

نظريّة العقل والهرمسية المتوطنة في فكر جورج طرابيشي - إشارات ومعالجات

The theory of mind and hermeticism endemic to the thought of George Tarabishi –
signs and treatments

أ.م.د. حسنين جابر الحلو

مدير مركز دراسات الكوفة

Asst Prof Dr. Hassanein Jaber Al-Helou

Manager of Kufa Studies Center

DOI: [https://doi.org/10.36322/jksc.v1i73\(B\).16812](https://doi.org/10.36322/jksc.v1i73(B).16812) الملخص:

يتناول البحث نظرية العقل عند "جورج طرابيشي" بمحوري العقل والمعايير، والتأسيس لأصول نظرية العقل عنده وتوظيفه المركزي الاثني استناداً ومعرفةً إلى الهرمسية المتوطنة في منطقها المباطن لما يعبر عنه بجدلية الحضارة والبداوة .

وقسم البحث على مباحثين، تناول الأول نظرية العقل عند جورج طرابيشي، في حين تناول الثاني الهرمسية المتوطنة عند جورج طرابيشي.

الكلمات المفتاحية: نظرية العقل، الهرمسية، جورج طرابيشي، إشارات ومعالجات.

Abstract:

The research deals with George Tarabishi's theory of mind with the two axes of reason and standards, and the establishment of the origins of his theory of mind and its ethnocentric employment following and knowing

the Hermeticism that is endemic in its hidden logic of what is expressed by the dialectic of civilization and nomadism.

The research was divided into two sections, the first dealt with the theory of mind according to George Tarabishi, while the second dealt with the Hermeticism endemic to George Tarabishi.

Keywords: Theory of mind, Hermeticism, George Tarabishi, Signs and Processors.

المقدمة:

لا شك في أن العقل في المفهوم الفلسفى له تداعياته وتفرعاته؛ بسبب اختلاف البناء الفلسفى والمنطقى لكل تيار وفيلسوف، والتوجه لقراءة شاملة تبين المفردات فى اتصالها وانقطاعها، لاسيما نحن اليوم نعيش فى أزمة "الوصل والقطيعة" -كما يعبرون، هذا الزمن المشحون والمسيطر على تفكيره بالشكل لا بالجوهر، بمعنى أدق هي أزمة انسان ، انسان من دون شكل عقلي .

ان مهمة الكتابة عن نظرية العقل، والتي برزت بعد عصر الحداثة امام كل السلطات الفكرية ، تتصف بخواص الكلام المتمدن والمرغوب؛ ليس فقط كلام مفهوم من قبل النخبة، بل اصبح أكثر تفاعلاً في الواقع المعاش حتى عند العوام، بمعنى إيجاد بديل ، او تصديره كما هو، حتى وان اصطدم بالاستلب والاغتراب. وتحقق من خلالها ضرب من الخلط بين العقل ونظرياته وفلسفاته ، مما سبب حالة شطط عند بعض الكتاب والباحثين في اختيار العنوان المناسب والمكان المناسب والاظهار المناسب أيضاً . هذا الخلط على الصعيد

العقل ولد انساناً يعيش ويتكاثر بين دفتين كمفهوم فلسفى وحتى فكري ، وقصد هنا في مضمون الفكر العربي ، الذي من خلاله يمكن ان نوجد حالة من عدها مساهمات او هرطقات بحسب "جورج طرابيشي" وقبل ان نشرع في تحديد أعباء العقل ونظرياته بين "الهرمسية المتوسطة والهرمسية المترحلة " ، من المستحسن وضع نقاط تواصيلية بين وحدة العقل وانفصاله ، وديمومته من اشكالياته ، قطعاً ، ان البحث في هذا المجال يحتاج الى تسليح ومدى ارتباط عال بالنشاط العقلي وتداعياته ، من خلال فرض قوة بینت بفلسفاتها القبلية كحصاد معرفي ممكن الفهم على اقل التقادير ؛ لإيجاد معرف لها او يعرف معناها حتى باختلاف المسميات والتواجدات والتمظهرات .

فالعقل له معنى ام لا ؟ من خلال فرض هذا التساؤل يوقد في مخيلتنا عدة انبثاقات تغيرية متارحة بين حرية العقل وتقييده ، بعبارة ادراكه من عدمه بمنهجية تحليلية تسير إزاء المنحدرات والمتساويات لتوحد العقل كحقيقة وكارتباط واقعي ، والا يبقى ضمن الاشكالية الحوارية المبعدة للجنس البشري عن جادة الصواب .

وبما ان العقل يتجدد بناؤه اللحظي ، فهنا سيكون التطور على المستوى العلمي والعملي معاً ، والمحافظة الجادة على الانساق المهمة سابقاً تاريخياً ولاحقاً بحسب التطور ، فقد يبقى في صعود كتكوين عقلي ، ولكنه في الحقيقة رجعي لا يمكن ان يتعایش مع التطور ، هذا الامر خلق لنا عقلاً تراثياً بامتياز يقف مع التداعيات بتحليل ماضوي ، ليس لديه البديل في الاختيار والاختبار .

وهنالك عقل يعمل على تجزئة المسائل والقضايا بشقيها الخاص والعام ، فيأخذ من التراث جزء ليكون نسقاً تراثياً ، ويأخذ من الواقع المعاش جزء ويوظفه بأنساق تخص البيئة او الايديولوجية ، ليكون عندها نسقاً توفيقياً ليحصل على الفوائد المختلفة والنتائج المؤلفة .

والعقل الثالث يرفض الماضي بشدة ، وبحساسية عالية ، وبالمناداة عالياً بتحرير العقل من الدخائل ، لتكون فعالة في مجتمعها ، وإن لم تتنج أو يصار ان تتوارد في محيطها الثقافي ، فإنها قطعاً ستندفع في المحيط العام .

من هنا وقفت كباحث عند نظرية العقل عند "جورج طرابيشي" بمحوري العقل والمعايير ، والتأسيس لأصول نظرية العقل عنده وتوظيفه المركزي الذي استتبعاً ومعرفة إلى الهرمية المتقطعة في منطقها المباطن لما يعبر عنه بجدلية الحضارة والبداءة .

حيث جاء هذا البحث بمبثعين:، تناول الأول نظرية العقل عند جورج طرابيشي، في حين تناول الثاني الهرمية المتقطعة عند جورج طرابيشي.

المبحث الأول: نظرية العقل عند جورج طرابيشي:

أولاً : نظرية العقل بين بنائه "الاطار المرجعي" وتطوره .

في الحقيقة ان العقل البشري قد تبين وتطور ، ليمارس التفكير المنطقي ، وانتقل من الابجدية والفردية الى المرحلة الجمعية وتجاوزها ؛ لأنه بعدها كان يفكر بالإنابة ، أصبح يفكر اليوم بالعقل .

وبين التراجع والتطور ، ظهرت حزمة من الاتهامات لعقلنا ؛ بأنه عقل مصنوع او رجعي ، ولا يستطيع ان يتطور ؛ بسبب تبعيته المستمرة لأيديولوجيات مختلفة ، ولكن ، هل هذا صحيح في مرجعياتنا الفكرية ؟ وكذلك الامر راجع بسبب ما يشاع من أن : " عقلنا العربي مهملاً ، لا يستطيع أن يبدع فلسفة لافي الماضي الكلاسيكي ، وفترات ازدهار الحضارة العربية الإسلامية ، ولا في حاضره ! وتتنوع الأسباب والتفسيرات ، في نظارات استشرافية قديمة ، ابان القرن التاسع عشر وأول العشرين ، تقوم على أن هذا العقل صحراوي ذري ، لا يؤمن بالسببية الطبيعية ، وخرافي وفوضوي ، وتوكلي " ^١ ، وهذا التواكل لعله أصاب جزءاً كبيراً

من تحولاتِ الوجودية وبنائه المتعددة ، على الرغم من الحرية المتوفرة في بعض اجزائه ، وظهور البنية التاريخية التي تتصف بالوثقية والدوكما والاطلاقية ، وهي ضاغطة على النشاط العقلي العربي ، مما ولد شبه تناقض بين ما موجود وما يتحدث عنه "٢" .

