

تاریخ الہامش و دلائلہ فی الفکر العالمری

لا غنى لأى تفكير إنساني مؤسس عن المصادرين الأساسيين: التراث الديني والتراث الأساطيري كي تتلوهما اجتهادات فلسفية و نظريات تؤسس لأطروحتها التي تدعمها قرائن من الواقع الإنساني الذي تؤول إليه كل نظريات العلوم الإنسانية و مقولات علمائها. و هذه السيرورة هي التي سنتبعها في هذه المقاربة التاريخية التأسيسية لفكرة الہامش و جذورها في التفكير الإنساني. و هذا من أجل فهم فكرة الہامش و دلالته قبل تناوله كظاهرة ملموسة في واقعنا.

أولاً – المصدر الديني:

تفق النصوص الدينية في الكتب الأربعة علة أن أول مخلوق عرف الہامش و سعى إليه هو إبليس، إذ وردت تفاصيل نفيه على الہامش من قبل من يملك المركز و مالك القانون الذي يسيره يقول الله تعالى في سورة ص : " فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس استكبر و كان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين، قال فاخترج منها فإنك رجيم، و إن عليك لعنتي على يوم الدين، قال ربى فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزيزتك لأغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فالحق و الحق أقول، لأملأن جهنم منك و من من تبعك منهم أجمعين" ⁽¹⁾.

نلاحظ أن ما يصنع الہامش من خلال هذا المتن هو عدم الرضا بحكم من يحكم، و سن المحكوم لقانون بديل عن قانون حاكمه، و هذا يعني خروجاً و تمرداً عن سلطته. و منذ ذلك الحين صار كل من يسكن الہامش شيطاناً رجيناً في نظر المركز، و صار المركز في عين الہامش إليها غير معترف بولوهيته، و هذا هو ما يقض مضجع المركز و يكسر من هيبيته أمام من يحكمهم بقانونه الذي بات محل شك و سخرية من طرف من يهمشهم.

و قد كان لشخصية الشيطان في الأدب العالمي حظ كبير من التناول " حتى أنها ابتعدت عن مصدرها الديني فصارت ملهمًا فريداً لأفكار التحرر والاستقلال" ⁽²⁾ و خاصة على يد الرومانسيين و على رأسهم الإنجليزي جون ملتن صاحب "الفردوس المفقود" john Milton: "Paradise Lost " حيث إن الشخصية الأولى و الرئيسة في هذا الفردوس هي شخصية

الشيطان(ملك الهاشم) و حملها المؤلف المولع بالتحدي و الثورة و التمرد الرومنسي، كل صفات "الاستقلال و التحرر، و الاعتماد على الحجة، و قوة شخصية الفرد إزاء القوى التي تفوق قدرته"⁽³⁾، وكانت شخصية ملتن متضمنة في شخصية الشيطان التي طورها فلسفياً من وضعها السلبي المنبود في أصول التراث الديني، إلى شخصية إيجابية لها موقف متحرر، و مستقل و ثائر متمرد. و هو ما جعل الشاعر الإنجليزي وليم بليلك يقول عنه: "الذي جعل ملتن يسترسل جريئاً في حديثه عن الشيطان و الجحيم، هو أنه كان من حزب الشياطين دون أن يدرك"⁽⁴⁾.

و يمكن أن نقول بأن شخصية الشيطان هذه قد اتخذت مثالاً محذى يمكن أن نعثر على نجلياته في كامل الأدب الروماني سواء لدى الغرب أو لدى العرب من تأثروا بهذا المد الفكري في الأدب. دون أن يفهم هذا التصوير الفني بالدلالة السلبية التي يحملها في الواقع، لأنه لا سبيل قياس الفن بقوانين الواقع و إخضاعه لأحكامه و إلا لما كان فناً و الأفضل هنا أن لا يحمل هذا التعبيرية قيم جمالية و فنية بل عليه أن يكون واقعاً مشوهاً فحسب. و هنا نكون قد خرجا من دائرة الحكم الفني إلى دائرة أخلاقة الفن و إخضاعه لقوانين الواقع. فتختلط لدينا الأحكام بمجرد محاكمة ما هو فني بقوانين واقعية، لا علاقة لها بمعايير الفن. لذا نقول بأنه لا يجب على افلاط أن نقرن قيمة الشيطان في النص الديني بنظريرتها في النص الفني. لأن لكل منها قوانين تختص بمحاله، و أحكام يقررها ميدانه.

