| المزيد

البازعي: تصعُب علينا الكتابة فيما نحب ونكره

حوار عن كتابه «المكوّن اليهودي في الحضارة الغربية »

بيروت - منى سكّرية

سعد البازعي

في لقاء مطوّل، أجرته «أوان» مع الكاتب والناقد والأستاذ الجامعي د.سعد البازعي، أطلق عدداً من العناوين المهمة التي تثير النقاش مجدداً انطلاقا من رؤاه، وكتابه «المكوّن اليهودي في الحضارة الغربية».

- كانت مشاركتك في معرض الكتاب العربي الأخير في بيروت مقتضبة، مع انك تحدثت فيها عن كتابك: «المكوّن اليهودي في الحضارة الغربية»، الذي عالجت فيه موضوعاً يثير إشكاليات وحساسيات وردود فعل... وفي المحاضرة ركزّت على أن هذا الموضوع أثار لديك قلقاً، لأنه يُكتب في مجتمع معادٍ... فاي ردود فعل كنت تخشاها؟ النخب الثقافية، المؤرخين؟ او الدوافع الدينية؟

- لم أستطع التنبؤ تماماً بما يمكن ان يحدث نتيجة نشر كتاب من هذا النوع، فالقلق ناشئ من ردود فعل مختلف الأطراف، لكنه ايضاً كما أوضحت او حاولت ان اوضح في المحاضرة، فإن القلق هو ايضاً مسألة ذاتية، يعني انه كانت لدي مشكلة مع نفسي ايضاً عندما اقارب موضوعاً من هذا النوع، لأنه مواجهة لموروث، ومواجهة لذاتي الثقافية بما تحمله من مواقف. واذكر انني تحدثت عن الموضوع نفسه منذ سنوات، وبدأت بالقول إن هناك مواضيع صعب التحدث عنها: الموضوع الذي نحبه كثيراً، وذاك الذي نكرهه كثيراً، وفي كلتا الحالتين يصعب على الكاتب او الشخص ان يكون منصفاً او دقيقاً، او يشعر بالارتياح وهو يتعامل مع الموضوع.

مخاوف الموروث

- ما الهدف الذي أردت إيصاله من وراء التطرّق إلى مثل هذا الموضوع المحرم بالثقافة الموروثة؟

- الحقيقة هناك اكثر من هدف، لكن لا شك في أن اليهود كجماعات هم بحد ذاتهم هدف للتعرّف عليهم اكثر، لأنني اشعر اننا نظن انفسنا نقيم حجاباً بيننا وبين المعرفة الدقيقة والصحيحة للآخر، حتى وإن كان عدونا، إضافة إلى مزيد من التعرّف على الحضارة الغربية. انا أعتقد اننا نتعلّم من الحضارة الغربية اكثر مما ندرسها، يعني ما أردت ان افعله هو أن أجعل هذه الحضارة موضوعاً للبحث والدراسة، بدلاً من ان تكون معلّماً علينا، او متتلمذاً عندها، كما فعلت، وفعل غيري كثير في العالم.

ما نحتاج الى فعله هو ما دعا اليه حسن حنفي في كتابة «علم الاستغراب»، وهو ان نجعل الغرب موضوعاً لدراستنا، مثلما ان المستشرقين جعلوا العالم العربي والإسلامي موضوعاً لدراستهم. فانا ادرس هذه الحضارة، وأحاول أن اتبينَ معالمها من خلال الجماعات اليهودية، وكيف استطاع هؤلاء الأفراد او تلك الجماعات ان تحتل مكانة بهذه الأهمية وبهذا التاثير. ايضا هناك هدف آخر، هو كيف للعالم العربي ان ينهض، يعني هذا درس في النهوض.

- لكنه بدا وكانه نوع من إظهار صورة إيجابية لهذا المجتمع اليهودي في الحضارة الغربية، ولاسيما بعد هذا الهجوم الشرس على الإسلام كدين وكثقافة؟

- للحقيقة، ليس الهدف إظهار الشيء الإيجابي، إنما الهدف كان المعرفة كما هي بسلبياتها وإيجابياتها. وعندما ظهرت الصورة ظهرت فيها إيجابيات لا تُنكر، فمثلا من ينكر دور «اينشتاين» في تطوّر العلم الحديث؟ هذا الرجل له خلفية يهودية، وينبغي ان نعترف بذلك، وفرويد، وماركس وغيرهما.. فانا حاولت ان أبرز، وهذا كان مصدر قلق بالنسبة إلي، لأن ردود الفعل جاءت من هذه الزاوية بالذات، وهو انك تسلّط ضوءا إيجابياً على اناس هم اعداؤنا.