وهنا ، تبدأ اثارة الأسئلة الشكية ، المعمول بها في أروقة الثقافة والمثقفة ، بمعنىين : المعنى الانثربولوجي المتصل بالفعاليات الإنسانية ، ويمكن من خلاله ان نفهم هذه الفعاليات ولو فهماً ملاحظاً ، والآخر : المتصل بالسمات المميزة لأمة من الأمم ، في المعرف والسلوك ، وحتى أنماط التفكير "٣" ، ولعل ، هذه التداخلات من قبيل العقل والعقلانية او الدين والتدين ، والربط بينه وبين العقل الواقع والعلم والقانون ، ولد عندنا بقاء متداً في الفضاءات الحياتية القديمة ارتبطت حتى بالحقب المظلمة ، ولعلها باقية في عقولنا ولغاتنا ، وهي قطعاً فرضت الركود والرتابة والنمطية والشكلانية على حياتنا ، وجرتنا الى الماضي كبديل عن المستقبل "٤" ، والاجابة عن الأسئلة ، وحده يحتاج الى عناية ودراءة ، وهو منلوج داخلي بين الانسان والأخر او بين الانسان نفسه ، حتى يذهب بعيداً عن الواقعية ويزداد التداخل مع الميثولوجيات ، وال الحوار تداخل وتتوالف فيه الكثير من الأصوات ، ليغدوا الحوار الخارجي مع الداخلي ، او الداخلي الانوي ، بين المعلن والمستتر وبين المنطوق والمخبوء ، حتى تجد أوجهة بعدد هذه الأصوات "٥" ، وترجع وتقول ايها ينشد العقلانية ؟

واحدة من الإجابات المفروضة على الساحة ، هو التعامل بجدلية العربي والديني كأساس مرجعي لهذه التقلبات الحاصلة في المجتمع ، والتساؤل هنا: "عما اذا كان العقل الخاص بتراثنا، ان كان عربياً او إسلامياً ، هو تساؤل ليس له معنى ولا جدوى ، فهو عقل عربي إسلامي ، لاستحالة التفكير بينهما ، مثلاً يستحيل التفكير بين الماهية والصورة في الفلسفة ، اذ ان الثقافة العربية هي في غالبيتها ثقافة إسلامية ، والثقافة

الإسلامية هي أيضا غالبا ما تكون ثقافة عربية ، وبالتالي فإن العربية بما تكمله من خصوصية لغوية وثقافية هي بمثابة الإسلام كشريعة " " ، لذلك ، اسماء "عز الدين عنانية" بالعقل المنافق ضمن محدودية ، أي انتاج فعله ضمن محدودية وامكانيات ، وهذا بسبب ؛ انه لم يرسم شيئاً ثابتاً وتصويراً جلياً لهويته ، فهو متراوح ، ذو بحث قلق عن اعتداله الوجودي ، وواقع بين جدل الاسترجاع التاريخي واكرارات الواقع بشروط اجتماعية وفكرية تنتج لنا بعدها مقولات العقل المنتج والصانع فتبقى في حيرة النظرية والتطبيق " " .

وهناك عرض آخر ظهر بين التاريخي التراثي والحداثي بسميات ، وهو العرض القومي الذي جعل من العقل مبنياً على اللغة في اللفظ والمعنى ، او الجانب الجغرافي من جهة تأثر الإنسان بمحیطه الخاص ، او على الجنس العرقي ، او خصوصية التاريخ ، بمعنى جدل الخصوصيات المتنافسة او تناقض الخصوصيات ، مما دعا بعضهم الى ارجاع العقل العربي والعقل الإسلامي الى مقولات الابستمولوجيا واللاهوت ، اذا كان قومياً فتجد حضور اللغة والجغرافية والجنس والتاريخ كمعيار ، وإذا كان إسلامياً تجد حضور العقيدة والشريعة كتطبيق في التفكير الديني ، وقطعاً هناك تركيبة موجودة بين الابستمولوجي واللاهوتي بالتأثير والتأثر ؛ لأن العربي ليس بالضرورة ان يأخذ دائماً الجانب الابستمولوجي وينفك لاهوتي ، والعكس أيضاً حاضر بين كل هذه المتغيرات " " الحاصلة .

والبحث عن المكملاً أمر لابد منه ؛ لإيجاد الساحة المشتركة بين الإسلامي والعربي ، فيوجد آخر ان الذي يحدد وجهت او هوية الإنسان المادية عرباً ، فرساً ، تركاًالخ هو الدم بعده أصلاً ، وان العقل او الفكر يشكل هوية الإنسان الفكرية والوجودية بالمعنى الحقيقي للوجود الإنساني ، والمتوخى منه بالمعايير الدينية والفلسفية ، هو إيجاد المسلم ، والمسيحي ، والعلماني ، والاشتراكي ، والرأسمالي ، والشيوعي . " "

فبين بعدها ان هناك فهماً خاطئاً وآخر صحيحاً للتراث بالمعنى الديني في العصر الذهبي للعقل بمنتجاته التاريخية، وهو السبيل للحاق بركب الحضارة والتخلص من العقد الذهنية المتولدة إزاء الغرب وثقافته ورؤيتها المشحونة بجوانب التراثي والحادي الإسلامي والعربي لتصح الفهم للأذهان^{١٠} الضعيفة .

ومن المراجعات الفكرية التي أ始建ت للجانب العربي والتضييق من الجانب الغربي ، هو قضية العلاقة بين العقل والنقل والتي عرضت نفسها في الثقافة العربية وسيطاً بعد الاحتكاك الإسلامي بثقافة الأمم المغایرة ، وصولاً إلى حركة الترجمة والتأثيرات الحاصلة في الشعر والفلسفة والدين بين الناقل والمعقول ، بينما تجد الحضارة الأوروبية الحديثة قد أ始建ت دعائمه على اركان العقل والمنفعة ، وقطعت مع تاريخها الوسيط ، والذي سيطرت فيه الكنيسة على مقاليد الأمور ، وهذه الأمور كانت من نتاج العقل والبحث عن تحقيق المنافع البشرية ، بتقدم العقل وتراجع الثيوقراطية في أوروبا^{١١}، بينما الثقافة العربية الحديثة انقسمت في اشكالية العلاقة بين العقل والدين إلى توجهات ، توجه ديني ، وعنه قراءة جديدة توافق مستجدات العصر ، وتوجه عقلي إجتماعي سياسي ، ويعمل على العلوم النظرية ، بينما الديني يعمل على تكوين الضمير الأخلاقي للفرد^{١٢} وينقله نقلات موضوعية ، أيضاً من خلاله يمكن ان يكتشف العصر ، ولكن ، بقراءات الدين

ثانياً : نظرية العقل عند طرابيشي وتحولات البنية والتكوين الجابري:

بدأ "جورج طرابيشي" رحلته في بيان النظرية العقلية من خلال ثلاثة ادخالية يريد من خلالها ان يقتسم الميايدin الأولى او ما أسمتها هو بالاطار المرجعي ، وهن التصنيف والتدوين والتبويب ، وصولاً إلى التقيد والكتاب والتدوين والتبويب والتصنيف للعلم .^{١٣}.