لنشهد بعد هذا التأسيس الديني لظاهرة الهاشم تأسيساً آخر لا يقل أهمية و لا يبتعد عنه من حيث البناء و التصور، و هو ما نعثر عنه في التراث الأساطيري.

ثانياً – المصدر الأساطيري:

نعثر على قصة مشابهة لتمرد أحدهم على سلطة مولاه و حاكمه، في البعض النصوص الأساطيرية، التي تأتينا هذه المرة في شخص البطل الأسطوري بروميثيوس Prométhée و هو عنوان مسرحية لأب المسرح اليوناني إسخيلوس(525-456 ق-م) و بروميثيوس كما تحكي أحداث المسرحية إله النار الذي عوقب جراء تمرده على قوانين مملكة السماء التي طرد منها و خلفه على ملكية النار الإله "هيفستيوس" في مملكة الإله زيوس zeus(كبير الآلهة).

و لما كانت الآلهة قد خلقت البشر في البدء كالحيوانات المتوحشة، يأكل بعضهم بعضاً و يسفك بعضهم دماء بعض في ظروف لا إنسانية من الذل و المهوان، أراد بروميثيوس هذا الإله الرحيم - بداعي الرأفة و الشفقة و التعاطف مع هذه المخلوقات البائسة- أن يلقى إليهم شيئاً من

قدرات الآلهة من شأنه أن يحسن حالهم و يمنحهم قدرات ذهنية و عقلية تنقلهم إلى مستوى أرقى يخرج بهم من حال الحيوانية و التوحش إلى حال الإنسانية الأكثر احتراماً.

لكن هذا الفعل الأخلاقي العطوف اعتبر لدى الإله زيوس خرقاً واضحاً لقوانين الآلهة، و تمrir سر كبير من أسرارها إلى البشر و هي النار، فحينما مرر بروميثيوس النار إلى البشر، اشتعلت في أذهانهم قدرات حارقة مثل العقل، الذاكرة، الأمل، الحرية، الثورة...) و هي خصائص من شأنها أن تقرب البشر من الآلهة عند اشتراكها معهم في هذه الصفات.

ليقرر كبير الآلهة زيوس معاقبته على فعله المتمرد، فكلف إله النار هفستيوس بمعاقبته بصلبه على صخرة في جبال القوقاز، ثم سلط عليه نسراً يأكل كبده، و الكبد في الأساطير مصدر الرأفة و الرحمة و العطف، إذاناً بأن الحاكم لا يجب أن يحكم بعطفته بل بعقله.

و هكذا كان مصير بروميثيوس مدة ثلاثة عشر قرناً و هو في العذاب المقيم إلى أن جاء هرقل و حرره من الأسر لكن بشرط تعهده بالتوبة من كل فعل تمردي، و عدم تكرار ما ارتكبه من اختراق لقانون من يحكمه. و عند وفاة بروميثيوس بهذا التعهد أطلق من القيد المادي ليتقيد بالقيد المعنوي.

و منذ بروميثيوس تقرر قانون حتمية الخضوع لسلطة الحاكم و قوانين المركز و إن كانت جائرة ، و قمع سلطة الحكم و إن كانت صائبة. إما إن أراد اتباعها و التخلّي عن قوانين حاكمه المركزي، فمصيره الهاشم و التهميش الذي أضحي بفضل بروميثيوس تأسيساً لنزعة فلسفية وجودية في الأدب العالمي.

ثالثاً – الهاشم في التيارات الفلسفية.

إذا تناولنا الحديث في مسألة الهاشم في الفلسفة الإنسانية فسنجده حديثاً ذو شجون حينما تتوزعه مختلف التيارات الفكرية الإنسانية ، و أهم تيارين تناولاً هذه المسألة هما التيار الاجتماعي و التيار الوجودي.

