلان إيمانهم بالحرية كعقيدة، وأسلوب لهم في التعبير كان «في المنتصف بين الوقار الكنسي الذي ولى قبله والصخب الإعلاني الذي حلّ بعده» (٢).

ونحو عام ١٩٦٨، هجر المثقفون الى حدّ كبير جماعتهم من الناشرين المؤمنين بمثل معتقداتهم، واندفعوا أفواجا الى وسائل الإعلام الجماهيري - كصحفيين، وضيوف برامج المناقشات ومضيفين لها، ومستشارين، ومدبرين، وما أشبه. ولم ينجحوا فقط في كسب حضور جماهيري ضخم، بل وأيضاً صارت كل الأعمال التي قاموا بها في حياتهم كمثقفين تعتمد على مُشاهديهم، وعلى المجاهرة بالاستحسان أو التغييب بالنسيان من هؤلاء «الآخرين»، الذين أصبحوا، هناك في مكان ما، جمهوراً مفتقراً الى الشخصية الفردية، مستحوذاً على التفكير. ولقد «وسّعت وسائل الإعلام الجماهيري مجال القبول، مقلّصة بذلك مصادر الشرعية الفكرية، محيطة الصفوة الفكرية المحترفة، وهي المصدر المعروف تاريخياً للشرعية، بجماعات موحدة التركيز وأوسع نطاقاً تكون أقلّ تطلباً وبالتالي أسهل استمالة... وحطمت وسائل الإعلام انغلاق النخبة الفكرية التقليدية، مع ما تعتمده من

(٢) المصدر السابق، ص ٧١.

تعبير لتقييم ومقياس للقيم» (٣). وما يصفه دوبريه يكاد أن يكون برمته حالة فرنسية محلية، هي نتيجة مزيج في ذلك المجتمع منذ أيام نابوليون بين قوى علمانية، وملكوية، وكنسية. ولذا، فإن الاحتمال بعيد جداً في أن تكون الصورة التي يعطيها عن فرنسا موجودة في دول أخرى. ففي بريطانيا، على سبيل المثال، يصعب جداً وصف الجامعات الرئيسية الموجودة قبل الحرب العالمية الثانية بتعبير دوبريه. فحتى أساتذة أو كسفورد وكامبريدج لم يكونوا معروفين في المجال العام على أنهم في المقام الأول مثقفون، بالمفهوم الفرنسي للكلمة. ومع أن دور النشر البريطانية كانت ذات جبروت ونفوذ بين الحريين العالميتين، إلا أنها لم تؤلف مع مؤلفيها تلك العائلة الروحية التي يتحدث دوبريه عن وجودها في فرنسا. وعلى الرغم من ذلك، فإن للنقطة الرئيسية العامة ما يبررها: ففئة مجموعات من الأفراد تقف في صف مؤسسات وتستمد من تلك المؤسسات قوة ونفوذاً. وكما تتعاضد سطوة المؤسسات أو تتلاشى، هكذا الأمر مع مثقفيها الذين يصفهم أنطونيو غرامشي بالعضويين. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً عما إذا كان، أو من الممكن أن يكون، من يمكن اعتباره مثقفاً حراً، يعمل مستقلاً بذاته، لا مئة، وبالتالي لا سحر، عليه من ارتباطه مع جامعات تدفع مرتبات، وأحزاب سياسية تصرّ على الولاء لمبادئ ما، ومصانع فكرية تعتمد، ربّما بأسلوب أكثر براعة، بينما توفر الحرية لإجراء الأبحاث، الى شلّ القدرة على استخدام ملكة التمييز، وكبّت الصوت النقدي. وكما يشير دوبريه ضمناً، فحالما تتسع حقبة المثقف لتصبح أكبر من مجموعة مثقفين عندهم المعتقدات والأهداف الواضحة - أي بكلام آخر، عندما يحلّ همُّ إرضاء جمهور ما، أو ربّ عمل ما، محلّ الاعتماد على مثقفين آخرين لأجل التفكير الملمّي في الأمور وتكوين الآراء - يكون أمر ما في وظيفة المثقف قد بُطّ بالتأكيد، إن لم يكن أبطل.

(٣) المصدر السابق، ص ٨١.

ونعود مرة أخرى الى موضوعي الأساسي ، تمثيل المثقف . فعندما نفكر في مثقف فرد - والفرد هو موضع اهتمامي الرئيسي هنا - هل نُبرز فردية المرء لدى رسم صورة كلامية حية له ، أم نفضل أن تكون محور تركيزنا تلك المجموعة أو الفئة الاجتماعية التي ينتمي الفرد الى عضويتها ؟ إن للإجابة عن هذا السؤال تأثيراً واضحاً على توقعاتنا بالنسبة الى أسلوب المثقف في مخاطبتنا : هل هي وجهة نظر مستقلة هذه التي نسمعها أو نقرأها ، أم أنها تمثل حكومة ، أو قضية سياسية منظمة ، أو إحدى مجموعات الضغط ؟ في القرن التاسع عشر ، كانت الصور المكوّنة عن المثقف ميّالة الى تأكيد الفردية ، وحقيقة أن المثقف غالباً ما يكون ، مثل بازاروف في رواية تورغينيف ، أو ديدالوس في قصة جيمس جويس ، إنساناً معتزلاً ، متحفظاً بطريقة أو بأخرى ، لا يتكيف إطلاقاً مع المجتمع ؛ وبناءً عليه ، فهو متمرد ، خارج كلياً على الرأي المعترف به . ومع الإزدياد في القرن العشرين لعدد الرجال والنساء المنتمين الى مجموعة عامة اسمها المثقفون أو الصفوة من المثقفين - مثل المديرين ، والأساتذة الجامعيين ، والصحافيين ، وخبراء الكمبيوتر أو الخبراء الحكوميين ، والمراوضين ، والنقاد ، وكتاب التعليقات ذات الانتشار الواسع المتزامن ، والمستشارين الذين يُدفع لهم ثمن آرائهم - يُدفع المرء الى التساؤل عما إذا كان ممكناً على الإطلاق وجود المثقف الفرد كصوت مستقل .

إن هذا لسؤال ذو أهمية هائلة وينبغي إنعام النظر فيه بمزيج من الواقعية والمثالية ، لكن قطعاً بدون تعييبات ارتيائية تهكمية . فالعياب التهكم ، كما يقول أوسكار وايلد ، يعرف ثمن كل شيء إلا أنه لا يعرف قيمة أي شيء . واتهام كل المثقفين بأنهم خونة ، لمجرد أنهم يكسبون عيشهم من العمل في جامعة أو لدى صحيفة ، هو اتهام فظ ولا معنى له نهائياً . ولسوف يكون بأساً استهكامياً من صلاح البشر ، مغالياً جداً من حيث الالتميز ، القول إن العالم فاسد الى درجة أن كل امرئ يستسلم في نهاية الأمر الى شيطان الجشع . من الناحية الثانية ، فإن ثمة خطورة مماثلة في تمثيل المثقف الفرد كمثال بالغ حد الكمال ، أشبه بفارس متألق ، طاهر ونبل جداً الى درجة تبعد عنه شبهة

مسلحة المادية ، إذ لا أحد يقدر على اجتياز امتحان كهذا ، ولا حتى بطل قصة جويس ، ستيفن ديدالوس ، النقي جداً ، والمثالي الشديد الحماسة الى حد العجز في النهاية ، وحتى الى أسوأ من ذلك ، وهو الصمت .

والواقع أن المثقف يجب ألا يكون بمنأى عن الخلاف ومنجى من الأذى ليصبح مجرد تقني ودود . كما ينبغي عليه ، في المقابل ، ألا يحاول أن يكون في الوقت مثل كاسانديرا ، التي لم تكن فقط بغیضة نتيجة تمسكها بشير للسخن بالمثل الأخلاقية العليا ، بل وأيضاً غير مسموعة . فكل إنسان سيطر عليه مجتمع ما ، مهما كان المجتمع حراً ومنفتحاً ، ومهما كان المرء يهيمياً . على أي حال ، من المفروض على المثقف أن يُسمع ، وعليه تطبيقاً ما يشير النقاش ، لابل الخلاف إذا أمكن . لكن الخيارين ليسا هموداً كاملاً أو قديراً شاملاً .

في أثناء الأيام الأخيرة لإدارة ريغان ، نشر مثقف أميركي يساري ساخط اسمه راسل جاكوبي كتاباً أثار الكثير من النقاش ، الذي كان جانب كبير منه مجبداً . كان عنوانه «آخر المثقفين» ، وحاول فيه مؤلفه إثبات الدعوى التي لا تقى اليها الشك ، وهي أن «المثقف اللاأكاديمي» اختفى كلياً من الولايات المتحدة ، ولم يخلف وراءه في ذلك الموقع سوى مجموعة متكاملة من سائذة الجامعات الرعايد ممن تستحوذ عليهم اللغة الإصطلاحية ، والذين يُعرهم أحد في المجتمع أي اهتمام يُذكر^(٤) . ويشتمل مثال جاكوبي لمثقف عصبي البعيد على قلة من الأسماء عاش أصحابها على الأغلب في غرينتش (المرادف المحلي للحي اللاتيني) في وقت سابق من هذا القرن ، وعرفوا بسمية عامة هي مثقفو نيويورك . كانوا في معظمهم من اليهود ، ومن الجناح اليساري (لكنهم في الغالب مناهضون للشيوعية) ، وتمكنوا من العيش بسلامهم . ومن بين شخصيات الجيل الأكبر رجال ونساء من أمثال آدموندسون ، وجاين جايكوبس ، ولويس مَمفورد ، ودوايت ماكدونالد ، وجاء

(٤) Russel Jacoby. *The Last Intellectuals: American Culture in the Age of Academics* (New York: Basic Books, 1987).

بعدهم بفترة قصيرة نظراء لهم ، هم فيليب راف ، والفرد كايزن ، وإرفينغ هاو ، وسوزان سونتاغ ، ودانيل بل ، ووليم باريت ، وليونل ثرلنغ . ووفقاً لجاكوبي ، فإن أمثال هؤلاء الناس تقلصوا عدداً بفعل قوى اجتماعية وسياسية مختلفة في فترة ما بعد الحرب ، منها النزوح الى الضواحي (ونقطة جاكوبي الرئيسية أن المثقف مخلوق مدني) ، والتصرفات اللامسؤولة لجيل الوجوديين الذين كانوا روّاد فكرة الإنسحاب من المجتمع التقليدي وهجر منزلتهم الاجتماعية المرموقة في الحياة ؛ وتوسّع مؤسسة التعليم العالي ؛ واندفاع اليسار الأميركي المستقل السابق الى الجامعات .

ونتيجة ذلك أن مثقف اليوم هو ، على الأرجح ، أستاذ أدب منغلق على نفسه ، ذو دخل مضمون ، لا يستهويه التعاطي مع العالم الأبعد من حدود حجرة التدريس . ويزعم جاكوبي أن أمثال هؤلاء الأفراد يكتبون كلاماً عملاً ، مقصوداً على فئة قليلة ، متنافياً مع المعايير العصرية ، غرضه الرئيسي هو التقدم الأكاديمي لا التغيير الاجتماعي . في غضون ذلك ، ازدادت سطوة تلك التي تُسمّى الحركة المحافظة الجديدة - المؤلفة من مثقفين أصبحوا من البارزين إبان عهد ريغان لكنهم كانوا ، في أحوال عدّة ، مثقفين يساريين مستقلين سابقين ، مثل المعلق الاجتماعي إرفينغ كريسستول ، والفيلسوف سيدني هوك - مبرزة معها مجموعة كاملة من مطبوعات جديدة تروّج لبرنامج اجتماعي شديد الرجعية ، أو على الأقل محافظ (ويخص جاكوبي بالذكر الفصلية اليمينية المتطرفة «ذي نيو كرايتريون») . ويقول جاكوبي إن هذه القوى كانت ، وما زالت ، أكثر مواظبة بكثير على خطب ودّ الكتاب الشبان ، هؤلاء القادة المثقفين المحتملين ، القادرين على خلافة التشكيلة الأقدم سنّاً . وفي حين أن الدورية الليبرالية الفكرية الأكثر اعتباراً في أميركا ، «نيويورك ريفيو أوف بوكس» ، مهتدّت الطريق في ما مضى أمام أفكار جسورة كما أعرب عنها كتاب جدد ورايديكاليون ، إكتسبت الآن «سجلاً يُرثى له» يشابه في إعجابه الهرم بكل ما هو إنكليزي «حفلات الشاي في أوكسفورد بدل محالّ بيع المأكولات الجاهزة في نيويورك» . ويخلص

جاكوبي الى القول إن «النيويورك ريفيو» لم تحضن المثقفين الأميركيين الشبان أو تلتفت إليهم أبداً ، وظلت على مدى ربع قرن تسحب من المصرف الثقافي بدون أي توظيف للأموال . واليوم ، يتحتم على العملية أن تعتمد على رأس مال فكري مستورد ، ومن إنكلترا في الدرجة الأولى . ويرجع هذا كله جزئياً «لا إلى إغلاق المراكز المدنية والثقافية القديمة بسبب الإفلاس ، وإنما الى إيقاف العمل فيها» (٥) .

ويعود جاكوبي باستمرار الى فكرته عن المثقف الذي يصفه بأنه «إنسان عنيد في استقلالته لا يأتمر لأحد» . ويقول إن كل ما عندنا الآن هو جيل مفقود حلّ محلّه تقنيو غرف تدريس متحفظون لامبالون ، مستخدمون لدى لجنة ، تواقون الى إرضاء أصناف مختلفة من أولياء الأمر والوكالات ، متفشون بشهادات أكاديمية واعتبار اجتماعي لا يشجع الحوار وإنما يربّي السمعة ويرهب غير الخبير . إنها لصورة قائمة جداً ، ولكن ، هل هي دقيقة؟ هل ما يقوله جاكوبي عن سبب اختفاء المثقفين هو صحيح ، أم أن من الممكن لنا في الواقع تقديم تشخيص أكثر دقة؟

في المقام الأول ، أعتقد أن من الخطأ إثارة الضغينة على الجامعة ، أو حتى على الولايات المتحدة . لقد كانت ثمة فترة قصيرة في فرنسا ، بعيد الحرب العالمية الثانية ، عندما بدا أن قلة من المثقفين المستقلين البارزين أمثال سارتر ، وكامو ، وأرون ، ودو بوغار ، تمثل الفكرة الكلاسيكية - لا الحقيقية بالضرورة - عن مثقفين متحدرين من نماذج أولية لهم في القرن التاسع عشر ، عظيمة (لكنها في الأغلب ، وأسفاه ، خرافية) ، مثل إرنست رينان وقيلهم فون هامبولت . أما الذي لا يتحدث عنه جاكوبي فهو أن العمل الفكري في القرن العشرين معني على نحو أساسي ليس فقط بالنقاش العام والجدل العنيف الراقي من النوع الذي دعا اليه جوليان بندا ، ومثله خير تمثيل على الأرجح برتراند راسل وقلائل من مثقفي نيويورك البوهيميين ، وإنما أيضاً

(٥) المصدر السابق، ٢١٩٢-٢٢٠ .

بالنقد والتحرُّر من الأوهام ، وفضح الأنبياء الكذَّبة ، وكشف زيف الأعراف العتيقة والأسماء المبجَّلة .

