

الافتتاحية

التقدم لا يمنع انهيار الحضارات

ينسب الغرب إلى نفسه فضل التقدم على باقي الشعوب والمجتمعات. ويعود الغرب في هذا التفضيل إلى مطلع القرن الثامن عشر، مع ما عرفه آنذاك بعد الاكتشافات العلمية من تعبير في أنماط الحياة، والتنقل، والإنتاج، والتفكير، أخرجته من العصور الوسطى، وأدخلته عصر النهضة والإنسانيات... ولم يخف مفكرون، وعلماء اجتماع غربيون، مثل تلك الأهمية في التقدم على باقي الثقافات والشعوب، بعدما عدوا حضارتهم ذروة ما بلغته البشرية عبر تاريخها، بعدما تطورت من مرحلة السحر، والغيبيات، والأعقلانية، والحاجة إلى دين، إلى العقلانية، والمعرفة التجريبية، التي تميزت بها حضارة الغرب فباتت في أعلى مراتب ما بلغته الحضارات عبر التاريخ.

لقد تحققت ما يعدّه الغرب تقدماً بعد قطيعته التاريخية مع الدين، وبعد هيمنة العقلانية، والتوجه إلى السيطرة على الطبيعة، وإلى تأليه الفرد وحرّيته. ومع ذلك التغيير، توجهت أنظار القادة، والعلماء، والمفكرين نحو «الوعد العظيم» الذي سيحقق السعادة للأفراد، والجماعات، من خلال «الحضارة الجديدة» التي ستسيّد

على باقي العالم، وتحقق للإنسان على هذه الأرض ما كانت تعد به المسيحية في الجنة؛ ما يعني عدم تأجيل إشباع الرغبات إلى عالم آخر، قد لا يكون موجوداً. وسيتم الربط بين ذلك الإشباع، وبين السعادة التي يتطلع إليها الإنسان منذ وجوده. لن يقتصر الوعد العظيم على ذلك البعد النفسي للسعادة؛ بل سيوجه المجتمع الجديد في الغرب، مجتمع الثورة الصناعية، وتوسع الإنتاج والتصدير، «مجتمع السوق»، وعقيدة «المنفعة والربح» إلى ربط الاستهلاك بتلك السعادة؛ أي ربط ما يجنيه المرء من مال، وما ينفقه على شراء الحاجيات سواء كانت ضرورية، أو غير ضرورية، وما يمتلكه من أشياء بغض النظر عن الحاجة إلى استخدامها، بالسعادة والرضا. وسيشجع ذلك المجتمع الجميع على الالتحاق بسوق العمل؛ الرجال، والنساء، والأطفال. هكذا، سيكون بإمكان أفراد الأسرة كافة أن يجنوا المزيد من المال. ولكن، ليكون بإمكانهم أن ينفقوا ذلك المال على شراء الكثير من الأشياء... باتت تجربة الغرب في الإنتاج، والإنفاق، والتصدير، وفي نمط الحياة، ومستوى الخدمات، وطرائق التفكير، مرجعية نظرية، وأ نموذجاً يُقاس من خلاله، وبالنسبة إليه مستوى ما يتحقق من تقدم. ولم يعد مفاجئاً ما بعد القرن التاسع عشر أن تقتصر معايير التقدم في الأدبيات البحثية التنموية والاجتماعية، على البعد الاقتصادي-الاستهلاكي؛ أي على ما يحصل عليه الفرد من مدخول شهري، أو سنوي، وبمقدرته على الإنفاق، والشراء، والتملك. وعندما تحدد تلك الأدبيات النظرية مقياس التقدم، فإنها تعود إلى نمط حياة الغربيين، وطرائق عيشهم وإنفاقهم؛ لتحدد إذا كان ما يفعله غير الغربيين هو تقدم أم تخلف، أو هو في طريق التقدم، أو في طور النمو. وهذا يفسر كيف قسّم منظرو الغرب العالم في القرن العشرين إلى ثلاثة أقسام؛ العالم الأول: أميركا وأوروبا، والعالم الثاني: الأتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية، والعالم الثالث: الدول العربية، والإسلامية، والأفريقية... أو كما فعل آخرون في تقسيم للعالم بين مجتمعات متقدمة ونامية هي المجتمعات الغربية، ومجتمعات متخلفة، أو في طور النمو هي المجتمعات غير الغربية.

كان أنموذج الحياة الغربي-الاستهلاكي كما قدمته السينما أحد أبرز أسلحة المعركة الثقافية والنفسية التي خاضتها الولايات المتحدة، ومعها الغرب ضد غريمهم الأتحاد السوفياتي طوال الحرب الباردة في القرن العشرين؛ لإقناع المواطنين السوفيات أن حياتهم في ظل النظام الاشتراكي، هي حياة بائسة تفتقر

إلى القدرة على الشراء، والاستهلاك، والتباهي، والتملك. ويكرّر الغرب اليوم مثل تلك الحروب الثقافية والنفسية مع دول يناصرها العداء، ويحسبها تهديداً له، مثل: الصين، وروسيا، وإيران؛ ليبيّن أنّ نموذج الحياة هو النموذج الأفضل، والأعلى، والمتقدم.