1- التيار الاجتماعي:

أ- جان جاك روسو- من العقد الاجتماعي على العقد الاقتصادي بين المركز و الهاشم:

يقول روسو في كتابه "العقد الاجتماعي" في الفصل الخامس الذي يحمل عنوان " وجوب الارقاء دائما إلى اتفاق أول" العبارة التالية: "هناك دائما فرق شاسع بين إخضاع جموع متعدد، و تسخير مصالح مجتمع. بأن تكون جماعة غير متجانسة موجهة بصورة متتالية لخدمة فرد واحد. و مهما كان عددها هذه الجماعة فإنني ل أرى هنا غير سيد، و مجموعة من العبيد، و ليس شعبا و زعيم، إنه ما يشبه الاحتشاد القطبي، و ليس اجتماعا بشريا، حيث لا أثر هنا لا لشعب و لا لرجل سياسة، حتى و لو أخضع هذا الإنسان نصف سكان العالم، لا يمكن إلا أن يكون رجل من الخاصة، تتفصل مصلحته عن مصلحة الآخرين، و التي ليست في الأخير سوى مصلحة خاصة"⁽⁵⁾. وقد كان جان جاك روسو في هذا الخطاب ينتقد التوجه الرأسمالي الذي بدأت ملامحه تتبلور في هذه الحقبة من تاريخ أوروبا (القرنين 17-18) حيث اتجهت الجماهير في اختيار من يحكمها توجها ماديا حفاظا على مصالحها و ليس على مبادئها. و من هنا بدا المركز الحاكم سلطة مادية تستغل الرعية بتحفيزات تلبي مطامحها المادية و لكنها تركي في الوقت نفسه رأسماح الحاكم و تمد في سلطانه و تطيل عهده .

و الملحظ هنا أن أساس التكافف الجماعة حول الحاكم هو أساس اقتصادي إذن و ليس اجتماعي ، و هذا ما تقطن له الفيلسوف الفرنسي المتاخر لوسيان غولدمان حيث دعاانا في كتابه النقيدي ، من أجل علم اجتماع الرواية" إلى إعادة قراءة كتاب جان جاك روسو، ليس تحت عنوانه الأصلي "العقد الاجتماعي Du contrat Sociale " بل تحت عنوان مضمونه الذي يعالج في الحقيقة مسألة العقد الاقتصادي "du contrat économique " و هو العنوان الوظيفي البديل الذي اقرره غولدمان، حيث نشأ هذه الاعتقاد المادي " في فكر أعضاء المجتمع البورجوازي، انطلاقا من سلوك اقتصادي و وجود قيمة التبادل"⁽⁶⁾. التي حلت محل قيمة الاستعمال، في المجتمع الأوروبي بداية من عصر الثورة الصناعية و خروجها من ظلامية القرون الوسطى .

إذ تركي الجماعة نفوذ القائد بموجب ما يمتلكه من رأسماح في السوق عسى أن يعود عليها ذلك بالنعمة و حتى إن حصل ذلك فهي لا تعلم بأنها تركي بالمقابل عبوديتها لذاك المالك الذي اختارته و زكته ليس بموجب رشد حكمه أو حكمته السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، بل بتراكم رأسماحه في السوق. ما من شأنه أن يزج بها في منطق حكم غابي قوامه السيد و العبد. فكان هذا المظهر المادي للمركز أول انتقال تاريخي لقيم السوق و منطقه على المجتمع و أخلاقه؛ حيث إن قيمة السلع ليس في استعمالها و إنما في تبادلها.

و مقدار عرضها و طلبها. و إذا انتقلت هذه القيم إلى المجتمع صارت القيم الاجتماعية قابلة للتبادل و لا حاجة لاستعمالها . فطغت الشاعرات الجوفاء و المداهنات و المجاملات و التزكيات للمركز (صاحب الملكية الكبرى) الذي تولى بحكم ما يملك زمام الجماعة و اشتري في سوق المجتمع ذممها و صارت له خدماً و ليس هذا الولاء حباً و فناعة أخلاقية لصلاحيته للجماعة و إنما هي تركيبة مشروطة و مرهونة بمدى التكسب من ورائها و تحقيق المصلحة الفردية الضيقة، بعيداً عن فكر الجماعة و الصالح العام التي صارت شعارات تباع و تشتري من أجل خلفيات تعاكسها تماماً.

و من هنا تغلغلت المصلحة الفردية و قبضت على الروح الجماعية ، و صار المجتمع فردياً تفرقه المصالح، و ليس جماعياً تجمعه القيم المشتركة، و تم الانتقال من مفهوم الأمة الموجدة إلى مفهوم الدولة المستقلة، و من المجتمع الاجتماعي إلى المجتمع الفردي، و من سلطة الأخلاق و منطقها، إلى سلطة السوق و السلع و البراغماتية.