الى جانب ذلك ، فإن كون المرء مثقفاً لا يتعارض إطلاقاً مع كونه أكاديمياً أو حتى عازفاً على البيانو . فعازف البيانو الكندي اللامع غلين غولد (١٩٣٢-١٩٨٢) كان موسيقياً فناناً ، متعاقداً مع شركات كبرى لتسجيل موسيقاه ، لكن ذلك لم يمنعه من العمل على تحظيم مقدسات الموسيقى الكلاسيكية عبر إعادة تفسيرها وبالتعليق عليها ، الأمر الذي كان له أبعاد الأثر في كيفية التقدير والتقويم للأعمال الموسيقية . ومن المنطلق ذاته ، عمل مثقفون أكاديميون - كالمؤرخين ، مثلاً - على إعادة توجيه مجرى التفكير بالنسبة الى كتابة التاريخ ، وثبات التقاليد ، ودور اللغة في المجتمع . ويخطر في البال ، في هذا المجال ، أرك هوبسبوم وإي . بي . طومسون في انكلترا ، أو هايدن وأيت في أميركا ، الذين حققت أعمالهم انتشاراً واسعاً تجاوز حدود التعليم العالي ، مع أنها في معظمها ولدت فيه ومنه تغذت .

أما كون الولايات المتحدة مذنبه على نحو خاص في مسخ الحياة الفكرية ، فهذه مسألة على المرء أن يفندھا ، لأنه حيثما يتطلع اليوم ، حتى في فرنسا ، يرى أن المثقف ليس بوهيمياً أو فيلسوفاً من رواد المقاهي كما كان ، بل أصبح شخصية مختلفة جداً ، يمثل أنواعاً عديدة مختلفة من الاهتمامات ، ويعرض تمثيلاً بطريقتين مختلفتين جداً ، ومعدلة بطريقة مثيرة جداً . وكما أذكر ضمناً طوال هذه المحاضرات ، فالمثقف لا يمثل رمزاً جامداً كالتمثال ، بل كفاءة قائمة بذاتها ، وطاقة ، وقوة صلبة ، تناوش كصوت ملترزم ، ويمكن تمييزه في اللغة وفي المجتمع ، مجموعة كبيرة من القضايا ، متعلقة كلها في نهاية الأمر بمزيج من التنوير والانعقاد أو الحرية . والخطر الهام الذي يهدد المثقف هذه الأيام ، أكان في الغرب أم في العالم غير الغربي ، لا يكمن في الأكاديميا ، أو الضواحي ، أو الروح التجارية المروعة للصحافة ودور النشر ، وإنما في مسلك سوف أسميه الاحترافية . وما أعنيه بالاحترافية هو اعتبار وظيفتك كمثقف وكأنها عمل تؤديه كسباً للرزق ، بين التاسعة

والخامسة ، عين لك على ساعة الجدار بينما الأخرى حولاء من النظر في ما تعتبر سلوكاً احترافياً سليماً - لا تُحدث هزات بلا داع ، ولا تُشرد الى أبعد من الأنماط والحدود المقبولة ، بل تُهيئ نفسك لتكون رائجاً ، ولانثقاً قبل كل شيء ، ومن ثم تصبح غير مثير للجدل ، وغير معني بالسياسة ، و«موضوعياً» .

لنعد الآن الى سارتر . ففي اللحظة ذاتها التي يبدو أنه يدعو الى تحييد فكرة أن المرء (لا ذكر للمرأة) حر في اختيار مصيره بنفسه ، تجده يقول أيضاً إن الظرف - وهذه إحدى كلمات سارتر المفضلة - ربما يحول دون الممارسة الكاملة لمثل هذه الحرية . ومع ذلك ، كما يضيف سارتر ، فإن لمن الخطأ القول إن المحيط والظرف يحددان سلفاً ، ومن جانب واحد ، صفة الكاتب أو المثقف : والأصح أن ثمة حركة ذهاب وإياب مستمرة بينهما . ويستعمل سارتر ، في شهادة ما يؤمن به كمثقف ، التي نشرها عام ١٩٤٧ بعنوان «ما هو الأدب؟» ، كلمة كاتب بدل مثقف ، لكن من الواضح أنه يتحدث عن دور المثقف في المجتمع ، كما تدل على ذلك الفقرة التالية (الكلية المذكورة) :
أنا مؤلف ، لأنني في الدرجة الأولى صممت تلقائياً على الكتابة . لكن ذلك يستتبع فوراً أن أصبح رجلاً يعتبره الرجال الآخرون كاتباً ، أي من عليه الإستجابة لمطلب معين ، ومن كُلف مهمة اجتماعية معينة . ومهما يكن مجال الإهتمام الذي يرغب في دخوله ، فعليه أن يتصرف على أساس تمثيلات الآخرين له . ولربما يود تعديل الشخصية التي ينسبها المرء الى الأديب في مجتمع معين ، لكن تغييرها يستوجب منه أولاً أن يتمصها . ومن حينه فصاعداً ، يتدخل الجمهور ، بعاداته ، ورؤيته للعالم ، ومفهومه للمجتمع ولالأدب في ذلك المجتمع ؛ يحيط بالكاتب ويحاصره ، وتصبح مطالبه المستبدة أو الخبيثة ، ورفضه ونزواته ، هي المعطيات التي على أساسها يُستطاع بناء أي عمل (٦) .

(٦) Jean-Paul Sartre. *What is Literature? And Other Essays* (Cambridge, Mass: Harvard University Press 1988). pp. 77-78.

لا يقول سارتر إن المثقف هو أشبه بملك حكيم منطو على نفسه ، وإن هذه الصفة بحد ذاتها تفرض على المرء أن يعتبره مثالياً ويحمله ، بل العكس تماماً - وهذا أمر يميل الى إغفاله المعاصرون من المتفجعين على اختفاء المثقفين - ذلك أن المثقف معرض باستمرار ليس لمطالب مجتمعه وحسب ، وإنما أيضاً لتعديلات جوهرية فعلاً في منزلة المثقفين كأعضاء في مجموعة متميزة . ولأن نقاد الحالة الحاضرة يفترضون أن المثقف يجب أن يكون ذا سيادة ، أو سلطة من نوع ما غير محدودة ، على الحياة الخلقية والفكرية في أي مجتمع ، فهم يرفضون إدراك مدى الجهد المبذول حديثاً لمقاومة السلطة وحتى لمهاجمتها ، والتغييرات الناجمة عن ذلك في التمثيل الذاتي للمثقف .

وما زال مجتمع اليوم يحاصر الكاتب ويحيط به ، أحياناً بالجوائز والمكافآت ، وغالباً عبر الاستخفاف أو الاستهزاء بالعمل الفكري بمجمله ، وأكثر من ذلك في الأغلب الأعم عن طريق القول إن المثقف الحقيقي يجب ألا يكون سوى محترف متمهر في مجاله . ولا أتذكر أن سارتر قال في أي وقت من الأوقات إن على المثقف أن يظل بالضرورة خارج الجامعة ، لكنه قطعاً قال إن المثقف لا يكون أبداً ذاك المثقف بالفعل إلا حينما يطوقه المجتمع ، ويغريه ، ويحصره ، ويحاول إرغامه بالتهديد والوعيد ليكون على هذه الشاكلة أو تلك ؛ لأن حينئذ فقط ، وعلى ذاك الأساس وحده ، يمكن صرح العمل الفكري أن يُشيد . وعندما رفض سارتر جائزة نوبل عام ١٩٦٤ ، كان يتصرف بالضبط حسب مبادئه .

ما هي هذه الضغوط اليوم؟ وكيف تنطبق على ما بدأت أسميه الاحترافية؟ ثمّة أربعة ضغوط أودّ بحثها ، لأنها في اعتقادي اختبار لمناعة ابداع المثقف وإرادته ، علماً بأن أيّاً منها ليس فريداً من نوعه في أي مجتمع بمفرده . ومن الممكن مجابهة كل منها ، على رغم تفشيها ، بما سأدعوه نزعة الهوية ، أي الرغبة في ألا يكون الريح أو المكافأة الباعث الوحيد على النشاط الفكري ، بل أن يكون الدافع هو الشغف ، والاهتمام الذي لا يفتر ، بالوضع الأشمل ، وبإقامة صلات عبر الحدود والحواجز ، ورفض التقيد الحصري

تحفل اختصاص معين ، وبالحرص على الأفكار والقيم برغم القيود التي تفرضها المهنة .

أول هذه الضغوط هو التخصص . فكلما ارتقى المرء في النظام التربوي اليوم ، ازداد اقتصاره على مجال ضيق نسبياً من مجالات المعرفة . وفي حين أن ليس لأحد أي مأخذ على الكفاءة في حد ذاتها ، لكنها عندما تكون من النوع الذي ينطوي على التوقف عن التفكير في أي شيء خارج الحقل المباشر لاختصاص المرء - مثلاً ، شعر الحب في مطلع العصر الفيكتوري - وتضحية المرء بثقافته العامة لأجل مجموعة من السلطات والأفكار الشرعية أو المعترف بها ، تصبح عندئذ كفاءة لا تستحق الثمن الذي دفع في سبيلها .

ففي موضوع الأدب ، على سبيل المثال ، وهو موضع اهتمامي الشخصي ، يؤدي التخصص الى تزايد في الشكلية التقنية ، وتناقص مستمر في حسن التقدير التاريخي للتجارب الحقيقية التي يمر بها عمل من أعمال الأدب . والتخصص معناه أن يغيب عن البال ذاك الجهد الأولي لبناء الفن أو المعرفة ؛ ونتيجة لذلك لا تتمكن من رؤية المعرفة والفن من منطلق أن كلا منهما خيار وقرار ، والتزام وانحياز ، وإنما تنظر إليه فقط على أساس أنه نظرية أو منهجية مجردة . وفي أحيان كثيرة جداً ، تعني كونك اختصاصياً في الأدب أن توصل الباب في وجه التاريخ ، أو الموسيقى ، أو السياسة . وعندما سلغ في نهاية الأمر درجة مثقف متخصص كلياً في الأدب ، تصبح وديعاً وراضياً بما يسمح به المدعوون قادة في هذا الحقل . كذلك يقتل التخصص حساً الإثارة والاستكشاف لديك ، وهما معاً موجودان على نحو يتعدى نطاقه في البنية العقلية للمثقف . وفي التحليل الأخير ، فإن الاستسلام للتخصصية ، حسبما أشعر دائماً ، هو كسل ؛ ولذا ينتهي بك الأمر الى تنفيذ ما يطلبه منك آخرون ، لأن هذه ، برغم كل شيء ، هو ما يمليه عليك التخصص .

وإذا كان التخصص نوعاً من الضغط الفعال العمومي ، الموجود في كل أنظمة التعليم ، في كل مكان ، فإن الخبرة والإعجاب الذي يقارب العبادة

بالخبير المُجازز هما ضغطان أكثر جدارة بالذكر في عالم ما بعد الحرب . فحتى تكون خبيراً ، يجب أن تحصل على الإجازة من السلطات المختصة ، التي تعلّمك التحدّث باللغة المناسبة ، والاستشهاد بالمراجع المناسبة ، والعمل في المنطقة المحدّدة المناسبة . ويصحّ هذا القول على نحو خاص عندما يتحتم اتخاذ قرار حاسم بشأن مجالات في المعرفة تكون حساسة أو مريحة ، أو الإثنتين معاً . وثمة مناقشات كثيرة تجري منذ عهد قريب حول ما سُمي «الصواب السياسي» ، وهو شعار ماركس مخصّص للاكاديميين العاملين في حقل العلوم الإنسانية الذين ، كما يقال تكراراً ، لا يفكرون على نحو مستقلّ ، وإنما وفقاً لمعايير وضعتها عصابة سرّية من اليساريين ؛ ومن المفترض أن تكون هذه المعايير مفرطة في سرعة الإستهاء من التعصّب العنصري والجنسيّ وما شابههما ، بدل إتاحة المجال للناس كي يتحاوروا بطريقة من المفروض أنّها «منفتحة» .

والحقيقة أنّ الذين قادوا الحملة على مدرسة «الصواب السياسي» هم في الدرّجة الأولى محافظون متنوعون ومدافعون آخرون عن القيم العائلية . ورغم أنّ لما يقولونه بعض الجدارة - وبخاصة عندما يلاحظون الغباء المطبق في التصريحات المنافقة العديمة التفكير - فإن حملتهم تتغاضى كلياً عن الامتثال للأعراف وتتبع نفس معايير «الصواب السياسي» عندما يتعلق الأمر ، مثلاً ، بالسياسة العسكرية ، وسياسة الأمن القومي ، والسياسيين الخارجية والاقتصادية . ففي أثناء الأعوام التي أعقبت الحرب مباشرة ، على سبيل المثال ، كان لزاماً عليك في أيّ أمر ذي صلة بالاتّحاد السوفيتي أن تقبل بدون تشكيك أو اعتراض مسلّمات الحرب الباردة ، وأنّ الاتّحاد السوفيتي هو الشرّ كلّ الشر ، وإلى ما هنالك . وحتى في فترة أطول من هذه ، وهي بين منتصف الأربعينات ومنتصف السبعينات على وجه التقريب ، كانت الخطّة الأميركية الرّسمية تعتبر أنّ الحرية في العالم الثالث تعني فقط التحرّر من الاتّحاد السوفيتي . وصاحبت هذه الفكرة ، التي سادت بدون أيّ منازعة فعلية ، نظرية توسّعت فيها إلى ما لا نهاية حشود من علماء الاجتماع ،

والأثروبولوجيا ، والعلوم السياسية ، والاقتصاد ، تقول إنّ «التنمية» قضية غير أيديولوجية ، مقتبسة من الغرب ، تشتمل على النهوض الاقتصاديّ ، والتحديث ، ومعاداة الشيوعية ، وتفان من جانب بعض القادة السياسيين في سبيل إقامة تحالفات رسمية مع الولايات المتحدة .

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة وبعض حليفاتها مثل بريطانيا وفرنسا ، كانت وجهات النظر هذه بشأن الدفاع والأمن تعني في أحيان كثيرة انتهاج سياسات متغطّرة ، معادية لأيّ تمرد ومناهضة لأيّ نزعة قومية محلية (التي نظر إليها دائماً على أنّها تميل باتجاه الشيوعية والاتّحاد السوفيتي) الأمر الذي أدّى إلى كوارث هائلة بصورة حروب واجتياحات باهظة الكلفة (مثل فيتنام) ، ودعماً غير مباشر لاجتياحات ومجازر (كتلك التي نفذتها حليقات للغرب مثل إندونيسيا ، والسلفادور ، وإسرائيل) ، وأنظمة حكم عميلة ذات اقتصاديات مشوهة على نحو بشع . وكانت مخالفة كلّ هذه الأمور تعني في الواقع تدخلاً في سوق للخبرة مسيطر عليها ومعدّة لتعزيز الجهود القوميّة . وإن لم تكن ، مثلاً ، إختصاصياً بعلم السياسة ، مدرّباً في النظام الجامعيّ الأميركيّ ، شديد الاحترام لكلّ من نظرية التنمية والأمن القوميّ ، لم يكن يصغى إليك ، وفي بعض الحالات لا يُسمح لك بالكلام ، بل يُطعن فيك على أساس عدم خبرتك .

