

ما الثقافة؟

ما الثقافة؟

مليكة بن دودة

بيت الفلسفة
Philosophy house

ما الثقافة؟

تأليف: مليكة بن دودة
مراجعة: باسل الزين
تصميم الغلاف: ريم المزروعي
الإخراج الداخلي: موزه المزروعي

نشر في الفجيرة - الإمارات العربية المتحدة
الطبعة الأولى 2024

تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي
تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف
العمرى الصادر عن وزارة الثقافة والشباب.

يمنع استخدام أي من المواد التي يتضمنها
الكتاب أو استنساخها أو نقلها، كلياً أو جزئياً، في
أي شكل وبأي وسيلة، سواء بطريقة إلكترونية أو
آلية، بما في ذلك الاستنساخ الفوتوغرافي، أو
التسجيل أو استخدام أي نظام من نظم تخزين
المعلومات واسترجاعها، إلا بإذن خطي من
بيت الفلسفة.

الأفكار والآراء المنشورة في هذا الكتاب تعبر
عن آراء الكاتب ولا تعبر عن رأي بيت الفلسفة
بالضرورة.

© بيت الفلسفة ذ.م.م.
جميع الحقوق محفوظة

Philosophyhouse.ae
Philosophyhouse.ae
Info@philosophyhouse.ae

رقم إذن الطباعة
MC-02- 01- 7741900

الترقيم الدولي ISBN
9789948785842
التصنيف الموضوعي
- الفلسفة وعلم النفس
- الفئة العمرية: E

بيت الفلسفة Philosophy house

الفلسفة بنت التساؤل العقليّ عن الماوراء، والماوراء كامن في
الوقائع نفسها. إنّهُ الماهيّة التي لا تُدرَكها الحواسّ.
ولهذا جاء السّؤال الفلسفيّ مُبتدئاً بِـ «ما» الدّالّة على الماهيّة.
ولأنّ الفلسفة تساؤل العقل الحرّ، والطلّيق، فإنّ بيت
الفلسفة آثر أن يُعيد للفلسفة أسئلتها المرتبطة بالوجود،
والمعرفة، والحقّ، والجمال، والإنسان في كلّ تعيّناته الحضاريّة
الكلّيّة.

أسئلة الفلسفة سلسلةٌ لجميع التّائقيين إلى المعرفة، وأحبّائها.

الفهرس

7	مقدمة
9	الفصل الأول: لؤم «الثقافة» وكرم الثقافات
9	1 - مدخل: الثقافة كما لا يراها الجميع
15	2 - الثقافة: تربية الفكر
24	3- الثقافة : هوية ودلالات
25	4- الثقافة: قوّة الاستمراريّة وسحر التكرار
30	5- الثقافة صنم للتوحّش
33	6 - الثقافة: حدّات ونظام لذّات
37	7 - الثقافة والذاتية الخلّاقة:
37	الفصل الثاني مأساة الثقافة.....
43	1- ناصية الصّورة:
56	2 - "كارهو- الثقافة" و"الأغنياء الجدد":
61	3- الحقّ في الثقافة :
65	4- الثقافة والمجتمع: :
70	5- الثقافة الجماهيرية والثقافة المكرّسة:
75	6- المسؤولية الثقافية:
79	7- الحفريات والتعدّد الثقافي:
83	8- الغزو الثقافي، اليوم؟

مقدّمة :

«إنّ الفرد الذي لا توجد موسيقى في روحه لا يوثق به ذلك بأنّ الموسيقى نغم ونسق والكون كلّهُ نسق.»
أفلاطون

يكمن الغرض من هذا الكتاب في وضع تصوّر لماهيّة الثقافة ومعناها ومعانيها، كما إنّهُ يُعدّ بحثًا في ما تحتاجه أيّ دولة من الثقافة، وما تحتاجه الثّقافة منّا ومن الدول. وذلك بالنّظر إلى ما تكتسيه من أهميّة فارقة في كلّ تطوّر يتجلّى في حياة الفرد والمجتمع في مجال من المجالات الحيويّة بأنساقها الاجتماعيّة، والأنثروبولوجيّة، والسياسيّة والاقتصاديّة. فأوجه انتهاء الفرد إلى بيئته ومدى ولاءه لجماعته مرتبطٌ بمدى ما يحمل من ثقافة محليّة؛ تكفل له وعيًا بذاته وبذات العالم من حوله وتيسّر أو تعرقل تواصله مع الآخر.

كانت الفكرة في البداية هي محاولة الدّفاع عن الثّقافة من وجهة نظر فلسفيّة، غير أنّ الخوض في محاولة التعريف، أوصلنا وبسرعة إلى أنّ بعض التعريفات تُورّطها، فتاريخ الثّقافة لم يكن بريئًا تمامًا من الصّراعات التي عاشتها البشريّة ولا تزال تعيشها. فهاذا لو كانت الثّقافة تعني

الصِّراع بالتحديد؟! الصِّراع من أجل الهيمنة، وفرض نظام وأسلوب عيش على حساب الآخر. فصراع الأجيال صراع ثقافي، وصراع التَّخب صراع ثقافي كذلك، وصراع الأمم هو في غالب الأوقات وبالأساس صراع ثقافي.

فالثَّقافة تصنع المعتقدات وتُغذّي الجانب الغامض فينا. مثلما تساعدنا على استيعاب العادات والتقاليد الاجتماعيّة. والحال أنّها تُوجّه الكثير من سلوكنا واختياراتنا حتى من دون أن نشعر بها لأنها القوّة الهادئة والمؤثّرة التي تبسط سلطانها على الجميع.

وبالنّظر إلى أنّ الثقافة يمكن أن تكون في أزمة، فهذا في حدّ ذاته مُؤشّر على تغيّر سلّم القيم الذي نقيس به وضع الإنسان المعاصر، من خلال تحييد تلك الذاتيّة الخلاقّة التي جعلت للفنّ تاريخاً طويلاً من الإبداع المتميّز. ومع تغيّر أدوات الثقافة اليوم، والصِّراع بين الثقافة المكرّسة، والثقافة الوافدة، وتعطّل مفاهيم التعدّد الثقافي، والتنوّع الثقافي، والخوف من أشباح الغزو الثقافي، والدّفاع عن الحقّ في الثقافة أمام كارهي - الثقافة. كلّ هذه المشكلات تدفعنا إلى مساءلة «الثقافة» داخل نظام زمكانيّ جديد يعيد ترتيب العالم فكريّاً ومفاهيميّاً.

الفصل الأوّل: لؤم «الثقافة» وكرم الثقافات

1 - مدخل: الثقافة كما لا يراها الجميع

إنّ الثقافة، بحسب التعريف الشهير لتايلور Taylor في القرن الثامن عشر، هي ذاك الكلّ المركّب الذي يشمل المعارف والمعتقدات والفنون والقوانين والأخلاق والأعراف، وجميع القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان باعتباره عضواً في المجتمع⁽¹⁾. فالثقافة مزيج من عدّة عناصر؛ بعضها ثابت أو بطيء التحوّل، وبعضها الآخر هيوّليّ يتحوّل من جيل إلى جيل آخر، ويتماهى وكيونته الثقافيّة المطّردة. أو بالأحرى يُمكن أن نقول إنّ هناك عناصر ثقافيّة صلبة، وهناك عناصر ثقافيّة ليّنة في تكوين الإرث الثقافيّ الذي يحوي مكوّنات، يكون بعضها بطيء التغيّر، ويترسّخ لدى الأجيال مع تعاقبها ومعايشتها لظروف وعوامل مُختلفة. وبعضها الآخر سريع التأقلم مع الظروف ويتحوّل مع الأجيال من دون أن يندثر تماماً، وهو ما يمكن أن نتحدّث عنه باستفاضة إذا ما تطرّقنا إلى مسألة التّراث والموروث؛ فذاك الجزء القارّ الذي يبقى يؤثّر في المجتمع بالرغم من تغيّر الأجيال يكون موروثاً،

1) Tylor (1871), vol. 1, p. 1.

وذاك الجزء المتحوّل الذي يتوقّف عن التأثير يكون تراثاً أي جزءاً من التاريخ غير الفعّال. هذا إذا ما استعدنا وبشكل سريع مفاهيم الجابريّ في قراءته التراث العربيّ، وتمييزه بين التراث والموروث. كذلك تكون أبعاد الثقافة أعمق بكثير مما نعتقد؛ فهي لا تُسهم في تحديد السّلوك الاجتماعيّ فحسب، بل تسهم كذلك في تكوين الوعي، وهو الأمر الذي جعل وعي الشعوب - وبخاصّة إذا ما تعلّق الأمر باستيعاب بعض التغيّرات العميقة -، بطيئاً أو لا يتماشى مع التحوّلات والتطوّرات التي تحدث في المجتمع. حيث تبقى العناصر الثقافيّة الصلبة متكسّسة أو صعبة التغير. لا نعدّ هذا نقداً بقدر ما هو مؤسّر على ثبات شيء أصبحنا نُسمّيه «ثقافة المجتمع» التي تُكوّن جزءاً مهماً من هويّته. تصنع الثقافة لنفسها سُلطاناً على الذات وعلى المجتمع وعلى السياسة وحتى على الاقتصاد، فلا يمكن تجاهل الدراسة المهمّة لماكس فيبر Max weber التي يربط من خلالها بين الثقافة البروتستانتية والنّظام الاقتصاديّ الليبراليّ؛ بحيث تظهر جدليّة الوعي والثقافة بوضوح، إذ إنّ عناصر الثقافة البروتستانتية المرنة أسهمت في «استيعاء» نمطٍ اقتصاديّ ليبراليّ أكثر انفتاحاً. وكذا يمكن ربط

وجود الوعي السياسي البطيء لدى بعض الشعوب بثبات بعض العناصر الثقافية المقاومة للتغيير، فربط أثينا القديمة بالديموقراطية هو ربط ثقافي بالأساس، وربط مقاومة بعض الشعوب للديمقراطية إلى يومنا هذا هو أيضًا في أجزاء كبيرة منه، مرتبط بتلك العناصر الثقافية المتكلسة القابعة في قاع الوعي وجوانيته.

لقد آمن فلاسفة الأنوار وعلى رأسهم إيمانويل كانط E. Kant بفكرة أن التنوير هو مستقبل البشرية، وأن تعميم استخدام العقل ما هو إلا مسألة وقت فقط. كذلك يرى المفكر الفرنسي كوندورسي Kondorski في القرن الثامن عشر أن «تقدم الفكر البشري يرسم الدرب لوعي العقل بذاته وعيًا يكون من شأنه أن يُثبت خطي البشرية نحو الحرية المتجسدة في نهاية الخرافات والأفكار المغروسة من طرف المستبدين والقساوسة⁽²⁾». طبعًا اكتشفنا كلنا وهم فلسفة التنوير عندما ربطت بين تقدم العلوم وزوال المعتقدات والخرافات. لذا اعتبر كوندورسي أن «الرياضيات الاجتماعية» بإمكانها التنبؤ بسلوكيات الفرد في المجتمع بفضل ما أسماه بحساب الإمكانات، وبعد صدمة الحربين

2) Dominique LECOURT, à quoi sert la philosophie de l'histoire ?, revue naqd, Sciences, savoirs et société, 2000, p9

العالميتين، انتبه الجميع إلى أنَّ التنبؤ بسلوك الإنسان أصعب عملية احتمالات يُمكن أن تقوم بها الرياضيات. وأنَّه لا توجد ضمانات لانتكاسة الإنسان نحو نزعاته الحيوانية المتوحشة، كذلك ما حدث وما يزال يحدث من سنوات الإرهاب حول العالم، يجعلنا نتأكد أنَّ الإنسان لا يوجد بالضرورة في منحى تصاعديّ ينقله من التوحش إلى التحضر. الأمور ليست بسيطة كما كان يعتقد فلاسفة وعلماء عصور الحداثة والتنوير.

إنَّ العلم والتحصيل التكنولوجي لا يخلقان بالضرورة القطيعة مع أنماط التفكير البدائية، لذا نستوعب كثيراً مقولة المفكرة حنة أرندت Hannat Arendt - وهي الكانطية التي اعتبرت أنَّ كانط هو الفيلسوف الوحيد الذي امتلك فلسفة للتاريخ - وهي تُصرِّح: « لا أحد يمكنه أن يتنبأ كيف يُمكن أن يتصرَّف الناس ولا كيف سوف يتغيَّرون. » فألمانيا العقلانية وفكر التنوير هي التي اختارت وبكل ديموقراطية زعيمًا توتاليتاريًّا مستبدًّا، حيث استطاع استمالة ألمانيا شعبًا ونخبًا وليست أيُّ نخب: إنها نخب العقل والفلسفة على رأسها أهمَّ فيلسوف في القرن الواحد والعشرين وآخر الفلاسفة المحترفين مارتن هايدغر Martin

Heidegger. استمالت هذه النّخب إلى حروب كادت أن تقضي على الجنس البشريّ، وعلى ألمانيا نفسها، لو توفّرت عندها القنبلة النووية. لكن يبدو أن العناصر الثقافيّة الجرمانية المؤمنة بالتفوّق على الجميع كانت أقوى من استخدامات العقل وخطاب التنوير، والتطور العلميّ الذي شهده هذا البلد.

اليوم لا أحد يمكنه أن يضمن أننا في حالة تقدّم بل الواقع يشهد أنّ العالم ازداد توترًا وازدادت الصراعات والمخاوف من انتشار اللاعقلانيّة بخاصة أننا نتحدّث عن العصر ما بعد - حداثي، الذي شهد أكبر ثورة عقلائيّة- أدائيّة متمثلة في تحولات المجتمع الكبيرة، والناجمة عن تأثيرات تكنولوجيايات الاتّصال والإعلام. إنّ الدرس الذي نخرج به اليوم هو أنه «من الخطأ اعتبار المعتقد شكلاً متخلّفاً، منحطاً للمعرفة العقلية والعلمية.⁽³⁾» كذلك باءت محاولات النظرية الوضعيّة في تفسير المجتمع التي وضع أسسها الفيلسوف أوغست كونت August Comte وهو من أتباع فلاسفة التنوير وأهمّ تلامذة كوندورسي؛ حيث تمّ تهميش المعتقدات والخيال الذي يُحرّك تفكير

3) Dominique LECOURT, a quoi sert la philosophie de l'histoire ?, revue naqd, Sciences, savoirs et société, 2000, p13.

الأفراد إلى أمور هامشية تعرقل معرفة المجتمع، ومن ثمّ تمّ تجاهل ذلك الجزء الصّلب الذي يصنع ثقافة الفرد، ويُحرّك سلوكه ويصنع قراراته. لكنّ سبينوزا Spinoza أدرك مبكّرًا أنّ «البشر بوصفهم كائنات شهوانية يحيون بالخيال متأرجحين بين الأمل والخوف، وأنّ معتقداتهم غير مرتبطة ألّبتة بالمعرفة.» وكذلك فعلت الثورة الفرويديّة، عندما حاولت أن تُفسّر ذلك الجانب الغامض في الانسان والذي لا يمكن فهمه بأدوات منطقيّة، بل ما يبدو منطقيًا للعقل لا يكون بالضرورة منطقيًا للنفس، فقد أوضح علم النفس أنّ العلوم عجزت عن تفسير مفاهيم مثل القلق والخوف والخيال، التي كانت دومًا من أسس الإبداع الفنيّ لدى الفرد. كما برهن التحليل النفسيّ على وجود قصور في المفاهيم العقلانيّة لإعادة صياغة الخيال.

يمكننا الاعتراف اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بأنّ هذا الكلّ المركّب الذي يشمل المعارف والمعتقدات والفنون والقوانين والأخلاق والأعراف والعادات، والذي نسمّيه الثقافة، لديه سلطانه الهادئ الذي يؤثّر من دون أن يصرخ، ويحرّك العالم من دون أن يتحدّث. إنه يصنع الصّراعات الداخليّة والخارجيّة حتى من دون أن نراه. إنّهُ

القوة الناعمة الحقيقية الموجودة في عالمنا والتي لم تُدرك إلى يومنا العديد من الحكومات كيفية العناية بها لتكون آثارها ناعمة على المجتمع والعالم.

وحتى نفهم ما الثقافة، وكيف تتكوّن، وكيف تُؤثر وتتأثر، علينا أن نقوم بمسح حقيقي للمفهوم إيثيمولوجيًا وفلسفيًا وانثروبولوجيًا واجتماعيًا لنفهم تأثيراته التربوية والسياسية والاقتصادية. لأنّ الفهم هو الطريقة الوحيدة التي يتصالح بها الفرد مع واقعه وثقافته.