من أجل هذه القيم المادية الاقتصادية التي صارت تحدد من يملك المركز و من يسكن الهاشم كانت قراءة غولدمان لكتاب "العقد الاجتماعي" لـ "جان جاك روسو" بأنه لم يكن يتحدث في الحقيقة سوى عن عقد اقتصادي بين الحاكم المركزي، و المحكوم الهاشم أي بين السيد و العبد ، حيث تمت في تلك السوق مقايضة العقد الاجتماعي المقدس و الطبيعي بين الحاكم و المحكوم بعقد اقتصادي صناعي مؤقت و زائف ينفرط بمجرد اهتزاز بسيط في سوق السلع، أو في مملكة الحاكم برأسه . الذي لا يتوانى في دعم حاشيته و من أخلص له العبودية و الولاء من رعيته حفاظاً على ديمومة و توسيع رأس المال و بالتالي المنصب و النفوذ فالحاكم. لأن رأس المال هو الرابط الوحيد الذي يؤسس للعلاقة الحميمية بينهما التي تتعرّز أو تتداعى و تهتز تجاوباً مع تقلبات السوق.

و هذا ما أطلق عليه كارل ماركس بالتشيؤ (La réification) و هو المرض الذي استبد بإنسان القرن العشرين حسب جورج لوكانش و جعل قيمته تتساوى بالأشياء و لعل الأشياء تفوقه قيمة أحياناً⁽⁷⁾.

و تجاوباً مع إحساس المركز بالسيادة و النفوذ و العظمة كان بالمقابل ينمو إحساس الهاشم بالدونية و العبودية، و كانت هذه أو بذرة لبروز الوعي الطبقي الذي مهد لما سمي

بعد ذلك بالصراع الطبقي بين الهامش و المركز أي بين الكادح و صاحب رأس المال، و هو الموضوع الذي نقشه الفيلسوف الماركسي الألماني المنشق "ولهالم رايش".

بـ- **ولهالم رايش- و التأسيس لفكرة "هامش الهامش":**

ينفذ صاحب "الثورة الجنسية"⁽⁸⁾ إلى جوهر الصراع بين المركز و الهامش ممثلاً في فكرة الصراع الطبقي المنطلق من بذرةوعي طبقي وليد لا لظروف الاجتماعية لإنسان القرن العشرين و قد فضلت أن أترك رايش يتحدث حراً عن مقاربته الفذة هذه دون أن أقطعه . يقول لهالم رايش في كتابه: ما الوعي الطبقي- نحو علم نفس سياسي للجماهير منظراً لما يمكن أن نسميه بجدلية (الهامش و هامش الهامش) - :

" ثمة بعض الأسئلة تسمح بالتحقق مما إذا كان يجوز اعتبار الوعي الطبقي طبيعة أخلاقية، أو طبيعة عقلية لا تمت بصلة إلى الأخلاق.

إذا كان شخصان هما (أ) و (ب) يتضوران جوعاً، فإن واحد منهما يخنع و يمثل لأمره، فلا يسرق، و يتسلو، أو يبيت على الطوى، لكن الآخر قادر على تأمين قوته بوسائله الخاصة.

إن شطراً كبيراً من البروليتاريا يعيش بحسب مبادئ (ب) و يطلق على هذا الشطر اسم "البروليتاريا الدون" (...) إن من لا يتكيف مع القوانين فيسرق إذا عصمه الجوع بنابه ... يحمل في داخله من القابلية للثورة أكثر مما يحمل ذاك الذي يستسلم بوداعة لمذبح الرأسمالية"⁽⁹⁾.

يفرق رايش هنا بين طبقتين من المهمشين: 1- مهمش حامل لموقف من المركز و حامل للوعي الطبقي و الوعي الثوري على سلطته و هي ما يسميه بالبروليتاريا المناضلة أو الثورية التي تمثل سلطة الهامش الحقيقة ، 2- مهمش لا يحمل من ذلك شيئاً بل يقنع بالجوع و الهوان و الذل و تنعدم فيه روح المبادرة و الفكر الثوري بتحسين أوضاعه و هذا ما سماه "البروليتاريا الدون" و هو ما نطلق عليه تسمية "هامش الهامش" لاعترافه بهذه المكانة و القيمة و عدم مبالاته بوضعه و خوفه من المواجهة لأنه لا يتصور الأحسن و لا يحمل طموحاً مستقبلياً في ضوء هيمنة المركز. و يكمن الخلل في أخلاق هامش الهامش في فقدانه

للمبادرة و الطموح ، و حتى التعلم ، و ازواجه بعيداً عن ميدان تحرره و يترك للآخرين مهمة تقرير مصيره.