من خلال آليات وتعاملاًت ارهاصية غائمة او واضحة بحسب العرض والجمهور ؛ لذلك وضع " طرابيشي " سلسلته في نقد نقد العقل العربي على المحك ، ليبين بعضاً منها عند " محمد عابد الجابري " مثلاً .

فعرض لنا السؤال الآتي عن " الجابري " : هل استطاع ان يخضع العقل العربي الإسلامي المكون لعملية نقد تاريخي وابستمولوجي ؟ وأجاب عن ذلك : " ولكن كما لاحظنا ان الجابري بنى تحليله لهذا العقل على أساس تشطيره وتجزئته لا على أساس إعادة بناء وحده ، كذلك سنلاحظ انه تعاطى معه من موقع سجالي ، لا من موقع نceği " ^{١٤} ، هذا التعاطي في البنية العقلية عند " الجابري " اخذت العديد من الوقفات التي سذكرها تباعاً ، ولكن لابد ان نوضح ان هناك مشتركات وتمجيد فاعل لها ، حتى لا يكون تعديياً ومؤثراً كما يدعون ، بل من خلالها يتم تحريك لذة الاثارة الروحية الوعائية والناشطة بوضوح في اكتشاف الحقيقة او جزء منها ، وعليه ان يكون الدماغ مع الحقيقة كتشكيل نمطي توارثي في بعض الأحيان للوصول الى المعرفة الموضوعية " ^{١٥} ، وتشكلاته البينية وهي اما استصحابية من المنتجات الوراثة او حداثوية تقول بمنتجها فقط وبتأسيسات ، ومن هنا يشير " الجابري " مرة أخرى بقوله بالأصناف : " صنف يؤسس المعرفة البينية فهو منطقها ، وصنف يؤسس الاستدلال المنتج لها ، وصنف يوجه التفكير حين احتاجها ؛ لأن المعرفة العقلية في الحقل البيني تقوم كلها اما انطلاقاً من اصل واما انتهاء الى اصل ، واما بتوجيهه من اصل ، وهي عملية استدلالية واحدة " ^{١٦} ، هذا التعدد والتفرد اوجد لنا نقطة شروع وانتهاء ، بمعنى ادق حرکية واضحة المعالم تمكنا من معرفة الاطار المرجعي من الداخل والوافد اليها بحسب المبتدئات المعرفية .

وفي التصور الجابري القائم على الصراع بين العرب وغيرهم ، نجد تقييم للنظرية من خلال تطبيقات منحرفة ومشوهه لها ، ولم يكن هناك تشجيع للمحاولات الرائدة للبدء بالحوار من الأسس والمنطلقات العقدية صعوداً

تُدرِّجياً إلى فقه العقيدة ، فعندَها يظلُّ الحوار مقطوع الجذور في اطرافه ، إذ العلمنية من جانب والإسلامية من أخرى وضمن أحوال البني الفوقية^{١٧} ؛ لأنَّه بمجرد النزول أو التهافت والتراجع ستتعدد لديك أنواع الأفكار والمعلومات والخطاب بعده المقوَّد لتحركاتنا يميناً وشمالاً ، ونقول أين المستقر ؟ هذا المستقر في ذُنوه وخُلُوه من التاريخ يحيينا اليه "الجابري" بعرض مفاده : " لا يخلو البحث التاريخي من فروض يقوم عليها ، واهداف نظرية يصوب إليها ولا يستغني عن نموذج متخيَّل تجمع الواقع على غراره وبينما الماضي على أساسه ، ولكن العيب كل العيب أن يتحول التاريخ إلى مجموعة فروض ليس بينها وبين الواقع صلة ، وإن تؤخذ على أنها قضايا مسلمة ، وقد بلغ تاريخ الحياة العقلية في الإسلام بطائفة من هذه الفروض "^{١٨} ، خلال هذه الفترة كانت مساحات خيالية ، أو فرضيات فعلاً ، كمواد يستخدمها العقل لفرض حالة أو التركيز على موضوع ، وسيكون للعقل العربي بالفرض التاريخي وحسب الخطاب ذو الفضل الكبير في استعادة هذه التحولات المشبوهة والمشوهة لبعض الحقائق والاتجاهات الاصيلة لنهاية الأمة ، وكتدعم سيمارس عندها الخطاب السياسي دوره في الجانب السياسي وغير السياسي ، بمعنى بحث العلاقة بين السلطة والمواطن ، والمواطن بالسلطة ، هذه العلاقة كونت مشكلة في اطارها المرجعي في البحث عن الحقيقة ؛ فهل عرض الخطاب الذي يطرح مشكلة الدولة والمجتمع والعلاقة بينهما من منظور يعالج بالأساس مسألة السلطة ؟ صحيح هناك حضور لهكذا خطابات ، ولكن المواجهة السياسية للكشف غائبة في الواقع والآدبيات^{١٩} "القديمة والحديثة وفي بيانه الاستدللوجي ، لا غرابة ونحن نكتب عن استدللوجية "الجابري" ضمن أفكار "طرابيشي" ونقدِّه يوقفنا تنظيم الوعي من عدمه ، وكذلك الغاء التراتبات عن طريق الحفر الاستدللوجي ، والذي هو بالضرورة ذات طابع ايدلوجي ، في تكوين نظرية المعرفة في دوائرها عند التوسيع والتضييق ؛ لأنَّ البيان والبرهان والعرفان ليست أنظمة معرفية قائمة بذاتها ، بل هي آناء من نظام استئمي

واحد ، والذي يعبر عنه انه اناه متعاضدة في الغالب اكثر منها متعارضة"²⁰" ، بعدها رسمة واحدة لتشكل اللوحة الجابرية .

ولعل ، هذا التعارض في الغالب جدلی أى يوظف بين الصعود والهبوط الابستمولوجي بانتقالاته التراتبية بين البيان والبرهان والعرفان ، ليعاود بينها في إيجاد عملية معاونة لمعطى القطيعة المعرفية حتى تجد مركزية في الاتحاد ؛ لأنه من غير المنطقي ان الدائرة تبقى منفلتة في تصوراتها واستتبعاتها ، وتوسّس لأنماط محاذية بعدها لكشف الحقيقة او ابهار الجمهور فجائياً بعدم ايجادها ، وهذا الامر خلاف المنطق جملة وتفصيلاً ، دائرة الحفاظ واردة جداً بلحاظ ورود دائرة الاستغناء ، وهذا الأمر يشكل منعطفاً عند "طرايسي" أيضاً ، بالتحول من منطق الدائرة الى منطق السهم ، وهو الأمر الحادث في البعد الغربي وتجليات عصر النهضة وما بعدها ، على الرغم من المأساة التي عاشتها اوربا الى ان تشكل لحظة الصفر والانطلاق والانتقال من منطق الى آخر ، جعل الأمور اكثراً سهولة في تبادل الأدوار وتغيير حتى الأنماط المعرفية ودورها المبنية على ساحات تتوزع فيها الآلات والفنون والعقريات لتوجد لنا نظاماً ابستيمياً تتمايز فيه العقول والعقريات ، بقانون التراكم التاريخي والتحول الكيفي ، لتصل بالضرورة الى الانفكاك عن الدائرة ، بمعنى انها ستنتقل من دائرة المركز الى دائرة الاستقلال ، وهذا الخروج عن المركزية ممكن ان يكون هو نقطة الارقاء كبديل موضوعي لما تكلم عنه قبل قليل في دائرة الهبوط الابستمولوجي ، وتحقيق هذه الطفرة في الانتقال بين الخانات البيانية والبرهانية والعرفانية "²¹" ، وقد ينتقل جملة وتفصيلاً الى خانات أخرى بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع .

هذه الانتقالات قد تضع لنا حجاباً كما يقول "الجمالي" مثلاً: "ان ضيق الابعاد الزمنية يجعلنا من اقل الشعوب استفادة من تجارب الماضي وعبره ، و يجعل الفرد منا يكرر الى ما لانهاية ، تجارب تكرر اخفاقها

الف مرة ، وعلى مرأى منه ومسمع أيضاً ، وهذا الضيق نفسه هو الذي يضع بيننا وبين المستقبل حجاباً
. ٢٢

وهذا الأمر فيه مصداقية ؛ لأنك ان عدت التجربة وبالفشل ذاته ، هذا كلام صريح بأن العمل فيه ايقاد لجزء من دون الالتحام بأخرى ، فهل انخرط عقد العقل مثلاً؟ أم لم تكتمل صورته بعد ؟
ويحياناً " طرابيشي " في هذا المعنى ليس فقط في القضية العقلية ، اذ ربما ان الفضاء العقلي والديني أيضاً الذي ننتمي اليه هو فضاء مفتوح بتعدد الاحتمالات الرسولية وغيرها ، بوضع براهين بالمعجزة ، او ايجاد معجزة اثباتية ، حتى لا يدب الشك في عقول التابعين ^{"٢٣"} ، الذين يريدون بصورة او بأخرى إيجاد بدائل موضوعية لتصديقهم ، او حتى ميتافيزيقية ليبينوا الحالة التي يمررون من خلالها .

ولاشك أن الطابع العجائبي المؤسطر بطبع سياسي مباشر يتصل بالصراع على السلطة او الخلافة ، بالمنافسة او بالأحقية ، المهم هو التوأجد الفعلي في قلب السياسة ، وخلق تابوهات سياسية وإسلامية ^{"٢٤"} ، والقصة تطول ببرمجة عقلية واسعة النطاق ، لأنها ممتدة عبر ازمة مركبة ، ابترت لنفسها حالة مؤثرة بالعقل البشري ، تخطط لإإنزال العقوبة لعدم تفاعಲها العقلي وحتى النقلي .

ولكن ، بعض هذه التلازمات جاءت ظاهرة وبادية في ارض الواقع ؛ بسبب تضخم الخيال كبديل تعويضي عن انكمash الواقع ، او كما يبينها "الطبرى" في بعض ما كتب ؛ انه انفلات الخيال من عقاله الى حد يستحضر الى الذهن الغرائب والخوارق التي لا يصدقها العقل بكل نظرياته .

فهل يمكن ان يدلنا العقل ونظرياته على الصواب؟ طبعاً ، لا يسر علينا بعد هذا التقديم ان نرجع بشيء من الماضوية لنفهم سبب هذه المعاجز ، هل هي تطبيقية الهيبة ام ترويضية وقتنية تصديقية والكلام

"لطربابيسي" ، اذ يعده العامل الغائب كل الغياب عن شبكة القراءة الجابرية ذات المنزع البراني في التعليل ، على الرغم من حضوره كل الحضور في مأساة سقوط العقل العربي الإسلامي من داخله . هناك جملة عوامل صعدت الموقف من العقل العربي ، وأبرمت اتفاقيات ذاتية وخارجية لبيان مشروعية عملها ، فكما يحيل البعض أمثال "الجابري" ان الأزمة من الخارج ، هناك من يشدد بكتاباته وبين ان الأزمة من الداخل وهي أزمة ذاتية "كطربابيسي" في مشروعه هذا .

وهذه الأزمة الداخلية لها انفعالات ترجمت الى وقائع مبينة ومسجلة كأحداث ، وبعد التقدم المرحلبي من المعجزة النبوية الى الصدمة التقانية ، ثمة فاصل زمني مهول ، تحققت من خلاله نقلة بشريّة مروعة ، قد تكون سلبت جزءاً من الهوية الإسلامية او العربية او القومية ، لكنها نقلت الناس اشواطاً في المعرفة ، على الرغم من النقائص الحاصلة بين كل مجموعة وأخرى من المختلف والمختلف .

وكما يحدثنا طربابيسي هنا: "ان صدمة اللقاء بالغرب كان لها مفعول ايقاظي او تنبيهي ، ومن هنا كانت المرادفات الأخرى التي سمى بها عصر النهضة العربية عصر الاستقامة او الصحوة او اليقظة "٢٥".

نعم ، هناك مفعول واضح المعالم غير من خريطة العالم في تزويد جرعات المفعول الايقاظي التنبيهي ليغير التفكير البشري من مضمون اتكلالي الى مضمون انفعالي ، وعند التطبيق نجد في بعض مفاصله قد انقلب الى تنويهي تخديري ، وهذا هو احد الأسباب المجهولة في عملية البحث عن الواقع في صبغة التكوين المواجهي بين الخارج والداخل .

المبحث الثاني: الهرمية المتوسطة عند جورج طرابيشي:

أولاً : الهرمية المتوسطة عند جورج طرابيشي وانسحاب جابرية المعنى الثنائيات التي أطلقها "الجابري" في بحر كتبه المتلاطمة الأمواج وبفضاءات مختلفة في البنية والتكون والبحث عن التراث والحداثة كأنها سحب محملة بالأمطار تائهة في أفق معناها مما سبب الجدل واللغط حولها .

وعلى هذا الأساس عند "الجابري" تبني العلوم السرية الهرمية كالكيمياء ، فبمعرفة كيفية التجاذب والتناقض في المعادن ، يمكن تحويل الخسيس منها إلى ذهب بواسطة الصنعة والتدبير بنصٍ هرمسي : " ما من طبيعة إلا وهي مجنوبة بطبيعة أخرى وما من طبيعة إلا وهي مقهورة بطبيعة أخرى وما من طبيعة إلا وهي تهيمن على طبيعة أخرى " ؛ لأن الحصول على معدن راقٍ لابد من تحريره من الطبائع الدنيا "٢٦" ، أما الهرمية كعلوم وفلسفة دينية فترجع إلى مجموعة من الكتب والرسائل تنسب إلى هرمس المثلث بالحكمة الناطق باسم الآلهة وأحياناً يقدم على أنه هو نفسه آله ، وإنها مستمدة في جانبها الفلسفى الدينى من الفياغورية الجديدة والافلاطونية المحدثة ، أما الكيمياء الهرمية فهي مزيج من الكيمياء النظرية اليونانية والصناعة المصرية "٢٧" ، اذ انتقل إلى واقعنا الطابع الهرمي الذي حمل " العقل المستقيل " إلى ثقافتنا وهو علم غير عقلاني "٢٨" .

ويحيلنا "طرابيشي" هنا إلى ان محاكمة العقل المستقيل في الموروث القديم وفي الثقافة العربية الإسلامية معاً ، يقدم لنا ناقد العقل العربي ثلاثة عينات من القياس المغالطي ، وبالحكم القطعي الهرمي على القائلين بالمبأء الهرمي والمتبنيين للعبارة الهرمية والمتحدثين بالإلهيات الهرمية ، وهنا التغليط مضاعف ، فهو لا يطال الكل المحكوم عليه وحده ، بل الجزء المحكوم عليه ، وهذا بدوره ينقل بعضهم من الانتماء

الهرمي الى تشكيل مدونة هرمية كاملة ، والاجابة النافذة المتخذة من عدسه الرؤية لفهم البنية الكسمولوجية للعالم والبنية التشريحية للإنسان في آن واحد "٢٩" .