2 - الثقافة: تربية الفكر

عندما نتحدّث عن «الثقافة» بالتعريف وبالإفراد، نقصد ذلك التكوين العقليّ الذي يرفع الذّوق ويستعمل الذكاء، ليرتقي بالعقل نحو القيم العالميّة. فنقول: هذا الشخص ذو ثقافة عالية أو راقية، وهنا نقرب من الطرح الأنثروبولوجيّ الذي يرى أنّ الثقافة هي ما تسمو بنا عن التعريف البيولوجيّ. فكلّما رَوّض الإنسان حاجاته البيولوجيّة في سبيل سلوك يخضع لقوانين تُسمّيها حضاريّة، وُصِف بالثقافة. بهذا المعنى يتقاطع مفهوم الثقافة مع مفهوم التربية أي التربية على السلوك المتحصّر: فالإنسان يأكل عندما يجوع وهذا منطق البيولوجيا، لكنّه لا يأكل

حتى يجلس ويبتظر الآخرين، ولا يبدأ حتى يكون كل واحد أمام طبقه، ولا يتجشأ أمام الجميع، ولا يقوم حتى يعتذر. لا مرء في أن هذه القوانين تختلف في بعض جزئياتها من مجتمع إلى آخر، لكن لكل مجتمع متحصّر قوانينه التي أبدع فيها والتي تتفق جميعها على كيفية تبني السلوك الذي يحترم الذات والآخر من وجهة نظر مُعيّنة، وذلك بحسب تصوّر كلّ جماعة للذات وللآخر، وبحسب معاييرها الأخلاقية والجمالية. وكلّما ازدادت تلك القوانين تحدّثنا عن حضارة أو عن ثقافة خالصة. لذا يمكننا أن نقول إن تصوّر الثقافة هذا تحدّد بخاصّة منذ ظهور علم الإثنوغرافيا «الذي حاول دراسة تطوّر النوع البشري نحو الحضارة. فالثقافة هي ما يُقابل الطبيعة، وهي ما تجعل الإنسان يتميّز في علاقته مع طبيعته الخاصّة ومع الطبيعة بشكل عام، لذا يُعدّ الإنسان حيواناً ثقافياً، «لأنّه إذا كان من المؤكّد تماماً وجود مجتمعات وحتى أفكار حيوانية فإنّ الثقافات الحيوانية لم توجد أبداً»⁽⁴⁾

يقول غي غودان Gay Godan: «إنّ الثقافة هي المعيار

4) François LAPLANTINE, *Les 50 mots-clés de l'anthropologie*, Toulouse, Privat, 1974, p. 51. L'utilité de ces sortes de synthèses est qu'elles montrent clairement les incohérences que les longues dissertations réussissent à masquer.

الخامس لتحديد إنسانية البشر والتي يجب أن تُضاف إلى المعايير الأربعة المعترف بها عمومًا من طرف علم الحفريات وهي: حال الوقوف وقصر الوجه واليد الحرة وحياسة الأدوات⁽⁵⁾».

مما لا شك فيه أنّ الإنسان يزداد تهذيبًا كلّما ازداد ثقافة. فالثقافة هي الحاجات التي أضافها الإنسان إلى سلوكه ليروّض الطّبيعة وطبيعته. إنّ الحاجة إلى الثقافة هي أيضًا حاجة العيش المشترك، فالناس يعيشون أفضل وبعلاقات أسهل داخل نظام ثقافي يتطوّر بحكم تطوّر الصّراعات وعلاقات القوى بين البشر. يتطوّر النظام الثقافيّ هذا ليصبح نظامًا سياسيًا، ففي تدبير الشعوب أمورها الكثير من البنى الثقافيّة التي تسهم في فبركة البنى السياسيّة وحتى الاقتصاديّة. فتهذيب الذات دفعنا شيئًا فشيئًا إلى تهذيب المشترك وخلق العالم الذي يجمعنا ليحمي بعضنا من بعضنا الآخر. تقول حنة أرندت: «في قلب الاعتبار الأخلاقيّة التي تتعلّق بالسلوك الإنسانيّ توجد الذات، وفي قلب الاعتبار السياسيّة يوجد العالم⁽⁶⁾». إنّ الاعتبار

5) Guy Godin, *Une approche philosophique de la culture*, Volume 41, numéro 2, juin 1985, p 221

6) Arendt, Hannah, *la condition de l'homme moderne..*

الأخلاقية هذه التي تتعلّق بالسلوك الإنساني؛ تُسمّى «الثقافة». فالثقافة تصنع الذات كما تصنع السياسة العالم. فالمكوّن الثقافيّ يدخل حتمًا في فبركة كلّ المكوّنات الاجتماعيّة الأخرى، وهنا تكمن قوّة الثقافة وسلطانها.

فالحاجة إلى الثقافة لا تقلّ عن حاجتنا إلى السياسة. فإذا كان هدف السياسة هو الحرية، فإنّ هدف الثقافة هو الغيريّة. فمنذ مغامرة العقل الأولى أصبح الإنسان كائنًا ثقافيًا. فحضارة بلاد الرافدين والحضارة المصريّة كانتا حضارتين ثقافيتين علّمتا البشرية الكثير من حسن التدبير وحسن العيش. وبقى إلى يومنا هذا النظام الثقافيّ أكثر تأثيرًا في البشر من النظام السياسيّ لأننا كائنات ثقافيّة قبل أن نكون كائنات سياسيّة.

وإذا تعلّق الأمر بدلالة الثقافة في القرآن، فإنّ مصطلح الثقافة من خلال هذه الآية الكريمة: «واقتلوهم حيث ثقتموهم.» (الآية 191 من سورة البقرة) في معنى الفعل «ثقف» هو الظفر بالشيء بعد البحث عنه، لذلك نجدها في معجم لسان العرب بمعنى سرعة التعلّم⁽⁷⁾. حيث تقول العرب ثقف الشيء أي تمكّن منه. وثقف الشخص أي صار

معجم لسان العرب، مجلد التاسع، ص 19 (7)

حاذقاً فطناً. ولا نتفاجأ ونحن نرى الكلمة نفسها تُستعمل للدلالة على شدة الحموضة أو شدة تركيز الحموضة، فنقول ثقّف الخلّ. فهو لفظ يدلّ على الحدة، والحدة مرتبطة بالفطنة والذكاء. فالإنسان يجمع بين صفات القدم وصفات الحدثان. يُعرّف الفارابي الإنسان في رسالة في فصوص الحكم قائلاً: «إنّ الإنسان منقسم إلى سرٍ وعلنٍ، أمّا علنه فهو الجسم المحسوس بأعضائه، وقد وقف الحسّ على ظاهره، وأمّا سرّه فقوى روحه⁽⁸⁾.» قوى الروح التي تكشف سرّ الإنسان تشكل في جوانبها من عناصر ثقافيّة تفضح الذات الإنسانيّة، فظهرت كلمة «إنسانيّة» في المعجم العربيّ للدلالة أوّلاً على مجموع المحامد من كرم وطيبة وجودة. وكلها صفات تربية تتجلّى ثقافيّاً.

أمّا في اللغة اللاتينية؛ فيتأسّس مفهوم الثقافة بوصفه مفهوماً يدلّ على فكرة جديدة بدأت تُعبّر عن الجنس البشري. إنّ أصل كلمة culture هو الزراعة، أي حرث الأرض وزراعتها حيث استخدمها المفكر الرومانيّ شيشرون Cicéron في العصر القديم للدلالة على تنمية العقل من خلال الفلسفة mentis culture أي زراعة العقل وتطويره.

(8) صليباً، جميل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ص 158.

وبقيت في اللّغة الفرنسية تعني زراعة الأرض. ثم تطورت إلى مفهومة جديدة وهي التحضّر. لكن الألمان استخدموا الكلمة نفسها للدلالة على حصد المعارف من المجالات كلّها وعلى اختلافها: إنّ مفهوم kultur «كولتر» الأمّة الألمانيّة - القائم على المعارف العلميّة والفنيّة والفلسفيّة والدينيّة... - يُعبّر عن هذا المنظور عن الوعي الألمانيّ الذي لا يزال يُنظر إليه على أساس الروح الألمانيّ أو عبقرية الشعب (volksgeist) والمُتمثلة بخاصّة في الإخلاص والعمق والروحانيّة... بوصفها السمات المميّزة للشّعب الألماني⁽⁹⁾. وقد ظلّت الثقافة الألمانيّة بهذا المعنى خاصيّة تُميّز النّخب الألمانيّة داخل ألمانيا وخارجها بل نقلتها النّخب المغادرة لألمانيا إلى خارج القارة أثناء الحرب العالميّة الثانية والتي استقرّت بخاصّة في الولايات المتحدة الأمريكيّة. وقد ظهرت هذه الثقافة أكثر بوصفها خاصيّة الشّعب خارج حدود ألمانيا. والمُلاحظ أنّ المفهوم انتقل نقلته النوعية في

9) Vinsonneau, Genevieve, Le développement des notions de culture et d'identité : itinéraire ambigu.

اللغة الجرمانية بحيث أصبح يُمثّل خصوصيّة الشعب وسماته المميّزة. وهي الفكرة الأساس التي أعطت الثقافة دلالتها السوسولوجيّة وبرّرت كذلك توظيفاتها الإيديولوجيّة والسياسيّة. وبشكل عام تتقاطع اللغات اللاتينية كلّها في المعنى اللاتيني «الشيشروني» الذي يدلّ على «التقدّم الفكريّ الذي يحصل عليه الفرد والجماعة الإنسانيّة معاً». (10)

لقد تحوّل معنى الثقافة من زراعة الأرض إلى زراعة بعض القيم في الإنسان. والملاحظ أنّ الثقافة سواء كانت زرع القيم كما في اللغات اللاتينيّة أو الظفر بها كما في اللغة العربيّة فإنّ التعريفين يتفقان على أنّ الثقافة تُكتسب من خلال التحصيل التربويّ، وليست وراثيّة، فهي أقرب بذلك إلى التربية والتعليم (11). وهنا يجب العودة إلى مفهوم استعمله الإغريق وهو شكل من المعارف المختلفة أو كما يمكن أن نسمّيه اليوم «الثقافة بما هو عام» أي الثقافة التي تهيم الرّجل ليصبح أكثر نضجاً وفهمًا للحياة. وبعد، ظهر مصطلح ثقافيّ أو من أصول الثقافة، ونعني هنا كلمة «بيديا»، paidaia التي تحمل معنى خاصًا يتعارض مع

(10) أنطرحسن عبد الرزاق العابد، الإدارة الثقافية، ص 84.

التجربة من جهة، ومع العلم من ناحية أخرى؛ لذلك نجد أنه أقرب إلى الثقافة بالأدوات المعرفية الحالية، فهو التعليم الذي يرتقي بالفرد الأثني «الذي يمتلك القدرة على الحكم على المعارف على اختلافها، فلا نتوقع على سبيل المثال من الخطيب أن يقدم حججاً رياضية.⁽¹²⁾ وهذا ما يتجلى بشكل واضح لدى أرسطو وهو يُحاول أن يضع مفهومه للتربية. فالثقافة جزء من تربية الفرد الصحيحة. والثقافة هي ما يُحرّر الإنسان من الطبيعة ومن طبيعته الحيوانية.

يرى «روزنتال Rozental في المنحى نفسه» أن الثقافة ظاهرة تاريخية، يتحدّد تطورها بتتابع النظم الاقتصادية والاجتماعية. «فالثقافة ليست مكتسبة فقط، بل تتأثر حتماً بالنظم الاجتماعية والاقتصادية. كما إنها تسهم في تحديد الميول الاقتصادية والاجتماعية وحتى الدينية لفئة اجتماعية معينة.

إن التطور المعرفي هذا للجماعات الذي بقي مرتبطاً بمفهوم «كولتر Kultur» أي الثقافة لدى الألمان، وضع الفرنسيون مكانه مفهومًا جديدًا هو: civilisation أي

12) Guy Godin, Une approche philosophique de la culture, Volume 41, numéro 2, juin 1985, p 219

«الحضارة» إذ يقول شاليفو في مقالته «الثقافة مفهوم مُثير للجدل»: «إنّ الألمان استعملوا مفهوم الثقافة kultur في حين أنّ المفكرين الفرنسيين فضّلوا فكرة الحضارة civilisation التي نقلت قيم الدراية بالحياة وقيم الإنسانية وقيم الأرستقراطية الأوروبية المتمثلة في حسن الأدب واللياقة والمجاملة، كما أضافت البرجوازية الثورية إليها قيم كلّ من الفضيلة والحقّ والحرية. وهكذا تمت تربية الإنسان المتحضّر، بالمعنى المجازي للشخص الذي يزرع أشياء الروح كما يزرع المرء حديقته⁽¹³⁾».

إذا كانت الثقافة تربية، فهي دومًا تربية من وجهة نظر فكرة مُعيّنة، وهذه الفكرة قد تتحوّل إلى عقيدة ننشر تعاليمها، أو حضارة نستعمر باسمها أو إلى صنم نقاتل من أجله. ستُحدّد هذه الحدود بين الثقافي واللائقائي الكثير من تصرفات البشر على هذه الأرض وترسم علاقتهم. فالتصنيفات بين الشرق والغرب وبين المتحضّر والتخلف، بين الأصيل والدخيل كلها تصنيفات ثقافية.

13) CHALIFOUX, Jean-Jacques, culture une notion polémique, revue service social, vol 42, numéro 1, 1993 ;

3- الثقافة : هوية ودلالات

تعالى الحديث عن الهوية الثقافية في السنوات الأخيرة، مع أن المفهوم لم يستقرّ بعد بوصفه مفهوماً علمياً متفقاً عليه. فمع ثبات الهوية، وتحرك الثقافة لا يمكن فعلاً أن نُحدّد عن أيّ هوية ثقافية نتحدّث، وهل يمكن أن يتفق المجتمع بكثرته على تحديد «الهوية الثقافية هذه؟» تُعرّف المعاجم الهوية بأنها إحساس الفرد بنفسه وبفرديته وحفاظه على تكامله وقيمه وسلوكياته وأفكاره في مختلف المواقف ومن خلال النظام الرمزيّ الذي يتطوّر فيه الجميع. وتحقق الهوية بوصفها عمليةً جدليّة من خلال تكامل الأضداد، أي «بوصفها عمليةً جدليّة، بمعنى جمع للأضداد. وهو ما يسمح بظهور خصوصيات فردية - كما إنّه تأكيد على تفرد الفاعل - وتوافق الفرد مع المجموعة (التي ينتمي إليها و/أو التي يشير إليها) في الوقت نفسه - وهو ما يخلق التجانس الاجتماعي»⁽¹⁴⁾. يصّرح رولان بارت في كتابه امبراطورية الرموز⁽¹⁵⁾ الذي تناول فيه عدداً من الممارسات الثقافية اليابانية: في المطبخ، ومسارح الدمى

14) Vinsonneau, Geneviève, le développement de notion de culture et d'identité : un itinéraire ambigu, p15

15) جون ستروك، البنيوية ما بعدها، ترجمة محمد عصفور، عالم المعرفة، ص 108.

(bunraku) وفنّ لفّ الهدايا، وخلّص إلى أنّ المكتسبات الثقافية هذه التي يحتفظ بها اليابانيون تُعطي «الاستغناء عن المعنى»، أي إنّ ما هو خارج الشيء هو شيءٌ في حدّ ذاته، فالشكل توقّف عن أن يكون شكلاً وتحول إلى جوهر، فاليابان بلد الدلالات (signifiants) ليست بحاجة إلى أي مدلولات (signifiés).

وعليه، تخلق الديناميّة الثقافية هذه ديناميّة هويّاتيّة، فالنّظام الرّمزيّ الذي يتطوّر فيه أفراد المُجتمع نظام يتحرّك باستمرار. فالفرد يُسهم في صنع ثقافته بقدر ما يُسهم في صنع هويّته من خلال تواصله وتأثيره وتأثره ببقية الفاعلين الاجتماعيين. فالثلاثيّة «الأنا»، و«الآخر» و«الهويّة» هي العناصر التي تجعل من الثقافة ديناميّة دائمة التحرك كلّما تفاعلت هذه الثلاثيّة في ما بينها. كما إنّ تكرار الأشكال والمحافظة على طقوس محدّدة يدخل في صميم كينونة الأمم عندما تكون الدلالات الثقافية أهمّ ما تملكه، وتتحول إلى جوهر يحدّد كينونتها ويرسم حدودها الثقافية.