- لو ان فرويد لم يصرّح عن هويته الدينية من انه يهودي الانتماء، هل كنا لنقول، لأنه يهودي ساهم في الحضارة الغربية ومثله ماركس وغيرهما؟

- هذه إشكالية اخرى، لا شك في انني كنت مضطراً لمواجهتها. إنه سؤال مهم حول ما هو دور الانتماء اليهودي لدى هؤلاء؟ انا قلت في الكتاب إن الانتماء اليهودي له حضور نسبي وليس مطلقاً، وفي حالات يكاد يكون مطلقاً، ولكن في حالة مفكّر مثل فرويد او ماركس يصعب ان نقول إنه يهودي بالكامل، هو نفسه كان عنده مشكلة مع الانتماء اليهودي، كان احياناً يصرّح بالقول «لأنني يهودي استطعت ان افعل كذا»، وله عبارات اقتبسنا منها كرسائل، وفي أماكن يكاد ينكر هذا الجانب. انا بالنسبة إلي اعتمدت كثيراً على دراسات غربية عن فرويد، وتلّمست هذا الجانب لديه، واعتقد جازماً انه ليس لكونه يهودياً، بمعنى اعتماده على التراث اليهودي او الدين اليهودي، وإنما الانتماء لفئة مضطهدة، فكان له دور كبير في ذلك، فئة مضطهدة طبعاً. وهو حتى مع مكانته كان دائماً مهدّداً، فلاحظي انه هرب من النمسا وذهب الى بريطانيا في اواخر عمره، خوفاً من هتلر، فهذا الشعور كان طبعاً موجوداً حتى من قبل هتلر، لأنه ليس مسيحياً، وليس جزءا من هذا المجتمع مئة في المئة، وهذا الشعور «الأقلوي» او الفئوي والشعور بنوع من الاضطهاد الكامن والقابل للانفجار في اي لحظة غذّى لديه توجهات فكرية معيّنة،

وهذا ما ناقشته في الكتاب. ومن أهداف دراستي ان ابينَ دور الأقليات ليس بالضرورة اليهود. واعتقد ان هناك اقليات اخرى، لكن هذا

أيضاً جانب مهم بالنسبة إلى فرويد وغيره.

- عندما يتم التطرّق الى إحدى الشخصيات اليهودية في الغرب يُتهم هذا الشخص بالعداء للسامية؟ هل الدكتور سعد البازعي لم يُتهم بالعداء للسامية، لأنه كتب عن الدور الإيجابي لهذه الشخصيات اليهودية؟

- الإشارة الى شخص ما انه يهودي بحد ذاتها ليست مشكلة، واعتقد انه حتى في الغرب مقبولة، لأن اليهود انفسهم يقولون عن انفسهم إنهم يهود، لأن صفة اليهودية لا تحمل شيئاً سلبياً بحد ذاتها، إنما هم دائما يوجهون تهمة العداء للسامية عندما يُتهمون بالعداء للآخر، وبالعنصرية... عندهم حساسية عالية إزاء هذه المسالة، ونحن نعتقد انها جزء من هلع في الجماعات اليهودية، وأيضا «ميكانيزم» دفاعية تسعى من خلال هذه الجماعات إلى إبعاد الخطر عنها. كتابي يتضمن شيئاً من هذا القبيل. انا اذكر ما جرى للمؤرخ البريطاني اليهودي الأصل طوني جون، المقيم في الولايات المتحدة، والمعروف بنقده لإسرائيل، إذ اراد ان يُلقي محاضرة عن إسرائيل في سفارة بولندا في واشنطن، ولكن قبل ساعة من إلقاء المحاضرة أُلغيت بضغط من الجماعات المؤيدة لإسرائيل.

إدوارد سعيد

- كيف تقيّم تجربة الراحل الدكتور إدوارد سعيد، وهو من المفكرين العرب الذين ابدوا تسامحا في محطات أساسية تجاه الغرب واليهود، منها اعترافه بالمحرقة، لكي يعترفوا بالمحرقة التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني، وقاد أوركسترا من أجل السلام، ودعا الى دولة ثنائية القومية، يعني انه لم يكن متعصباً متشدداً داعياً الى إلغاء اليهودي الآخر الذي احتل ارضه، لكن عندما نشر إدوارد سعيد صورة له مع عائلته وهو طفل في بيتهم في القدس، قامت القيامة عليه، فكيف تنظر الى تجربته؟