وهذا يوصلنا الى ان الهرمية تجهل في بعض مفاصلها التماسك المذهبي ، وتمثل تلقيقاً من مشاع الأفكار الفلسفية الرائجة في القرون الأولى للميلاد ، اذ تبنت في بعض نصوصها أيضاً فكرة الإله المجهول ولو بالتناقض المباشر مع النصوص التي تنتصر لفكرة الإله المعلوم ؛ لأن الهرمي التلقيقي لا يخشى التناقض مع نفسه ، فيصبح لدينا تصادم بين الرأي الهرمي الغالب والرأي الفرعي المتشائم "٣٠" ، في هذا التباعد والتناقض النصي بين المعلوم والمجهول ، يعرض سؤال ما هو الموقف البشري من ذلك ، سواء كان موقفاً خاصاً او عاماً ؟ ان الموقف الخاص معروف من خلال الإجابة على النص ، ولكن ، الموقف العام غريب ؛ وذلك لأن البشرية متقارنة وليس متراة هرمياً ، وان التقدم او المسار الصاعد يحيل الى عجرفة العقل ويحسب نفسه مستقلاً بذاته وقدراً على الترقى بمحض قدرته ، اما المسار المتصل بالمقابل فهو اقرب دليلاً الى الفلسفة البذرية ؛ لأسباب منها ان شجرة الحضارة لا تنمو الا بعنایة آلية ، والمسار الصاعد يطرد باقي الشعوب الى غابة الهمجية ، فأن مفهوم المسار المتصل يؤكّد الجانب الأصيل فيها "٣١" .

وهذا يوصلنا بالبحث أنه ليس يتشابه فرداً من أمة واحدة ؛ وذلك بسبب انتصار طابع على آخر مثلاً طابع شخصي للفرد على طابع الطور الجماعي ، وقد تكون لغته قوية امام قوة اللغة الطاغية ؛ لأنّه قد يكون في اطوار لاحقة من وجود الامة واغتنائها يحصل على قوة ارتجاعية من الداخل "٣٢" ، وهذا بعينه هو الواقع جابرياً أولاً وطربيشياً ثانياً ؛ لأنّه اوجد لنا حالة من الجرح الميتافيزيقي الاولى ، الباحث عن ذاته المركزية وسط هذه التناقضات ، وبين حالات الاضراب عن التفكير ، في اختيار النص بدليلاً عن التفكير من الفاظ ومفاهيم ، يمارس مع أدوات التفكير ، او النص بدل التفكير ، يمارس تحريم التفكير ، او النص

بدل التفكير ، يمارس التناقض في التفكير ، وأخيراً ان النص مع التفكير ، يمارس العزل والتقطيع وبدل المفاهيم ، مما اوجد لنا اصوليين وعلمانيين وغيرهم ^{"٣٣"} ، ونحن نعيش في ظل هذه الاضطرابات صراعاً ايدلوجياً حاداً يستغل فيه التاريخ والتراث ، ويعدوها عقاقير استحضرتها كيمياء العقل ، فأما توجد قوة في التقدم او الانعتاق عنها ، واما تكون ضمن السموم النافثة ؛ لأن هناك مسؤوليات تاريخية تقع على عاتق كاتب النص تاريخياً وغيره ؛ لأنه سيكون جثة هامدة اذا لم تكن هناك مباضع علمية ستشوه الجثة وتغير من فسلجيتها ؛ لذلك ان إيجاد صناعة تاريخية واعية كفيلة بتعويذ كل هذه المجريات ^{"٣٤"} وتعقبها . وهذا التعقب ولد لنا عقول مختلفة في التركيب إضافة الى ما ذكره الجابري بالبياني والعرفاني والبرهاني ، هناك عقل طبقي ، وهو تفكّر كل طبقة ، بما ولد خلطاً تحليلياً بين المسار الاستمولوجي والايديولوجي حتى يتمكن ان يوجد عملية انتاج معرفي واضح المعالم ، لابد ان يستغل على المشروع بتحليل كل عقل على جهة او مستوى ، ليصل الى التفكيك والتعرف على هذه المجالات ^{"٣٥"} ووضوحاها.

وبالاتصال بين الصناعة التاريخية وتفكير كل طبقة ، نصل بكلمة واحدة ، ان العقل البشري عند "طرابيشي" هو ثمرة تراكم تاريخي ؛ ولا يمكن فهمه في اطوار تطوره اللاحقة من دون ان تؤخذ سيرورة تراكمه البدائي ، من العقل اليوناني الذي لا يمثل بداية مطلقة وانما هو موصول في مجالات ، ولابد من مراجعات في المجالات الحضارية المختلفة ، وهي حصيلة تقييبات وكشف تاريخية حديثة لعلماء الحضارات الشرقية القديمة ، واثرها على تقويم الحياة العقلية لشعوب تلك الحضارات وكما يعبر عنها جملة من الفلاسفة أيضاً ^{"٣٦"} ، وهذا أدى الى ظهور اطوار تشكيلية ، منها طور تشكيل الجماعات اللغوية البدائية ، وتكون تبعية الفكر فيها للغة تبعية تامة ، وتكون حقيقة اللغة هي كل الحقيقة عندها ، وطور آخر هو طور الانتقال الى الجماعات الثقافية والثقافات الجماعية ، اذ تغدو العلاقة بين الفكر واللغة علاقة متبادلة تكاملية ، وطور

ثالث وهو طور الأمم المفتوحة في الشخصية الفردية ، وهنا تنتقل السيادة من الجماعة والأمة إلى الفرد ، فهل هو تفاهم أم توافق أم تراجع ؟ هذه الأسئلة والاطوار الثلاث كونت لدينا تأثرات ثلاثة أيضاً ، وهي تأثير تقدم الثقافة ، وتأثير دينامية الأجيال ، وتأثير عقريّة الأفراد ، كل واحدة منها تجيب على سؤال حتى تصل بالضرورة إلى نقطة مهمة يمارسها الفرد على اللغة بدينامية خالصة بقياسات وأنظمة مختلفة تنبع الفرد لأن يرد على كل فعل بمنطق الحرية^{"٣٧"} ومبادئها المعروفة .

ولاشك اننا عندما نكون بين بيانين لنجعل على إجابات ذلك الجرح المختفي بين العاطفة والعقل ، وقد يكون مخفياً بين الخطاب والنص ، وعلى حين أن النص اقدر على الإحالة إلى وقائع موضوعية ، فإن الخطاب يصدر بالأحرى عن أحوال نفسية ومواقف ذاتية مختلفة ، اذ تعقد المقارنات الملاحة بين الديني وغيره بمحاور متعددة ، بمعنى هل فهم الخطاب بشري والنص ديني ؟ واحدة من أهم هذه المحاور هو الميتافيزيقي ما بعد الحياة وتشكيلاته ، والمحور الأخلاقي والتصل من المسؤولية البشرية ، والمحور الأنطولوجي والطلع إلى عالم المثل ، والمحور الأنثروبولوجي ممثلاً بالانتلجنسيّا النهضوية ، والمحور الإيديولوجي والحرية في الاختيار ، والمحور الأسطوري الشكلي لا المضموني^{"٣٨"} الاجرائي .