4- الثقافة: قوّة الاستمراريّة وسحر التكرار

أعلن تلفزيون BBC في الثامن من سبتمبر 2022 عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا العظمى

وإيرلندا الشمالية وبعض دول الكومنويلث. وشاهد العالم وعلى مدار أيام المراسيم الجنائزية المرتبطة بطقوس العائلة المالكة التي توارثتها منذ أجيال. الواقع أن كل طقس يحمل رمزية ثقافية تُبرز الخصوصية البريطانية، والأهم أن هذه المراسيم أرادت أن تُشير أولاً إلى عراقة العائلة، فلا فرق بين جنازة إليزابيث الثانية العام 2022 وجنازة جدة جدها الملكة فكتوريا العام 1901. إن هذه الاستمرارية للرموز نفسها، وعلى مرّ العصور ما هي إلا رغبة في عرض عناصر الثقافة البريطانية وإبراز قوة استمراريتها. قرّر الإنجليز منذ مدة أن يُحافظوا قدر المستطاع على خصوصيتهم الثقافية التي يعدّونها مختلفة عن ثقافة الأوروبيين، فهم يُدافعون عنها، ويُحافظون على طقوسهم، وعلى ملوكهم على الرغم من تغيّر العالم من حولهم. وحتى لو تجلّت هذه الاستمرارية على مستوى الأشكال والدلالات والرموز والتعبير والطقوس الاحتفالية والجنائزية، أكثر مما تتجلى باعتبارها استمرارية سياسية، إلا أن الأمر أعمق ولا يتوقف على الطقوس والرموز الثقافية «البريتش» (british). إنه نمط تسيير عامّ يعتمد على فكرة راسخة ترفض التخلي عن السيادة الإنجليزية من خلال الحفاظ على هذه الرموز

الهوياتيّة الثقافية.

وافق الإنجليز على مضمض على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعدما اقتنعوا ببعض المبررات الاقتصادية التي مرّرها المسؤولون السياسيّون في بداية التسعينات، ونقول على مضمض لأنّ المسؤول السياسيّ البريطانيّ عارض هذا الانضمام منذ بدايات المشروع، فقد غادر الممثل البريطانيّ في مؤتمر «مسين» العام 1955 المؤتمر التأسيسيّ لما سيُصبح في المستقبل الاتحاد الأوروبيّ بعدما قال جملة الشهيرة: «أيها السادة، أتمّ محاولون التفاوض على ما هو غير قابل للتفاوض. حتى لو تمّ التفاوض على المعاهدة، فلن يتمّ التصديق عليها. وحتى لو تمّ التصديق عليها فإنها لن تنجح»⁽¹⁶⁾.

أيّا تكن قوّة التحالفات السياسيّة، فقد اعتبر الإنجليز ولا يزالون يعتبرون؛ أنّ هناك ما لا يمكن التفاوض عليه، وهو الذوبان في أيّ هيئة تدفعهم إلى التخلّي عن الرموز السيادية البريطانيّة غير القابلة للتفاوض؛ إنّ رفض عميق وردّة فعل ثقافيّة أوّلاً وقبل كلّ شيء. «ترجم على المستوى السياسيّ ردة الفعل هذه أنها ثقافيّة بشكل أساسيّ، وسببها

16) Jolyon Howorth, La Grande BRETAGNE et L'Europe, in Politique étrangères review, 2010, p 259.

إيمان عميق بقيمة السيادة الوطنية (نظام التشريع، والبرلمان، والنظام الملكي، والعملية)، والتي لا تكاد تتعايش مع الحقيقة الأوروبية المتمثلة في الانتقال التدريجي لصنع القرار الجماعي في بروكسل⁽¹⁷⁾. «إن هذا الذي لا يقبل التفاوض بشأنه هو النظام الملكي والنظام التشريعي والعملية، وكل ما يلحقها من رموز، وما هي في نهاية المطاف إلا ثوابت العناصر الثقافية القابعة في قاع الوعي الإنجليزي والتي تُحدّد قرارات الرّجل السياسي وتُصنع توجّهات المواطن العادي.

عندما استلمت الملكة الشابة ذات الخامسة والعشرين ربيعاً، صاحبة الوجه البريء والصوت الرخيم، لم تكن تعرف شيئاً عن العالم، ولم تكن تستطيع أن تقرأ خريطة الدول، كلّ ما كانت تحلم به تلك الشابة قبل وفاة أبيها الملك جورج الخامس هو أن تتمتع بحياتها مع زوجها الأمير وتبني معه أسرة سعيدة. لم تكن تلك الشابة مؤهلة للحكم، لكنّ رئيس وزرائها تشرشل أصرّ على أن يرافقها، ويخضع لأوامرها، وهو السياسيّ المحنك الذي يعرف كيف يُواجه زعماء العالم، ويكسر شوكتهم. رافق تشرشل الملكة

17) Jolyon Howorth, La Grande BRETAGNE et L'Europe, in Politique étrangères review, 2010, p 264.

أثناء الحربين، وعمل بكلّ ترسانته السياسيّة على ضمان الاستمراريّة، استمرارية بريطانيا. فعلى الرّغم من الأزمة السياسيّة التي عصفت بأوروبا، وقضت على أنظمتها، استمرّت بريطانيا كما هي بألوانها وطقوسها وخصوصيّتها «البريتش» ولم تزل حريصة على استمرارها، ذلك بأنّها لا تمثّل إلّا الثقافة البريطانيّة نفسها. هذه الثقافة التي قال عنها تشرشل أثناء الحرب العالميّة الثانية، رافضاً تقليص ميزانيّة المسارح: «إنّنا نخوض الحروب فقط من أجل استمراريّة هذه الثّقافة». إنّ التقاليد البريطانيّة تُكرّس ما يمكن أن نُسمّيه بِسُلطان الثّقافة، هذا السّلطان الذي يتجلّى للعالمين عندما يُبهرهم بسحر التكرار (الذي لا يشكو الملل) والذي يعود بنا إلى عصور مضت، ويجعل التاريخ يحضر ويستمرّ. إنّ رغبة البريطانيين في الاحتفاظ بتفرّدهم الثّقافيّ وإصرارهم على الخروج من الاتحاد الأوروبيّ وتمسّكهم بعملتهم ورفضهم مشاركة أوروبا والأوروبيين توجهاتهم المشتركة، مع أنّ بريطانيا أكبر بلد أوروبيّ على الإطلاق من حيث التأثير والتاريخ الأوروبيّ. إنّ الفضل يبقى لصانع السياسات الذي قبل بأن تتغيّر بريطانيا سياسيّاً واقتصاديّاً على أن تثبت ثقافيّاً.

تتكرّر الطقوس الثقافيّة وتستمرّ تمامًا كما تتكرّر الطقوس الدينيّة في الشّعائر كلّها وتخلق نظامًا ثقافيًا مُحدّد من خلاله أيّ أمّة خصوصيّتها التي تصنع في النّهاية هويّتها الثقافيّة. إنّ الدلالات الثقافيّة من خلال سحر التكرار وقوّة الاستمراريّة، تظهر وتتمظهر لإبراز هذه الهوية الطامحة إلى الاستمرارية، وإذا كان هذا الطموح مشتركًا بين أغليّة أفراد المجتمع، فإنّ صانع السياسات هو من يُحافظ عليه ويغذّيه. لذلك فالثقافة يجب أن تكون الهدف الرئيس في صنع السياسات في أيّ بلد يحلم بالاستمرارية.

يمكننا أن ننتقل بالثقافة من تعريف إلى آخر، بداية بالتعريف الشائع، الذي يقول إنّ الثقافة هي ما يتبقى عندما ننسى كلّ شيء، وصولاً إلى اعتبار الثقافة من ميادين الحياة وصناعة السياسات، وما علينا أن نتأكّد منه هو أنّ أيّ تعريف أو أيّ تأويل لهذا المفهوم يُحدّد موقفنا، ويضع الدول أمام مسؤوليّتها. فالأمر قد يُؤثر في وضع السياسات الداخليّة والخارجيّة والمتعلّقة باللاجئين والسياسة التربويّة والثقافيّة.

5- الثقافة صنم للتوحّش

« إنّ كل صنم ثقافة لا بدّ من أن يتحوّل إلى صنم

للتوحّش.⁽¹⁸⁾ - فالتر بن يامين-

من المهمّ أن نشير هنا إلى التعريف الشائع الذي يُعدّ التعريف الأشمل لمفهوم الثقافة، والذي انتشر بداية القرن التاسع عشر، والذي طرحه عالم الأنثروبولوجيا تايلور 1874 (Taylor) والذي سيُصبح مرجعاً لما يُسمى بالأنثروبولوجيا الثقافيّة:

«إنّ الثقافة أو الحضارة مفهومة بمعناها الإثنوغرافي الموسّع باعتبارها المجموع المُعقد الذي يتضمّن المعرفة والمعتقدات والفنون والقانون والأخلاق، وجميع العادات، والمهارات التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في المجتمع.» لكنّ هذا التقريب بين الحضارة والثقافة لم يكن بريئاً أبداً.

إنّ جعل الحضارة والثقافة شيئاً واحداً يعني أنّ هناك (ال) ثقافة (ال) عالميّة التي تصنع الإنسان المتحضّر. الواقع أنّ هذه معايير هذه الثقافة الحضاريّة تحدّدت بالمقاييس الأوروبية التي تثبّت في صالونات البرجوازيّة الأوروبيّة وقبلها في «أغوار» أثينا وروما، أيّ في كلّ ما يرتبط بالتقليد الإغريقيّ - الرّومانيّ، بحيث أصبحت هذه المعايير عناصر لقياس مُستوى تحضّر الشعوب من

18) Arendt, Hannah, l'impérialisme traduit par M.Leiris. Paris, Fayard, 1973, p.285.

عدمه. لقد كان القرن الثامن عشر مُحَمَّلاً بخطاب ثقافويّ culturaliste يُصَنِّف الشُّعوب حضاريًّا، ويُبرِّر نقل الثقافة العالمية لها من خلال الاستعمار، حتى إنَّ بعض المؤرِّخين والأدباء والمستشرقين رفعوا شعارًا يُشجِّعون من خلاله استعمار الدول المتخلفة، واعتبروه واجبًا حضاريًّا إنسانيًّا لنشر القيم الكونيَّة. ولم يختفِ هذا الخطاب في القرن الواحد والعشرين بل أصبح يُسمَّى «واجب التدخل»، فالعديد من الدول القويَّة حوَّلت نفسها حقَّ التدخل لحماية الشُّعوب من حُكَّامها ومساعدتها في بلوغ الحرِّيَّة وتعميم الديمقراطية، وهو الشُّعار الذي حملهُ الفيلسوف الفرنسيّ «برنارد هنري ليفي» Bernard Henri Levy أثناء ثورة الليبيين ضدَّ نظام القذافي.

إذا كان للثقافة هدفٌ غيريِّ، فإنَّ الخطاب الثقافويّ - الكولونياليّ، يتناقض كليًّا مع الهدف الأخلاقيّ - للشَّيء الثقافيّ، فقد رَوَّج هذا الخطاب لفهوم الثقافة الذي يُمكن وصف مقاصده بالليمة. فمعظم الدِّراسات «السوسيولوجيَّة» تُؤكِّد وجود خطاب ثقافويّ إيديولوجيٍّ يُحرِّك التوظيفات الليمة لماهيَّة الثقافة، أو لما يجب أن تكونه من وجهة نظر مُسبَّقة ومُحدَّدة: «إنَّ هذا التعريف للثقافة ليس

مُحايدًا، فقد تمّ تطويره في سياق الصراع على السّيطرة بين الجماعات غير المتكافئة داخل ثنائية الاستعمار والعبودية، والخروج من الاستعمار، وتطوير حقوق الإنسان. لم يشكّ تايلور ومعاصروه في تفوّق المجتمعات الأوروبية ومجتمعهم على وجه الخصوص⁽¹⁹⁾.

6 - الثّقافة: حادثة ونظام لذّات

هكذا هو يمضي، يعدو ويبحث عمّ يبحث يا ترى؟
من المؤكّد أنّ هذا الرجل - كما أرسمه - هذا المتّوحد ذو
التّخيّلة الحادّة، المُسافر عبر الصحراء الكبيرة
يعرف له هدفًا هو أسمى ممّا يصبو إليه الجوال العادي.
هدف هو أسمى من اللذة الهاربة التي يوفرها ظرف ما.
إنه يبحث عن ذلك الشيء الذي ستجوز لنا تسميته
بالحادثة⁽²⁰⁾.

شارل بودلير رسّام الحياة الحديثة - 1864 -

في نصّه رسّام الحياة الحديثة يطرح بودلير فكرة الحادثة بوصفها ذاتيّة الفرد الحرّ الذي يتتصر على عصره. فالحادثة تتجاوز ما يُسمّى الفترة الحديثة، وتتجاوز العصر والزّمن والمكان لترتبط بالذات المبدعة الخلاقّة. انبثق مفهوم

19) Ibid, p14.

(20) بودلير شارل، الأعمال الشعرية الكاملة، طبعة إيلاد، ص 334

«الحديث» من مجال فني خالص يشتغل على تغيير شكل الإنسان اجتماعيًا ويهتم بطريقة تظهره في العالم من خلال ما يرتديه، وذلك ما عُرف باسم الموضة.

ظهرت الموضة la mode في الثقافة البرجوازية الأوروبية، ففتحت الأبواب «للمودرن» Le moderne، إذ تزيّن بلاط المجتمع البرجوازي «بالأزياء البرّاقة، المصنوعة من موادّ نادرة وأقمشة فخمة». غير أنّ موضة المجتمع البرجوازي تخضع لثقافته القائمة بالأساس على التميّز عن الطبقة الاجتماعية الدنيا، فخلال هذه الفترة أيضًا ظهرت الحاجة إلى التعطير والمكياج ليس للنساء فحسب، إذ يبدو أنّ الرجال سعوا كذلك إلى تغطية وجوههم بمسحوق يمنحهم بشرة بيضاء «عصرية»، تُميّزهم من طبقة العمال أصحاب البشرة الملونة بالشّمس. ومع نهاية القرن التاسع عشر، وبداية التصنيع تعمّت الموضة ولم تبقَ حكرًا على المجتمع البرجوازي، بل ظهرت فئات جديدة مهووسة بارتداء أزياء جديدة وفق الأفكار الشّجاعة لإبداع المصمّمين. وردفًا على هذا ظهرت ماركات العطور ومساحيق التجميل كأكبر تحدّ للطبيعة، كما ابتكرت بعض دُور الأزياء (Lanvin- chanel) أسلوبًا جديدًا لشكل المرأة بل

ابتكرت «امرأة جديدة» من خلال موضحة «المرأة- الولد» *garçonne - femme*، حيث تظهر النساء لأول مرة في التاريخ بشعر قصير مُرتدية السروال والقميص تمامًا مثل الرجال، في مُحدثة تاريخية اخترقت بها الموضحة كلّ الأنساق القديمة المحددة لشكل المرأة بالفستان والشعر الطويلين، كما كسرت النسق البرجوازي الأوروبي الذي فرض «المخصر» على النساء لتضييق حجم الخصر بالشكل الذي تُحبّه. وبما أنّ صدر المرأة لم تكن له تلك الجاذبية المغرية التي يُثيرها اليوم، كان يتمّ شدّه والضغط عليه بمشدّ حتى يكاد يختفي. إنّ نهاية المخصر-الذي تحمّلتها النساء الأوروبيّات منذ فترة طويلة بارتدائهنّ ملابس قمعيّة حاولت ضبط الجسد وإيماءاته وإخضاعه لصرامة أخلاقيّات العصور الوسطى وما قبلها استمرّت لقرون- جاء على يد مُصمّمي أزياء حرّروا جسد المرأة من قمع تقليدٍ نمّط شكلها وفكرها وحدّد أدوارها.

مع ظهور الموضحة لم يعد الإنسان يرتدي الملابس للضرورة، بل يلبس ليتجدّد ويتعصرن. فالموضحة بوصفها «ثقافة المظهر» أخرجت الإنسان من التفكير في الحاجات المرتبطة بضروريات العيش إلى التفكير في أنماط عيش

جديدة تُرسّخ التجدد وتناجز التكرار والملل، إضافة إلى ذلك أصبحت الموضة من خلال دالاتها الفنيّة استفزازاً لوضع المجتمع، وكسر لطبقاته من خلال تعميم التصميم الذي يرتديه الجميع. إنّ الموضة أعادت الإنسان إلى يومه، وعلمته كيف ينبغي أن يتكره ليكون هو الإنسان الحديث. في قصيدة «رسم الحياة الحديثة» يرسم «بودلير» الحداثة وكأنّها «موقف ذاتي» وحال مرتبطة مباشرة بحياة الإنسان ويومياته، بل مُرتبطة فقط به. فالحداثة عنده هي اقتناص «اللحظة البطوليّة»، l'instant héroïque إذ يُفكّر بودلير في «الحديث» كما يُفكّر في راهن اللحظة الذي يظهر ويختفي، تماماً كما تظهر الموضة وتختفي بوصفها شكلاً من أشكال الأبدية الإنسانيّة المرتبطة دائماً باللحظة. وقد كان أمله، كما يقول المفكّر «هنري لوفيفر»: «أن يُحوّل المُجرّد إلى يوميّ، باعتبار أنّ اليوميّ ليس في حقيقته سوى تجريد.»