لكن، خيبات الأمل من الجئة الموعودة لم تتأخر، فأطّلت برأسها بعدما تحوّلت حياة الناس في الغرب إلى جحيم بدلاً من تلك الجئة. ففي ذروة التقدّم العلمي والتقني، وفي ذروة عقلنة كلّ ما يجري حول الإنسان، وأدعاء سيطرته على مصيره، وعلى الطبيعة،... اندلعت الحروب بين حكومات الغرب نفسه في صراع على السيطرة، والتفوذ، والهيمنة؛ لتحصد عشرات الملايين من الضحايا، ومثلهم من الأرامل، والمُعوقين. كان الأمر مثل صدمة كبيرة أطاحت بالوعد العظيم الذي بشرت به عقلانية الأنوار، وإنسانية النهضة، ومساواة الثورة الفرنسية وإخائها.

لم يستسلم النظام الجديد لذلك الإحباط. فقد كانت مصالح الرأسمالية الصاعدة منذ القرن التاسع عشر تأبى أن تتوقّف عجالات المصانع عن الدوران لإنتاج السلع؛ لتحقيق المزيد من البيع، والتشجيع على المزيد من الاستهلاك، وتحقيق المزيد من الربح. ولذا، دفعت تلك المصالح إلى إعادة ترميم ذلك الإحباط الفردي والجماعي من جهة، عبر التحفيز على الاستهلاك، وعلى ربط السعادة، ومعنى الوجود، والشعور بالذات بذلك الاستهلاك، وإلى البحث من جهةٍ أخرى عن أسواق خارج أوروبا لتصريف الإنتاج، ووضع اليد على المواد الأولية والثروات التي تخترنها بواطن الأراضي التي احتلتها الجيوش الأوروبية، منذ القرن التاسع عشر.

على الرّغم من الترابط الذي حصل بين تقدّم الغرب، وبين احتلاله بلداناً وشُعوباً عدّة، فإنّ الأدبيات النظرية في المجالات: السياسية، والتنموية، والحضارية، لا تزال بغالبيتها تعدّ التجربة الغربية أنموذجاً للتقدّم والمقارنة، ويعتمد ذلك الأنموذج للقياس على البُعد المادّي لإنجازات الغرب؛ أي على ما أنجزه الغرب في مجالات التقنية، وفي تطوّر وسائل النقل، وفي صناعة السلاح، وسوى ذلك ممّا يحتاج إليه الإنسان في حياته اليومية للتنقل، أو للصناعة، أو للغذاء.

لم تلتفت معظم تلك الدراسات والنظريات في تحديد التقدّم ومعاييرها إلى أنّ الأنموذج الغربي الذي حسبته مرجعية قياس ومقارنة أنّه كان أنموذجاً غربياً خاصاً لا يمكن تعميمه، أو مقارنته مع ما تحتاجه دول أخرى؛ كي تكون مُتقدّمة. هذا

فضلاً عن تحديد معنى التَّقدُّم، وما هو المقصود به، وإلى أين يفترض أن تنتقل المجتمعات؛ كي تكون في مسار التَّقدُّم...

لقد بُني التَّقدُّم الغربي على ثلاثة مرتكزات جعلته أنموذجاً غريباً خاصاً؛ أولاً: إنَّه عدُّ التَّخَلِّي عن الدين وثوابته نقطة انطلاق عجلة التَّقدُّم. وثانياً: إنَّه جعل التَّقدُّم في العلم، وفي الصَّناعات المختلفة أداةً للسيطرة والاحتلال، كما فعل في أفريقيا، وآسيا، وفي دول عربيَّة، وإسلاميَّة. وأنَّ «الجنة الموعودة» ثالثاً، ومعها «الوعد العظيم» تحوَّلت إلى جنة استهلاك، وشراء، واقتناء، وتملُّك. وتشير وقائع الحياة اليوميَّة في الغرب، مع ذلك التحوُّل، أنَّ الأزمات، والاضطرابات النفسيَّة، ومؤسَّسات العلاج المرتبطة بها، باتت الأكثر شيوعاً وانتشاراً، خاصَّة بعد الصَّدَمات الوجوديَّة التي نتجت عن الحربين العالميَّتين.