و هي الفكرة التي يواصلها رايش في الفصل الثالث منى هذا الكتاب تحت عنصر "صنمية السياسة" متحدثاً عن هامش الهامش بأكثر إفاضة فيقول: "يعتقد الفرد اللامتسيس "السياسة" هي قبل كل شيء محادثات بين ممثلي الدول الكبيرة و الصغيرة يتم في أثنائها تقرير مصير البشرية. و هو يقول عن حق أنه لا يفقه شيئاً.

و قد يرى فيها ذلك النشاط الهدف إلى عقد تحالفات... و كذلك الانهماك في الخداع و الغش و التجسس و الاستئثار بالامتيازات المادية و اتخاذ القرارات ((القانونية)) و هو لا يفقه فيها شيئاً هذه المرة أيضاً .

و كثيراً ما تثير اشمئازه و نفوره و يجد لنفسه مخرجاً بقوله "إنه لا يريد أن يكون له دخل بالسياسة". و الحقيقة أنه لا يتبيّن أن في الأمر تناقضاً ، لأن مصيره إنما يتقرر في تلك التجارة اللا مشروعة على وجه التحديد، و مع ذلك يدع أولئك الذين يعدهم نصابين يقررون مصيره بالنيابة عنه"⁽¹⁰⁾.

إن ما يقصده رايش بالسياسية هنا هو مصير الإنسان حينما يكون بين يدي النظام الذي يحكمه سواء كانت سياسة الأسرة و قانونها أم سياسة مجتمع و قوانينه الوضعية أو سياسية دولته قوانينها، أم سياسة خارجية تربط مصير دولته مع دول أخرى و كلها أنظمة داخل بعضها البعض، و المصير الموحد الذي تشرك فيه هو مصير هذا الفرد الذي يكون مع مجموعة الأفراد مجتمع هذه الأسرة و المجتمع و الدولة. و إن من لا يهتم بمصيره داخل أي نظام من تلك الأنظمة و يدع الآخرين على علاتهم و سواد صورتهم لدله يقررون مصيره عوضاً عنه هو ما يجسد أصل الفكر الدوني لفرد الذي يتحدد بكونه هاماً للهامش.

ولهذه الفكرة ما يناظرها في التيار الفلسفـي الوجـودي الذي سـتـمـثلـ له بـجانـ بـولـ سـارـترـ.

2- جان بول سارتر: جدلية السيد و العبد.

يتـمـثلـ صـرـاعـ الـهـامـشـ وـ المـركـزـ فـيـ الـفـلـسـفـةـ الـوـجـودـيـ لـسـارـترـ فـيـ جـدـلـيـةـ السـيـدـ وـ العـبـدـ الـتـيـ استـقاـهـاـ سـارـترـ بـوـضـوـحـ مـنـ مـعـلـمـيـهـ جـورـجـ هـيـجلـ وـ فـرـيدـرـيـكـ نـيـتشـهـ.

يعترف سارتر بجهود سابقيه إلى وضع الصراع بين السيد و العبد باعتباره صراعاً بين المركز و الهاشم في مستوى الحقيقى و خاصة من طرف هيجل .

ذلك أن صراع الذات مع الآخر سواء كانت هذه الذات سيداً أم عبداً، و ذلك الآخر سيداً أم عبداً، هو محور الصراع البشري. ذلك أن العبودية عند سارتر هي : "أن أكون خاضعاً لنظر و أحكام الآخرين دون أن أستطيع التعرف إليها ، و أن أكون إمكانية من ضمن إمكانيات الذي يراني، و الذي يستطيع أن يستخدمني كوسيلة لتحقيق أهدافه . هذا الأخير الذي ينفي تعالىّ "(11).