هذا ، مع أنّ «الخبرة» في النهاية ، وبدقة تامّة ، قليلاً ما تعني المعرفة . فبعض المعلومات التي استعملها نعوم تشومسكي بفعالية في محاجاته ضدّ حرب الفيتنامية تتفوق إلى حدّ كبير ، من حيث السعة في أفق التفكير والدقة ، على كتابات مماثلة من خبراء مجازين . ولكن ، في حين أنّ تشومسكي تخطى المفاهيم العامة ، الشعاريّة - بما في ذلك الفكرة القائلة : «نحن» قادمون إلى نصرة حلفائنا ، أو «نحن» كنا ندفع عن الحرية خطر انقلاب تدبّره موسكو أو بكين - وانبرى للدوافع الحقيقية التي تحكمت في سلوك الأميركيّ ، تجد أنّ الخبراء المجازين ، الراغبين في أن يُدعوا مجدداً إلى استشارة أو التكلّم في وزارة الخارجية ، أو إلى العمل مع مؤسسة رائد ، لم

يصلوا طريقهم أبداً وإطلاقاً إلى تلك الحوزة . ويروي تشومسكي قصة كيف أن علماء الرياضيات يدعون ، وهو عالم اللغويات ، إلى التحدث عن نظرياته ، وكيف أنه يُستقبل عادةً باهتمام متسم بالاحترام ، على رغم جهله النسبي برطانة الرياضيات . ومع ذلك ، فعندما يحاول توضيح السياسة الخارجية للولايات المتحدة من وجهة نظر مناوئة ، يحاول خبراء السياسة الخارجية المعترف بهم من الكلام ، على أساس افتقاره إلى الشهادة بأنه خبير في السياسة الخارجية . وهم لا يجابهونه بأي تنفيذ يذكر لحُججه ، بل بمجرد القول إنه خارج إطار الحوار أو الإجماع المقبول بهما .

أما الضغط الثالث للاحتراية ، فهو الانحراف المحتوم لمعتقها نحو السلطة ومقتضياتها وامتيازاتها ، والعمل مباشرة في خدمتها . ويصعقك فعلاً ذلك المدى الذي وصلت إليه الخطة الأميركية الأساسية للأمن القومي في تحديد أولويات البحث الأكاديمي وذهنيته ، خلال تنافس الولايات المتحدة مع الإتحاد السوفيتي على الهيمنة العالمية . وسادت في الإتحاد السوفيتي حالة مماثلة ، إلا أن ما من أحد في الغرب كانت لديه أي أوهام عن حرية البحث من الأمور الهامة هناك . ولقد بدأنا نحن لتونا فقط في التنبه قليلاً إلى مغزى ما حدث - وهو أن وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيين قدما من المال لإجراء أبحاث جامعية في العلوم والتكنولوجيا أكثر من أي متبرع منفرد : وينطبق ذلك بشكل خاص على معهد أم . آي . تي . وجامعة ستانفورد ، اللذين تلقيا في ما بينهما أكبر المبالغ على مدى عقود .

لكن الذي حدث في الواقع أيضاً أن دوائر جامعية للعلوم الاجتماعية ، وحتى للإنسانيات ، مؤت حكومياً ، بموجب الخطة العامة إياها . ويحدث مثل هذا الأمر قطعاً في كل المجتمعات ، لكنه كان جديراً بالملاحظة في الولايات المتحدة ، لأن بعض الأبحاث المخصصة لمكافحة حروب العصابات ، التي أجريت دعماً للسياسة الخاصة بالعالم الثالث - وفي الدرجة الأولى في جنوب شرق آسيا ، وأميركا اللاتينية ، والشرق الأوسط - طبقت على نحو مباشر في نشاطات سرية ، وعمليات تخريبية ، وحتى في حروب فعلية .

أرجئت الاستجابات بشأن الفضيلة والعدالة إلى ما بعد التمكن من إنجاز «عقود - على غرار «مشروع كاميلوت» الرديء السمعة ، الذي نقده للجيش علماء اجتماع بدءاً من عام ١٩٦٤ ، لالدراسة انهيار مجتمعات مختلفة في شتى أرجاء العالم فحسب ، بل وأيضاً كيفية الخيلولة دون حدوث الإنهيار .

وليس هذا كل الذي حدث . فالقوى المركزية في المجتمع المدني لأميركي ، مثل الحزب الجمهوري أو الديمقراطي ، والصناعة أو اللوبيات العاملة لحساب مصالح خاصة ، كتلك التي خلقتها أو تنفق عليها شركات الأسلحة النارية الفردية ، والبتروول ، والتبغ ، والمؤسسات الضخمة مثل التي نشأتها عائلات روكيفلر ، وفورد ، وميلون - تستخدم كلها خبراء أكاديميين لإجراء أبحاث ، ودراسة برامج ، من شأنها تعزيز الخطط الأساسية التجارية وكذلك السياسية . وهذا بالتأكيد جانب مما يُعتبر سلوكاً سويماً في نظام السوق الحرة ، ويحدث في مختلف أنحاء أوروبا وأيضاً في الشرق الأقصى . ثمّة هبات ومنح متوافرة من مصانع الفكر ، ومعها إجازات بحثية وإعانات مالية للنشر ، إضافة إلى التقدير .

إن كل شيء متعلق بهذا النظام يعلو فوق النقاش ويحظى بالقبول ، كما سبق وقلت ، بناءً على مقياس خاصة بالمنافسة واستجابة السوق ، تُقرّر السلوك في ظل رأسمالية متطورة ، في مجتمع ليبرالي وديمقراطي . لكننا نهي تمزيقنا وقتاً طويلاً منشغلي البال بالقيود المفروضة على الفكر والحرية الفكرية في ظل أنظمة حكم شمولية ، لم تكن متطلّبين بالقدر ذاته في تأملنا لأخطار التي تهتد المثقف الفرد من جانب نظام يكافئ التكيف الفكري ، أيضاً المشاركة الطوعية في العمل على تحقيق أهداف لم يحددها العلم بل حكم ؛ وبالتالي ، يبقى البحث و«التأهيل» تحت السيطرة ، بهدف الحصول على حصة أكبر من السوق والاحتفاظ بها .

بكلام آخر ، فإن حيز التمثيل الفكري الفردي والذاتي ، وتوجيه الأسئلة - تُطعن في الحكمة من حرب ما أو من برنامج إجتماعي هائل يمنح العقود - يهب الجوائز ، قد تقلص عل نحو مثير عما كان عليه قبل مئة عام ، عندما

كان في استطاعة ستيفن ديدالوس القول إن من واجبه كمثقف ألا يخدم أي قوة أو سلطة على الإطلاق . والآن ، لا أريد أن اقترح كما فعل بعضهم - عاطفياً الى حد ما ، حسب اعتقادي - أن علينا استعادة زمن لم تكن فيه الجامعات ضخمة الى هذه الدرجة ، والفرص المتاحة فيها بمثل الوفرة السخية التي هي عليها الآن . وفي رأبي أن الجامعة الغربية ، وبقينا في أميركا ، ما زالت قادرة على منح المثقف مكاناً شبه مثالي يمكن فيه للتأمل والبحث أن يستمر ، وإن يكن في ظلّ كوابح وضغوط جديدة .

ولذلك ، فإن المشكلة بالنسبة الى المثقف هي محاولة التعاطي مع تعديلات العمليّة العصرية لإضفاء الصفة الاحترافية كما أبحثها ، لا بالتظاهر أنّها غير موجودة ، ولا بإنكار تأثيرها ، بل بتمثيل مجموعة مختلفة من القيم والامتيازات . وهذه ، سوف أجمعها تحت اسم نزعة الهوية ، التي هي فعلاً نشاط يضطرم بالتعلق العاطفي والاهتمام ، لا بالعائد المادي والتخصّص الأناني الضيق .

ويتحتم على المثقف اليوم أن يكون هاوياً ، أي إنساناً يعتبر أن كون المرء عضواً عاقلاً ومعنياً في مجتمع ما يخوله إثارة قضايا أخلاقية ، حتى في صميم أكثر النشاطات تقنية واحترافية ، لأنها تتعلق ببلاده ، وقوتها ، وأسلوب تفاعلها مع مواطنيها وأيضاً مع مجتمعات أخرى . أضف الى ذلك أن بإمكان حيوية المثقف كهو دخول الروتين الحرفي المحض ، الذي يمر فيه معظمنا ، وتحويله الى ما هو أكثر إثارة وراديكالية بكثير ؛ وبدل أن يفعل المرء ما يُفترض به أن يفعل ، يستطيع أن يسأل لماذا يفعل الذي يفعله ، ومن يستفيد من هذا العمل ، وكيف يمكن إعادة ربط ما يعمل به بخطة شخصية وأفكار جديدة مبتكرة .

إن لكل مثقف جمهوراً وأنصاراً . والقضية هي ما إذا كان ذلك الجمهور موجوداً لكي تُشبع رغباته ، وبالتالي فهو زبون يجب إبقاؤه متبهجاً ، أو أنّه موجود حتى يُقابل بالتحدي ، وبالتالي يُحرّض على المعارضة السّافرة أو يُعبأ لمشاركة ديمقراطية أوسع في المجتمع . لكن في أي من هاتين الحالتين لا مجال

صحب السلطة والقوة ، ولا مجال لتجنّب علاقة المثقف بهما . فكيف يحاطب المرء السلطة : كمتضرع محترف ، أم كضميرها الهاوي ، غير مكافأ؟

الفصل الخامس

قول الحقّ في وجه السلطة

أودّ متابعة النظر في التخصص والاحتراف ، وكيف يواجه المثقّف مسألة
القوة والسلطة . ففي منتصف الستينات ، وقبل فترة وجيزة من اتّساع وارتفاع
صوت المعارضة للحرب الفيتنامية ، فاتحني أحد طلاب المرحلة الأولى في
جامعة كولومبيا ، يبدو أكبر سنّاً من المعتاد ، في أمر التحاقه بحلقة دراسية
محدودة العدد كنت أشرف عليها . ومما استخدمه لإقناعي ، أنه من الذين
شاركوا في الحرب كأحد أفراد سلاح الطيران . وزوّديني في أثناء تبادلنا
الحديث بلمحة مخيفة الى درجة مذهلة عن ذهنيّة المحترف - في هذه الحالة
الطيار متمرس - الذي يمكن وصف مفرداته الخاصة بعمله بأنها «داخلية» ، أي
مصادرة عن إنسان مطلع على بواطن الأمور . ولن أنسى أبداً الصدمة التي
تلقّيتها عندما ردّ على سؤالني الملحاح ، «ماذا كنت تعمل بالفعل في سلاح
الطيران؟» بقوله : «إحراز أهداف» . واحتجّت الى بضع دقائق إضافية كي
فهم أنه كان قاذف قنابل ، وظيفته في الواقع إلقاء القنابل ، لكنه سرّبها بلغة
مبسّطة تستهدف ، من ناحية معيّنة ، الصّد والإرباك لمحاولات السّرّ المباشر فعلاً
من جانب اللأمتممين الى المجموعة . وبالمناسبة ، فإني قبلته طالباً في الحلقة
الراسية - ربما لظنّي أن بإمكانني مراقبته ، وإقناعه - كدافع إضافي - بالتخلّي

عن اللغة الاصطلاحية المرعبة . وفي الواقع ، كانت تلك محاولةً مني لـ «إحراز هدف» .

وأعتقد أن المثقفين ذوي الصلة الوثيقة بصياغة السياسة ، القادرين على توفير ذلك النوع من التعيين القائم على الإيثار والمحسوبة ، الذي يمنح الوظائف والرواتب والترقيات أو يمنعها ، يميلون بطريقة أكثر تماسكاً وثباتاً إلى الاحتراس من أفراد لا يخضعون للنظام مهنيًا ، ويتحولون تدريجاً في نظر رؤسائهم إلى أناس ينشرون في كل مكان جواً من الجدل واللاتعاون . ومن المؤكد أنك إذا أردت إنجاز عمل ما - لنقل إن عليك وفريقك تزويد وزارة الخارجية بدراسة عن السياسة بشأن البوسنة ، بحلول الأسبوع المقبل - فلسوف تحتاج إلى إحاطة نفسك بأشخاص موالين بإخلاص ، يشاطرون الافتراضات ذاتها ، ويتكلمون اللغة عينها . ولقد شعرت دائماً أن وجود المثقف ، الذي يمثل تلك الأنواع من الأمور التي أناقشها في هذه المحاضرات ، في ذلك النوع من المركز المهني ، حيث إنك في المقام الأول تخدم السلطة وتكسب منها المكافآت ، لا يساعد إطلاقاً على ممارسة تلك الروح النقدية والمستقلة نسبياً للتحليل وإصدار الأحكام ، التي يتحتم أن تكون ، من وجهة نظري ، إسهام المثقف . وبكلام آخر ، فإن المثقف ، الحقيقي الحق ، ليس موظفاً أو مستخدماً منقطعاً كلياً لأهداف سياسة حكومة ما أو شركة كبرى ما ، أو حتى نقابة ما من المهنيين المتجانسين فكرياً . وفي مثل هذه الحالات ، فإن الإغراءات التي يواجهها المرء لإخماد حسه الأخلاقي ، أو لإجباره على التفكير ملياً من داخل حقل اختصاصه ، أو لكبح الشك داخله لمصلحة الخضوع للأعراف ، هي فعلاً كثيرة ، ولذلك ينبغي الحذر الدائم . ويستسلم الكثيرون من المثقفين لهذه الإغراءات استسلاماً كاملاً ، وهذا ما نفعله كلنا وإن بدرجات مختلفة . فما من امرئ يعيل نفسه بنفسه كلياً ، ولا حتى أعظم عظماء الأحرار .

سبق واقترحت أن انتهاج سلوك الهاوي بدل المحترف ، كوسيلة للاحتفاظ باستقلال فكري نسبي ، هو سبيل أفضل . ولكن ، إسمحو لي أن أكون

نفسياً وشخصياً للحظة واحدة . فاللااحترافية ، في المقام الأول ، معناها اختيار المخاطر والنتائج غير المضمونة في المحيط العام - كمحاضرة أو كتاب أو مقال ذي انتشار واسع النطاق وغير مقيد - تفضيلاً على حيز المطلعين على مواطن الأمور ، الذي يسيطر عليه الخبراء والمهنيون . لقد عرضتُ عليّ وسائل الإعلام بضع مرات خلال العام المنصرم أن أكون مستشاراً ذا راتب مرتفعة ، لأن ذلك ببساطة يعني أن أكون حبيس محطة تلفزيون أو صحيفة واحدة ، ومقيداً أيضاً باللغة السياسية السائدة في وسيلة التعبير تلك وضمن نطاق مفهومها العام . وعلى نحو مماثل ، لم يكن لدي قط أي اهتمام بالأعمال الاستشارية المدفوعة الأجر ، المطلوبة للحكومة أو منها ، حيث لا فكرة لديك عن أي عمل قد توظف فيه أفكارك لاحقاً . ثانياً ، فإن إيصال المعرفة مباشرة لقاء أجر يكون مختلفاً كثيراً ، إذا طلبت منك جامعة ، من جهة ، إلقاء محاضرة علنية ، أو إذا طُلب منك ، من جهة أخرى ، التحدث فقط إلى حلقة صغيرة مغلقة من المسؤولين . ولأن هذا الأمر يبدو لي واضحاً جداً ، فقد رحبتُ دائماً بالمحاضرات الجامعية ، ورفضت غيرها على الدوام . ثالثاً ، وحديثي هنا يدخل في صلب السياسة ، أقول إنني كنت أقبل باستمرار طلباً مني المساعدة لمجموعة فلسطينية ، أو كلما دعيتني جامعة في جمهورية جنوب أفريقيا لزيارتها والتحدث ضد سياسة التمييز العنصري ودعمها للحرية الأكاديمية .

فما يشير مشاعري ، في نهاية المطاف ، هي تلك القضايا والأفكار التي تستطيع فعلاً أن أختار دعمها لأنها تنسجم مع قيم ومبادئ أؤمن بها . ولذا ، وأنا لا اعتبر نفسي مكبلاً بتدريبي المهني في الأدب ، وأستبعد نفسي بالتالي عن مسائل السياسة العامة لمجرد أنني مجاز فقط لتعليم الأدب الأوروبي والأميركي الحديث . أنا أتحدث وأكتب في مسائل أرحب أفقاً ، لأن التزامات تعديتي بكثير الحدود الضيقة لمهنتي الاحترافية تستحثني لممارستها كهوا بكل . تحمل هذه الكلمة من معنى . وبديهي أنني أبذل جهداً متعمداً كي أكتسب شهرة جديدةً وأوسع نطاقاً لهذه الآراء ، وإن كنت لا أستخدم حجرات

الدرس للترويج لهذه الآراء .