- لا شك في أن إدوارد سعيد عانى كثيراً من مواقفه تجاه إسرائيل والصهيونية عموماً، واعتقد ان معاناته كانت سياسية في المقام الأول، لكنها ايضا كانت ثقافية واجتماعية وحضارية، وهو قاوم الظلم بكل اشكاله، إن كان من خلال الاستشراق او من خلال محاربة الاستعمار، والكشف عن الظلم والدفاع عن الفلسطينيين وفلسطين عموماً، واعتقد انه هوجم من هذه الزاوية، وقد ابلى بلاء حسنا، واذكر مثلاً عندما كان في جنوب لبنان واخذ حجارة والقاها على إسرائيل المحتلة لفلسطين، بعدها أُلغيت له محاضرة كانت مقررة في النمسا. لكن، من جهة ثانية، كان من الصعب نفي إدوارد سعيد حتى بالنسبة إلى الجماعات اليهودية، وهناك يهود أصدقاء له، يعني اليهود الذين كانوا انفسهم في عداء مع سياسة إسرائيل. ثم انه عمل طوال حياته استاذا في جامعة كولومبيا، وهي معقل من معاقل الأساتذة اليهود وفي قلب نيويورك، واعطوه رتبة علمية عالية.

- المجتمع الأميركي المنفتح وكفايته اتاحا له ان يحصل على رتبة بروفيسور، وليس اليهود.

- بالضبط، لكن اليهود عُرفوا بمحاربتهم لمن يُنجز إنجازاً معرفياً مهماً.

- تحدثت في كتابك عن هؤلاء اليهود الأفراد الذين ساهموا في الحضارة الغربية، هل تنوي تاليف كتاب آخر عن الدور السياسي الضاغط لهؤلاء او لهذا التجمع اليهودي الذي أمسك بالقرار السياسي، سواء في اميركا او في اوروبا، والذي ادى الى عزلتهم في فترة تاريخية معيّنة في اوروبا؟

- ليس في ذهني الآن، لكن لديّ مقالات عدّة حول هذا الموضوع، ولي كتاب سينشر خلال أيام من المركز الثقافي العربي بعنوان «قلق المعرفة»، وهو مقالات حول باحثين يهود. ربما إذا أمدّ الله بالعمر سأقوم بذلك.

الفلسفة والمتفلسفون

- تقول في كتابك، محور المقابلة، إن السبب الذاتي الذي حرضَك على الكتابة عن دور اليهود في الحضارة الغربية هو تسليط الضوء على وضع الأقليات.. سؤالي ماذا عن وضع الأقليات في الوطن العربي؟

- ليست القضية ان تكتب عن الأقليات، بل من اي زاوية يجب ان نكتب. فانا لو كتبت عن الأقليات لكتبت من الزاوية نفسها التي كتبت فيها عن اليهود. يعني هذا الموقف القلق للجماعات، وما الذي فعلوه. يعني أنني اتحدث عن دور «السريان» في تطوّر الحضارة العربية الإسلامية، والتعرّف على اليونان لم يكن ليتم لولا السريان. واعتقد ان هناك اكراداً لهم دور كبير في حضارتنا، وغيرهم ايضا، وحتى المذاهب والأقلية المذهبية وليس العرقية، يعني كالشيعة مثلا في السعودية وفي لبنان وفي اماكن اخرى، إذ لهم أدوار إيجابية، والقضية ليست فقط الإيجابي والسلبي، القضية قضية طبيعة الإسهام. وهذا جانب معرفي يهمني كثيراً.

- قلت أيضاً في إحدى المقابلات إنه لا يوجد فلاسفة عرب، في اي مناخ يولد الفلاسفة والفلسفة؟ وهل لأنه لا يوجد فلاسفة هناك متفلسفون؟

- المتفلسفون بالمعني السلبي بالتاكيد هم موجودون دائماً، وادعياء الفلسفة والذين يظنون انهم فلاسفة بالتاكيد موجودون دائماً، لكن اعتقد ان لي وجهة نظري في هذه المسالة، وهي ان الفلسفة شكل من أشكال الفكر وليست الشكل الوحيد الذي يظهر من خلاله الفكر. الفلسفة اشتغال معرفة، تطوّر عند اليونانيين، ثم استمر في أوروبا، ولم تستطع اي ثقافة حتى الآن، لا الهند ولا الصين ولا اي من دول آسيا أن تنتج فلسفة بالمعنى اليوناني وبالمعني الأوروبي، وهذه حقيقة.

في العالم العربي أيضاً كان ابن رشد وابن سينا او الفارابي في الغالب يهمّشون على الفلسفة اليونانية، يعلّقون عليها، يشرحون، يختلفون معها، لكنها لم تكن انشغالهم الأساسي او إنجازهم الحقيقي، فلذلك ليست لدينا فلسفة، ليس لأننا غير مؤهلين.