لذلك اشتغال المحاور او الاشتغال معها كفيل بأن يوطّن هذا الجرح او يلئمه بحسب الحاجة البشرية والحضارية، فالحضارة تسعى في بعض الأحيان إلى التوحيد في كل هذه المجالات والمحاور لإيجاد نمط موحد بينها ، بينما الثقافة تسعى إلى التفرد ، ويبقى مطلقاً في بعض الأحيان بسبب الثقافات البدائية من جهة وشفاهيتها من جهة ثانية^{"٣٩"}، والثقافات وتواجدها لم تر النور في النسب التعاملية الموجودة تحت جناح الحضارة .

وبعض منها قد همش ، والأخر عمل على تزييف الإشكالية ، وبالرجوع الى مقوله غنوصية الهرمسية هو التأكيد على الأصل السماوي لا الأصل الحضاري ، وهو بمثابة اصدار حكم بالتهرس على جميع الفلاسفة في هذا المجال ، وليس فقط هو تزييف للإشكالية بقدر ما هو تزييف للأصل ؛ وحتى الناقد نفسه يضطر تمويهاً لهذا التزييف ان يزيف الشاهد الذي يحيل قارئه اليه ، وهو تأكيد على النص السماوي وانشاء معنى بهذا المضمون او عابر له "٤٠" ، وهو النص الاكملي اذا ما قورن بالنصوص الأخرى الوضعية التي تعبّر عن رغبات أصحابها فقط ، فاللتزييف مختلف بين كل هذه الإشكاليات .

ثانياً : الايض النفسي المتوطن عند طرابيشي :

هذا هو الايض النفسي الذي عبر عنه "طرابيشي" ، اذ لم يطلق العنوان نحو التكيف او إيجاد حالات دفاع سوي ، بقدر ايجاد آليات لأشعورية للدفاع المرضي من خلال العزوف عن التعرف على الواقع وترك الاستيهامات العالقة في عقولنا وتوارثناها من غير سؤال او حتى تحليل لأدنى مستوياتها العملية ، وان تفتح امامه المسارب للهرب من الواقع بدل مواجهته ، وان يكن المفعول الوظيفي للصدمة هو مطلب التغيير ، فهو امام مفترق طرق اما نمو او إيقاف النمو او من اجل الغاء النمو "٤١" .

فالتكيف والتكيف هو من اهم الموارد التي من خلالها يتم توظيف حالات العمل نحو رفع المستويات العقلية ، وترك الجانب القوقي المبعد للتجربة وبالتالي مبعد للواقع ، وهذا ينقل الحدث من مستوى التكرار الى مستوى الفرار ، ولعل عرض الأسئلة الشافية والكافحة عن الاحتياج هو الامر الأكثر أهمية في إعادة تدوير الأفكار ونقلها من حيزها الاستضعافي الى حيزها الاستنتاجي ، وهو بكل الأحوال يقود المجتمع الى نقطة تأمل وبالتالي تنتقل الى نقطة تحول مرئية ومشاهدة للعيان ، سواء أكان من الداخل غير الموضوعي او الخارج الموضوعي وحتى بالعكس من ذلك .

وهنا يؤسس "الجابري" الى التعلق الذاتي الداخلي "التراث" ، هو جزء منا آخر جناه عن ذاتنا لا لنقله به هناك بعيداً عنا ، لاننفوج فيه ترجم الأنثربولوجي في تعدداته الحضارية والبنيوية ، او تجرده كفكرة فلسفية ، بل هو انفصال عن كل هذه المكونات ليكون فيما بعد حالة ارهاصية متممة او حاضرة بصورة جديدة ، وعلى الرغم من تراوته الا انه يبقى معاصرأ لنا على صعيد الفهم والمعقولية والتوظيف الفكري والايدلوجي .^{٤٢}

هذا الخروج من قوقة التراث الى تراث متعدد او بلبوس جديد ، هو محاولة للتغيير او الانفاض ؛ لأن فكرة تأسيس خريطة جديدة تقوم على الانسلاخ الكلي ، هو أمر صعب في التحديات الحياتية القائمة ، لذلك يستغرب "طرابيشي" في محاولاته لإيجاد قاسم مشترك بين هذه التحديات ، فيذهب الى ان جميع الحضارات الآسيوية او الشرقية على الرغم مما طورته من أشكال حضارية رفيعة في المجالات المتعددة في الفلسفة والفن والشعر والدين ، انها لم تصل الى العمق الجوهري أي عمق العقلانية ، العقل المؤسس ذاته في الوعي المطلق ، بعده عقلاً لذاته وعقلاً لفهم الواقع".^{٤٣}

لذلك تلحظ ان الغرب قد سبقنا بمراحل بسبب وضع العقل في الواقع ، وأخذ يركب على اساسات عقلية متينة ، نعم ، تقوم على سياسة الاقصاء ، ولكنها تناجمت مع الواقع ، وكانت حالة تغيرية إصلاحية ، وبعبارة "الجابري" : " نقد الحاجة الى الإصلاح " والتي تعني أولاً وقبل كل شيء بحسبه ، النظر الى الإصلاح لا من حيث هو شعار بادرت الى رفعه قوى مختلفة ، قد تكون خارجية او داخلية ، بل من حيث هو حاجة ، فاما حددنا أولاً الحاجة او الحاجات التي تبرر جعل الإصلاح مبرراً ومطلباً في عالمنا أمكننا حينها تحديد الأهداف منه ، ومن ثم تعينه كوسيلة وقيمة تحقق الأهداف وتحديد الرؤية والمنهج " ، ولا يكون ذلك إلا بمناخ قابل للاستمرار والا ستكون القطيعة ، فمن هنا حددتها "الجابري" بخطوات متداخلة

متاعبة بترتيب الأولى : هي لحظة الموضوعية او تحقيق الانفصال عن الموضوع ، واللحظة الثانية : لحظة الاتصال به والتواصل معه فتعالج بعدها ، مشكل الاستمرارية ، واللحظة الراهنة : وهي لحظة نهضوية وبالانظام في تراث " صانع الحضارة " ^{٤٥} ، وهذه الصناعة مختلفة بين عمق وآخر ، لذلك يشكل " طرابيشي " في هذه النقطة على "الجابري" من خلال قوله : "بالمقابل ، ينكر الجابري على شعوب الحضارات القديمة ان تكون فكّرت بالعقل ، فضلاً عن ان تكون فكّرت في العقل ، وعندہ ان العرب واليونان والأوربيين وحدهم مارسوا التفكير النظري العقلاوي ، بينما البنية العامة لثقافات هذه البلدان مصر والهند والصين وبابل وغيرها تشكلت بغيره " ^{٤٦} ، هذا التشكيل اللاعقلاني قاد المجتمعات الى أفكار بعيدة ، وحولت الرؤية التواصلية الى رؤية انقطاعية ، وهذا بدوره لا يولد الاستمرار بقدر ما يولد الانقطاع ، ويساهم في انهيار اللحظات التأسيسية ، وقد يؤدي الى تدميرها .