يرفع سارتر النقاش بين رؤية العبد لذاته و للآخر إلى مستوى فلسفى يجعل من كل راءٍ سيداً و من كل مرئي عبداً. بحكم سلطة الرؤيا التي يسلطها أحدهما على الآخر، و بحكم منطق الترائي الذي ينفي فيه كل طرف من تعالي الآخر. و لا فيصل بينهما هنا سوى قوة إرادة التجسيد التي تميل في الأخير إلى الطرف الأكثر إرادة على الفعل و بالتالي الأكثر تحرراً. و ذلك بدخول الذات في صراع غير مضمون العواقب و يضع حرفيته و بالتالي حياته في خطر هذا يتطلب شجاعة نادرة. لأننا جميعاً "في خطر عبودية دائم عند كل مواجهة مع الآخر و هذا الخطر يشكل البنية المركزية لفكرة كوني منذ البداية موجهاً للآخر و ضد الآخر في آن معاً"(12).

فإذا كنت أريد تأكيد حرفيتي إزاء الآخر فهذا يتطلب مني نوعاً من التعالي La transcendence الذي ينفي عني العبودية التي يحاول الآخر أن يقلصني إليها. و علي بالمقابل في الوقت نفسه أن أحول الآخر إلى عبد. و هكذا "تتعرف الحرية عند سارتر كنفي للعبودية"(13).

يتبلور منطق سارتر في صراع الهاشم مع السلطة، في فكرة السيد و العبد التي تترجمها واقعياً فكرة الأنما و الآخر. اللذان يدخلان في حالة صراعية من الترائي المزدوج يضع الهاشم و المتن في فضاء محايit لا يمكن أن يتحدد إلا من خلال الموقع الذي يقع فيه الأنما الناظر. و الآخر المنظور إليه.

ما يعني أن الفكرة قد ازدادت وضوحاً حالما جرّدنا هذين القطبين من كل تعبيين. فانطلاقاً من موقعي ما أراه أنا هامشاً قد تراه انت مركزاً انطلاقاً من موقعك. و العكس صحيح.

ثالثاً- لزوم الهامش للمركز و بلوحة فكرة "مركز المركز"

فمن في الهامش يفتخر بموقعه لأنّه يعلم حجم الاهتمام والخطر الذي يشكله للمركز . و هذا المركز لا يهتم بأتباعه بقدر ما يهتم و يشغل بالخطر الذي يشكله الهامش الذي لا يعترف بسلطته و يطعن في مصداقيته و يشكّل تهديداً دائماً لسلطانه . و هو (أي الهامش) بحكم فكره الثوري و وعيه الظبقي و ثقافته التحررية عصي دوماً على الإغراء أو المهادنة و الرضا بالنسوية التي يتمناها المركز.

و من هنا فالهامش ضروري للمركز ليصنع له موضوع يتأسس عليه . و المعارضه ضرورية للسلطة لتبرهن على وجودها . و العبد ضروري للسيد حتى يمارس سيادته، و من الخير للسيد أن يشعر دوماً بتهديد مملكة العبيد لسلطانه حتى يتبرأ وسائل التوفيق من خطرهم و بالتالي رسم المعالم الرشيدة لسيادته . و الآخر ضروري لأنّا حتى يتعرف على ذاته، و يعرف قدره و يزن نفسه و يرى صورته و يدرك حظه و مقداره و مكانته في العالم الأسري و الاجتماعي و الكوني .

و هاهي الإشكالية تحول إلى أطروحة فلسفية تخرجنا من منطق الصراع إلى منطق الجدل . ذلك أن حالة التلازم هذه بين الهامش و المتن تخرجهما من حالة الصراع و تنفيها مطلقاً كيف ذلك .

لأن الصراع بين طرفين يستلزم سقوط أحدهما و سواد الآخر ، و السؤال المزدوج الذي يطرح نفسه الآن يقول:

- هل من الخير للهامش أن يتخلص من المركز؟

- و هل من الخير للمركز أن يتخلص من الهامش؟

الجواب الأكيد و المرضي للطرفين هو بالضرورة (لا).

لأن المركز بدون هامش تسقط عليه هذه التسمية و يفقد معنى السلطة و لا يتعرف على قيمته و مقداره و صورته و معنى وجوده . و هذا يسير على كل من السيد و العبد، و الأنما و الآخر، و السلطة و المعارضه . لأن لا مصلحة لكليهما في فقدان الطرف الآخر . لكون ذلك الفقد يعني نهاية الجدل الحيوي الذي يقضي على صيرورة الحياة و ديناميتها .

و هذا ما جعلنا نسقط - فلسفياً- مفهوم الصراع لعدم تلاؤمه مع ضرورة وجود الطرفين، و تضمنه نفي أحدهما. لينظرح لدينا بديل الاستيمولوجي و هو : "الجدل".