ولكن ، ما هي فعلاً حقيقة هذه الغزوات التي يقوم بها المثقف بدافع الهواية؟ هل تُحرّض المثقف على القيام بعمل فكريٍّ ولوائه الأساسية ، والمحلية ، والغريزية - مثل عرقه ، أو شعبه ، أو دينه - أم أن ثمة مجموعة محدّدة من المبادئ العمومية والعقلية أكثر من ذلك ، يمكنها أن تتحكّم ، ولعلها تتحكّم ، في الكيفية التي يتكلّم المرء فيها ويكتب؟ وفي الواقع ، أنا اطرح السؤال الأساسي نيابة عن المثقف : كيف يقول المرء الحقّ؟ وأي حقّ؟ ولمن ، وأين؟

لسوء الحظ ، علينا أن نبدأ الردّ بالقول إن ليس ثمة نظام أو منهج رحب وأكيد بما فيه الكفاية لتزويد المثقف بإجابات مباشرة عن هذه الأسئلة . ففي العالم العلماني - عالمنا نحن ، ذاك العالم التاريخي والاجتماعي الذي صنعه الجهد البشري - لا تتوافر للمثقف سوى وسائل علمانية ليعمل بها . أما الوحي والإلهام ، برغم كونهما معقولين تماماً كأسلوبين للفهم في الحياة الخاصة ، فإنهما كارثتان إذا ما سعى المثقف إلى التنظير بموجبهما . وبالفعل ، فأنا مستعدّ لأذهب أبعد من ذلك وأقول إن على المثقف الانهماك في نزاع مستمرّ مدى الحياة مع جميع الأوصياء على الرؤيا المقدّسة أو النصّ المقدّس ، الذين مغاثهم غفيرة وظلمهم لا يطيق أيّ اختلاف في الرأي ، وبالتأكيد أيّ تنوع . إن حرية الرأي والتعبير المتصلّبة هي المعقل الرئيسي للمثقف العلماني ، فالتخلّي عن حمايته أو تحمّل العبث بأيّ من أساساته هو في الواقع خيانة لرسالة المثقف . ولهذا السبب كان الدفاع عن كتاب «آيات شيطانية» لسلمان رشدي حتماً قضية مركزية جداً ، من أجلها هي بالذات ، ومن أجل كل انتهاك آخر لحقّ الصحفيين ، والروائيين ، وكتاب المقالات ، والشعراء ، والمؤرّخين ، في التعبير .

وليست هذه مجرد قضية لمن هم في العالم الإسلامي ، بل لمن هم أيضاً في العالمين اليهودي والمسيحي . فحرية التعبير لا يمكن نشدانها اجحافياً في منطقة ما واغفالها في أخرى ، إذ من غير المستطاع إجراء مناقشة مع سلطات

تدعي الحقّ المدني للدفاع عن حكم قضائيٍّ إلهيٍّ ، أينما تكن هذه السلطات . كما بالنسبة الى المثقف ، فالمناظرة الثاقبة القاسية هي لبُّ النشاط ، والمسرح ، لإطار ، لما يقوم به فعلاً المثقفون الذين لا ينتظرون وحياً من أحد . لكننا عدنا في نقطة البدء : فما هي الحقيقة والمبادئ التي يتحتّم على المرء أن يدافع عنها ، ويؤيدها ، ويمثلها؟ وهذا ليس من طبيعة السؤال الذي وجهه بيلاطس لبيطس ، لكي يغسل المرء يديه من قضية صعبة ، لكنه البداية الضرورية لإجراء استطلاع عن موقع المثقف هذه الأيام ، وعن أي حقل ألغام غادر وغير واضح المعالم يحيط بها .

ولنأخذ كنقطة انطلاق مجمل قضية الموضوعية ، أو الدقة ، أو الحقائق ، وهي قضية وصل النزاع فيها الآن الى أبعد حدّ . ففي عام ١٩٨٨ ، نشر المؤرّخ الأميركي بيتر نوفيك مجلداً ضخماً جسّم عنوانه معاني هذا المأزق المعاليّة نموذجية . دُعي الكتاب «ذاك الحلم النبيل» ، وأعطى عنواناً ثانوياً توضيحياً هو «مسألة الموضوعية ومهنة الدراسة الأميركية للتاريخ» . وبين نوفيك ، معتمداً على مواد أخذها من أعمال التّاريخ في الولايات المتحدة حتى مدى قرن كامل ، كيف أن جوهر التحريات عن الأحداث التاريخية بذاته - وهو الغاية المثالية للموضوعية التي يعتنم المؤرّخ بموجبها الفرصة لعرض الحقائق بأكبر قدر من الواقعية والدقة - تطوّر تدريجاً الى مستنقع من الإدعاءات والإدعاءات المضادة المتنافسة ، التي تؤديّ كلّها الى تفتيت أي شكل من أشكال الإتفاق بين المؤرّخين على ما هي الموضوعية ، بحيث تغدو مجرد ورقة توت لستر العورات ، وغالباً حتى أقلّ من ذلك .

وكان على الموضوعية أن تؤديّ خدمتها في زمن الحرب بوصفها الحقيقة التي تخصّصنا «نحن» ، أي الحقيقة الأميركية في مواجهة الحقيقة الألمانية ؛ وفي زمن السلم كأنها الحقيقة الموضوعية لكل مجموعة منفصلة متنافسة - مثل النساء ، والأميركيين من أصل أفريقي ، والأميركيين من أصل آسيوي ، ومن يهود المثلثة الجنسية ، والرجال البيض ، والكثيرين غيرهم - ولكل مدرسة فكرية ، الرسمية ، التفكيكية ، الثقافية) . ويتساءل نوفيك عن أي نوع من

التقارب والإلتقاء يُحتمل التوصل إليه ، بعد مثل هذا الهذيان من مجموع المعارف الإنسانية . ويختتم قائلاً بتفجع إن «الدراسة المنهجية للتاريخ ، على أساس وجود تشابه واضح في أسلوب البحث ، ووجود جماعة من العلماء المتبحرين الذين توحدتهم أهداف مشتركة ، ومعايير مشتركة ، وغايات مشتركة ، انتهت من الوجود وكان الأستاذ الجامعي [للتاريخ] أشبه بما جاء في آخر آية من سفر القضاة : في تلك الأيام لم يكن لبني اسرائيل ملك ، وكان كل واحد منهم يعمل على هواه» (١) .

كما سبق وذكرت في محاضرتي السابقة ، فإن أحد النشاطات الفكرية الرئيسية في القرن العشرين هو استجواب السلطة ، إن لم يكن تقويضها . ولكي نضيف الى نتائج أبحاث نوثيك ، علينا أن نقول إن الإجماع على ما يشكل الواقعية الموضوعية لم يكن وحده الذي اختفى ، بل إن الكثير من السلطات التقليدية ، ومنها الإلهية ، كانت من العناصر الرئيسية التي جرفها التيار . كما وصلت القضية الى حد قيام مدرسة من الفلاسفة ذات نفوذ ، يحتل فيها ميشيل فوكو مركزاً رفيعاً جداً ، تقول إن أي إشارة على الإطلاق الى مؤلف ما (كما في «مؤلف أشعار ميلتون») لهي غلوّ متحيز ، إن لم نقل غلوّاً أيديولوجياً .

ولن يجدي نفعاً ، في مواجهة هذه الهجمة الهائلة فعلاً ، الإنكفاء إما الى الوقوف عاجزين متحسرين ، وإما الى إعادة التوكيد على القيم التقليدية ، كما تصوّر خصائصها الحركة المحافظة الجديدة في العالم . وأعتقد أن من الصواب القول إن نقد الموضوعية والسلطة أدى حقاً خدمة إيجابية بتأكيده كيف تُركّب الكائنات البشرية حقائقها في العالم الذنيوي ، وكيف ، مثلاً ، أن الحقيقة الموضوعية المزعومة لتفوق الرجل الأبيض ، التي ركّبتها الامبراطوريات الاستعمارية الأوروبية التقليدية وعملت على إبقائها ، ارتكزت أيضاً على استخدام العنف لاستعباد الشعوب الأفريقية والآسيوية .

(١) Peter Novick. *That Noble Dream: The "Objectivity Question" and the American Historical Profession* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), p. 628.

ومن الصواب على نحو مماثل القول إن هذه الشعوب حاربت تلك «الحقيقة» الخاصة ، المفروضة عليها ، لكي توفر نظاماً مستقلاً خاصاً بها . وهكذا ، يعرض الجميع وجهات نظر جديدة ، وغالباً ما تكون متعارضة بشأن العالم . ولذا يسمع المرء كلاماً لانهائية له عن القيم اليهودية - المسيحية ، والقيم المعنية بالأفريقيين ، والحقائق الإسلامية ، والحقائق الشرقية ، والحقائق الغربية ، ويقدم كل صاحب رأي برنامجاً متكاملًا لإبعاد الآخرين كلهم . ويشهد كل مكان في العالم الآن تعصباً وإصراراً حاداً أكثر مما يمكن لأي نظام بمفرده أن يتدبره .

ونتيجة ذلك هي الغياب شبه الكامل للمفاهيم العامة ، حتى ولو أن اللغة المنمّقة توحى في الغالب الأعم ، مثلاً ، أن قِيمَنَا «نحن» (كائنة ما قد تكون هذه القيم) هي في الواقع عمومية . ومن أكثر المناورات الفكرية كلها حسنة ، التحدّث بعجرفة عن انتهاكات في مجتمع الغير وتبرير الممارسات ذاتها تماماً في مجتمع المرء نفسه . وفي رأيي ، أن المثل النموذجي على ذلك يأتي من المتقّف الفرنسي اللامع في القرن التاسع عشر أليكسيس دو توكفيل ، الذي نعتبر ، نحن المتربّين على الإيمان بالقيم الليبرالية التقليدية والقيم الديمقراطية الغربية ، أنه ضرب المثل على تلك القيم الى أبعد مدى . فبعد أن كتب تقييمه للديموقراطية في أميركا وانتقد المعاملة الأميركية السيئة للهنود والعييد السود ، كان عليه أن يتعاطى لاحقاً مع السياسات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر ، في أواخر الثلاثينات وفي الأربعينات من القرن الماضي ، حيث شنّ جيش الإحتلال الفرنسي بقيادة المارشال بيجو حرباً وحشية للقضاء على مقاومة الجزائريين المسلمين . وفجأة ، كما يقرأ المرء في كتابات توكفيل عن الجزائر ، نجد أن القواعد ذاتها التي اعتمدها في احتجاجه إنسانياً على ارتكاب الأميركيين أعمالاً محظورة قد تمّ تجاهلها مؤقتاً لمصلحة الاستعمار الفرنسي . ولا يتوانى دو توكفيل عن ذكر أسباب هذا التحوّل ، لكنها تبريرات جزئية ، أهية هدفها إجازة عملية الاستعمار الفرنسي باسم ما يصفه بالإعتزاز القومي . فالمجازر لا تثير مشاعره ؛ والمسلمون ، كما يقول ، ينتمون الى ديانة

أدنى منزلة ويتحتّم تأديبهم . وباختصار ، فإن القيم الإنسانية العامّة الظاهرة في لغته عن أميركا يتمّ تجاهلها ، لا بل وتتجاهل عمداً عندما يتعلّق الأمر ببلاده ، حتى ولو أن بلاده ، فرنسا ، تتبّع سياسات مماثلة في لإنسانيتها^(٢) . لكن ثمة نقطة يجب أن تُضاف هنا ، وهي أن توكفيل (وفي هذا النطاق أيضاً ، جون ستوارت مل ، الذي قال إن آراءه في الحريات الديمقراطية في أنكلترا ، وهي أفكار جديدة بالثناء ، لا تنطبق على الهند) عاش خلال فترة كانت فيها الآراء الخاصة بمعياري عمومي جامع للسلوك الدولي تعني في الواقع حقّ القوة الأوروبية ، والتمثيلات الأوروبية لشعوب أخرى ، في الاحتفاظ بسيطرتها . وكانت شعوب العالم من غير البيض تبدو تافهة وثانوية جداً . إضافة الى ذلك ، وفقاً للغربيين في القرن التاسع عشر ، لم يكن في تلك الفترة وجود لشعوب أفريقية أو آسيوية مستقلة ذات شأن لتتحدى المساواة الوحشية لقوانين تطبّقها الجيوش الاستعمارية من جانب واحد على ذوي البشرة السوداء او السمراء ، الذين كان قدرهم أن يُحكّموا .

أما فرانتز فانون ، وأيميه سيزار ، وس . ل . ر . جيمس - لتسمية ثلاثة عظماء من المثقّفين السود المعادين للإمبريالية - فلم يعيشوا ويكتبوا قبل القرن العشرين . ولذا ، فإن ما أنجزوه ثقافياً وسياسياً ، هم وحركات التحرير التي كانوا جزءاً منها ، لترسيخ حقّ الشعوب المستعمرة في أن تُعامل على قدم المساواة ، لم يكن متوافراً كي يطلع عليه توكفيل أو مل . أما المثقّفون المعاصرون فهُم مطلعون على هذه الإنجازات ، لكنهم لم يستخلصوا في أحوال كثيرة النتائج المتعدّرات اجتنابها ، وهي أنك إذا رغبت في دعم العدالة الإنسانية الأساسية فعليك أن تدعمها للجميع ، وليس فقط انتقائياً لمن تصنّفهم جماعتك ، أو حضارتك ، أو أمّتك ، أهلاً لها .

من هنا ، فإن المشكلة الجوهرية هي كيفية التوفيق بين هوية المرء وحقائق ثقافته ومجتمعه وتاريخه ، وبين واقع الهويّات والثقافات والشعوب

(٢) ناقشتُ الإطار الإمبريالي لهذا الأمر بالتفصيل في [كتابي] *Culture and Imperialism* (New York: Alfred A. Knopf, 1993). pp. 169-190.

الأخرى . ومن غير الممكن أبداً تحقيق هذا الأمر بمجرد الإصرار على تفضيل المرء لما هو أصلاً له . فالخطابة الحماسية عن أمجاد ثقافتنا «نحن» ، أو انتصارات تاريخنا «نحن» ، لا تستحقّ طاقة المثقّف ، وبخاصة هذه الأيام التي تتألّف فيها مجتمعات عديدة جداً من أعراق وخلفيات متنوّعة بحيث تقاوم أي صيغ تصغيرية . وكما حاولت أن أبين هنا ، فإن الحيز العام الذي يقدم فيه المثقّفون تمثيلاتهم معقّد إلى أبعد حدّ ، وفيه أوجه غير مريحة . لكن معنى التدخل الفعّال في ذلك الحيز يجب أن يرتكز على إيمان للمثقّف راسخ لا يتزعزع في مفهوم للعدالة والإنصاف يسمح بالاختلافات بين الأمم والأفراد ، من دون أن يعزوها في الوقت ذاته إلى سلطات ، أو أفضليّات ، أو تقييمات ، خفية . ولكون كلّ امرئ يعلن اليوم بأسلوب غير ملزم بإيمانه بالمساواة للجميع والتوافق بين الجميع ، فإن المشكلة بالنسبة الى المثقّف تكمن في العمل من أجل تطبيق هذه الأفكار في حالات فعلية تتسع فيها الفجوة كثيراً بين إعلان الإيمان جهراً بالمساواة والعدالة ، من جهة ، وبين الواقع المحبط ، من جهة أخرى .