هذا التدمير بحسب " رافائيل باتاي " هو معضلة تواجه العقل العربي ، ويصارع صعوبات من خلالها ، ولاسيما في الاخذ بالثقافة الغربية والأسلوب الغربي في الحياة ، وهي ليست متعددة في الترحيب بها ، او مقاومتها ؛ لأن هذه المعضلة منذ اللحظة الأولى فصاعداً ، منذ التأسيسات الكولونيالية هي معضلة نظرية ، وقررت فيها النتائج العملية منذ الوقت الذي أصبح فيه العقل العربي مدركاً لها في أول مرة ارتبط تاريخياً وظرفيًا بجميع اجزائه وتغلغل الغرب اليه ، الى ان يكون الاخذ بالثقافة العربية وبأسلوب الحياة الغربية والجري بخطوات سريعة فعلاً ، هذه المعضلة المفتوحة امام العقل العربي ، هي معضلة مختلفة ؛ لأنها تتتألف من عدد من المسائل ذات العلاقة المترابطة ^{٤٧} والمبعثة لكل مكون ثقافي يقر بعالمية العقل العربي في وسط هذه العقلانيات العالمية ، والتي اوجدت لها مكاناً وان كانت بقوالب " ميكافيلية " .

قد يكون بحسبات " طرابيشي" انه عقل مكون باشتغالاته وانشغالاته ، ووقف عن الاشتغال في بعض جوانبه ، وانكفاء يغلق الدائرة تلو الأخرى على نفسه ، حتى وصل الى ان يأكل من مائدة ذاته ، اذ سقط العقل واللغة عندها في مستنقع التصنيع والتصنّع ، وتكون اللغة المؤسسة والمرتجلة ، وانفصل فيها الشكل عن المضمون ، واستقل لنفسه بمعيكانيكا خاصة به من التسجيع المتحنلقي ، ورجحت عندها كفة اللغة كمستودع من التعبير الجاهزة على كفة اللغة كطاقة تعبيرية لا متناهية "٤٨" ، هذا التصنّع المفروض على القواعد العقلية بين في حزمة التلاشيات الحياتية ان هناك قوي وهناك اقوى ، من يغلب من ؟ هذا الصراع المحتمم وصل الى " شرق - غرب" ، بإيجاد نمط عقلي مسير للحالة الإنسانية بفرضيات سياسية واقتصادية وثقافية مهيمنة بفكرة الاستعلاء ، والتضييق على كل اللحظات غير القابلة ل توفير فرص غربية داخل الجسم الشرقي ؛ لأنها تعلن الحرب جهاراً نهاراً ، على الرغم من التحديات الكولونيالية المنتشرة في الوطن العربي في بدايات القرن الثامن عشر الميلادي الى يومنا هذا .

ورب سائل يسأل في هذه الرحمة الأممية ، هل المشكلة في الفرد ام السياسة ام الثقافة في العقل العربي؟ هناك رأي جميل قرأته عن "عبداللطيف شرارة" اذ يحيلنا بالتحليل الى ناحية خطيرة في الجانب الثقافي لدى كل أمة ؛ لأنها تفید افاده واضحة ، لا غبار عليها ، ان ثقافة كل فرد يمكن ان تتم في كثير من الأوضاع من دون بحث منظم ، او مؤسسات مدرسية ، وان تتكامل على نحو تلقائي ، بحيث يصبح مجرد العيش في بيئة من البيئات ، نوعاً من التتفق ، ويمكن عندها في الإمكان تشبه تلك البيئة بالمدرسة والحياة ضمنها بعاداتها ومبادئها وأخلاقها ، اذ لا يمكن اسقاط عنصر المصادفة في دراسة العوامل التي تكون ثقافة فرد او امة "٤٩" ، اذا لم يكن هناك بيئة قابلة او لحظة راهنة لتشكله .

هذه اللحظة تشكلت عند " طرابيشي " كطفرة أخرى إشكالية من إشكاليات العقل العربي ، وهي طفرة عصر النهضة ؛ لأنها جاءت على غرة دفعة واحدة ، فانهالت فيها العلوم انهيال السيل ، من الطب والطبيعيات والرياضيات والعقليات وفروعها ، ولم تترك للناس فرصة للبحث عما تحتاج إليه تلك العلوم من الفاظ اصطلاحية عربية او اقتباسية ، فهي اما ذات طابع فجائي او قديمة ، وكلاهما شكلًا المنظور اللحظي لهذه الطفرة ، وإنها في الوقت ذاته لا تخضع للتحكم والضبط السابق " °° " ، فهو هنا تحرر بعض الشيء عن القيد المفروض من العوامل الاسترسالية التي خلّدت تواجد ماضيته ، الا ان الانفكاك غير الوجهة الى النهضة .

وبمقولة ان العقل البشري عند " طرابيشي " هو ثمرة تراكم تاريخي ، فإنه لا يمكن فهمه في اطار تطوره اللاحق من دون ان نرجع الى سيرورة تراكمه البدائي ، فهنا يكون موصول تاريخياً بما قبله كما بما بعده ، وهذا الدوار يرجعنا لا محالة ، الى فهم كل نزعة ومركزيتها الذاتية في مجالاتها الانثربولوجية الحضارية المقارنة " °¹ " ، مما يولد فهم استباعي لحركة التراكمات التاريخية وما احدثته من وصل وقطيعة في الجوانب العلمية والمعرفية كافة .

الخاتمة واهم النتائج :

الكتابة عن مشروع شيء ، والكتابة عن مشروع في مشروع شيء آخر ، فعندما يذهب الكاتب الى مشروع " الجابري " مباشرة يجد في بعض الكتابات جدلية مفروضة على كل كتاب ، رد على بعضها بمقالات وأخرى بمشاريع ، كما فعل " طرابيشي " في نقده لمشروع " الجابري " ، وكيف أثر في بيان بعض الحقائق التي كانت غائبة عند القاريء والكاتب معا ؟

والدليل الذي يسوقه "طرابيشي" في الجزئية التي كتبنا عنها ، وهي جزئية العقل والهرمية ، تجد ان "الجابري" لم يقدم سوى نصف صفحة ليهربس ، بينما قدم لنا "طرابيشي" تسعين صفحة لإعادة البناء في الموروث التاريخي والعلقانية العلمية ، ول يقدم لنا رؤية بديلة مغايرة ومتجدة .

وفي نظرية العقل أيضاً ، يقدم لنا "طرابيشي" مقولات مغايرة في كتابه "نظرية العقل" ، ويقول هو عقل نسبي دوماً ، وهو ضرورة ت Tessibiyah ، بينما "الجابري" يعيش بين الرؤية الانقطاعية ، لا الاتصالية ، وانكر دوره ان الشعوب في الحضارات القديمة فكرت بالعقل او فكرت في العقل، بينما العرب واليونان والأوريبيين مارسوا التفكير النظري العقلاني ، وتحول العقل الى أداة جارحة تستأصل النوايا والطحالب الطففالية النامية عشوائياً لاعقلانياً .

نتائج البحث :

- ١- ان هناك فهماً خاطئاً وآخر صحيحاً للتراث بالمعنى الديني في العصر الذهبي للعقل بمنتجاته التاريخية.
- ٢- التعامل بجدلية العربي والديني كأساس مرجعي لهذه التقلبات الحاصلة في المجتمع.
- ٣- فرض الركود والرتابة والننمطية والشكلانية على حياتنا ، وجرتنا الى الماضي كبديل عن المستقبل .
- ٤- ان صدمة اللقاء بالغرب كان لها مفعول ايقاضي او تتباهي للعقل العربي في مجاله الحضاري والمعاصر
- ٥- بعد التقدم المرحلي من المعجزة الى الصدمة التقانية ، ثمة فاصل زمني مهول ، تحقت من خلاله نقلة بشرية مروعة .
- ٦- ان الهرمية تجهل في بعض مفاصلها التماسك المذهبى ، وتمثل تلقيقاً من مشاع الأفكار الفلسفية الرائجة في القرون الأولى للميلاد.
- ٧- هرمسيته وليدة الاستنولوجيا الجغرافية الجابرية بصيغتيه اليوناني والشرقي

- ٨- استخدم طرابيشي المماثلة في الموروث الهرميسي ، في معرض الايضاح ، بأنها موروث قديم قد ورثه الهرميسي ، مثلها مثل معظم المدارس الفلسفية في العصر الهلنستي والعصر الوسيط وصولاً للنهاية .
- ٩- الهرميسي مشاعاً عاماً في الفلسفة اليونانية والثقافة الهلنستية .
- ١٠- تشكيل مدونات هرمسيّة وأو انتقامات هرمسيّة كاملة عند الكثير من الفرق مما أوجدت حضوراً واضحاً في الثقافة العربية الإسلامية .
- ١١- لا يمكن اسقاط عنصر المصادفة في دراسة العوامل التي تكون ثقافة فرد او أمة ، اذا لم يكن هناك بيئة قابلة او لحظة راهنة لتشكله .