- او أن الاتهام بأن الدين الإسلامي وضع سقفاً منخفضاً لميدان الفلسفة، مع انك تشير إلى غيابها في الصين والهند؟

- بالضبط، لأنه ليس هناك حتى الآن فيلسوف صيني كما هايدغر، او جان بول سارتر في اوروبا. ربما عبدالرحمن بدوي هو اقرب المفكرين العرب المعاصرين للفلسفة اليونانية، هو دخل في افق الوجودية الأوروبية، لكنه لم يمضِ طويلاً، وعاد في آخر عمره وأعلن انه مفكّر إسلامي.

- يبرع اليهود في البلدان الإسلامية، كالشام وتركيا والقاهرة، في العمل اليدوي والحرفي، ولكن هذه فنون طابعها إسلامي وليس يهودياً، وبالتالي يقال إنه فن إسلامي ولا يُقال إنه فن يهودي؟

- ولا يوجد شعب يهودي ايضاً، هذه من المقولات التي اشاعتها الصهيونية، انه لا يوجد شعب يهودي، هناك جماعات يهود تعيش ضمن سياقات اجتماعية اكبر منها. دائما، هناك يهودي الماني ويهودي صيني ويهودي عربي وغير ذلك، وهذه نقطة مهمة شدد عليها الدكتور

عبدالوهاب المسيري، رحمه الله، هذا الرجل الذي تعلمت منه كثيراً بالذات في دراسة اليهود. صحيح أن اليهود يبدعون ضمن حضارات أخرى وينتجون أشياء جميلة، لكنها تاتي منسجمة مع الشروط الثقافية لتلك البلدان او لتلك المجتمعات، وليس لهم هم، ولكنهم عندما يبدعون يمكننا ان نتلمس هويتهم في ما يبدعون. لماذا اليهود يشتغلون مثلا في دائرة الصرافة، في مجال النحت، وفي المجال الحرفي مثلاً، وهناك اماكن لا يقتربون منها وأماكن يعملون فيها، فهذا أعتقد انه يتصل من كونهم اقليات، واحيانا ايضاً ينعكس على موروثهم اليهودي في النظرية النقدية مثلاً المعاصرة، قيل كثيرا عن اليهود إنهم ابدعوا في التفسير، في تفسير النص وقراءة النص قراءة دقيقة، نتيجة لأنهم طوال الفي سنة لم يكن لديهم إبداع ثقافي اكثر من قراءة التلمود او التوراة، وإنتاج تفاسير لا نهاية لها، وتعليقات على تعليقات، فتتكوّن لديهم قدرات مذهلة في هذا الجانب استُثمرت في العصر الحديث في النقد الأدبي مثلا، لذلك انا أعتقد أن هذا يشبه ما يحدث في المنمنمات وفي الأشياء الحرفية، لأن فيها دقة ومهارة يدوية، وهذا نتيجة لأنهم أرغموا على البقاء في هذه المنطقة، يعني أن اوروبا لم تكن تسمح لليهود بالعمل في الزراعة، اي ان هناك مناطق ممنوعة، ولذلك يبدعون في الحرف.

- هل كان دور كارل ماركس نهضوياً أم تخريبياً من زاوية النظر السعودية؟

- بالتاكيد كارل ماركس كان مفكراً اقتصادياً سياسياً بالدرجة الأولى، وهو ابدع نظرياً، ولا شك في انه ترك اثراً في العالم وهو غيّر في العالم كما لم تغيّر كثيراً من النظريات، وينبغي ان نعترف بهذا، بغض النظر عن موقفنا مما فعل او ما انتج، واعتقد انه توجد جوانب إيجابية في النظرية الماركسية، يعني الانتصار للفقر والانتصار على الظلم، ولكن هذه النظرية كغيرها من النظريات والأفكار عندما تبنّتها الدول في الاتحاد السوفييتي وفي الصين تحولّت أداة قمع للآخر، ولذلك جاء سقوطها المريع، اي السقوط المريع لهذه الأنظمة، إنما الماركسية نفسها لها جوانبها السلبية وجوانبها الإيجابية كنظرية في الاقتصاد السياسي، نحن الآن لا نتعامل معها كنظرية في الاقتصاد السياسي، بل نتعامل معها على انها ضد الدين ومخرّبة ربما في جوانب، لكنني اعتقد ان هذه القراءة يجب ان تكون متوازنة.

تاريخ النشر : 24-01-2010