هذا هو النظام الذي افتتحه «بودلير» في الشعر والحداثة مُقارنة بالنظام الماركسيّ المبنيّ على صراع الطبقات التاريخيّ. لكن يرى «لوفيفر» أنّ «بودلير» لا يختلف كثيراً عن ماركس، فهو لا يقبل بالمجتمع البرجوازي كعالم إلا من أجل أن يُدخل فيه العنف والتحدّي «فالحداثة في المجتمع

البرجوازيّ لن تكون سوى ظلّ الثورة المُمكنة المُضاعة،
إنّما مُحَاكاة الثورة.⁽²¹⁾»

انتهى القرن التاسع عشر بأزمة فنّ وباصطناع مُبالغ فيه وبتحصّر مُفرط وبإحباط شديد في النظام الذي افتتحه «بودلير» في الشّعْر والحداثة، وبقيت الموضة بوصفها ثقافة وباعتبارها إنتاجاً فنيّاً: «تُخرجنا من نظام الحاجات لاقتحام نظام اللذات⁽²²⁾»، قصد إذابة اللذات بالذات كما يقول فوكو.

7 - الثقافة والذاتية الخلاقة:

«إنّ الخمائل وشظايا المعدن والضوء والجياذ والخدم والعجائز والمزارعون الذين ينفخون دخان الغليون، والخمر التي تتلألأ في كؤوس شّفاقة والشُّطّار الذين يرتدون ملابس متّسخة ويلعبون بورق قديم، إنّها هي موضوعات من بين آلاف مثلها لا نكادُ نعيّرها اهتماماً في حياتنا اليومية، ولكنّا نراها نصب أعيننا في اللوحات حتّى عندما نلعب الورق ونشربُ الخمر ونتجاذب أطراف الحديث وننشغل بأمور مُغايرة تماماً⁽²³⁾.»

(21) هنري لوفيفر، ما الحداثة، ترجمة كاظم جهاد، دار ابن رشد، لبنان 1973، ص 25

(22) نفسه، ص 20

(23) هيغل، دروس في الاستطيقا، تر ناجي العونلي، ص 199

غ.ف.ف. هيغل Georg Wilhelm Hegel

للثقافة ميادين تحمل مفهومها وتُعبّر عن دلالاتها وتكوّن محتواها، وقد تختلف هذه الميادين باختلاف قدرة الانسان على الإبداع في مجالات متعدّدة. لذلك فالآداب والفنون تُشكّل المحتوى الأهمّ الذي صنع ولا يزال تاريخ الثقافة، ولو أنّ تفسير الدوافع من الأمور المُعقّدة التي ينتهي بنا الأمر إلى تسميتها بعقريّة الإبداع. «إنّ وجود حكم قيمة في الإنسان هو الذي يُفسّر الثقافة كلّها، حتى الثقافة البدائيّة»⁽²⁴⁾.

يخضع الفنّ والأدب، على الرّغم من تنوّع مجالات إبداعهما، لِشَغَف واحد يتمثّل في البحث عن «الجميل» باعتباره قيمة. وقد أصبح للجمال علمٌ وفلسفة وهو من القيم الثلاث التي رسّخت للفلسفة ولمازهاها. ولا يُمكن أبداً أن نتحدّث اليوم عن معنى الثقافة، ومعنى الفنّ من دون مُساءلة علم الجمال وأسسهِ والعودة إلى مفهوم الجمال وتعيّناته. من وجهة علم الجمال فإنّ الشكل الجميل هو «الذي نُسمّيه رتّباً وتناظراً ثمّ مُطابقة للقانون، وفي الأخير اتساقاً وتناغماً»⁽²⁵⁾. وأدرك الإنسان هذه المعايير الثلاث

24) Godin, une approche philosophique de la culture, p 221.

25) هيغل، دروس في الاستطيقا، ترجمة ناجي العونلي، ص 157

بفضل حواسّه وباستعمال عقله، فإذا كان الإنسان كائنًا ثقافيًا، فذلك وبالأساس لأنه كائنٌ جماليّ.

يُسَمَّى الفيلسوف نيتشه Nietzsche الإنسان بالحيوان الذي يقيس، ويقوّم ويصنّف ويُميّز بين الخير والشر، بين الصّواب والخطأ، وبين الجميل والقيح. إذ يولد الإنسان وهو يمتلك القدرة على تقديم أحكام - قيمة على الأشياء: «يتميّز الإنسان بأنه الكائن الذي يقيس القيم، من يقوّم ومن يقيس، حيوان يُثَمَّن بالمطلق⁽²⁶⁾» فمنذ أفلاطون تُحاول الفلسفة أن تضع المعايير التي تقيس من خلالها حتى تبقى القيم ثابتة، بعيدة من الذاتية وأسمى من أن تتغيّر بتغيّر الأفراد.

من خلال التمتعّ في الطّبيعة، والتمتّع بكلّ ما فيها من كائنات حيّة وأشكال وألوان، أدرك الإنسان معنى الجمال من خلال ما يملكه من حواسّ وذكاء، ويعتبر الفيلسوف الألماني هيجل أنّ الوجود الأقرب لفكرة الجمال هو الطّبيعة، والجمال الأوّل هو الجمال الطبيعيّ. لكنّ الجمال الطبيعيّ لا ينتج عن ذاته بوصفه جميلًا ولأجل الظهور الجميل، فالجمال الطّبيعي لا يكون جميلًا إلّا بالنسبة إلى الآخر، أي

26) F. NIETZSCHE, La généalogie de la morale, Paris, Gallimard, 1971, p. 263

بالنسبة إلينا، أي في نظر وعي يُدرك الجمال⁽²⁷⁾.

إذا كانت الطّبيعة هي الملهم الأوّل، فإنّ الفنّ يرتقي بها وبموضوعاتها، فهذه الموضوعات تبقى محدودة على جمالها حتّى يضفي عليها المتفنّن شيئاً من روحه، فتُصبح أرقى، وتشدّنا إليها، تماماً كما نشبّث بكلمات منتقاة لتُصبح قصيدة، أو لخطوط وألوان متجانسة لتُصبح لوحة، أو لقصب مثقوب تدخله الريح فيُصبح نغمًا. هذا ما تُضيفه الذاتية الخلاقة على موضوعات الطّبيعة التي تظهر أمامنا «بوصفها إنتاجاً من إنتاجات الرّوح الذي يُحوّل خارجيّ المادّة ومحسوس برُمّتها إلى صميم الباطن⁽²⁸⁾». فالفنّ يحمل المثلّية الجماليّة الخاصّة به التي جعلت المتفنّن شخصاً خارقاً يتفوّق على الجميع بقدرته على الارتقاء بالموضوعات الطّبيعية من خلال الإنشاء الرّوحيّ. هذا ما حاول هيغل أن يجد له تفسيراً في دروسه حول الإستطيقا. وهذا ما رآه الشّاعر بودلير في رسام العصور الحديثة الذي يعرف له هدفاً أُسمى من اللذّة الهاربة التي يوفّر لها ظرف ما.

لقد حاول معظم الفلاسفة منذ أفلاطون إيجاد ميزان

(27) أنظر كانط، دروس في الاستطيقا، تر ناجي العونلي ص 151

(28) Ibid

الجمال، فقد أخذت فلسفة الجمال حيزاً مُهمّاً من تاريخها وهي تبحث في معايير الفنّ القادر على أن يكون إنتاجاً من إنتاجات الروح التي تدفعنا من دون تفسير إلى الضحك أو إلى البكاء أو الاندهاش أو الحيرة لأننا أدركنا شيئاً بـ *aisthesis* أي بحسّنا وذكائنا معاً، قدّمه الفنان بذاتيته الخلاقة.

فكلّ ما يحدث اليوم هو أنّ الفنّ أصبح يملك الحظّ الأوفر في تعريف الإنسان المثقف وفي تعريف الثقافة كذلك. وعندما تتوه بنا السبل لتحديد ما هو فنّي، وما هو لا-فنّي، بعدما أصبحت التقنية والذكاء الاصطناعيّ قادرين على إنتاج الفن، وأضحى المغني بإمكانه الغناء وبلوغ الشهرة من دون امتلاك صوت، والممثل بإمكانه أن يُمثّل من دون امتلاك أداء، ناهيك بلوحات تُطبع وتُعلّق للتزيين وتباع في المتاجر الكبرى حتى من دون أن تُرسم. إذا تُهنا في فهم حقيقة الفنّ المعروض ولم نعد نُفرّق، علينا أن نبحث عن الإحساس من صميم الباطن الذي تبعثه هذه الانتاجات فينا، ونبحث عن باعث «الايثسز» (*aisthesis*).

تحدّث جورج سيميل عن مأساة «الثقافة»، للإشارة إلى الفصل المتزايد بين الثقافة «الذاتيّة» و«الموضوعيّة»، أي بين ثقافة الأفراد، والمنطق الثقافيّ الخاصّ بالعالم الذي يسوّغه

البشر⁽²⁹⁾.» ولعلّ في مأساة الثقافة الكثير من النسيان للمنطق الجماليّ الذي حصّنت به الفلسفة الفنّ. فالخلط بين الثقافة الذاتيّة والثقافة الموضوعيّة خلق نوعاً جديداً من الإبداع يُبهر العين، ولا يُنتج شيئاً في الروح. وقد أصبح جزءاً كبيراً من الفنّ المعاصر يقتحم مجال الثقافة من دون أن يُضيف إليها وإلى تاريخها شيئاً جديداً. وإذا كان الحديث عن موت الفنّ قد بدأ في منتصف القرن الماضي، ومع بداية تيّارات فنّية جديدة مثل «الفنّ من أجل الفنّ»، فإنّ أزمة الثقافة أو مأساتها قد تكون أعمق من مجرد اعتبارات فنّية للمدارس الجديدة، فهي مرتبطة بتحوّلات المجتمع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة؛ حيث يخضع الكلّ للتحوّل التقنيّ ولسيطرة تكنولوجيات جديدة «لا تُفكّر» في كلّ هذه التحوّلات.

29) Klaus Lichtblau, La polémique autour du concept de culture en sociologie, in revue trivium, p9.

الفصل الثاني:

مأساة الثقافة

مأساة الثقافة:

1- ناصية الصورة:

إن أعظم تحوّل يُمكن أن يحدث للثقافة هو أن تتغيّر وسائلها، وقد أصبحنا نمتلك أدوات ثقافيّة جديدة منذ الانفجار التكنولوجي الذي بدأ بالهاتف الذكيّ ووصل إلى منصّات التواصل الاجتماعي وإلى محتويات «البرودكتس» واليوتيوب؛ حيث لم يعد الكتاب يحتكر المعلومة بين أوراقه، بل حتى أوراقه وُضعت في ملفّ رقمي يُقرأ أو يسمع الكترونيّاً. وتحوّل الخطاب الشعبيّ إلى خطاب إعلاميٍّ - ثقافيٍّ، يُعلّم ويُتّقِف ويُعلّم. وظهر مصطلح جديد هو «المؤثر»، للإشارة إلى مجموع الفاعلين في المواقع الإلكترونية مثل التيك توك والإنستغرام وتوتير وغيرها من المنصّات التي تمنحهم نسب مُشاهدة تبلغ ملايين المشاهدات. حيث تُحسب قُوّة انتشارهم بعدد المعجبين بصفحاتهم أو بمحتوياتهم، كما ظهر مؤثرون مجهولو الهويّة يضعون المحتويات ويختفون عن الأنظار، ولا يكشفون عن هويّتهم وتملك صفحاتهم آلافًا، بل ملايين المشاهدات، مع

أنّ المتابع يجهل صاحبها أو مصدرها، ومع ذلك فهو يتابعها لأنها تنقل له معلومات كانت بعيدة عنه أو محظورة عليه في ما مضى. يُعدّ المؤثر الجديد شخصية اكتسبت أهميتها عبر الأدوات الثقافية الجديدة؛ إنّهُ الشخص نفسه الذي كان من دون صوت منذ سنوات خلت. وفي الغالب هو الذي لم يدخل المكتبة ولم يقرأ كتب الثقافة، لذلك يُمكن القول إنّهُ كان يتواجد لعصور على هامش كلّ ما هو ثقافي وعلمي، فقد كان من دون صوت أو قول داخل المراكز التعبيرية التي كانت تُعلّم وتؤثّر، وها هو اليوم يتوجّه إلى جمهور عريض، ويؤجّه آراءه، واستهلاكه بخاصّة، فتتنافس عليه العلامات التجارية، كما تتنافس على نجوم الرياضة والفنّ. إنّنا نعيش زمن الصورة التي أخذت حيّزاً ثقافياً واسعاً على حساب الأدب والثقافة، وبدأ هذا الزمن منذ ظهور التلفزيون وتعزّز أكثر وازداد تأثيره بعد انتشار الأنترنت. يُطلق المفكّر الفرنسي ميشل دو سرتو Michel De Certeau على هذا الزمن اسم: «ملحمة العين»، نظراً لارتباط الإبداع والتأثير بالصورة أكثر من ارتباطهما بأيّ وسيلة أخرى. ومع أنّ العين كانت دوّمًا أهم حاسة اتصاليّة تربط الإنسان والعالم، إلّا أنّ زمن المسافات النثرية

والشعرية ولّى لتأخذ الصور مكانه باعتبارها أهمّ وسائل التعبير والتأثير على الإطلاق. لقد أحدثت الملاحم ثورة حقيقية في الصيغ التعبيرية بعدما انتقل الإنسان من الشفهيّ إلى التدوين. وها هو اليوم يعيش نقلته الثالثة من الكتابة بوصفها أهمّ صيغ الحداثة إلى الصورة التي عرفت انتشاراً كبيراً بفضل التلفزيون. واليوم تتحوّل إلى ملحمة عصور ما بعد الحداثة بفضل تكنولوجيات الاتصال والإعلام.

لقد أعطت الثورة الاتصالية التي عرفها العالم منذ أقلّ من قرن، حضوراً إعلامياً كبيراً للصورة على حساب الكلمة، إذ يحدث التغيّر الثقافي كما يقول الغدّامي: «بتحوّله من الخطاب الأدبيّ إلى خطاب الصورة، ومن ثقافة النصّ إلى ثقافة الصّورة. وهو تغيّر ستتغيّر معه قوى التأثير الاجتماعيّة وسيتغيّر قادة الفكر تبعاً لذلك»⁽³⁰⁾.

إنّ المؤثرين وصانعي المحتوى هم الأسماء الجديدة للقوى المؤثرة في المجتمع، وقد يصل هذا التأثير إلى التعبئة السياسيّة، وتوجيه الصّراعات، وصنع الآراء. ولا يتوقّف ملاحظ المشهد الثقافيّ العالميّ عن التساؤل عن دور النّخب الثقافيّة اليوم، وعن تقاعسها عن تأدية دورها في التأثير

(30) الغدّامي، عبد الله، الثقافة التلفزيونية سقوط النخبة وبروز الشعبي، المركز الثقافي العربي، ط2، 2005، ص 8.

والتوجيه بخاصّة، مُحاولاً التذكير بأدباء وعلماء عصور خلت وبالمفكرين الذين حرّكوا مجتمعاتهم وكانوا قدوة للأجيال ومفخرة لأوطانهم. فقد عُرِفَت الكثير من الدول بأعلامها الفكرية أكثر ممّا عُرِفَت بزعمائها السياسيين. لكنّ سيطرة الصّورة على عالم الاستقبال الثقافيّ وتجاوزها الكتابة قد أدخل تلك الفئات التي كانت مُهمّشة في حضرة التعبير الكتابية، إلى منصّة التأثير وصُنِع الآراء. إنّها في الغالب فئات لم تبلغ التحصيل الثقافيّ، ولم تحصّل على الشّهادات العلميّة، ولم تجد لنفسها مكاناً في مؤسّسات المعرفة، وكانت بعيدة كلّ البعد عن الثّقافة ومركزها. وها هي اليوم، تلك الهوامش العريضة تحتكر الصّورة وتؤثّر بشكل أوسع من نخب الكتابة؛ ذلك بأنّ جمهورها أكبر ووسائلها أسرع. وإذا كان المثقف يمتلك النصّ، فإنّ المؤثّر يمتلك المحتوى، وإذا كان المثقف ينشد القارئ الذي أصبح كائنًا في طور الزوال، فإنّ المؤثّر يحصل على مُشاهد من الأعمار كلّها ومن الأوطان جميعها. وهذا ما يدفعنا إلى القول: إذا كانت النخب القديمة امتلكت ناصية الكتابة، فإنّ النّخب الجديدة قد تملك ناصية الصورة.