لقد حوَّلت الدِّراسات النفسيَّة أسباب الأزمة إلى داخل الإنسان، وليس إلى الأنموذج الجديد الذي فشل في تحقيق وعود الجنة على الأرض، وعود النهضة والأنوار. وربما يفسِّر ذلك الأمر ما أعقب تلك المرحلة، في مطلع القرن العشرين، من اتِّجاهاتٍ فكريَّة وفلسفيَّة، أثارت الشكوك في ما قدَّمته تجربة الحداثة، ودعت إلى عدم الأخذ بها وبأصولها الفكريَّة، وبرؤاها الاجتماعيَّة، وإلى عدم عدِّها تجربةً يمكن، أو يجب تعميمها.

لم تعتنِ تجربة التَّقدُّم الغربي، بالبعُد المعنويِّ-الإنسانيِّ. ولم تعدَّ معظم نظريَّات التَّقدُّم ذلك البُعْد من مقاييس التَّقدُّم الأساسيَّة. وكان من المنطقيِّ ألا تهتم التجربة الغربيَّة بذلك البُعْد، وهي التي ربطت مسار تقدُّمها بالقطيعة التي أحدثتها مع الدِّين، ومؤسَّساته.

لكن، عندما ننظر إلى التَّقدُّم من منظار آخر، لا يُختصر بجوانبه الماديَّة من صناعات، وتقنيات، وخدمات، ولا يكتفي بها لتحديد مستويات التَّقدُّم؛ بل يستحضر البُعْد المعنويِّ، والأخلاقيِّ، والإنسانيِّ، بوصفها مقاييس للتَّقدُّم، سنلاحظ أنَّ معايير التَّقدُّم ستختلف؛ لأنَّ ما يفترض أن يثير النقاش هو ما المقصود بالتَّقدُّم، وإلى أين ينبغي أن يسير الإنسان والمجتمع؛ كي يكون مُتقدِّماً، أو في مسار التَّقدُّم؟ وما الأهداف التي وضعها لنفسه؛ كي يكون مشروعاً مُتقدِّماً وإنسانياً؟ بغضِّ النَّظَر عن تحقُّق الظروف، أو القُدرات للوصول إلى تلك الأهداف.

هكذا يصبح التَّقدم منوطاً بالأهداف التي يُراد تحقيقها، وبالغاية من التملُّك،

ومن الإنفاق، ومن امتلاك القوّة؛ أي أنّ الأهداف التي يُعمل لتحقيقها تصبح هي مقياس التّقدّم وليس الأدوات التي تستخدم لتحقيق تلك الأهداف؛ إذ قد تكون تلك الأدوات بسيطة، أو بدائية، وقد تعوق تحقيق الأهداف، أو تؤخّرها لكنّها تبقى أهدافاً نبيلة، أو إنسانية. في حين أنّ الأدوات الحديثة، مثل: التكنولوجيا المتطوّرة، لا تعني على الإطلاق أنّ ما يجري هو تقدّم لمجرّد أنّ الأدوات متقدّمة وحديثة ومتطوّرة. الفارق كبير جداً بين الأهداف، وبين الأدوات في تحديد معايير التّقدّم. إنّ الإسلام، بوصفه منظوراً دينياً حضارياً، على سبيل المثال، لا يكتفي بالقوّة الشرائعية لمؤشر الدّخل الحقيقي للفرد فحسب؛ بل يعتقد أنّ من الصّوروي أيضاً أن يكون ذلك الدّخل حلالاً، وطيباً، ومراعياً للحدود الإلهية، والقيم الإنسانية، في توفير سبب العيش. إنّ ما يميز مؤشّر التّقدّم الإنساني عن مؤشر التنمية البشرية التقليديّ الرائج هو أنّه في برنامج التّقدّم الإنساني الإسلاميّ تُعدّ كيفة تمنية العمر، ونوعية توفير سبب العيش أهمّ من طول العمر، ومجرّد توفير سبب العيش، ومعظم الإستراتيجيات، والحلول المقترحة في التعاليم الدينية، تبحث عن التّسامي، والارتقاء الرّوحيّ لحياة الإنسان.

بناءً لهذا التباين بين مقاربتين مختلفتين للتنمية والتّقدّم، ليس بالضرورة أن يكون مجتمع الأفراد المتعلّمين، والأصحاء، وذوي الدّخل المرتفع؛ مجتمعاً متقدّماً؛ بل إنّ عناصر، مثل: العلم، والصّحة، والثروة، يمكن أن تؤدي إلى غفلة الإنسان، وفي النّهاية إلى سقوط الحضارات البشرية وأفولها... وما يشهده عالم الغرب اليوم من تقدّم متسارع، في تطوير التقنيات، ومن مؤشّرات غير مسبوقه، في الوقت نفسه، على التراجع الهائل أخلاقياً، وأسريراً، وإنسانياً، يؤكّد أنّ ذلك التّقدّم كلّه لن يحمي المجتمعات، والحضارات من السّقوط، والانهار.

طلال عتريسي