ومن السهولة بمكان إقامة الدليل على ذلك من خلال تناول العلاقات الدولية ، ولهذا شدّدت كثيراً عليها في هذه المحاضرات . ويوضح إثنان من الأمثلة الحديثة العهد ما يدور في ذهني . ففي الفترة التي تلت مباشرة الاجتياح العراقي غير الشرعي للكويت ركّزت المناقشة العلنية في الغرب ، بحقّ ، على عدم مقبولية العدوان ، الذي سعى بوحشية شديدة إلى إزالة الوجود الكويتي . وعندما اتّضح أن النية الأميركية كانت بالفعل معقودة على استخدام القوة العسكرية ضدّ العراق ، شجّع الخطاب العام الرنان على اتّخاذ سلسلة إجراءات في الأمم المتحدة من شأنها ضمان إصدار قرارات - مرتكزة على ميثاق المنظمة العالمية - تطالب بفرض عقوبات على العراق وإمكانية استخدام القوة معه . ومن بين المثقّفين القلائل الذين عارضوا الغزو العراقي كما عارضوا ما تلاه من استخدام للقوة في عملية «عاصفة الصحراء» ، التي كانت في معظمها أميركية ، لم يقم أحدهم ، حسب علمي ، بالدفاع عن

الغزو العراقي أو بأي محاولة لإيجاد الأعذار . وكل ما قالوه في هذا الأمر على نحو صائب هو أن الحجّة الأميركيّة ضد العراق أضعفت كثيراً عندما ضغطت إدارة بوش ، بما لديها من قوة هائلة ، على الأمم المتّحدة لدفعها باتجاه الحرب ، متجاهلة الاحتمالات العديدة للتوصل عبر المفاوضات إلى إلغاء الإحتلال قبل الخامس عشر من كانون الثاني (يناير) عندما بدأ الهجوم المضاد .

لقد رفضت الولايات المتحدة مناقشة قرارات أخرى للأمم المتّحدة بشأن عمليّات غير شرعيّة أخرى لاحتلال أراض وغزوها ، قامت بها هي نفسها أو بعض حليفاتها الحميمات . ومما لا ريب فيه أن القضية الحقيقيّة في الخليج ، في ما يتعلق بالولايات المتّحدة ، كانت النفط والنفوذ الإستراتيجي ، لا المبادئ المجاهر بها لإدارة بوش . لكنّ الأمر الذي عرّض للشبهة المناقشة الفكرية في كل أنحاء الولايات المتّحدة ، في إعلانها تكراراً عدم مقبوليّة اكتساب الأراضي بالقوة من جانب واحد ، كان غياب التطبيق الشمولي للفكرة .

وما لم يبدأ للمثقفين الأميركيين الكثيرين الذين آيدوا الحرب أنه على صلة وثيقة بالموضوع ، هو أن الولايات المتّحدة ذاتها غزت منذ عهد قريب فقط دولة ذات سيادة ، هي باناما ، واحتلتها فترة من الزمن . وبالتأكيد ، إذا انتقد امرؤ العراق ، أفلا يستتبع ذلك بالتالي أن تستحق الولايات المتّحدة الإنتقاد نفسه؟ لكن لا ، لأن بواعثنا «نحن» أكثر رفعةً . فصدّام هو هتلر ، أمّا «نحن» فقد حرّكتنا دواع ناجمة بالدرجة الأولى عن محبّتنا للغير ونزاهتنا ، ولذا فإن هذه الحرب كانت عادلة .

أو خذوا مثلاً الإجتياح السوفيتي لأفغانستان ، الذي يعادل الإجتياح العراقي في بطلانه وفي وجوب إدانته . لكن حليفات الولايات المتّحدة ، مثل إسرائيل وتركيا ، كانت احتلت أراض بطريقة غير شرعيّة قبل دخول الروس إلى أفغانستان . وعلى نحو مماثل ، ارتكبت حليفة أخرى للولايات المتّحدة ، هي إندونيسيا ، مجزرة راح ضحيتها ، فعلاً لا قولاً ، مئات الآلاف من التيموريين في اجتياح لاشرعيّ خلال منتصف السبعينات . وثمة أدلة تبيّن أن

الولايات المتّحدة كانت على علم بالفظائع في حرب تيمور الشرقيّة وساندها ، لكنّ قلائل من المثقفين في الولايات المتّحدة ، المنشغلين كما هم على الدوام بجرائم الإتحاد السوفيتي ، قالوا عنها أي شيء يُذكر^(٣) . ويلوح في أفق الماضي طيف الاجتياح الأميركي الشنيع للهند الصينية ، وما نجم عنه من تدمير صرف مذهل أنزل بمجتمعات صغيرة ، في غالبها فلاحيّة . ويبدو أن المبدأ هنا هو وجوب أن يقصر خبراء السياسة الخارجيّة والعسكريّة الأميركيّة المحترفون اهتمامهم على كسب حرب مع القوة العظمى الأخرى ووكلاتها في فيتنام أو أفغانستان ، وإلى جهنم بما نرتكبه نحن من آثام . هذه هي أساليب السياسة الواقعيّة .

إنها حقاً هكذا ، لكنّ وجهة نظري هي التالية : هل من الجائز للمثقف المعاصر ، الذي يعيش في زمن مرتبك فعلاً نتيجة اختفاء ما يبدو أنها كانت معايير أخلاقيّة موضوعيّة وسلطة واعية ، أن يكتفي ، ببساطة ، إمّا بتقديم الدعم الأعمى لسلوك بلاده والتغاضي عن جرائمها ، وإمّا القول بدون مبالاة فعلاً : «أعتقد أنهم كلهم يفعلون ذلك ، وأن هذه هي حالة الدنيا»؟ ما يجب أن نكون قادرين على قوله بدل ذلك هو أن المثقفين ليسوا محترفين مسخّتهم خدمتهم المترلّقة لسلطة فائقة العيوب ، بل هم - ولنكرّر القول - مثقفون في موقع يتيح المجال للاختيار ، ويقوم أكثر من غيره على المبادئ ، بحيث يمكنهم فعلاً من قول الحق في وجه السلطة .

ولا أعني بهذا بعض تلك التوعّادات المدوّية الشبيهة بما في التوراة ، والتي تعلن كل امرئ خاطئاً ، وشريراً في جوهره ، بل أعني ما هو أشدّ تواضعاً ، وأكثر فعالية بكثير . فالتكلّم عن الثبات في مساندة معايير السلوك الدولي ودعم حقوق الإنسان ، لا يعني البحث باطنياً عن نور هاد يتوافر للمرء بالإلهام أو بالحدس التنبؤي . لقد وقّعت أكثرية دول العالم ، إن لم تكن كلّها ، على وثيقة عالميّة لحقوق الإنسان جرى التصديق عليها وإعلانها عام

(٣) للإطلاع على هذه المناهج الفكرية التقليدية المريبة ، راجع Noam Chomsky. *Necessary Illusions Thought Control: in Democratic Societies* (Boston: South End Press, 1989).

١٩٤٨، وتُقرُّها مجدداً كل دولة جديدة تنتسب الى عضوية الأمم المتحدة . وثمة معاهدات مماثلة عن قواعد الحرب ، وعن معاملة السجناء ، وعن حقوق العمال ، والنساء ، والأطفال ، والمهاجرين ، واللاجئين . لكنَّ أياً من هذه المواثيق لا تقرَّ حرمان أي من الأجناس أو الشعوب الأضعف من حق المساواة ، على أساس أن من حق الجميع التمتع بالحرّيات ذاتها^(٤) . وبالطبع ، فإن هذه الحقوق تُنتهك على أساس يومي ، كما تشهد على ذلك الإبادة الجماعية الجارية اليوم في البوسنة . وبالنسبة الى مسؤول حكومي أميركي أو مصري أو صيني ، يُنظر الى هذه الحقوق في أفضل الأحوال «عملياً» ، وليس من منطلق مبدأ ثابت . إلا أن معايير القوة هي هكذا ، وهي تختلف تماماً عما يعتمده المثقف ، إذ يتطلّب منه دوره في أقلّ حالاته أن يُطبّق مقاييس السلوك ومعاييرها ذاتها ، التي قبلها في مجموعها ، على الورق ، المجتمع الدولي بأسره .

بالتأكيد ، فإن مسألتي الوطنية وولاء المرء لقومه موجودتان . وبالتأكيد ، فإن المثقف ليس آلة ذاتية الحركة غير معقّدة ، تقذف قوانين وقواعد مبتكرة حسابياً لكل موضوع أو قضية . وبالتأكيد ، فإن الخوف والحدود العادية لوقت الإنسان واهتمامه وقدرته ، كصوت فردي ، تفعل فعلها بطريقة مخيفة . ومع أننا محقّقون في الحزن على اختفاء الإجماع على مقوّمات الموضوعية ، لكننا لسنا ، من منطلق مماثل ، هائمين كلياً في ذاتية تُطلق العنان لأهوائها . فالاحتماء بمهنة أو بجنسية (وهذا ما سبق وقلته) ، هو احتماء فحسب ، وليس الحلّ للوخزات التي نلقاها كلنا بقراءة أخبار الصباح لا غير .

لا أحد يمكنه التكلّم كل الوقت جهراً عن كلّ القضايا ، لكنني أعتقد أن ثمة واجباً خاصاً لمخاطبة القوى ذات السلطة الشرعية وذات الصلاحية في مجتمع المرء نفسه ، وهي قوى من حق المواطنين محاسبتها وبخاصة عندما

(٤) تجدون عرضاً أكثر تفصيلاً لهذه الحجّة في [محاضرتي] «Nationalism, Human Rights, and Interpretation» in *Freedom and Interpretation: The Oxford Amnesty Lectures*, 1992, ed. Barbara Johnson (New York: Basic Books, 1993), pp. 175-205.

تُمارس سلطاتها في حرب غير متكافئة ولأخلاقية على نحو جلي ، أو في منهاج متعمّد من التمييز ، والقمع ، والوحشية الجماعية . وكما قلت في محاضرتي الثانية ، فإننا جميعاً نعيش داخل حدود قومية ، ونستعمل لغات قومية ، ونخاطب (معظم الوقت) مجتمعاتنا القومية . وثمة حقيقة يتعيّن على أي مثقف يعيش في أميركا أن يواجهها ، وهي أن الولايات المتحدة ، في الدرجة الأولى ، مجتمع مهاجرين متنوع الى أبعد حدّ ، ذو موارد وإنجازات مذهلة ، لكنه يحتوي أيضاً على مجموعة مروّعة من المظالم في الداخل والتدخلات في الخارج التي لا يمكن إغفالها . ومع أنني لا أقدر على التحدّث نيابة عن المثقّفين في أماكن أخرى ، لكن النقطة الأساسية التي أتحدّث عنها تنطبق على المثقّفين في أنحاء العالم كافة ، مع فارق أن الدولة المعنية في البلدان الأخرى ليست قوة عالمية مثل الولايات المتحدة .

وفي كل هذه الحالات ، يجري التوصل الى المعنى الفكري لحالة ما عبر مقارنة الحقائق المعروفة والمتوافرة بمعيار هو أيضاً معروف ومتوافر . وهذه ليست مهمة سهلة ، لأن التوثيق ، والأبحاث ، والتحقيقات الاستكشافية ، مطلوبة لتجاوز الطريقة التي تُعرض فيها المعلومات ، وهي طريقة غالباً ما تكون على نحو تدريجي ، وغير كاملة ، وحتماً معيوبة . إلا أن من الممكن في معظم الحالات ، كما أعتقد ، التحقّق فعلاً ممّا إذا كانت ثمة مجزرة وقعت أو ثمة تسرّر رسمي جرى . والإلزام الأول هو اكتشاف ما حدث ، ثم لماذا حدث ، لا كأحداث منعزلة ، بل كجزء من تاريخ يتجلى للذهن تدريجياً ، وتضمّ طبيّاته العريضة بلاد المرء نفسه ، كعضو فاعل في هذا التاريخ . ويعود التناقض في التحليل المعتمد للسياسة الخارجية ، الذي يقوم به المدافعون عن سياسة الدولة ، والاستراتيجيون ، والمخطّطون ، الى أنه يركّز على الآخرين وكأنهم الموضوعات المستهدفة في حالة ما ، ونادراً ما يركّز على تورّطنا «نحن» وما أدى إليه . والأكثر ندرة من ذلك ، هو الحكم على هذا التورّط بمعيار أخلاقي .

إن الهدف من قول الحقّ ، في مجتمع جماهيري تُدار شؤونه كما في

مجتمعنا ، هو في المقام الرئيسي لاختطاط أوضاع عامة أفضل ، تتوافق على نحو أوثق مع مجموعة من المبادئ الأخلاقية ، مثل السلام ، والمصالحة ، والتخفيف من العذاب . وهذا ما وصفه الفيلسوف الأميركي المؤمن بالمذهب البراجماتي ، سي . أس . بيرس ، بالقياس الإجمالي ، وما يستخدمه بفعالية المثقف المعاصر المشهور نعوم تشومسكي (٥) . ومما لا ريب فيه أن المرء لا يسعى في الكتابة والكلام إلى أن يُبين للجميع كم هو محقٌ ، بل إلى محاولة إحداث تغيير في المناخ الأخلاقي يؤدي إلى اعتبار العدوان عدواناً ، والعمل إما على الحيلولة دون المعاقبة الجائرة للشعوب أو الأفراد ، وإما على التخلي عنها ، وترسيخ الإقرار بالحقوق وبالحرّيات الديمقراطية كميّار للجميع ، لا لقلّة مختارة يثير تخصيصها الإستياء والضعينة . لكن الأمر الذي لا يمكن إنكاره هو أن هذه الأهداف مثاليّة ، وفي أكثر الأحيان مستحيل بلوغها . كما أنها ، إلى حدّ ما ، ليست مرتبطة على نحو مباشر بموضوعي هنا ، مثلما هو الأداء الفردي للمثقف ، الذي يميل في أكثر الأحوال ، وهذا ما أقوله حتى الآن ، إلى التراجع أو ، ببساطة ، إلى الامتثال .

ولا شيء في نظري يستحقّ التوبيخ أكثر من تلك الطباع الذهنيّة للمثقف ، التي تغري بتجنّب المخاطر ، أي الإبتعاد عن موقف صعب ومبدئي تدرك أنه الصحيح ، لكنك تقرّر ألا تتخذه . فأنت لا تريد الظهور في مظهر المنغمس جداً في السياسة ؛ وتخشى من أن تبدو مولعاً بالجدل ؛ وتحتاج إلى موافقة مدير أو شخص ذي سلطة ؛ وتريد الإحتفاظ بسمعة حسنة كإنسان متّزن ، وموضوعي ، ومعتدل ؛ وتأمّل أن تُدعى مرة أخرى ، وأن تُستشار ، وأن تكون عضواً في مجلس إدارة أو في لجنة لها مقامها ، وبالتالي أن تظلّ في نطاق الإتجاه السائد الذي يُعوّل عليه ، وتأمّل أن تحصل يوماً ما على شهادة فخرية ، أو غنيمة كبرى ، لا بل حتى على منصب سفير .

إن هذه الطباع الذهنيّة هي العامل الأبرز دون منازع لإفساد المثقف . وإذا

(٥) Noam Chomsky, *Language and Mind* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972), pp. 90-99.