وإذا كنا في القرن العشرين نتحدّث عن الحقّ في الثّقافة،

ونعدّه الهدف الأسمى للمدرسة العموميّة، فإننا اليوم نعيش في زمن «الحقّ في التثقيف» إذ تمنح الأدوات الإعلاميّة الجديدة الإمكانيّة للجميع بأن يُعلّموا ويُتقّفوا، «فقد جاءت الصورة، - كما يقول الغدّامي - لتكسر ذلك الحاجز الثقافي والتمييز الطبقي بين الفئات فوسّعت من دوائر الاستقبال وشمل ذلك كل البشر⁽³¹⁾». الواقع أنّ توسيع دوائر الاستقبال الذي ازداد بفعل تكنولوجيات الاتصال والاعلام، مَسّ فئات جديدة، كانت بعيدة من مجالات الأدب. يتعلّق الأمر إذاً بمسح ديموقراطيّ جعل فئات جديدة تستهلك محتويات جديدة من دون عناء القراءة وتصفّح الكتب، كما تقول العبارة الشهيرة «إذا كان الأدب بُرجوازيّاً، فإنّ الصورة ديموقراطيّة».

كذلك تُلفى النخب الثقافية الكلاسيكيّة اليوم أكثر تهميشاً من أيّ وقت مضى، فهي موجودة خارج الدوائر الجديدة للاستقبال الثقافي، ومن ثمّ فهي خارج منصّات التأثير، فكيف يُمكنها أن تبقى حاملة ضمير المجتمع؟ أم إنّ نخب الميديا الجديدة تولّت الأمر مكانها وأصبحت أكثر معرفةً بالشّعب وأكثر تمثيلاً له؟ ومن ثمّ هل عبّرت

(31) الغدّامي، نفسه، ص 10

النَّخب المُفكِّرة، يومًا ما عن ضمير الشعب؟

في العام 1922، وبعد الانتخابات الديموقراطية الأولى من نوعها في الجزائر، وبعدما فُتح باب التعددية الحزبية لأول مرة في البلاد، وفي غياب أي إمكانية لحساب توقّعات الاقتراع، واجهت النَّخب الثقافية والسياسية حقيقة معرفتها بالشَّعب وتبجّجات المواطنين. فالنَّخب الديموقراطية المثقفة التي كانت تُصارع من أجل الدِّفاع عن قيم الحرية والديموقراطية، وتحدّث باسم ضمير الشَّعب الذي يحلم بالتحرُّر من النظام المتسلّط، ويتوق إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، هي نفسها تلك النَّخب السياسية والمثقفة التي وجدت نفسها مصدومة بنتائج الانتخابات التي أفرزت الأغلبية من الحزب الإسلامي. وقد بدت الفجوة عميقة بين ما تريده أغلبية الشَّعب، وما تعتقد هذه النَّخب أنه يُريده. قد بدا واضحًا أن هذه النَّخب لا تعرف الشَّعب، ولا تعرف حتى توجهات الرأي العام. الحقّ أن ثمة فئات في المجتمع لا تزال تحترم المثقف الذي تعتبره يعرف أكثر منها، والحقّ أن نخبة الشَّباب لا تزال تحمل تلك الصورة الرومانسية التي تكرّست في مخيلته عن المثقف الذي كان يُحارب بقلمه، ويثير همم الشعوب،

ويدفعها للثورة على الجهل والتخلف والاستبداد. لكن، عندما نُشاهد صدمته بنتائج كاسحة للأحزاب الإسلامية في الوطن العربي بمقابل الأحزاب الديموقراطية المدعومة من النخب المثقفة، ندرك أن الفجوة ازدادت بين الشعوب ومُثقفِيها، وأن المؤثرين الجُدد استولوا على وظيفة وجدوها شاغرة، وكانت بانتظارهم: التأثير.

لقد وجد المؤثر الجديد الذي ظهر من هامش المتن الأدبي والفلسفي العالميين، الكثير من المتابعين والمعجبين وهو لا يعي وحتى لا يشعر بأن ما يقدمه أتفه من أن يقارن بأي نص أدبي عريق. فقوة الصورة وسرعة انتقالها عبر العالم جعلته يحظى بشهرة لم تعرفها يوماً الأجيال الأولى من المثقفين.

في أثناء أزمة الكوفيد، وجّه الرئيس الفرنسي «ماكرون» من خلال فيديو وضعه على صفحته بالفيس بوك تحدياً لمجموعة من الشباب المؤثر؛ حيث طلب منهم إعداد فيديو يُحاولون من خلاله تحفيز المواطنين على احترام التعليمات الوقائية من الفيروس، وكان التحدي يتمثل في تجاوز عتبة العشرة مليون مشاهدة، وفي المقابل وعدهم باستقبالهم في «الإليزي» ومشاركتهم أي فيديو يريدون

تصويره. طبعاً نجح التحدّي ونجح الرئيس في ولوج عالم تُقيم فيه فئة لا علاقة لها بالسياسة، كما ظهر الرئيس بصورة مُتجدّدة ومختلفة عن الصّورة النمطيّة لرئيس الجمهوريّة. كذلك نشاهد الرئيس الأمريكيّ بايدن يركض بجانب الرئيس السابق أوباما في فيديو اتّسع انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعيّ. يُظهر الفيديو الرئيس العجوز في كامل لياقته البدنيّة مُتنازلاً عن الصّورة النمطيّة للرئيس الذي لا يُشبه أحداً في سبيل صورة رئيس خفيف الرّوح، ومرح، ورياضيّ. والهدف في الأخير هو التواجد من خلال صورة متجدّدة داخل منصّات الشّباب المؤثّر، إذ لا يُمكن لبaidن أن يظهر في التيك توك إلّا وهو يفعل شيئاً غير متوقّع. ومن الواضح أنّ الاعتماد على صنع الصّورة المرغوبة دفع بالكثير من الرّؤساء للبحث عن نصائح لمن يُعرفون اليوم بخبراء الصورة الذين يُحاولون الاعتماد على نُشطاء منصّات الانترنت، ومجموع المؤثّرين لتمرير رسائلهم ورفع شعبيّتهم. حيث تُعتبر المعايير الجديدة لرفع الشّعبيّة هي التواجد في صفحات المؤثّرين. كذلك الأمر بالنسبة إلى برامج التلفزيون، «فقد كان صانعو الملوك في الماضي هم رجال الدين، ورجال السياسة، وحاشية البلاط، أمّا الآن-

في ثقافتنا العربية على الأقل - فإنّ الاستوديو التلفزيوني هو الصّانع الجديد للملوك... وكلّما انحدر ملكنا هذا في مقياس الذوق والأدب والحسّ السليم، تمّ تسويقه بشكل أفضل.»⁽³²⁾

بالطّبع يرى الكثير من المثقّفين أنّ ما يحدث ما هو إلا انتشار للتفاهة على حساب الثّقافة. فالهامش أصبح متنّا والمتن تحوّل إلى هامش. وأصبح مفهوم الثّقافة يعيش أكبر مرحلة تتطلّب مساءلته. والتساؤل الكبير حول دلالاته وتأويلاتها الجديدة التي تغيّرت بتغيّر وسائل الثّقافة.

توجد اليوم منظومة اتصالية كاملة أصبحت تنفرد بالتأثير الذي كان يُسميه فلاسفة الأنوار الوصاية، فهي تُوجّه الرأي العام لدرجة أنّ رجال السياسة يعملون على الاحتكاك بهم، والظهور برفقتهم. هناك من يعتبر أنّ المتن الجديد متنٌ ثقافيّ جديد، وأنّا أمام ثقافة جديدة، طبعاً علينا أن نفهم لنحدّد ما هي المعايير التي نقيسُ بها ما هو ثقافي، وما هو لاثقافي؟ يُذكرنا هذا السّؤال بالسّؤال الّذي طرحه فلاسفة ما بعد الحداثة حول ماهيّة الفلسفة اليوم. عندما ارتفعت أصوات تعترض على تحوّل ما كان

(32) من مقدّمة كتاب نظام التفاهة، تأليف آلان دونو، تر مشاعل عبد العزيز الهاجري، ص 51.

يُسمّى قديمًا نُحوم الفلسفيّ إلى تعريف جديد للفلسفة. فهل أصبحت هوامش الثقافيّ تعريفًا للثقافة الجديدة؟ ومن ثمّ من يملك سُلطة تحديد ما هو ثقافيّ وما هو ليس ثقافيّ؟ فما الثقافة اليوم ومن من يملك الحقّ في تحديد حدودها؟ لنقرأ هذا النصّ لأحد الكتّاب الفرنسيين، وهو يصف نخب الميديا الجديدة ودور المؤثّر الجديد:

«إن الإيموجيّات (الرموز التعبيرية) هي قواعدهم، والهاتف المحمول هو قاموسهم، وصورة السيلفي هي كتابهم المقدّس. إنهم يستخدمون العناصر الثلاثة بموهبة لا مثيل لها وينتهي بهم الأمر وكأنهم آلهة ديانتها الفراغ. إن المؤثّر هو أحد أعراض حقبة أدارت ظهرها للثقافة الكلاسيكيّة لخلق ثقافة أخرى. وهي ثقافة تمجيد الذات لخدمة الرأسمالية الجامحة، إنه لا يخلق شيئاً ويعمل على إثارة الرّغبة لاستغلال سذاجة بعض الناس وإجبارهم على إنفاق أكبر قدر ممكن من المال، وبالتالي المساهمة في بؤس العالم⁽³³⁾.»

الواقع أنّ هذا النصّ توصيف دقيق للمؤثّر (من وجهة نظر المثقّف) الذي لا يملك من الإمكانيات التأثيرية غير

33) Sagalovitch, Laurent, les influenceurs ces nouveaux intellectuels, blog you will never hate alone, 23 Aout 2022.

هاتفه النقال، وجُراته على تقاسم أتفه المواقف اليومية مع جمهوره، نراه وهو يشرب قهوته بل ونراه وهو يُحضّر ها، ونراه وهو يأكل، وهو يمشي وهو يلعب، يكسب ملايين المشاهدات وهو يمارس حياة عادية بل تافهة. غير أنّ ما يقوم به المؤثر هو نوع من الترويج الذاتي self-branding فهو يخلق الاهتمام حول شخصه حتى يكتسب شعبية ويحصل على عقود تسويق، غالباً ما تكون على شكل ترويج لمنتج أو لخدمة.» أما المحتوى الذي يقدمه فهو يُراوح بين التافه جداً والعادي جداً، وأحياناً يبلغ نوعاً من الترويج لمعلومات جديدة. وقد تبلغ درجة نقص الإبداع والأصالة والقيمة لبعض المحتويات التوافه إلى درجة أننا لا نستطيع تفسير كيف يُمكن النوع البشري الذي كان من المفروض أن يتميز باستخدام العقل أن يبلغ هذا المستوى من حبّ التفاهة. إنّ متابعة أشخاص فقط لأنهم يقومون على المباشر بأكل شرائح بيتزا أو بتنظيف مطبخ أو نظراً لوقاحتهم وهم يتعاركون مع مؤثرين آخرين، يجعلنا نتحدّث عن محتويات تأخذ نهجاً لا ثقافياً على الإطلاق: فلا التربية، ولا الذاتية الخلاقة، ولا الهويّة من المسائل الموجودة ولو بنسب ضعيفة في هذه المحتويات. لسنا هنا لتفسير الطّبيعة البشرية المحبّة

للتفاهة. من المؤكّد أنّ التحليل النفسي يُعطي إجابات لتبرير هذه الميول، قد يكون أهمّها الشعور بالطمأنينة الذي يسكننا ونحن نُشاهد أناسًا عاديّين لا نشعر في وجودهم بأيّ قلق وجوديّ، ونشغل معهم بهوس التميّز، أو نخاف من كوننا لم نعطِ معنى لحياتنا بعد. وذلك بخلاف المحتويات الثقافية الأصيلة التي تبعث فينا السؤال والتفكير والقلق وتضع حدًّا للامبالاة.

إنّ المؤثّرين الجُدد أشخاص لا يدخلون أبدًا في التعريف القديم للشخصيات القياديّة التي تملك نفوذًا وتؤثّر في المجموعة، أي شخصيّة تميّز من الآخرين بأنّها تتصرّف بشكل أفضل. فإذا كنّا لا نعرف ما يمكن أن يُثير اهتمام الجنس البشريّ وفضوله بشكل عام، فنحن مُتأكّدون أنّ التفاهة تثير انتباهه أكثر من الثقافة. وهذا في الحقيقة ليس حكم قيمة بقدر ما هو ملاحظات فقط حول الطّبيعة البشريّة واختلاف ميولها، لأنّنا لا ننكر وجود محتويات معرفيّة وثقافيّة على المنصّات مُحاول شرح بعض المعارف العلميّة، وفيها ما يعمل على خلق وساطة بين المتن الثقافيّ الكلاسيكيّ، وجمهور الميديا.

إنّنا بعيدون كلّ البعد عن نصيحة بن يامين فرانكلين

لكلّ شخص يريد أن يتميّز بفعل ما: «إمّا أن تكتب شيئاً يستحقّ القراءة أو تقوم بشيء يستحقّ الكتابة فيه.» فكلّ ما يحدث على مستوى المحتويات الالكترونية بعيد من أن يتحوّل إلى شيء يستحقّ أن نكتب فيه، لأنّه لا يتميّز بالأصالة الكافية ليُصبح إبداعاً، كما إنّ تاريخ الإبداع الفنيّ والثقافيّ هو تاريخ التميّز والتفرد والذاتيّة الخلاقة. وعندما نبحث في تاريخ الفنّ والأدب، فإنّنا في الحقيقة نبحث في مدارس فكريّة تدرس الجمال والإبداع من وجهة نظر فلسفيّة للحياة وللإنسان.

أما إذا اعتبرنا أنّ ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعيّ هو اللاتقافة بعينها كما تقول النخب اليوم، وتالياً أنّ الثقافة لا يمكن أن تكون مهمّة الجميع فعليّنا أن نعتبر كذلك أنّه يصعب على المثقف القديم أن يحلم بأن يكون نجماً ساطعاً في سماء الميديا الجديدة، وأنّ أرضه ليست مركز الكون، ولا تملك قوّة تحريك الآراء، ولا تُسهم حتى في صنع السياسات. وسط هذا الجدل بين الهامش والمتن الذي كسر نرجسية المثقف وكسّر سُلطة المؤثر، علينا أن نُحدّد ما الثقافة التي يُكرّسها هذا المؤثر المبعوث من هامشه؟

2 - «كارهو - الثقافة» و«الأغنياء الجدد»:

«لوم يكن هناك هذا التأثير للتطهير الذي تمارسه الثقافة على أذهاننا، لكان العالم كله والمستقبل والحاضر ملكاً للفلسطينيين⁽³⁴⁾». (ماتيو آرنولد Arnold Matew)⁽³⁵⁾.

في القرن الثامن عشر ظهر مصطلح «المجتمع الجيد (la bonne société)» في الأدبيات الفرنسية، للتعبير عن الفئة الغنية التي تحسن التصرف، وتملك ثقافة الصالونات، وتذوق الفنون. وقد ظهر المصطلح بدايةً للدلالة على طبقة النبلاء التي تعتبرها حنة أرندت صنعة الملك الفرنسي «لويس الرابع عشر» الذي أبعدها عن السياسة وحوّلها إلى حاشية تلتقي في بلاطه قصد الترفيه، من خلال الاستمتاع بالموسيقى والرقص والمسرح.

وفي المقابل ظهر مصطلح «المجتمع الجماهيري» عندما التحقت مجموعة المهتمّين بالمجتمع⁽³⁶⁾ كما تقول أرندت

(34) الفيلسوفية philistinisme هي كلمة مُشتقة من الألمانية philister وتعني الشخص الدخيل على الجامعة، ثم استعملها بعض المفكرين وأولهم الفيلسوف الإنجليزي آرنولد ماتيو للدلالة على الشخص المنغلق على الفنون والآداب وكل ما هو ثقافي بشكل عام. كما استعملت الفيلسوفة حنة أرندت المفهوم نفسه في نصّها أزمة الثقافة.

(35) Arnold, Matew, culture et anarchie.

(36) أنظر كتاب نص أزمة الثقافة لحنة أرندت.

التي ترى من خلال نقدها المجتمع الجماهيريّ هذا⁽³⁷⁾ أنّه نمط العيش وأغلق على الفرد وضيّق عليه فرص الانشقاق، فقد أضحى المجتمع الجماهيريّ يتسع للجماهير كلّها حتى للأقليات المنبوذة، حيث ضمّ الفئات المهمّشة نظرًا لإعادة تنظيم المجتمع بقوانين جديدة، وتغيّر قوانين العمل وظروفه. أضف إلى ذلك أنّ الاقتصاد تغيّر وأصبح يعتمدُ بالأساس على تفعيل سلسلة الاستهلاك. وحتى الثقافة ومجالاتها تأثرت بهذا التحوّل، وهو ما أدخلها في أزمة، إذ تُجمع الدراسات على أنّ مفهوم الثقافة في أزمة بعد ظهور المجتمعات الجماهيريّة المجبولة على الاستهلاك، والتي حلّصها المفكر ماركيز في مفهوم الإنسان «أحادي البعد». الإنسان الأنانيّ، الانعزاليّ والسطحيّ الذي فقد القدرة على الحكم، والتميّز بين الأحداث وفقد الاهتمام بالشأن السياسيّ، ومواضيع العيش المشترك، والفرد في المجتمع الجماهيريّ - الاستهلاكيّ يحمل همومًا ترتبط بالأساس بما يأكل، وأين يسكن، وكيف يرفّه عن نفسه، وأين يسافر لقضاء العُطل.