الهوامش:

- ١ - الالوسي ، حسام محي الدين ، تقييم العقل العربي ودوره من خلال نقاده ومنتقديه ، المركز العلمي العراقي ، بغداد ، الطبعة الأولى ٢٠١١ م ، ص ٧.
- ٢ - م ، ن ، ص ١٣.
- ٣ - الدكان ، محمد بن سعد الدكان ، بلاغة العقل العربي تجليات المثقافه في التراث النفي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، الطبعة الأولى ٢٠١٤ م ، ص ١٣.
- ٤ - شعبان ، عبد الحسين ، دين العقل وفقه الواقع ، مركبات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ٢٠٢١ م ، ص ٩.
- ٥ - م ، ن ، ص ١١.
- ٦ - محمد ، يحيى ، نقد العقل العربي في الميزان ، الانتشار العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٩٩٧ م ، ص ٤٣.
- ٧ - عناية ، عز الدين ، العقل الإسلامي عوائق التحرر وتحديات الانبعاث ، ص ٥.
- ٨ - ، محمد ، يحيى ، نقد العقل العربي في الميزان ، الانتشار العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٩٩٧ م ص ٤٧.
- ٩ - فضل الله ، مهدي ، العقل والشريعة ، دار الطليعة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ٢٠٠٢ م ، ص ٧.
- ١٠ - م ، ن ، ص ١٠.
- ١١ - سالم ، احمد محمد ، العقل والدين من الخطاب الإصلاحي الى الخطاب العلماني ، رؤية للنشر والتوزيع ، طبعة ٢٠١١ م ص ١٠-١١.
- ١٢ - م ، ن ، ص ١٣.

- ١٣ - طرابيشي ، جورج ، إشكاليات العقل العربي ، دار الساقى ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الرابعة ٢٠١١ م ، ص ٢٣.
- ١٤ - طرابيشي ، جورج ، نظرية العقل ، دار الساقى ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الرابعة ٢٠١١ م ، ص ٢٣.
- ١٥ - باشلار ، غاستوف ، تكوين العقل العلمي ، ترجمة خليل احمد ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ١٩٨١ م ، ص ١١.
- ١٦ - الجابري ، محمد عابد ، بنية العقل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة السابعة ٤ م ، ص ١١٢ م.
- ١٧ - زاهد ، عبد الأمير ، قراءات في الفكر الإسلامي المعاصر ، دار الضياء للطباعة والنشر ، العراق ، النجف الاشرف ، طبعة ٢٠٠٨ م ، ص ٤٤-٤٥.
- ١٨ - الجابري ، محمد عابد ، الخطاب العربي المعاصر ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة السادسة سنة ١٩٩٩ م ، ص ١٦٠.
- ١٩ - م ، ن ، ص ٦٥.
- ٢٠ - طرابيشي ، جورج ، وحدة العقل العربي الإسلامي ، دار الساقى ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ٢٠١٠ م ، ص ٤٠٤.
- ٢١ - م ، ن ، ص ٤٠٥.
- ٢٢ - الجمالى ، حافظ ، حول المستقبل العربى ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، سنة ١٩٧٦ م ، ص ٥٣.
- ٢٣ - طرابيشي ، جورج ، المعجزة او سبات العقل في الإسلام ، دار الساقى ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ٢٠٠٨ م ص ١٧-١٦.
- ٢٤ - م ، ن ، ص ٩٨.
- ٢٥ - طرابيشي ، جورج ، المثقفون العرب والتراث التحليل النفسي لعصاب جماعي ، رياض الرئيس للكتب والنشر ، الطبعة الأولى شباط / فبراير ١٩٩٩ م ، ص ١٨.
- ٢٦ - الجابري ، محمد عابد ، تكوين العقل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة السادسة ٢٠٠٦ م . ص ١٨٢.
- ٢٧ - م ، ن ، ص ١٧٥.
- ٢٨ - م ، ن ، ص ١٩٩.
- ٢٩ - طرابيشي ، جورج ، العقل المستقيل في الإسلام ، ص ١٤٠-١٤١.
- ٣٠ - م ، ن ، ص ١٧١.
- ٣١ - طرابيشي ، جورج ، إشكاليات العقل العربي ، دار الساقى ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الرابعة ٢٠١١ م ، ص ١٠٧.
- ٣٢ - م ، ن ، ص ١١٤.
- ٣٣ - طرابيشي ، جورج ، هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية ، دار الساقى ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ٢٠٠٨ م ، ص ٧٤-٧٣.

- ٣٤ - الجابري ، محمد عابد ، التراث والحداثة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ٢٠٠٦ م ، ص ١٢١ .
- ٣٥ - م ، ن ، ص ١٢٩ .
- ٣٦ - الجابري ، نظرية العقل ، ص ٥٧-٥٨ .
- ٣٧ - طرابيشي ، إشكاليات العقل العربي ، ص ١١٥-١١٤ .
- ٣٨ - طرابيشي ، جورج ، من النهضة الى الردة ، دار الساقى ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ٢٠٠٩ م ، ص ١٢٨-١٣١ .
- ٣٩ - م ، ن ، ص ١٥٩ .
- ٤٠ - طرابيشي ، العقل المستقى في الإسلام ، ص ١٤٩-١٥١ .
- ٤١ - م ، ن ، ص ١٩ .
- ٤٢ - الجابري ، محمد عابد ، التراث والحداثة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ٢٠٠٦ م ، ص ٣٢ .
- ٤٣ - طرابيشي ، جورج ، نظرية العقل ، ص ٣٢ .
- ٤٤ - الجابري ، محمد عابد ، في نقد الحاجة الى الإصلاح ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ٢٠٠٥ م ، ص ١٦ .
- ٤٥ - الجابري ، محمد عابد ، التراث والحداثة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ٢٠٠٦ م ، ص ٣٢-٣٣ .
- ٤٦ - طرابيشي ، جورج ، نظرية العقل ، ص ٣٤ .
- ٤٧ - باتاي ، رفائيل ، العقل العربي ، ترجمة : وليد خالد احمد حسن ، مكتبة مصر ، بغداد ، شارع المتبي ، الطبعة الأولى ٢٠٠٩ م ، ص ٥٠-٥١ .
- ٤٨ - طرابيشي ، جورج ، إشكاليات الفكر العربي ، ص ٢١٢ .
- ٤٩ - شراره ، عبد اللطيف ، الجانب الثقافي من القومية العربية ، دار العلم للملائين ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٩٦١ م ، ص ١٦ .
- ٥٠ - طرابيشي ، جورج ، إشكاليات الفكر العربي ، ص ٢١٣ .
- ٥١ - طرابيشي ، جورج ، نظرية العقل ، ص ٥٧ .