كان في وسع أي شيء أن يمسخ حياة فكريّة متقدّدة ، ويقضي على تأثيرها ، وفي نهاية الأمر يقتلها ، فلسوف يكون دمج مثل هذه الطباع وترسيخها في النفس . ولقد واجهت شخصياً هذا الأمر في إحدى أعقد القضايا المعاصرة برمتها ، وهي قضية فلسطين ، حيث أصاب الخوف من الجهر بالكلام ، عن أحد أفدح أعمال الظلم في التاريخ المعاصر ، الكثيرين ممن يعرفون الحقيقة وعن هم في وضع يتيح لهم خدمتها ، فقيّد أيديهم ، وغمّ أعينهم ، وكمّم أفواههم . لكن ، على الرغم من التعسّف وتشويه السمعة اللذين يجنيهما على نفسه أي مؤيد صريح في تأييده لحقوق الفلسطينيين وتقرير مصيرهم ، فإن من حقّ الحقيقة أن يجهر بها ويمثلها مثقفٌ شفوق عليها ، غير هيباب منها .

وختاماً ، كلمة عن أسلوب التدخّل الفكري . فالمثقف لا يرتقي جبلاً أو يعتلي منبراً للوعظ ويخطب من الأعالي ، إذ من الواضح إنك تريد الإدلاء برأيك في أفضل مكان يمكن أن يُسمع فيه ؛ وتريده أيضاً ممثلاً على نحو توفّر فيه ، بطريقة مطّردة وفعليّة ، على قضية السلام والعدل مثلاً . أجل ، إن صوت المثقف وحيد ، لكنه يُسمع رناناً . والسبب الوحيد للذين هو أن هذا الصوت يربط نفسه دون قيود بواقع حركة ما ، وطموحات شعب ما ، وبالسعي المشترك من أجل مثل أعلى مشترك . فالإنتهازيّة تفرض عليك ، إن كنت في الغرب المدمن جداً على النقد الكلّي للإرهاب أو للاعتدال الفلسطيني مثلاً ، أن تشجبهما بحصافة ، وتنتقل بعد ذلك إلى إطراء الديمقراطية الإسرائيليّة ، ومن ثمّ يتحتمّ عليك أن تتحدّث إيجاباً عن السلام . أما المسؤوليّة الفكريّة فتُملي عليك وجوب قول كل هذه الأشياء للفلسطينيين ، على أن تنجح في نيويورك ، وباريس ، ولندن ، في الدفاع عن فكرة حقّ الفلسطينيين في الحرّية والتحرّر من الإرهاب والتطرّف ، اللذين تمارسهما الأطراف المعنيّة كلّها ، لا الطرف الأكثر ضعفاً والأسهل ضرباً فحسب .

إن قول الحق في وجه السلطة ليس مثاليّة مفرطة في التفاؤل : إنه تأملٌ

دقيق في الخيارات المتاحة واختيارُ البديل الصالح ، ومن ثمَّ تمثيُّه بذكاء أينما يمكن إعطاء النتيجة الفضلى وإحداثُ التغيير الصائب .

الفصل السادس

ألّهة تفشل دوماً

كان ألمعيّاً في بلاغته ولامعاً في الجاذبيّة الساحرة لشخصيّته ، ذلك المثقّف الإيرانيّ الذي تعرّفَ إليه أول مرة ، في الغرب ، في أحد أيام عام ١٩٧٨ . كان كاتباً وأستاذاً ذا إنجازات كبيرة وعلمٌ جدير بالاعتبار ، قام بدور هامّ في فضح عدم شعبيّة نظام الشاه ؛ وبدور هامّ أيضاً ، لاحقاً في تلك السنة ذاتها ، في التعريف بالشخصيّات البارزة الجديدة التي كانت على وشك تسلّم السلطة في طهران . تكلمّ باحترام عن الإمام الخميني في ذلك الحين ، وسرعان ما ارتبط ذهنياً مع الشبان نسياً من المحيطين بالخميني أمثال أبو الحسن بنبي صدر وصادق قطب زاده ، الذين كانوا بالتأكيد مسلمين ، وإن لم ينتموا إلى الفصائل الراديكاليّة في حركة الإسلام السياسي .

وبعد أسابيع قليلة من تعزيز الثورة الإسلاميّة في إيران سلطتها في البلاد ، عاد هذا الرجل (وكان رجوع قبلاً إلى إيران بسبب تعيين الحكومة الجديدة) إلى الغرب ، سفيراً في مدينة كبرى هامّة .

وأذكر أنني حضرت وإياه بعد سقوط الشاه ندوات عن الشرق الأوسط ، واشتركت معه في واحدة أو اثنتين منها . كنت أراه في أثناء الأزمة الطويلة جداً للرهائن ، كما سُمّيت في أميركا ، فيعبّر بانتظام عن عذابه النفسيّ

الشديد ، وحتّى عن غضبه من الأوغاد الذين دبّروا عملية احتلال السفارة الأميركية في طهران وما تلاها من احتجاج خمسين أو نحو ذلك من المدنيين كرهائن . وكان الإنطباع الجلي الذي تركه في ذهني أنه رجل جدير بالاحترام التزم بالنظام الجديد ، وصولاً الى الدفاع عنه ، لا بل حتى الى خدمته كمبعوث وفي في الخارج . عرفته مسلماً متمسكاً بالأصول ، لكنه لم يكن على الإطلاق متعصباً . كان حاذقاً في الدّراء عن حكومته الإرتياب فيها والهجمات عليها ؛ ينفذ عمله هذا ، كما ظننت ، بإيمان راسخ وحسن تقدير لائق . لكنه لم يترك لأحد - وبالتأكيد لي أنا على أي حال - مجالاً للشك ، برغم اختلافه في الرأي مع بعض زملائه في الحكومة الإيرانية ، ورؤيته الأمور متقلّبة جداً على ذلك المستوى ، في أن الإمام الخميني هو المرجعية الوحيدة في إيران ، وينبغي أن يكون . كان موالياً لنظام الحكم الى حدّ أنه رفض مرّة ، في بيروت ، مصافحة زعيم فلسطينيّ (حدث هذا الأمر حين كانت منظّمة التحرير الفلسطينية والثورة الإسلامية حليفتين) لأنّ ذلك الرجل ، كما قال لي ، «إنّقد الإمام» .

وقبل أشهر قليلة من الإفراج عن الرهائن في مطلع عام ١٩٨١ ، على ما اعتقد ، استقال من منصبه كسفير وعاد الى إيران ، ليصبح هذه المرّة مساعداً خاصاً للرئيس بني صدر . غير ان الخصومة بين الرئيس والإمام كانت عندئذ على أشدها ، وبالطبع خسر الرئيس . وبعد فترة قصيرة من إقدام الخميني على طرد بني صدر من منصبه أو إطاخته ، اختار هذا الأخير المنفى . كذلك فعل صديقي ، مع أنه أمضى وقتاً عصيباً للتمكّن فعلاً من مغادرة إيران ، متحوّلاً بعد ذلك بعام أو ما يقاربه الى ناقد علني صاحب لإيران الخميني ، يهاجم الحكومة والرجل اللذين سبق له أن خدمهما ، من على المنابر إياها التي اعتلاها سابقاً في نيويورك ولندن للدفاع عنهما معاً . لكنه لم يفقد حسّه الانتقادي للدور الأميركي ، ودأب على التحدّث عن إمبريالية الولايات المتّحدة : ذلك أن ذكرياته الأبرّ عن نظام حكم الشاه والدعم الأميركي له تجذّرت في كيانه .

لذا شعرت بحزن أعمق من المعتاد ، عندما سمعته بعد أشهر قليلة من حرب الخليج عام ١٩٩١ يتحدث ، هذه المرّة ، مدافعاً عن الحرب الأميركية مع العراق . وقال ، شأنه شأن عدد من مثقفي اليسار الأوروبي ، إن من واجب المرء في حال نشوب نزاع بين الإمبريالية والفاشية ، أن يقف في صفّ الإمبريالية . ودّهشت لأنّ أيّاً من أولئك الذين صاغوا هذين الخيارين الهزيلين لم يخطر في باله أن من الممكن فعلاً ، لا بل من المرغوب فيه حقاً ، فكرياً وسياسياً على السواء ، رفض الفاشية والإمبريالية كليهما معاً .

على أي حال ، فإن هذه القصة الصغيرة توجز أحد المآزق التي تواجه مثقفاً معاصراً لا يكون جلّ اهتمامه بما أصفه أنا الصعيد العام ، نظرياً أو أكاديمياً فحسب ، بل يتجاوزها أيضاً إلى المشاركة المباشرة . لكن ، ما هو المدى الذي يتحمّم على المثقف أن يصل اليه في الانغماس؟ هل عليه أن ينضمّ الى حزب ، ليخدم فكرة كما هي مجسّدة في عمليات سياسية فعلية ، أو شخصيات ، أو مهام ، ويصبح بالتالي مؤمناً حقيقياً؟ أم توجد ، على صعيد آخر ، طريقة ما أكثر كتماناً - لكنها ليست أقلّ جدية وتدخلاً - للانخراط بدون المكابدة لاحقاً من ألم الخيانة وخيبة الأمل؟ وإلى أي مدى يجب أن يصل وفاء المرء لقضية ما بصاحبه ، كي يظلّ مخلصاً لها على نحو ثابت؟ هل بإمكان المرء أن يحتفظ باستقلالية الفكر ، وألا يقاسي في الوقت عينه الآلام المبرّحة للتخلّي عن معتقده والاعتراف بذلك علناً؟

ليس من قبيل الصدفة كلياً أنّ قصة رحلة عودة صديقي الإيراني الى الشيوعية الإسلامية وخروجه منها تتناول تحوُّلاً شبه ديني ، تلاه ما بدا أنّه انقلاب مثير جداً في الإيمان ، وتحوُّل عكسي . وسواء رأيت في صديقي نصيراً لثورة إسلامية ، تجنّد من ثمّ فكرياً في صفوفها ، أو مجاهرّاً بانتقاده لها ، وإنساناً تركها بما يقرب من الاشمئزاز الشديد ، إلا أنني لم أشك إطلاقاً في إخلاصه . لقد كان مقتنعاً تماماً في الدور الأول كما في الثاني - مُحاوراً مشبوب العاطفة ، طلق اللسان ، متألقاً في فعاليته .

وعليّ هنا ألا اتظاهر أنني كنت ، طوال محنة صديقي ، غريباً لا يبالي .

ففي السبعينات ، ومن موقعي كويتي فلسطيني ، وقفنا متضافرين ضد سياسة التدخل الهائل للولايات المتحدة ، التي عملت ، في رأينا ، على دعم الشاه واسترضت إسرائيل وساندتها على نحو جائر ومُنطو على مفارقة تاريخية . رأينا شعبيينا كليهما كضحيّتين لسياسات معدومة الإحساس الى حد الوحشية من قمع ، وطرد ، وإفقار . كنّا كلانا ، بدون ريب ، منفيين ، مع أن عليّ الاعتراف بأنني ، حتى في ذلك الحين ، كنت قد وطّنت نفسي على البقاء هكذا بقية عمري . وعندما انتصر فريق صديقي ، اذا جاز التعبير ، غمرتني السعادة ، ليس فقط لأنّه أصبح في إمكانه أخيراً أن يعود الى وطنه ، وإنما لأن الثورة الإيرانية الناجحة - التي قام بها تحالف غير نادر بين رجال الدين وأشخاص عاديين ، أذهل كلياً حتى أكثر خبراء الشرق الأوسط الماركسيين حنكة ودراية - كانت أول ضربة رئيسية تُصاب بها الهيمنة الغربية في المنطقة منذ الهزيمة العربية عام ١٩٦٧ ، واعتبرناها كلانا انتصاراً .

ومع ذلك ، في ما يتعلق بي كمثقف علمانيّ عنيد ربما على نحو غيبيّ ، فإنني لم أكن من المولعين بالخميني ، حتى من قبل أن يكشف عن شخصيته الاستبدادية والقاسية المكفهرّة كحاكم أعلى . ولأنني بطبيعتي لست انضمامياً أو حزيباً ، لم أتطوّع رسمياً على الإطلاق لأكون في خدمة أحد ، واعتدت على أن أكون حدودياً ، خارج حلقة النفوذ . ولربّما لأنني لم أكن متمتعاً بأي موهبة للحصول على مركز داخل تلك الزمرة الاستثنائية ، علّلت عقلياً فضائل اللاتنماء . ولم أتمكّن أبداً من أن أثق كلياً بالرجال والنساء - لأنهم في نهاية الأمر هكذا ، مجرد رجال ونساء - الذين يقودون قوات ، ويتزعمون أحزاباً وبلداناً ، ويمارسون أساساً سلطات لا تُنازع . وكنت على الدوام لامبالياً بتأليه الأبطال ، وحتى بفكرة البطولة ذاتها عندما تُطبّق على معظم القادة السياسيين . وبينما كنت أراقب صديقي وهو ينضمّ الى فئة ، ويعدّئذ يهجرها ، ثمّ ينضمُّ إليها من جديد ، مع ما يرافق ذلك من حفاوة رسمية شديدة بالارتباط والرفض (مثل التخلّي عن جواز سفره الغربيّ ثمّ استعادته) ، سرّرت بطريقة غريبة ، لأن كوني فلسطينياً يحمل جنسية أميركية

سيكون على الأرجح مصيري الوحيد لبقية حياتي ، ولا من بدائل أكثر جاذبية أتودّد اليها ولا من يحزنون .

لقد خدمت لأربعة عشر عاماً كعضو مستقلّ في المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ ، ويعادل مجمل ما حضرته من اجتماعاته على الإطلاق نحو سبعة أيام . وبقيت في المجلس كدلالة على التحديّ ، شعوراً منّي في الغرب أنه لأمر هام رمزياً أن يكشف المرء بتلك الطريقة عن نفسه كفلسطينيّ ، وكأنسان ربط نفسه علناً بالكفاح لمقاومة السياسات الإسرائيلية ، ولتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم بأنفسهم . رفضت كلّ العروض التي قُدّمت إليّ لتولّي مناصب رسمية ، ولم أنضمّ الى أي حزب أو فئة منشقة . وعندما ضايقني السياسات الفلسطينية الرسمية في الولايات المتحدة ، خلال العام الثالث للانتفاضة ، جهرت بأرائي على نطاق واسع في منتديات النقاش العربية . لم أتخلّ قطّ عن النضال ، ومن الواضح أنني لم ألتحق بالجانب الإسرائيليّ أو الأميركيّ ، رافضاً ممالأة القوى التي ما زلت أعتبرها المسيبة الرئيسية لولايات شعبيينا . وعلى نحو مماثل ، لم أعاضد إطلاقاً سياسات الدول العربية ، أو أقبل حتى بتلبية دعوات رسمية لزيارتها .

وأنا على أتمّ الاستعداد للإقرار بأن موافقي هذه ، المفرطة ربما في احتجاجيّتها ، هي امتدادات للنتائج المستحيلة جوهرياً والخاسرة عموماً لكوني فلسطينياً : فنحن نفتقر الى السيادة على الأرض ، ولا نحقق سوى انتصارات صغيرة جداً ليس عندنا للاحتفال بها إلا مجال ضيق يكاد لا يكفي . ولعلّ هذه المواقف تبرّر أيضاً إحجامي عن الذهاب مثل كثر غيري إلى حدّ إلزام نفسيّ كلياً بقضية أو بحزب ما ، ماضياً حتى النهاية في الإيمان لراسخ والارتباط . فأننا ، ببساطة ، لم أتمكّن من الإقدام على هذا العمل ، مفضلاً الإحفاظ باستقلاليةّ اللاتنتمي واستقلاليةّ المتشكك كليهما على ما اعتبره السجّية الدينية ذات المعالم غير الواضحة ، التي تُفسيها حماسة منتدي وحماسة المؤمن الحقيقيّ . إن التجربة الإيرانية التي روّيتها تحمل مقارنة مباشرةً بتجارب أخرى من الاعتناق لمذهب أو الشجب العلني

للمعتقد لاحقاً، تُرُقِّط التجربة الفكرية في القرن العشرين بين الحين والآخر . وهذه الأحداث ، كما يشهدها العالمان الغربي والشرق-أوسطي كلاهما ، للذنان أعرفهما أكثر من غيرهما ، هي التي أودت التطرق إليها هنا .