ذلك بأن أهدافه في الحياة نفعيّة بسيطة؛ إذ يسعى

(37) يُفضّل بعض المترجمين استعمال مصطلح المجتمع الجُمعيّ لتعريب société de masse.

إلى أن يعيش طويلاً وأن يكون جميلاً وأن يستمتع بحياته. لقد أصبحت المجتمعات المُسمّاة بالجماهيرية تربطها علاقة نفعيّة بالأشياء، وهو ما أعاد إحياء مصطلح المائيّ قديم هو: الفلينسيّة للتعبير عن حال التفقر الثقافيّ هذه من جديد؛ وهو مصطلح يُشير إلى تلك الفئة التي تُسيطر عليها «الرغبة في الثروة والممتلكات الماديّة مع القليل من الاهتمام بالمسائل الأخلاقيّة أو الروحيّة.» فلسفتها في الحياة قائمة على النفعيّة وعلى الرّغبة في الكسب فقط، لا تكاد تفهم الفائدة من الثّقافة والغاية من الفنون والأدب: «إنّ الحال الذهنيّة هذه تحكم على كلّ شيء من حيث المنفعة الفوريّة والقيم الماديّة، ومن ثمّ ليس لها أدنى اهتمام بالأشياء والمهن العديمة الفائدة مثل تلك الموجودة في الطّبيعة والفن.⁽³⁸⁾» يربط الفيلسوف آرنولد الحال الذهنيّة هذه بتلك الفئة من المجتمع التي تبحث عن الغنى وهي في الغالب تنحدر من الطبقة المتوسّطة.

تحوّلت الثّقافة في المجتمع الجماهيريّ إلى مادّة تخضع لمنطق السوق، وبخاصّة مع الفنّ المعاصر الذي أصبح يُسيّر لاستنزاف أموال الأغنياء الجُدد الذين يملكون

38) Mathew, Arnold, ibid

ثروات طائلة يعملون على إنفاقها في جمع التشكيلات الفنيّة النادرة، والذين تُسمّيهم حنة أرندت الفلنستيين المتعلّمين (philistins cultivés) : «هم مثقفون يُظهرون سلوكاً مُتربّفاً، أو حتى متعجباً، لأنهم يستخدمون الفنّ (مثل العملة أو السلعة القابلة للصرف)، لاصطفاء ذواتهم والانتفاء إلى الطبقات الحاكمة والتمتّع بشعور الهيمنة».⁽³⁹⁾ فمظاهر الثقافة وأشياؤها من تُحف وأدوات تحوّلت إلى قناع اجتماعي يرتديه بعض الناس من المُتدربين قصد التميّز الاجتماعي. أمّا بعض الأغنياء الجدد فيجدون أنفسهم مفتقرين للرمزيّة الثقافيّة لتبرير وجودهم في مستوى اجتماعي عالٍ. الثقافة هنا مُبرّر للتميّز بين البشر والمجتمعات أي باعتبار بعض المجتمعات أرقى من بعض من حيث المستوى الثقافي. تكون الثقافة هنا أداة أقوى مما نظن، فهي تمنح التصنيف الاجتماعي للأفراد والحضاري للأمم. وبالتالي تُعزز الفوارق وتبرّر الأفكار. «إن هناك سلماً ثقافياً للقيم، وأن هذا السلم لا يمكن أن يكون من دون علاقة بسلم الوضع الاجتماعي»⁽⁴⁰⁾. فعازف الناي الشعبي لا ينظر إليه بنفس مستوى القيمة لعازف الكمان مع أننا نُؤمن جميعنا

39) Arendt, Hannah, la crise de la culture, p 267.

40) Debois, la sociologie de la culture.

بهذه الجملة أن الفنون وعلى اختلافها تمتلك قيمة الابداع نفسها.

عندما كتبت حنة أرندت مقالاتها الشهيرة: «أزمة الثقافة» في الفترة التي انتشر فيها التلفزيون، إنَّما كتبتهُ لتُعين ذلك الاستعمال الرهيب للثقافة وآثاره الاجتماعيَّة والسياسيَّة بخاصَّة من خلال عبارة مثل الثقافة الجماهيريَّة. إذ يُفترض بالثقافة أن ترفعنا وأن ترفع ذوقنا عن الذُّوق العام. فالثقافة لا يُمكن إلَّا أن تكون راقية لتجمع الناس على اختلافهم حول ما تسمو بهم روحهم من قيم إنسانيَّة مُشتركة وعالم مُشترك. وهذا ما تُسميه بـ «أزمة الثقافة» في المُجتمع الجماهيريِّ.

على الرَّغم من اهتمام هؤلاء الفليِنستيين المتعلمين بالفنون واقتنائهم التحف الفنيَّة التي يشترون بها رُتبهم الاجتماعيَّة، فهم يُشبهون كارهي الثقافة الذين يستهزؤون بالثقافة والفنون ويعتبرونها بلا فائدة. الواقع أنَّ كليهما يُجرَم من هذا الاكتشاف السَّاحر الذي تمنحه قُدرة الفنِّ والأدب معًا على «شدَّ انتباهنا وتهيج مشاعرنا»⁽⁴¹⁾

تُلخِّص «أزمة الثقافة» في المُجتمع الجماهيريِّ في كون

هذا المجتمع وبمواصفاته الاستهلاكية لا يبحث عن الثقافة بل يبحث عن التسلية والترفيه. لذلك تخلط العديد من الدول وهي تضع سياساتها الثقافية الموجهة بالأساس إلى الترفيه بين المشروع الثقافي والمشروع الترفيهي. في الغالب يتم اعتبار برامج الترفيه من احتفالات ومهرجانات مشروعاً ثقافياً.

3 - الحق في الثقافة :

غالباً ما تُعدّ الثقافة حقاً في تذوق الجمال، ذلك «بأنّ تذوق واستماع الأوبرا أو الهرمونيكا لا تُوزّع في المجتمع بالصدفة... بل بقدر ما تختلف الممارسات الثقافية اختلافاً كبيراً من فئة اجتماعية إلى أخرى (سواء كنّا نتحدث عن القراءة أو عن العروض المسرحية...)». وقد أظهرت الأدبيات الوفيرة حول الممارسات الثقافية أنّ أنواع الممارسات تميل إلى التوافق مع مجموعات اجتماعية مختلفة، وأنّ احتمالية الممارسة العرضية على الأقلّ للأشكال الثقافية المعترف بها اجتماعياً على أنها «راقية» تنخفض كلما انخفض المرء في التسلسل الهرمي الاجتماعي⁽⁴²⁾. «فليس هناك أدنى شك في وجود علاقة بين رأس المال الاقتصادي ورأس المال الثقافي».

42) DUBOIS, Vincent, Sociologie de la culture, 2007,p5

لقد ظهر شعار «الحق في الثقافة»، الذي تحمله بعض الحكومات وتُبَرِّره في الغالب بحق كلِّ الجمهور في استهلاك شيء من الثقافة، أو كما يتم الترويج له بالأجر الثقافي الأدنى تشبيهاً له بالأجر الأدنى. لذلك يتكرّر مشهد واضح ومفهوم مفاده أن يتساءل كاره الثقافة من أيّ دولة ترفع هذا الشعار عن ضرورة الثقافة، وعن ضرورة وجود جهاز تنظيمي يُسمّى وزارة الثقافة، ويكون التساؤل بخاصّة عن الهدف من تقديم ميزانية لهذا الجهاز لتسيير شيء يُسمّى الشأن الثقافي. كلّ هذه الملاحظات تتكرّر دومًا إذا سئل الجمهور الكاره الثقافة، المشغول بيوميّاته بخاصّة في الدّول التي يكون اقتصادها ضعيفًا؛ بحيث يكون التعليق عن شيء ما يخصّ البرامج الثقافيّة في البلد. وتكون إجاباته في الأغلب أعنف إذا سئل عن وزارة الثقافة بالذّات التي كثيرًا ما يتهمّكم بعضهم من اسمها وينعتونها بوزارة «السخافة».

قد تواجّه مؤسسات الثقافة الرسميّة الكثير من الهجوم النابع فقط من رفض «فكرة وجودها» بالأساس. ولا يُمكن تفسير هذا الرفض إلّا برفض «الثقافة» إجمالاً بل وكرهها، ومُعاداتها بخاصّة إذا فكرّ ببساطة واعتبر أنّ أموال

هذه المؤسّسات وميزانيات (حتى لو كانت في الغالب لا تُمثّل شيئاً مقارنة بمزانية بقيّة القطاعات) يُمكن أن تُغطّي حاجات استهلاكيّة أهمّ. لكنّ ردود فعله ليست سيئة عندما يتعلّق الأمر بميزانية الرياضة، والفرق الوطنيّة، وميزانيات اللاعبين الضخمة، بخاصّة إذا كانت هذه الرياضة شعبية مثل كرة القدم.

لقد ظهر مفهوم الحقّ في الثقافة في المجتمعات التي حاولت كسر الهرميّة الاجتماعيّة-الثقافيّة هذه، إذ حاولت الدولة أن تكون هي الوسيط بين رأس المال الماديّ والثقافيّ، حتى وُجِدَت فئات جديدة؛ تذوق الأوبرا وتعلّم الفنون على أشكالها، على الرّغم من وضعها الاقتصاديّ البسيط. وهذا ما حدث في الدول التي اعتمدت الأنظمة الاشتراكيّة مثل أوروبا الشرقيّة والصين، كما أصبح بإمكان المواطنين دخول دور الأوبرا والمسارح بعدما كانت حكراً على فئة نخبيّة من مجتمعات البرجوازية. كذلك حاولت الدول العربيّة المتحرّرة من الاستعمار ترسيخ مبدأ «الحقّ في الثقافة»، وفتحت أبواب الثقافة للشعوب التي بدأت تكتشف لأول مرة قاعات راقية كانت ولزمن ليس ببعيد حكراً على أبناء الكولونياليّ لمشاهدة عروض قد ينتهي بها الأمر ربما

إلى تذوّقها أو ربما لن يحدث ذلك أبداً. وهنا تُطرح مشكلة مدى نجاح السياسات المسماة «الحقّ في الثقافة»، فالمعنى لا يكمن في أن تُفتَح أبواب الأوبرا للجماهير العريضة وبأثمان متواضعة من دون خلق الحاجة إلى تذوّق الفنّ «الراقي» أي الحاجة التي تبدأ منذ التنشئة الأولى. الحقّ أنّها سياسات تنجح فقط عندما يُصبح الذهاب إلى الأوبرا والمسرح مطلباً وحاجة ومن ثمّ حقاً.

يتمّ تحديد الممارسات الثقافيّة من خلال المستويات الاجتماعيّة، وبدورها تشكّل الممارسات الثقافيّة علامة رمزيّة قويّة على احتلال المستويات الاجتماعيّة هذه. وعليه، تكون الثقافة أهمّ مؤشر على المستوى الاجتماعيّ، وأحياناً تكون أهمّ من المؤشّر الاقتصاديّ.

وقد أصبح الأثرياء الجدد يُسهمون في الرأس المال الثقافيّ من خلال إنتاج الأفلام والأغاني أو رعاية بعض الأعمال الفنيّة، ومن ثمّ، امتلك هؤلاء القدرة على اتخاذ القرارات المتعلّقة بما ينبغي للناس استهلاكه، فالكثير من الأعمال المحسوبة على الفنّ والثقافة هي في الحقيقة أعمال تجارية تنشر التفاهة، وتخلق لها التبرير الاجتماعيّ، وتحوّلها إلى معيار بل وإلى مثال يترسّخ بوصفه ذوقاً عامّاً. فالفنّ

يتوقف عن كونه فناً في اللحظة التي يتحوّل فيها إلى منتج تجاريّ.

4- الثقافة والمجتمع:

بدأ الصراع القديم بين الفنان ومُجتمعه قبل ظهور المجتمع الجماهيريّ، إذ طالما اتّهم الفنّان المجتمعَ بعدم قدرته على تذوّق إبداعاته، وفهم فنّه، واحترام تاريخه. والمجتمع بدوره اعتبر الفنان غامضاً وبعيداً من مشاكل الشعب الحقيقيّة، فهو يبدو مضطرباً وغير مستقرّ. لذلك يستحقّ الفنّان من وجهة نظر المجتمع أن يكون مُهمّشاً وأن يبقى منبوذاً. فالجمهور يملك تصوّراً للثقافة ويحمل كذلك تصوّراً للفنّان، ويحمل كذلك تمثّلاً لما هو ليس ثقافة، ولما هو ليس فناً، ويكفي قراءة التعليقات على منشورات الوزارة في مواقع التواصل لنكتشف هذه التمثّلات التي تعكس موقفَ جزءٍ كبيرٍ من الجمهور من الفنّ ومن الثقافة بشكل عام.

تجد الجماهير العريضة فرقاً بين أشكال الثقافة التي يتصوّرونها، وهم يسمعون عن شخص مثقف وأشكال أخرى يرون أنها لا ترتقي أبداً إلى تصوّورهم. فمن هو الشخص المثقف من وجهة نظرها؟ إنه شخص متعلّم

جدًّا ويتمتع بحكمة تُميّزه من جموع الناس، ويكون سلوكه راقياً ومتفرداً عن العامة لاعتقاد الكثيرين أنّ الثقافة لا بدّ من أن تكون مرتبطة بمعرفة أصيلة، ولا يمكن أن تكون بأيّ حال من الأحوال ترويضاً لفلكلور شعبيّ محليّ. أتكلّم على هذا، وأنا أذكّر بائعة الشاي في مركز الأبحاث في الأنثروبولوجيا وهي تقدّم الشاي لفرقة بحث في الأنثروبولوجيا الثقافيّة كانت تناقش مسألة الموروث الثقافي. جاءتني متفاجئة تشكو لي حيرتها وهي تسمعهم يذكرون ويكرّرون اسم «الشيخة الريميتي»، أيقونة أغنية الراي الجزائريّ. لم تستوعب «خالتي بدرة» ساعتها أن هذه الشيخة التي لم تدخل يوماً إلى المدرسة وغنّت في الملاهي وتمردت على المجتمع وأعرافه يُمكن أن تُصبح موضوعاً لبحث علميّ في مستويات أكاديميّة عالية، أي أن تُصبح موضوعاً ثقافياً. فالمُسمّى «الثقافة الشعبيّة» هو في تناقض صريح مع تمثّل الجماهير الثّقافة بمدلولها العالي. وهذا التمثّل يتحوّل إلى مُشكل عندما لا تستوعب فئة مهمّة من المواطنين أهميّة العناية بالموروث المحليّ.

فهذا الصّراع بين مفهومين مختلفين للثقافة هو ما يخلق مأساة الثّقافة في المُجتمعات التي لا يزال أفرادها يُعانون

من مستويات اقتصاديّة دنياء. ويُعاني قطاع الثقافة بشكل عام من هذا الصّراع، إذ يجد الكثيرون في اهتمام الدّولة وعلى رأسها وزارة الثقافة بإحياء مهرجانات تُحاكي الذّوق العام وتستعيد التراث الثقافيّ الشّعبيّ، تكريسًا للتخلّف ومعاداة للثقافة والمثقفين الحقيقيّين، فيظهر أنّ قطاع الثقافة لا يهتمّ «بالمثقفين» (كما يتمثّلهم الجمهور) بل هو يُرّوج لشخصيّات تُخالف تصوّره عن المثقف الراقي، فالشيخة الريميّة وأمثالها لا يمكن أن يكونوا من الثقافة. فأيّ إنفاق على هذه المواضيع اللاثقافيّة من وجهة نظره هو إنفاق سخيف أمام حاجات المواطن الحقيقيّة.