تقود فكرة الجدل الباحث محمد نور الدين أفياية إلى التوصل إلى جدليات جديدة وليدة الجدليات السابقة و تتمثل في جدلية الاعتراف و الإقصاء المتبادل بين الهاشم و المركز و هي حسبه متضمنة في جدلية أوسع هي جدلية الاحتواء و الرفض.

فالمركز و سلطته يسعين جاهدين لاحتواء الهاشم و قمع صوته الراهن للاعتراف بهما و بمشروعية حكمهما . و هذا الهاشم يجسده بامتياز صوت المتقى المناهض و المجال لقانون السلطة التي تسعى لاحتواه⁽¹⁴⁾.

و هو الأمر الذي ينتعش به الجدل و تتلاحم فيه الرؤى و الرؤى المعاكسة، الشيء الذي يغذي و يشحن الفضاءين بكل طاقات الحياة و يخلق أسباب جديدة لفرض وجودهما؛ "المتقى الذي يستهدف تغيير السائد و المأثور ينطلق من قاعدة للرفض لا تستكين لتجليات البنيات السائدة ... غير أن هذا الرفض لا بد و أنه مطالب بمجابهة بنيات راسخة مترسبة في لوعي الناس كثيراً ما تعبر عن ذاتها بشراسة تتخطى الإمكانيات القليلة التي يحوزها هذا المتقى الراهن... هناك تبرُّؤ أو نقد معلن للنظام المؤسسي السائد من طرف المتقى، غير أن هذا النظام ينتج من العناصر ما تخوله جذب هذا النقد و ضمه و دمجه في دائرة السلطة كيما كانت طبيعتها و وظيفتها و غايتها"⁽¹⁵⁾ و هكذا يستفيد كل طرف من مناورة الآخر. و يكبر و يرسخ به مستمراً الن قدات و مستويعاً الضربات ليؤسس نظامه و قانونه و هويته .

وبالتالي نخلص بعد هذا البحث المعرفي في المفاهيم التاريخية و الفلسفية لكل من الهاشم و المتن إلى جملة من الثنائيات المتباينة عنهم. لكن الخلاصة الأهم هي الاقتناع بأن العلاقة التي تربطهما ليست صراعاً. و إن حدث صراع فعلي بينهما فهو ليس الغاية بل الوسيلة لاستمراره و الاستمرار به ، دون أن يهدف كلاهما إلى حسمه و إنهائه.

ذلك أن العلاقة الفعلية بينهما هي علاقة تلازمية جدلية يحييها الصراع كوسيلة لديمومتها و لا ينهيها فيقضي على طرفيها معاً.

هـ وامش

- (1) – القرآن الكريم: سورة ص الآيات (من 73-85).
- (2) – الرأي لمحمد غنيمي هلال : الموقف الأدبي، دار العودة بيروت، الطبعة الأولى 1977، ص 81.
- (3) – نفسه ص 82-81.
- (4) – نفسه ص 82.
- (5) – Jean Jacque Rousseau : du contrat social, S.N.E.D. ALGER 1980. p 18.
- (6) – Lucien Goldmann: Pour une sociologie du roman, paris Gallimard, collection idée 1964, p 46-47.
- (7) – Ibid: p 51.
- (8) – الثورة الجنسية La révolution sexuelle كتاب اعتبر من أعظم مؤلفات ولهم رايش الذي فسر فيه الفكر الماركسي بعلم النفس في مقاربة قسمت الإيديولوجية الألمانية والأوروبية معاً. تسببت في نفيه من ألمانيا والمعسكر الماركسي معاً.
- (9) – ولهم رايش: ما الوعي الطبقي- من أجل علم نفس سياسي للجماهير. ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة و النشر - * بيروت. (دت) ص 28.
- (10) – نفسه ص 64-65.
- (11) – سعاد حرب: الأنماط والآخر و الجماعة- دراسة في فلسفة سارتر و مسرحه. دار المنتخب العربي للدراسات و النشر. بيروت لبنان. الطبعة الأولى 1994. ص 11.
- (12) – عن سعاد حرب المرجع السابق ص 11. (يتصرف).
- (13) – نفسه ص 12.
- (14) – محمد نور الدين أفاية : الهوية و الاختلاف، دار إفريقيا الشرق- المغرب. الطبعة الأولى 1988. ص 72-73.
- (15) – نفسه ص 73.