ولأنني لا أريد المراوغة أو السماح لنفسني باستعمال الكثير من التعبيرات الغامضة منذ البدء ، أقول : أنا ضد مبدأ التحول الى معبود سياسي من أي نوع كان ، وضد الإيمان بمثل هذا الإله ، وأعتبر الحالتين كليهما سلوكاً لا يليق بالمثقف . لكن هذا لا يعني أنّ على المثقف البقاء على الشاطئ ، يستكشف بحذر درجة حرارة المياه من حين لآخر ، ويظل معظم الوقت بعيداً عن البلبل . ويؤكد كل ما كتبه في هذه المحاضرات على أهمية الارتباط العاطفي ، والمجازفة ، والتكشّف ، والالتزام بالمبادئ ، والقابلية للانجراف لدى مناقشة قضايا الحياة والناس والتورط فيها ، بالنسبة الى المثقف . ومثلاً على ذلك ، ان ما استنتجته سابقاً عن الفرق بين مثقف محترف وآخر هاو قائم بالتحديد على هذا الأمر ، وهو أن المحترف يدعي حقّ عدم الاكتراث بداعي المهنة ، ويتظاهر بالموضوعية ، في حين أن ما يحرك الهاوي ليس المكافآت ولا إنجاح التخطيط العاجل لمهنة العمر ، وإنما ارتباط تعهدي بأفكار وقيم في المجال العام . وطبيعي أن يتحوّل المثقف مع الوقت باتجاه العالم السياسي ، ومردّ ذلك جزئياً أن ذلك العالم ، بخلاف الأكاديمية أو المختبر ، مفعم بالحياة الناجمة عن اعتبارات للقوة والمصلحة أوسع نطاقاً ، تُسيّر مجتمعاً برمته أو أمة بأسرها ؛ وأن أياً من هذين ، كما قال ماركس بتنبؤ مصيب ، يحوّل المثقف عن مسائل التفسير الجزئي الى مسائل أكثر كلية ، تتعلق بالتغيير والتحول على الصعيد الاجتماعي .

إن كل مثقف يكون مجال اختصاصه تبيان آراء وأفكار وأيديولوجيات محدّدة ، وتمثيلها ، يطمح منطقياً الى إنجاحها عملياً في مجتمع ما . فالمثقف الذي يزعم أنه يكتب لنفسه فحسب ، أو في سبيل المعرفة الصرفة ، أو العلوم النظرية ، غير جدير بأن يُصدّق ، ويجب ألا يُصدّق . وكما قال مرة أحد عظماء كتاب القرن العشرين جان جينيه ، إنك تدخل الحياة السياسية لحظة

نشرك مقالات في مجتمع ما ؛ وبالتالي ، إذا أردت أن تتعد عن السياسة تماماً ، فلا تكتب مقالات ولا تجهز بقول .

وجوهر ظاهرة التحول عن مذهب سابق ، الذي أتحدث عنها ، هو الالتحاق بصفوف المذهب الجديد ليس بهدف التضامن مع أصحاب هذا المذهب ، وإنما بعرض العمالة ، برغم أن المرء يكره استعمال هذه الكلمة الأخيرة . وقلّما تجد شاهداً كربهاً ومخزياً على مثل هذا الأمر في الغرب عموماً ، وفي الولايات المتحدة بوجه خاص ، أكثر من ذلك الذي حصل في أثناء الحرب الباردة ، عندما انضمت فيالق من المثقفين الى ما كانت تُعتبر المعركة من أجل الظفر بقلوب الناس وعقولهم في شتى أرجاء العالم . وأعطى كتاب ذائع الشهرة ، حرره ريتشارد كروسمان عام ١٩٤٩ ولخص الوجه الماتوي المستغرب للحرب الباردة الفكرية ، عنوان «الإله الذي فشل» ؛ وهي عبارة عاشت وطابعها الديني الواضح أطول بكثير مما يتذكره أي إنسان فعلاً من محتويات الكتاب . إلا أن هذه المحتويات تستحق هنا ملخصاً موجزاً .

كان الهدف من الكتاب تقديم أدلة على سهولة انخداع مثقفين غربيين بارزين - بمن فيهم ، مثلاً لا حصراً ، إغناتسيو سيلوني ، وأندريه جيد ، وآرثر كوستلر ، وستيفن سبندر . وأتاح «الإله الذي فشل» لكل من هؤلاء المثقفين أن يروي تجاربه على الطريق إلى موسكو ، وما تلا ذلك من تحرر محتّم من سحرها ، ومن ثمّ التحول عن العقيدة الشيوعية . ويختتم كروسمان مقدمته للكتاب قائلاً بلغة لاهوتية حاسمة الموقف : «عاش الشيطان يوماً في الجنة ، ومن المحتمل ألا يتمكن الذين لم يلتقوا به من التعرف الى ملاك عندما يروُن أحد الملائكة»^(١) . ومما لا ريب فيه أن هذا القول ليس مناورة سياسية فحسب ، بل أيضاً مسرحية أخلاقية رمزية ، إذ حوّلت المعركة من أجل الفوز بالعقل الى معركة للظفر بالنفس ، مع ما لذلك من تأثير مستقبلي مشؤوم

(١) The God That Failed, ed. Richard Crossman (Washington, D.C.: Regnery Gateway, 1987), p. 7.

على الحياة الفكرية . وهكذا قطعاً كانت الحالة السائدة في الإتحاد السوفيتي الدول الدائرة في فلكه ، حيث المحاكمات الاستعراضية ، وعمليات التطهير الجماعي ، وجهاز الإصلاحات الضخم ، وكلها أشياء تجسّد المحنة في الجانب لآخر للستار الحديدي .

وقد فرض الغرب على العديد من «الرفاق» السابقين التفكير العلني ، هو الأمر الذي اتسم بقدر من القبح حتى في حالة الشخصيات الشهيرة التي رد ذكرها في كتاب كروسمان ، فما بالك بالقبح الحقيقي للهستيريا الجماعية التي سادت في أميركا آنذاك . وبالنسبة الى إنسان مثلي ، جاء الى لولايات المتحدة تلميذاً في الخمسينات والمكارتية على أشدها ، أدى ذلك لعمل التكفيرى الى تشكيل صفوة من المثقفين ، محيرة في شدة تصلبها دمويّتها ، ما زالت حتى هذا اليوم متشبّثة بوجود تهديد داخلي وخارجي بالغ فيه على نحو جامع . وكانت المسألة بمجملها أزمة مستحثة ذاتياً ، تعبر من انتصار النزعة المانوية غير العاقلة على التحليل العقلي ، وكذلك التحليل لقائم على النقد الذاتي .

وأنشئت مهن دائمة بأكملها لا على أساس الإنجاز الفكري ، وإنما على ثبات شرور الشيوعية ، أو إعلان التوبة ، أو الوشاية بأصدقاء أو زملاء ، أو تعاون مرة أخرى مع أعداء الأصدقاء السابقين . كما اشتقت منظومات بحث بأسرها من معاداة الشيوعية ، بدءاً من البراغماتية المفترضة لمدرسة نهاية لأيدولوجيا ، وصولاً إلى وريثتها القصيرة العمر في الأعوام القليلة الماضية ، مدرسة نهاية التاريخ . ومهدت الحملة المنظمة في الولايات المتحدة ضد شيوعية ، البعيدة كل البعد عن كونها دفاعاً مسالماً عن الحرية ، السبيل بقوة نام قيام دعم سرّي من وكالة الاستخبارات المركزية لمجموعات لا يرقى إليها شك لولا ذلك ، مثل منظمة المؤتمر من أجل حرية الثقافة ، التي لم تسهم قط في توزيع «الإله الذي فشل» على نطاق عالمي ، بل في تقديم العون لالي مجلات مثل «إنكاونتر» ، ولأنشطة تهدف إلى اختراق النقابات عمالية ، والمنظمات الطلابية ، والكنائس ، والجامعات .

ومن الواضح أن العديد من الأعمال الناجحة التي نُفِذت باسم مكافحة الشيوعية دونها أنصارها كحركة ، إلا أن ثمة صفتين مميّزتين أخريين تمّ إغفالهما : الأولى ، هي إفساد الحوار الفكري الصريح والنقاش الثقافي المزدهر ، بواسطة مجموعة قواعد تبشيرية جهادية ، وفي النهاية لاعقلانية . للأمر الواجب عملها والمحظور فعلها (سوالف النهج الحالي في «الصواب السياسي») ؛ والثانية ، تلك الصيغ من التشويه الذاتي العلني المستمرة حتى يومنا هذا . وتترافق هاتان الخاصتان كلتاهما ، جنباً الى جنب ، مع عادات حقيرة في جمع المكافآت والامتيازات من فريق ما ، فقط كي يتحوّل الفرد ذاته لاحقاً الى الجانب الآخر ، ويجمع المكافآت من وليّ نعمة جديد .

في الوقت الحاضر ، أود التشديد على التأثير البغيض بوجه خاص للتحول ، والتخلّي عن المعتد ، وكيف يخلق تباهي صاحب الشأن علناً بالموافقة وبالرّدة اللاحقة نوعاً من عشق الذات وحبّ الظهور لدى المثقف الذي يفقد الصلة بالناس المفترض بأنه يخدمهم ، وبالعمليات المفترض بأن ينفعها . وسبق لي أن قلت بضع مرّات في هذه المحاضرات إنّ المثقف ، مثالياً ، يمثّل التحرُّر والتنوُّر ، على ألا يكوناً أبداً كفكرتين تجرّيدتين أو كإلهين جامدَي القلب ومتباعدين ينتظران من يخدمهما . فتمثيلات المثقف - أي ما يمثله من آراء ، وكيف يصورها جمهور ما - مرتبطة دائماً بتجربة مستديمة في المجتمع ويجب أن تظلّ جزءاً عضواً منها ، وهي تجربة المعوزين ، والمحرومين ، واللامسوموعين ، واللامثّلين ، والعاجزين . فهؤلاء حقيقيون ومستديمون ، ولا يقدرّون على تحمّل البقاء وهم يُمجّدون ثم يُجمّدون كمتعقّدات أساسية ، أو بيانات دينية ، أو مناهج احترافية .

فمثل هذه الأعمال التمجيدية تتمتع الرابط الحيّ بين المثقف والحركة ، أو العملية التي هو جزء منها . هذا بالإضافة الى الخطر الشنيع لاعتبار المرء نفسه ، ووجهات نظره ، واستقامته الخلقية ، ومواقفه المعلنة ، الأكثر أهمية . ولأنّ قراءة شهادات «الإله الذي فشل» من أولها الى آخرها أمر محزن لي ، أريد أن أسأل : لماذا آمنت ، وأنت المثقف ، بأنه ما ، على أي حال؟ وفوق

ذلك ، من أعطاك الحق كي تتصور أن إيمانك سابقاً ، وخيبة أملك لاحقاً ، هامان جداً؟ إن الإيمان الديني بحد ذاته هو ، في رأيي ، أمر مفهوم جيداً ومسألة شخصية جداً على السواء . أما أن تُستبدل عملية الأخذ والرد للتبادل الحيوي بنظام دوغماتي شامل ، يكون فيه أحد الجانبين صالحاً بطهارة والآخر شريراً يتعذر قهره ، فهذا ما سوف يُشعر المثقف العلماني بالتعدّي التدريجي ، غير المرحب به وغير اللائق ، لعالم ما على آخر . وكما يحدث اليوم في يوغوسلافيا السابقة ، تتحوّل السياسة الى تعصّب ديني من المرعب توقع نتائجه من تطهير عرقيّ ، ومذابح جماعية ، ونزاع لا ينتهي .

ومن سخرية الأقدار أن المهتدي السابق والمؤمن الجديد هما في أحيان كثيرة جداً متعادلان من حيث التعصّب ، ومتساويان في الدوغماتية والعنف . وفي السنوات القليلة التي انقضت ، أسفر التحوّل من أقصى اليسار الى أقصى اليمين عن مثابرة مملّة على التظاهر بالاستقلالية والتنوّر ، لكنها لم تعكس ، في الولايات المتحدة بوجه خاصّ ، سوى تعاظم الريغانية والثاتشرية . وأطلق الفرع الأميركي لهذا الصنف المعين من الترويج للذات ، على نفسه اسم «الأفكار الثانية» ، على أساس أن الأفكار الأولى خلال عقد الستينات العنيف كانت راديكالية ومخطئة معاً . وفي غضون أشهر ، خلال أواخر الثمانينات ، أخذت «الأفكار الثانية» تطمح الى أن تصبح حركة يمولها نصراء أسخياء من الجناح اليميني مثل مؤسّسي برادلي وأولين . وكان دايفيد هوروتز وبيتر كولبير المتعهدين المحدّدين اللذين انساب من حبر أعلامهما جدول من الكتب ، واحدها شبيه بالآخر الى حد ما ، ومعظمها رؤى لراديكاليين سابقين اهدوا الى الصراط المستقيم وأصبحوا ، على ما يقوله أحدهم ، نشطين في مناصرتهم لأميركا ومعاداتهم للشيوعية^(٢) .

ولئن كان راديكاليو الستينات ، بمجادلاتهم العنيفة ضد حرب فيتنام ،

و ضد أميركا ، جازمين في معتقداتهم ، ويبرزون أنفسهم كشخصيات مثيرة ، فأصحاب الأفكار الثانية يوازنونهم صخباً وجزماً . والمشكلة الوحيدة ، بالطبع ، أن لا وجود الآن لعالم شيوعي ، ولا لإمبراطورية شرّ ، برغم كل صيغ التوبة عن الماضي التي تتابع حتى الآن . ومع هذا ، فالانتقال من إله ما الى آخر جديد هو لب الأمر الذي يُحتفل به فعلاً . فذوو الأفكار الثانية يعملون على تبسيط ما كانت في السابق حركة قائمة جزئياً على مثالية حماسية واستياء من الوضع الراهن ، وإعادة صياغتها رجعيّاً ، بحيث لم تعد إلا أكثر بقليل مما يصفونه بالذلّ أمام أعداء أميركا ، والتعامي الإجرامي عن وحشية الشيوعية^(٣) .

وفي العالم العربيّ ، تم استبدال مجموعة عقائد محلّية وإقليمية ، يقوم بتطبيق معظمها أنظمة حكم غير شعبية ، بفكرة القومية العربية والوحدة العربية السائدة في فترة عبد الناصر والتي اتّسمت بالإقدام رغم نيرتها العالية ونزعتها التدميرية أحياناً . وأنظمة الحكم العربية الحالية هذه هي التي تواجه تحدّي فصائل شتى من الحركات الإسلامية التي تسعى إلى الوصول للحكم . ومع ذلك ، ما زالت في كل بلد عربيّ ثمة معارضة علمانية وثقافية ينتمي إليها ، بوجه عام ، الأكثر موهبة من الكتاب ، والفنانين ، والمعلّقين السياسيين ، والمثقفين ، برغم أن هؤلاء يشكّلون أقلية ، أرغم العديد من أفرادها ، بالملاحقة ، على الصمت أو اختيار المنفى .

وثمة ظاهرة تُنذر بالسوء أكثر من ذلك ، هي قوّة الدول النفطية الثرية ونفوذها . وينزع الكثير من الاهتمام الإعلامي الغربي المثير بنظامي الحكم البعثيين في سوريا والعراق الى إغفال الضغط الأهدأ والأكثر مكرراً ، الهادف الى فرض الامتثال ، الذي تمارسه حكومات عندها أموال كثيرة لتنفقها ،

(٣) ثمة نص قيّم عن التنوعات المختلفة للإنكار الذاتي هو دراسة E.P. Thompson ، و«Disenchantment or Apostasy? A Lay Sermon» في كتاب *Power and Consciousness* ، الذي حرّره Conor Cruise O'Brien وصدر في نيويورك عام ١٩٦٩ عن دار النشر التابعة لجامعة نيويورك .