إنّ الثقافة تسمح بالانتماء إلى طبقة نُخبويّة تميّز بالتحذلق والأبهة، ومع انتشار حالٍ من التفقر الذهنيّ والسّطيحيّة ابتعد الأفراد عن تذوّق ثقافة تُركت لنخبة برجوازيّة أو متعلّمة من الإطارات القديمة. فقد أصبحت الثقافة إمّا نُخبويّة أو واجهة تجميليّة ووسيلة للتمييز من العامّة وخلق الاصطفاء الاجتماعيّ للانتماء إلى حلقة مغلقة من الأشخاص تعرف جيّدًا ما يوجد في المتاحف. هذا ما تقولهُ القراءات السوسيولوجيّة لظاهرة تثقّف بعض النّاس من دون بعضهم الآخر، فبعض المجتمعات تهتمّ بتثقيف

أفرادها لأنها تريد أن تتميز أو تعتبر نفسها مُتميّزة بالأصل. هذا بالفعل ما أكّده بورديو وهو يُفسّر الثقافة باعتبارها ظاهرة اجتماعية: «تكون وظيفة الفنّ اجتماعيّة بالأساس ... تهدف الممارسة الثقافيّة إلى التفرقة بين الطبقات وأجزاء من الطبقات لتبرير سيطرة بعضها على بعضها الآخر»⁽⁴³⁾.

فتعلّم اللّغات الأجنبيّة وتعلّم الموسيقى يُنمّ للبعض عن تميّز بل وتفوّق، لذا تفضّل الكثير من العائلات في العالم العربيّ أن تُعلّم أبناءها في مدارس اللّغات حتى لو كان هذا يمثل تضحية اقتصاديّة مقارنة بميزانيّتها. «في هذا الصّراع من أجل الحصول على مكانة اجتماعيّة، بدأت الثقافة تلعب دوراً مهمّاً: باعتبارها أحد الأسلحة، إن لم يكن الأفضل تكيّفاً، للنّجاح الاجتماعيّ والتعلّم»⁽⁴⁴⁾.

نتذكّر في هذا المقام خطاب الرئيس الأمريكيّ بيل كلينتون، بعد ظهور تكنولوجياات الإعلام والاتصال وهو يُشرّ بديموقراطيّة المعرفة بفضل الإنترنت، ويُشرّ بعالم يصبح أكثر عدالة بفضل الشبكة الإعلاميّة التي تمنح للجميع إمكانيّة الوصول إلى المعرفة بالمستوى والسرعة نفسها. بعد سنوات من انتشار الإنترنت فهمنا أنّ العدالة

43) BOURDIEU, Pierre,

44) ARENDT, Hannah, la crise de la culture, folio,p27.

المعرفية وهم تمنحه هذه التكنولوجيات، وأنّ الذي حدث هو أنها أبعدتنا أكثر عن الكتاب لأنها منحتنا فضول التصفح المجانيّ على مقتطفات من نصوص أو فقرات من كتب، وجعلت بعض الباحثين يظنّ أنّه قرأ الجاحظ لأنّه وجد مقتطفاً من كتاب البخلاء على اليوتوب أو مواقع التصفح. حتى أصبحنا نجد نفسنا أمام قرّاء يعرفون عناوين كتب والنّزr اليسير مما جاء فيها من دون أن يكونوا قد فتحوها يوماً ما.

حتى إنّ هذه الثقافة ابتعدت عن «البيديا» paidaia وعن أماكن العلم والمعرفة، الأماكن التي تهيّ الشّباب ليصبحوا أكثر نضجاً وفهمًا للحياة. وهنا نتساءل: أين توجد النّخب المثقفة إذا لم توجد في الجامعات؟ هناك أجيال من الأساتذة والدكاترة لا يعرفون شيئاً عن الآداب العالمية، ولا عن الموسيقى. أن تعيش مؤسّسات العلم والبيديا حال التّفقر الثقافيّ أمرٌ لم يعد صادمًا ولا حتى غريبًا، فالأمر أصبح عاديًا ولم يعد أحد يعتبره مُقلقًا، لأنّ الثقافة أصبحت في أزمة منذ أن احتلّت التقنية مصير الإنسان وغيّرت علاقته بالزّمان والمكان وقلبت سلّم القيم لديه. حتى المدرسة توقّفت ومنذ مدة عن تكوين فرد مثقّف، لأنّ التركيز

على التعليم البرغماتيّ الذي يركّز على الكفاءات لخلق فرد فعّال؛ يمكنه أن يتحصّل على علامات جيّدة ينجح بها في الامتحانات، ويتحصّل بها على شهادة أو حرفة، توفّر له فرص التواجد في سوق العمل. هذه النفعيّة جعلتنا نُكوّن فردًا من أجل السوق وليس من أجل الوطن ومن أجل العالم باعتباره وطنًا كذلك.

5 - الثقافة الجماهيرية والثقافة المُكرّسة:

أي ثقافة نستهلك اليوم؟ أو بماذا يتمّ تعويض الثقافة؟ إنّ شبابنا الذي يمشي ويجلس وينام بهاتفه النقال، يستهلك ثقافة تنتجها الميديا، وما يعثر عليه يحوي الكثير من الضحك والكثير من المواعظ والكثير من الموسيقى والأفلام وبعض الأدب وشيئًا من الفلسفة والفنّ والموسيقى والتاريخ والسياسة، ولكي لا ننسى الكثير كذلك من التنمية البشرية، هذا المجال الجديد الذي يمزج بين الفلسفة وعلم النفس ويقدمّ وصفات جاهزة للنجاح والتفوّق. كلّ هذا ساعد الشباب في أن يكونوا عارفين بأشياء كثيرة تحدث في العالم ويفهموا بعض المسائل والإشكاليّات العالميّة حتى من دون أن يقرؤوا كتبًا، ويمتلكوا بعض المعلومات المستقاة من مصادر يجهلونّها. فأكثر ما يميّز ثقافة الميديا هي أنها

ثقافة من دون مصادر، فالجمهور يريد استهلاك الثقافة لكنّه لا يبحث دومًا عن الأدب الرفيع والروايات الفلسفيّة أو التاريخيّة التي تخلق له هواجس وجوديّة مُقلقة. هناك استهلاك ثقافيّ خفيف يخلق المتعة، مُتعة النصّ الجميل الذي لا يخلق النكد ولا يُعكّر المزاج وهو ما حقّقته النصوص المُسمّاة «شبه-الأدبيّة»⁽⁴⁵⁾ paralittérature .

إنّ النقاش حول القيمة الجماليّة لبعض النصوص المكتوبة بلغة بسيطة والموجّهة إلى جمهور عريض، وحول القيمة الفنيّة للدراما التلفزيونيّة، مقارنة بالأفلام السينمائيّة أو حتى برامج مسابقات الغناء التي يُشاهدها ملايين المتابعين يُشبه كثيرًا النقاش حول الأدب وشبه-الأدب. إنّ أصحاب الثقافة المُكرّسة يُقارنون بين المحتويات الفنيّة القديمة والمحتويات الجديدة. بين أغاني النجوم الجُدد وأغاني القامات الفنيّة الكبيرة أم كلثوم وفيروز. إنّ الفرق بين المحتويين هو فرق بين ذوقين أو هو اختلاف في المعايير الجماليّة التي نقيس بها ما هو جميل وراق، وما

(45) الشبه - أدبيّ يجمع جميع أشكال الكتابة الموجودة على هامش المؤسسة الأدبية، المتمثلة في مجموع النصوص التي أصبح وضعها الأدبي غير مؤكّد بسبب صعوبة التعرّف عليه وبشكل واضح في شكل أدبيّ خاض (مثل التاريخ والصحافة) كذلك الروايات الشّعبيّة مثل الروايات البوليسيّة والروايات الإبروسيّة والخاطرة، تلك التي تشمل الكتابة السريعة التي تهدف إلى توفير المتعة للقارئ أكثر من الاهتمام بما هو أدبيّ.

هو أقلّ جمالاً، وأقلّ رقيّاً، ومن ثمّ بين الثقافيّ - العالميّ أو الذي استحقّ أن يكون عالميّاً والثقافة الشعبيّة التي لا تعدو أن تطلّ محليّة، والتي نسّمّيها بفضل الميديا اليوم الثقافة الجماهيريّة نسبة إلى المجتمعات الجماهيريّة. تحدث المقارنة انطلاقاً من تعريف محدّد للثقافة ولشيء يُسمّيه أهل الاختصاص بالذائقة الفنيّة، فكلما ارتفعت هذه الذائقة، علت الثقافة وأصبحت راقية، وكلّما انخفضت، كانت شعبيّة أو جماهيريّة. فلا يُمكن تعميم تذوّق الفنّ والثقافة، فقيمة الثقافة قد تكون بيد متذوّقيها وتخضع لمستواهم الاجتماعيّ أكثر ممّا تكون في جودة الشّيء الثقافيّ نفسه، وهذا دليل كما يقول مارك ليدز: «على أنّ الثقافة لا تملك قيمة في حدّ ذاتها، لكنّها موضوع مصنوع اجتماعيّاً، وبالتالي قابل للنقاش، وهو دليل كذلك على أنّ الجماليّات ليست مستثناة من الإيديولوجيا، وأنّ الفنّ لا يكون مُستقلاً عن التجارة.» حقيقة الأمر أنّ الحكم على الثقافة الجماهيريّة يكون قاسياً وأحياناً مُتسرّعاً، فقد يعتبره بعض المتذوقين هابطاً أو تافهاً مقارنة بالإبداع العالميّ، ولا يكون جديراً حتى بأن يُسمّى فنّاً. فماذا لو كان الأمر يتعلّق بصراع أفكار وأذواق بين أجيال.

في بداية العشرينات من القرن الماضي، كانت أغاني محمد عبد الوهاب تُعدّ خروجًا عن الموسيقى العربيّة الراقية. وانقسم الجمهور العربيّ السّميع بين مؤيّد لأغاني السيد درويش وعبد المولى من جهة، ومؤيّد لأغاني عبد الوهاب التي كانت تُعدّ لحظتها أكثر شعبية من جهة أخرى. كذلك حدث الأمر مع أغاني عبد الحليم عندما بدأت تنتشر وأزاحت أغاني محمد الوهاب الذي تحوّل في فترة سابقة من مغنٍّ شعبيّ إلى مغنٍّ مُكرّس. وبعدها أصبح الكثيرون يجدون في الاستماع إلى عبد الحليم قَمّة الرّقي اليوم مقارنة بأغاني جيل جديد للأغاني الشّرقية مثل «راغب علامة». كما تحوّل جمهور جيل راغب علامة وهاني شاكر إلى جيل الرّقيّ، ونحن نستمع اليوم إلى الأغاني التي سُمّيت بالمهرجانات. وإذا قارنّا بين كلّ هذه الأغاني منذ السيّد درويش إلى المهرجانات، فإنّها لا تُمثّل شيئًا بالمقارنة مع أغاني وموسيقى المؤشّحات التي برزت في بداية القرن التاسع ميلادي، واعتمدت على قصائد كُتبت خصيصًا لغرض الغناء. وقد كانت المؤشّحات لحظة ظهورها خروجًا عن الشّعر العربيّ، وأوزانه القديمة، ولم يجرؤ النّقاد لحظتها على تصنيف هذا النوع الأدبيّ في خانة الفنّ الراقى، بل كان

هذا المزيج من الفن الشعبي الإسباني والشعر العربي الذي أُدخِلت عليه بعض الألفاظ العامية التي أزعجت المتن العربي الذي أغلق عليه ابن منظور ورسم حدوده - بمثابة ثورة فنية شعرية في تاريخ الشعر العربي وخروجاً صريحاً عن الفن العربي المكرّس.

ثمّة نوع أدبي بقي لمدة قرنين في أوروبا وهو يبحث عن وجوده بوصفه نمطاً أدبياً جديداً حتى يرقى إلى مستوى الاعتراف به في مجالات الأدب، إذ عُدت الرواية فناً دخليلاً على الأدب الأوروبي، وبقيت لعشرات السنين بعد ظهورها منبوذة، بل ومحتقرة مقارنة بالشعر الغنائي والملاحم الأدبية. أمّا اليوم فالرواية أصبحت معياراً نقيس به ما هو أدبي وما هو شبه - أدبي ولتُفرّق بين الأدب الرفيع والأدب المسمّى بالشائع⁽⁴⁶⁾، الذي يتوجّه في الغالب إلى جمهور يبحث عن إشباع مشاعره. يتميز هذا الأدب بالبساطة والمباشرة والنمطية والتكرار والدراما التي تُحاول تجارة ميول القارئ واعتقاداته وقناعاته في الحياة، ولا يخرج عن ثنائية الجمال والقبح، الطيبة والحقد، الخير والشر، الغيرة والحب، تلك الشائيات التي تُصنع في الغالب من خلال

46) Circuit lettré et circuit populaire .

قوالب جاهزة، تكون مادة للعديد من الحكايات المكتوبة لاستثارة عواطف القارئ أو المشاهد. هذه هي العواطف التي تُفسد الأدب كما قال الشاعر الفرنسي أندريه جيد: «بالعواطف الجميلة نصنع أدباً سيئاً»، فحقيقة الإنسان والحياة أكثر تعقيداً وتركيباً من سيناريوهات المسلسلات وروايات الأدب الشائع.

فمن يتجرأ اليوم ويتسرع لمحاكمة مضامين المنصات والتلفزيونات ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن يجرؤ على تقويم أو قياس قيمتها الفنيّة والثقافيّة سيصطدم بالتأكيد بمقولات الثقافة الجديدة والفنّ الجديد والمتفنّن الإلكترونيّ وغيرها من المفاهيم الجديدة التي تجعله يُغرّد خارج سرب التقدم التقنيّ.

6- المسؤولية الثقافية:

لا تزال الذائقة الفنيّة هدفاً أساسياً للكثير من السياسات الثقافية في العالم. بعض الدول تعمل على تحضير المواطن ثقافياً وفنياً وأصبح رفع ذائقته الفنيّة من مهام الكثير من المؤسسات التي تعمل على التكوين من أجل الوطن.

أن نكون للوطن هو أن نكون فرداً يمكنه التمييز قصد اتخاذ قرارات مسؤولية تخصّه بالدرجة الأولى، وتخصّص

مُستقبل أبنائه ووطنه. وحتى يُميّز عليه أن يفهم ما هو موجود وما هي حدوده، عليه أن يقرأ واقعَه بأدواته الخاصّة وبكلّ حريّة ومن دون توجيه من أحد. هذه هي الحرّيّة التي تضمن له الشعور بالمسؤوليّة، مسؤولية ما يترتب عن اختياراته من زواج وانتخاب وعمل وهجرة وعلاقات مع الآخر. وحتى يفهم عليه أن يتمتّع بثقافة كافية يتعرّف من خلالها على العالم ويفهم بفضلها أنّه «من-العالم» كذلك وليس فقط فيه. ما ينطبق على الفرد العربيّ ينطبق على كلّ أفراد العالم، وهنا لا يمكن إلّا أن نشير إلى أهمية المؤسّسات التي تتبنّى طفولة أبنائنا منذ الصغر بدايةً بالعائلة والمؤسّسات التربوية ودور الثقافة والرياضة والمكتبات والبرامج الإعلاميّة والثقافيّة. لا يمكن فصل ما هو ثقافيّ عمّا هو تربويّ، فمن المفروض أنّ المؤسّسات التربويّة تُنمّي شغف الطّفل بالاكشاف: اكتشاف الماضي والحاضر، وترفع من ذوقه الفنّي من خلال تربية الأذن على السّماع، والبصر على اكتشاف الفنون على اختلافها؛ الفنون التراثيّة والفنون الحديثة المفتوحة على العالميّة. فكثيراً ما يُزجّ بمواضيع ثقافيّة بحثة في صراعات سياسيّة لا معنى لها، وفي بعض الأحيان يعتمد بعض رجال السياسة الذين

يفتقدون القدرة على الخوض في المواضيع التي تهمّ حياة المواطنين إلى الخوض في مجالات ثقافيّة لا يفقهون فيها شيئاً، ويعملون على تهييج الرأي العام بطرح مواضيع الهويّة الثقافيّة من وجهة نظر سياسويّة ضيّقة، وهناك من يذهب إلى أبعد من ذلك معتبراً أنّ الثقافة ترفّ لا يحتاجه المواطن الذي يتصارع مع حاجاته الأوليّة في العيش. بالطبع ما كان للوزير البريطاني «تشرشيل» أن يقول شيئاً كهذا أثناء الحرب العالميّة الثانية، لا سيّما أنّه رفض التنازل عن ميزانية الثقافة للجيش، معتبراً أنّ الجيش يخوض حروبه من أجل الثقافة البريطانيّة. قال تشرشيل هذا لأنّه يملك من الحنكة السياسيّة ما يكفي ليفهم أنّ الثقافة هي التي تترك للأجيال القادمة الإجابات الهادئة ليفهموا من خلالها من هم، وأنّ الثقافة هي المشترك الوحيد الذي يتّفق عليه البشر وهم يدافعون عن حريّاتهم وخصوصيّاتهم.