(٢) ثمة سردٌ مُسلّ بفضة لما جرى في أحد مؤتمرات «الأفكار الثانية» ، تجدونه في كتاب كريستوفر هينشليتز *For The Sake of Argument: Essays and Minority Reports* الصادر عن دار Verso في لندن عام ١٩٩٣ ، ص ١١١ ، ١١٤ .

ولتعرض منها على الأكاديميين، والكتاب، والفنانين، رعاية سخية. وتجلى هذا الضغط على نحو خاص في أثناء أزمة الخليج وحره. فقبل الأزمة، كان يدعم العروبة ويدافع عنها على علاقاتها مثقفون تقدميون، يعتقدون بأنهم يعززون قضية الناصرية والنض التحرري المعادي للامبريالية الذي جسده حركة عدم الانحياز ومؤتمر باندونغ. وفي أعقاب احتلال العراق الكويت مباشرة، جرت عملية إعادة إنحياز مثيرة للمثقفين. ولمح الى أن دوائر بأسرها من صناعة النشر في بلد عربي ما غيرت موقفها على نحو كامل ومفاجئ، كما فعل العديد من الصحفيين. وبدأ القوميون العرب السابقون يتغنون بأمجاد المملكة العربية السعودية والكويت، العدوئين المكروهتين ماضياً، الصديقتين والراعتين الجديدتين حاضراً.

والمرجح أن مكافآت مريحة عرضت لإحداث هذا التحول الجذري في الاتجاه، لكن عرب «الأفكار الثانية» اكتشفوا أيضاً على نحو مفاجئ مشاعرهم العاطفية الجامحة تجاه الإسلام، إضافة الى الفضائل الغدّة لهذه أو تلك من الأسر الحاكمة في الخليج. وقبل ذلك بعام أو اثنين لا أكثر، رعى الكثيرون منهم (وبينهم أنظمة حكم خليجية دعمت صدام حسين مالياً) أهازيج الحمْد والتسبيح والمهرجانات للعراق، وهو يقاوم لطرده عدو العروبة القديم، «الفرس». وكانت لغة تلك الأيام الأبر غير متفكّة وقواعد التقدّ النزيه، وامتدقة جوفاء، وانفعالية، وعابقة برائحة عبادة الفرد والإسراف شبه الديني في التعبير عن العاطفة. وعندما دعت العربية السعودية جورج بوش وجيوشه الى أراضيها، احتدت هذه الأصوات الى «مذهب» جديد، ورسخت هذه المرة رفضاً رسمياً، مكرراً بكثرة، للقومية العربية (التي حولوها الى صورة ممسوخة فجّة)، يُغذيه دعم للحكام الحاليين لا يعرف التقد.

وزاداد الأمور تعقيداً بالنسبة الى المثقفين العرب نتيجة البروز الجديد للولايات المتحدة كالقوة الخارجية الرئيسية حالياً في الشرق الأوسط. وقد أدى هذا الأمر الى تحول عداة الأمس التلقائي لأميركا (وهو العداة الذي اتسم

أحياناً بالدوجماتيقية والصيغ المبتذلة) الى موالة شديدة بمرسوم. وفي العديد من الصحف والمجلات الصادرة في شتى أرجاء العالم العربي، وعلى نحو خاص تلك المعروفة جيداً بتلقيها الدعم المالي الخليجي المتوافر على الدوام، انحسر الانتقاد للولايات المتحدة الى حدٍ مثير، وأحياناً أزيل. وترافق ذلك مع القرارات المعتادة لتحريم انتقاد هذا النظام أو ذلك، الذي آله تقريباً.

واكتشفت حفنة قليلة جداً من المثقفين العرب، فجأة، دوراً جديداً لنفسها في أوروبا والولايات المتحدة. وكان هؤلاء في فترة ما ماركسيين مناضلين، وغالباً تروتسكيين، ومؤيدين للحركة الفلسطينية، وأصبح بعضهم، بعد الثورة الإيرانية، إسلاميين. وعندما فرّت الآلهة أو أقصيت، أُصيب هؤلاء المثقفون بالخرس، برغم بعض عمليات جسّ النبض المدروسة، هنا وهناك، في أثناء بحثهم عن آلهة جديدة ليخدموها. ومن بينهم، بوجه خاص، رجل كان في ما مضى تروتسكياً وفياتاً، هجر اليسار لاحقاً وتحول، مثلما فعل كثيرون آخرون، الى الخليج، حيث عاش بوفرة من أعمال البناء. وقبل أزمة الخليج، تقدّم الى الحلبة مجدداً وأصبح ناقداً منفعلاً لنظام حكم عربيّ معين. لم يكتب أبداً موقفاً اسمه الحقيقي، لكنه ومن خلال استعماله لسلسلة من الأسماء المستعارة، التي حمّت هويته (ومصالحه)، قام بشن هجوم ضار على الثقافة العربية برمتها، من دون تمييز، وعلى نحو هيسستيري، مقدماً على ذلك بأسلوب يكسبه اهتمام القراء الغربيين.

ويعلم الجميع الآن أن محاولة قول كلام في وسائل الإعلام الغربية الممثلة للاتجاه السائد، يكون انتقادياً لسياسة الولايات المتحدة أو لإسرائيل، صعبة الى أبعد حدّ. وعلى نقيض ذلك، فإن قول كلام معاد للعرب شعباً وثقافة، أو للإسلام كدين، أمر سهل الى حدّ مضحك، ذلك أن ثمة حرباً ثقافية قائمة فعلاً بين الناطقين بلسان الغرب والمتحدثين باسم العالم الإسلامي والعربي. وفي ظلّ وضع ملتهب الى هذه الدرجة، فإن أصعب عمل تقوم به كمثقف هو أن تكون نقدياً، وأن ترفض تبني أسلوب خطابي أشبه بالقصف

التدميري الشامل، وتركز اهتمامك عوض ذلك على تلك القضايا، الشبيهة بدعم الولايات المتحدة لأنظمة حكم عميلة غير شعبية، التي من المحتمل إلى حد ما، بالنسبة إلى إنسان يكتب في الولايات المتحدة، أن تتأثر أكثر من غيرها بنتيجة النقاش النقدي.

ومما لا ريب فيه، على الصعيد الآخر، أن ثمة تأكيداً فعلياً من تأميم جمهور لنفسك إن أنت، كمتقف عربي، آيدت سياسة الولايات المتحدة بشغف، بل بخنوع الأرقاء، وهاجمت منتقديها، مختلقاً أدلة لإظهار نذالتهم لو صدف أنهم عرب؛ ملفقاً قصصاً وحالات تثبت نفاقهم إن كانوا أميركيين؛ ناسجاً روايات تتعلق بالعرب والمسلمين لها مفعول التشهير بتقاليدهم، وتشويه تاريخهم، وإبراز مواطن ضعفهم، المتوافرة قطعاً بكثرة. وفوق هذا كله، تهاجم الموافق عليهم رسمياً كأعداء - مثل صدام حسين، والبعثية، والقومية العربية، والحركة الفلسطينية، والآراء العربية عن إسرائيل. وبقينا، فإن مثل هذا الأمر يكسبك التقريظات المرتقبة: فأنت مميّز في شجاعتك، جريء في صراحتك، مضطرم في وجدانك، إلى آخر ما هنالك. ولأن الإله الجديد، بالتأكيد، هو الغرب، تقول إن على العرب محاولة زيادة التشبه بالغرب، واعتبار الغرب مصدراً ومرجعاً. فتاريخ ما قام به الغرب فعلاً، ولّى ومضى، والنتائج المدمرة لحرب الخليج إمتحت. المرضى هم نحن، العرب والمسلمين، ومشاكلنا تخصصنا نحن بالذات، أنزلناها وحدنا بأنفسنا^(٤).

وتُبرز هذه الأنواع من السلوك عدداً من الأمور على نحو جلي، أولها أن لا وجود إطلاقاً هنا لأي نزعة إنسانية كلية. فلأنك تخدم إلهاً دونما أي انتقاد، تكون الشياطين كلها دائماً على الجانب الآخر: هذه هي حقيقة الأمر عندما كنت تروئسكياً، كما هي الآن وأنت تروتسكي سابق تشجب معتقداتك

(٤) ثمة عمل يجسد الخصائص الأساسية لبعض هذه المواقف، هو:

Daryush Shayegan, *Cultural Schizophrenia: Islamic Societies Confronting the West*, trans. John Howe (London: Saqi Books, 1992).

علناً. فأنت لا تفكر في السياسة من حيث العلاقات المتبادلة أو الأحداث الماضية المشتركة، مثل العملية الطويلة والمعقدة التي ربطت العرب والمسلمين بالغرب والعكس بالعكس. فالتحليل الفكري الحقيقي يمنع تسمية جانب بريئاً والآخر شريراً. وفي الواقع ان فكرة وجود جانب واحد في حالة الحديث عن الثقافات مشكوك فيها إلى حد كبير، لأن معظم الثقافات ليست رزماً صغيرة محكمة الإغلاق، متجانسة التكوين، كلها خير أو كلها شر. أما إذا أردت أن تراعي ولي نعمتك، فلن تستطيع أن تفكر كمتقف، وإنما فقط كمريد، أو كتابع، لا تغيب عن ذهنك فكرة أن عليك أن تُعجب لا أن تُغضب.

في المقام الثاني، يُداس تاريخك في خدمة أسياد سابقين ويحوّل إلى شبه شيطان، إلا أن هذا الأمر لا يثير فيك أدنى ارتياب في نفسك، ولا يبعث فيك أي رغبة للتشكك في فرضية الإسراف في خدمة إله ما، ثم الجنوح فجأة على نحو نزق إلى القيام بالعمل ذاته لإله جديد. والحقيقة مختلفة كلياً: فكما ملّت فجأة في الماضي من إله إلى آخر، سوف تواصل العمل ذاته في الحاضر. وصحيح أنك تُقدم على ذلك الآن بنسبة إضافية طفيفة من اللاقتناع الساخر، لكن التأثير في النهاية سيكون نفسه.

وعلى الجانب الآخر، فإن المتقف الحقيقي كائن علماني. ومهما بالغ المثقفون في تظاهرهم بأنهم يمثلون شؤوناً علوية أو قيماً جوهرية، فإن الأخلاقية تبدأ بنشاطهم في دنيانا العلمانية هذه - إذ فيها يحدث هذا النشاط ومصالحها هي التي يخدمها، وفيها ينسجم نشاط المثقفين مع مبدأ أخلاقي راسخ وكلّي من الإنسانية، وفيها يميّز بين القوة والعدل، ويكشف عن خيارات المرء وأولوياته. أما تلك الآلهة التي تفشل دوماً، فتتطلب من المتقف في نهاية الأمر نوعاً من اليقين المطلق ونظرة إلى الواقع، كاملة ومتناسقة، لا تتعرف إلا إلى الأتباع أو الأعداء.

وما يستوقفني كأمر ممتع أكثر من هذا بكثير، هو كيفية إبقاء حيز في العقل منفتح للشك، ولذلك الجانب المتسم بسخرية بقطة ومشككة (والفضل أيضاً

أن تكون سخرية ذاتية). أجل ، عندك اقتناعات راسخة وتُصدر أحكاماً ، لكن التوصل إليها يتأمن بالعمل ، وبحسّ الارتباط بالآخرين ، بمثقفين آخرين ، بحركة قاعدة شعبية ، بتاريخ متواصل ، بمجموعة من الناس لهم طبيعة حياة معينة . أما الأفكار المجردة والمعتقدات التقليدية ، فالمشكلة معها أنها كأولياء نعمة بحاجة الى الاسترضاء والملاطفة طوال الوقت . ومن المتوجب ألا تُشكّل أخلاقية المثقف ومبادئه ما يشبه علبة مسنّات مُحكمة الإغلاق ، تسيّر الفكر والعمل في اتجاه واحد ، ويمدّها بالقوة محرّك ذو مصدر وحيد لا غير للتزوّد بالوقود . فعلى المثقف أن يتجول ، ويجب أن يتوافر له المجال ليقف ويردّ على السلطة بفضاظة ، لأن التبعية العمياء للسلطة في عالم اليوم هي أحد أفذح الأخطار التي تهدّد كينونة حياة فكرية أخلاقية نشطة .

لكن تصدّي المرء لهذا الخطر بمفرده أمر صعب ، والأصعب حتى من ذلك هو إيجاد طريقة لتكون متمشياً مع معتقداتك ، وتبقى في الوقت ذاته طليقاً بما فيه الكفاية كي تنمو ، أو تغيّر رأيك ، أو تكتشف أموراً جديدة ، أو تعيد اكتشاف ما وضعته ذات يوم جانباً . والجانب الأصعب لكونك مثقفاً هو أن تمثّل بعملك وتدخّلاتك ما تجاهر به ، من دون أن تتحوّل تصلباً الى مدرسة ، أو إلى ما يشبه آلة ذاتية الحركة تعمل بإمرة نظام أو منهج ما . وأي إنسان يشعر بيهجة النجاح في هذا المجال ، والنجاح أيضاً في البقاء يقظاً وحصيفاً ، لا بدّ من أن يقدر نذرة هذا الإلتقاء . لكن الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الإنجاز على الإطلاق تكمن في تذكير نفسك دوماً بأنك أنت القادر ، كمثقف ، على الاختيار بين أن تمثّل الحقيقة بفعالية على خير ما تستطيع ، وبين أن تسمح بإذعان لوليّ أمر أو سلطة بتوجيهك . ووفقاً للمثقف العلماني ، فإن هذه الآلهة تفشل دوماً .

يتفحص ادوارد سعيد ، في هذا الكتاب ، ما هو عليه اليوم ذلك الدور المتغير باستمرار للمثقف . ويعالج البروفسور سعيد في مقالاته الست اللافتة ، التي بثتها الإذاعة البريطانية ضمن محاضرات ريث الرفيعة المنزلة ، سبلاً يمكن المثقف فيها أن يخدم المجتمع على خير وجه ، في مجابهة وسائل إعلام مهاودة جداً ، وجماعات تسعى إلى المنفعة الذاتية ، تحظى بالحماية على حساب المصالح الأكثر أهمية للمجتمع ككل . ويقترح ادوارد سعيد تعديل بصيرة المثقف لمقاومة إغراءات الجيروت ، والمال ، والنخصص . ويدعم حججه البليغة ، في هذه المحاضرات الشديدة القوة والتأثير ، بشواهد مما قاله كتاب من أمثال أنطونيو غرامشي ، وجان بول سارتر ، ورجيس دوبريه ،

وجوليان بندا ، وأدورنو ؛ وبوجوه معروفة في عالم العلم والسياسة ، مثل روبرت أوبنهايمر ، وهنري كيسنجر ، ودان كوايل ؛ وبأحداث راهنة كثيتنام ، وحرب الخليج . ويرى ادوارد سعيد المثقف العصري كرئيس تحرير ، أو صحفي ، أو أكاديمي ، أو مستشار سياسي - أي بكلام آخر ، كمحترف متعمق في تخصصه - انتقل من موقع الاستقلالية إلى إقامة حلف مع منظمات مؤسساتية شديدة القوة والبأس . ويخلص إلى أن على المهاجر - المنفي ، والمغترب ، والهاوي ، حماية الدور التقليدي للمثقف ، كالصوت المعبر عن الاستقامة والشجاعة ، القادر على قول الحق ، جهراً ، لمن هم في مراكز النفوذ والسلطة .