إنّ الصّراع الثقافيّ داخل المجتمع الذي يخلق شكلاً من أشكال «العنف الاجتماعيّ» يُبنى بفشل مصالحة الفرد مع تنوّعه الثقافيّ. كلّ الحضارات التي تعاقبت على منطقة ما تكون قد حفرت شيئاً منها في ذاتها الثقافيّة. تماماً كما حفر الفراعنة والفاطميّون والأتراك في الذات المصريّة ورسوموا

الكثير من ملاحظها الثقافية. حفر الرستميون والأغلبية والرومانيون والنوميديون في الذات الجزائرية. إن تمكين الفرد من فهم ذاته الثقافية الممتدة عبر التاريخ، هي المهمة الأساسية لأي سياسة ثقافية يمكن أن نلخصها في هدف واحد وهي تمكين المواطن من فهم مسؤوليته الثقافية.

إن المسؤولية الثقافية هذه شكل من أشكال الواجب اتجاه الوطن، إنها الهدف الأساس لاستيعاب الهوية الثقافية - الوطنية، ناهيك بكونها مسؤولية تلزم كل مواطن بأن يتبنى تاريخه الثقافي كاملاً ويعتبره جزءاً لا يتجزأ من انتمائه لهذا الوطن. فكما نطالب المواطنين بتبني تاريخهم السياسي، فهم ملزمون كذلك بتقبل تاريخهم الثقافي، وتحمل مسؤولية الدفاع عنه أمام كل من يحاول أن يتنكر لفترة على حساب أخرى. إن المقاربة الثقافية للتاريخ الوطني تجعل المواطنين يتفقون على تحمل مسؤوليتهم الثقافية. إن التعرف على التاريخ الثقافي للوطن يهدف إلى استيعاء الفرد لانتمائه الثقافي المتنوع، فهو ينتمي إلى هوية جماعية تربطه ببقية الأفراد، ويتحمل مسؤولية هذه الهوية كما يتحمل مسؤولية أفعاله تماماً. فلا يمكنه أن يحتقر أو يطعن في أي رمز ثقافي أو إثني لمنطقة على حساب أخرى.

فعليه أن يحترم كل الرموز حتى التي لا يراها ممثلة لهويته الشخصية، لأنها جزء من الهوية الثقافية الوطنية. وتلك هي المسؤولية الثقافية التي يُحضر لها الفرد منذ نشأته وبخاصة في الدول التي تملك تنوعاً ثقافياً مهماً.

إن الدول الكبيرة حضارياً والمتنوعة ثقافياً تحتاج أكثر من أي دول أخرى إلى تلقين هذا التنوع للأطفال، لكي تُعَدّ المواطن القادر على فهم التنوع وتقبل الاختلاف من أجل تفادي صراع الهويات الصماء. إن المسؤولية الثقافية، التي يتجهز لها المواطن تربوياً وتعليمياً تحميه من أشباح الغزو الثقافي وتفتح له أبواب «التعدد-الثقافي».

7- الحفريات والتعدد الثقافي:

«إن ماضي الإنسان الذي لا يقوى على إنارة مستقبله، يُبقي فكره في الظلمات» _ دو توكفيل

جعل التاريخ الثقافي للعالم العربي الإنسان العربي حائراً أمام تراث عظيم لم يقوَ بالضرورة على إنارة مستقبله، وكأن التاريخ الثقافي الطويل هذا خلق عملاقاً لا يقوى على السير لكثرة المحمولات التراثية التي تدفعه دفعا إلى السكون، وأصبح متردداً بين التراثيين ودعاة قتل الأب وما معه من مقولات تُكرّس التقليد. والحق أن فوائد التراث

الماديّ ظهرت في الاقتصاد الوطنيّ من خلال بعض المسارات السياحيّة الثقافيّة التي نجحت بعض الدول في استغلالها لتكون أحياناً أهمّ استثماراتها الاقتصاديّة بل والمساهم الأهمّ في رفع دخلها القوميّ.

لكنّها فشلت في تحويلها فكريّاً ثمّ سياسياً إلى عناصر تخلق روح الاختلاف في المجتمع. وتزداد الحيرة أمام الثقافات المحليّة التراثيّة التي بدأت تشبه الفلكلور في طريقة إعادة إنتاجها فنيّاً، والتي لا تُعزّز ثقة الفرد العربيّ بذاته ولا بهويّته. أمّا ما نستهلكه في وسائل الإعلام من رموز الحداثة ومن صُور وموسيقى وبرامج الثقافات العالميّة التي غالباً ما كانت باللّغة الأجنبيّة بحكم اللّغة التي ورثناها عن المستعمر الّذي تفنّن في احتقارنا، فقد أصبحت هي كذلك تُشعرنا بالريّة والكراهة لثقافة الغرب الّذي أذلّنا وأفقدنا ثقتنا بأنفسنا وبالعالم. لذلك فإنّ التفكير في وضع سياسات ثقافيّة في العالم العربيّ سيكون من بين أصعب المهام التي من الممكن أن تواجه حاكميه. وتكون مهام مؤسّسات التربية أصعب من مهام المؤسّسات الثقافيّة، ذلك بأنّ تحضير الطفل للعالم الّذي يعيش فيه من خلال فهم أناه، وقيمة المكان الّذي يعيش فيه ليست بالمهمّة السّهلة. إن

تحضير المواطن ليقبل مسؤوليته الثقافية يحتاج إلى خلق سياسات تسيير واضحة تضع ميكنزمات جلّية تمكّن الفرد من استهلاك المنتج الثقافي الذي يصلح له مع ذاته، ومع تاريخه، ومع الآخر، من دون مشاعر النقص والدونية، ومن دون مشاعر الغرور، والتفوّق الكاذب. هناك اعتراف تاريخي بأننا نملك تاريخاً ثقافياً حاملاً العمق والأصالة والتعدّد، فلأرض العربيّة - الأمازيغيّة تاريخ طويل مع الإنسان بدأ منذ ملايين السنين، وهذا ما أكّده اكتشافات عين بوشريط في ولاية سطيف بالجزائر⁽⁴⁷⁾ حيث تمّ العثور على بقايا أدوات حجرية مصنّعة كانت بمثابة الدليل القاطع على وجود الإنسان - الصّانع في المنطقة، بوصفها أحد مَهود البشريّة التي تعود إلى أكثر من مليوني سنة. إنّ الثقافة وحدها ما يخلق العلاقة بين الفرد الجزائريّ اليوم و«إنسان عين بوشريط»؛ فما يربطهما تاريخ ثقافيّ، ثقافيّ فقط.

إذا كانت هذه الأدوات المكتشفة هي أشياء عادية جداً استعملها الإنسان القديم في حياته، فهي اليوم عبارة عن

(47) اكتشاف عين بوشريط: اكتشاف حصى من الحجر الجيريّ والصّوان المنحوت في عين بوشريط ولاية سطيف تعود إلى فترة ما قبل التاريخ قدّرت بـ 2,4 مليون سنة، مما جعل شمال إفريقيا أحد مَهود الإنسانية.

لقى أركيولوجية رفيعة القيمة، نحفظ بها في متاحفنا، نتصارع مع الهيئات العلمية لتتم المصادقة عليها، وتوضع في المتاحف ليزورها السياح ولينبهروا بتعددنا الثقافي. تتحوّل تلك اللقى من أدوات صناعية إلى أدوات ثقافية توكل مهام تسييرها إلى مؤسسات ثقافية. الواقع أنها لقي تساعدنا في فهم التاريخ الطويل للإنسان في هذه المنطقة، هذا الإنسان الذي عاش وتحدى الطبيعة، وعمل على ترويضها، ثم اختلط بالكثير من الحضارات وأنماط عيش من مناطق أخرى جاءت إليه أو ربما ذهب إليها، وقد تعلّم، وتغيّر، وتبدّل، وتحوّل، وانتكس، وانتصر، وأصبح مع مرور آلاف السنين، بل وملايينها الإنسان الثقافي كما تقول الجغرافيا، وكما يقول التاريخ. تلك اللقى تقول كثيراً وهي تحاول الإجابة عن السؤال: من نحن؟ أو ماذا تبقى من إنسان عين بوشريط؟ قد يجيبنا علم الوراثة أفضل مما تجيبنا أدبيات الثقافة من تاريخ وحفريات. أضف إلى ذلك أنّ هذا السؤال ليس سؤالاً ثقافياً. بعبارة أوضح، سؤال الثقافة هو كيف نجعل من هذا «النحن» - وهو تنوعنا الحضاري بالخصوص الذي عرفته المنطقة - شيئاً يساعدنا على وجود الأفراد كلّهم بعضهم مع بعض، بوصفهم

جزائريين أو مغاربة في مكان واحد، شيئاً نشعر معه بأن كل إنسان مرّ من هنا وعاش، هو جزء منا جميعاً. الحق أننا نحتاج إلى تصوّر للثقافة يُساعدنا في الفهم بعامة، وفي فهم كينونتنا بخاصّة. هذا الفهم الذي يجعلنا نتصالح مع واقعنا، ونجد مكاننا في العالم. هذا ما حاول قوله دو توكفيل في عبارته «إنّ ماضي الإنسان الذي لا يقوى على إنارة مُستقبله، يُبقي فكره في الظُّلُمات»، ونقوله ونحن نرى صراعاً هويّاتياً أصمّ في مجلّات الثقافة اليوم في الجزائر وفي العالم العربيّ.

8 - الغزو الثقافي، اليوم؟

في مقالة شهيرة بعنوان «مُستقبل الثقافة في مصر، ول مُفكّر عصر النهضة العربيّة طه حسين: «علينا أن نُصبح أوروبيين في كلّ شيء، قابليين ما في ذلك من حسنات وسيئات... علينا أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداداً ولنكون لهم شركاء في الحضارة، خيرها وشرّها، حلوها ومرّها، وما يُحب منها وما يُكره، وما يُحمد منها وما يُعاب»⁽⁴⁸⁾.

قد يندهش الكثيرون وهم يكتشفون طه حسين،

(48) مُستقبل الثقافة في مصر، في المجموعة الكاملة لمؤلفات طه حسين، م9، بيروت 1982، ص45

رجل النقد العربي، وهو يدعونا إلى تبعيّة عمياء للثقافة الأوروبية، لكن ما يُفاجئنا أكثر هو كيف استطاع أن يكتب هذا من دون خوف من تبعيّة الرأي العام ضده. فلو كتب هذا الكلام في سنوات الإنترنت، لظهرت «هاشتاجات» تبيح مقاطعة الكاتب، وقد يظهر من يدعو إلى طرده أو إلى قتله واعتباره خائن البلاد والعباد وفتح أبواب الغزو الثقافي. لكن ما يشفع له أنّه ينتمي إلى جيل النهضة العربيّة الطموح الذي اكتشف عمق الهوّة الحضاريّة بين العرب والغرب، وحال الركود التي تقبع فيها المجتمعات العربيّة بعد خروجها من حركة الحضارة الإنسانيّة وخروج الأمّة العربيّة الإسلاميّة من التاريخ من بعد أن كانت تعيش عصرها الذهبي في العلوم والفلسفة، ومن بعد أن كانت عواصمها قبلة الباحثين عن التطوّر. إنّ الصدمة التي عاشها المثقف العربيّ بعد اكتشاف أوروبا وحضارتها، جعلته يشعر بالهزيمة والتخلف. كذلك عبّر رفاة الطهطاوي في كتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريز عن صدمته وهو يزور باريس وكتب قاسم أمين محاولاً تحرير المرأة، معتبراً إيّاها المسؤول الأوّل عن حال التقهقر الحضاريّ. كما سأل شكيب أرسلان سؤاله المؤلم: «لماذا

تأخّر المسلمون وتقدّم غيرهم؟ محاولاً البحث عن أسباب بعث الحضارة العربيّة من جديد.

إنّ جيل الحداثة العربيّة المعطّلة، تلقّى قبلنا جميعاً الآثار النفسيّة للسقوط الحضاريّ العربيّ. إنّ الجيل الذي عانى عقدة الدونية قبلنا جميعاً، فشعر بالذلّ، والنقص، وتألّم من فقدان قيمة الإنسان العربيّ، وهي ردّة فعل عادية يعتبرها الفيلسوف هيغل من مُبرّرات حركة التاريخ.

والحال أنّ دعوة طه حسين والآخرين دعوةً صريحة إلى التماهي مع الآخر المتحضّر في فترة عاش فيها المثقّف العربيّ صدمته النرجسيّة وهو يكتشف مظاهر الحداثة الأوروبيّة، ويشعر بالغيرة وهو يرى أنّ قروناً أربعة تُبعد النهضة الأوروبيّة عن بداية مشروعه النهضة الذي يُحاول أن يولد من رحم التخلّف، وبعد سنوات من استعمار مُدّمر. بل هناك نخبة جديدة لحقت بجيل النهضة، اعتبرت أنّ هذا الغرب الذي ننهر به ونريد تقليده هو من تسبّب في تخلّفنا، وعلينا أن نرسم طريقاً نهضويّاً بعيداً منه، ومُعاديّاً له. وهذا ما قاله مفكّر مثل شفيق مُنير⁽⁴⁹⁾:

« من نُعادي إذا لم نُعادي الغرب؟ يقول صديقي: إننا

(49) منير شفيق ((1934) مفكّر عربي إسلاميّ وعضو الاتحاد العالميّ لعلماء المسلمين.

نُعادي في الغرب الاستعمار، نُعادي في الغرب التسلط، ولكننا لا نُعادي في الغرب الثقافة. وأتساءل: وهل يُمكن أن يكون الاستعمار ويكون التسلط وأن يكون التحكم بعيداً عن الثقافة؟ إنّ الثقافة التي نشأت في الغرب والتي صُدّرت إلينا بأشكال مُختلفة من التحايل كانت تهدف إلى تشويه عقولنا وإقناعنا بقبول التبعية. فإذا لم نتمرد على هذه الثقافة، فلا يُمكن أن نخرج من التبعية. وعلى هذا فإنّه يُشرّفني أن أكون مُعاديًا وناقداً حاداً للثقافة الغربيّة⁽⁵⁰⁾.

إنّ إيديولوجيا معاداة الغرب باسم الغزو الثقافي الذي طالنا منذ الاستعمار ولا يزال، وجدت نخبها التي لا تزال تُبرّر بها كلّ الفشل الذي يطالنا عند كل نكسة. وأصبحت الثقافة بتعدّدها إحدى ضحايا هذه النزعة التي بدأت تنبش التاريخ الثقافي للبلد وتتهم كلّ الحقب التي تناسب إيديولوجيّتها. فلم يعرف الشباب العربيّ أيّ موقف يأخذونه من هذا الغرب لا سيّما أنّهم باتوا يستهلكون كلّ منتجاته ويُعادونه في الوقت نفسه. وتُعدّ هذه المعاداة من تبعات فقدان قيمة الإنسان العربيّ، بسبب مشاعر الدونيّة التي تشعره بالنقص والتي طوّرت مشاعر عدوانيّة اتجّاه هذا

(50) منير شفيق، الإسلام في معركة الحضارة، دار الكلمة، ط2، ص 42 .

الغرب الذي تفوّق علينا اليوم، وتفنّن في إذلال أجدادنا بالأمس. إنّ مشاعر الحقد والنقص تتمظهر ثقافيّاً أولاً وقبل أيّ مجال آخر، فلا يغرّتنا المظهر الحداثيّ لشباب ينهرون بالغرب ويحقدون عليه في الوقت نفسه: « إنّ الشباب الذين يلبسون الجينز الأمريكي ويأكلون الوجبات السريعة، ويستمعون إلى موسيقى الروك هم أنفسهم الذين صوّتوا بغالبية عالية على استطلاع المسّمي «زغبّي»⁽⁵¹⁾ حول فلسطين وأمريكا وصوّتوا ضد سياسات الهيمنة والسطوة التجارية.⁽⁵²⁾»

إنّ هؤلاء الشّباب المقبلين على الحياة لا يحتاجون إلى مشاعر الحقد كي يسلكوا طريقاً له في هذا العالم. كلّ ما يحتاجونه من نخبهم المثقّفة هو أن تُصالحهم مع ذاتهم الثقافيّة، وتكشف لهم موروثهم الثقافيّ، وتحضّرهم لتقبّل أيّ تعدّدٍ يمكث فيهما، وفي تاريخهما، خارج ثنائية العدوانيّة الحاقدة والانبهار الأعمى التي حبست نخبنا طيلة سنين في صراعات وهميّة قضت على ما تبقى من مشروعها النهضويّ الواعد. فالخوف لا يثمر سوى ردود الفعل، لأنّ الثقافة التي

(51) إشارة إلى مؤسسة جون زغبّي في ثماني دول عربية وشمل شرائح شبابية.

(52) الغدامي، نفسه، ص 20

تخاف على نفسها من قطّ الجيران هي ثقافة فئران. واقع الأمر أن المشروع الثقافي العربي المبني على تحمّل المسؤولية الثقافية هو الذي يُحرّر شبابنا من عُقد النّخب القديمة.

