

ردّ كانط على ما بعد الاستعمارية^١

سوزان نايمان *

اسمحوا لي أن أبدأ باقتباس من عمل يتميّز أغلبنا لو أنّ كانط لم يؤلّفه قطّ، بل لم يؤلّفه بالفعل: تستند الأنثروبولوجيا على ما خطّه طلابه أثناء المحاضرات. غير أنّ بين سطور الملاحظات المحرجة، بل المثيرة للاشمئزاز، نجد أحياناً جواهر مخبأة، كالواردة أدناه:

إنّها عادة غريبة موجودة في قررتنا على الانتباه، وهي أنّنا نرّكز بكلّ دقة وتأنّ على العيب لدى الآخرين: ونفعل ذلك من دون قصد، كالتركيز على الزّر المفقود في معطف الشخص الآخر، أو على الفجوة بين أسنانه، أو على عيب مكتسب في النّطق، الأمر الذي لا يسبب بالتالي شعور الضيق والتبرّم لدى الآخرين، بل يحطّ من قدر أنفسنا في الوقت نفسه.

إلى المنزل أكثر سعادة، عندما أقضي ساعةً في الحديث عن زملاء أكّن لهم المحبّة والاحترام.

لقد كانت ملاحظة كانط حول التركيز على العيوب تتوافق مع الكم الكبير للكتابات حول عنصرية كانط المزعومة ونزعته الاستعمارية التي بدأت منذ حوالي ثلاثين عاماً، وأضحت اليوم من أبرز المواضيع الساخنة في الدراسات والأبحاث حول كانط، سواء أكان ذلك بين المتخصصين أو بين عامة الناس. وليس اهتمامنا الزائد بالعنصرية والاستعمار فقط هو ما جعلهما محطة النقاش حول كانط؛ فأنّا اعتقد أنه من الجيد أن نكون أكثر وعيّاً بتاريخ الاستعمار وبالتالي المنهجي للعنصرية. غير أنّ هناك أمراً ما يقف وراء التركيز المستمر على سؤال: “إلى أي مدى كان كانط عنصرياً؟”. هناك شيء

لقد أتعجبتني، بشكلٍ خاصّ، بالملاحظة المتعلقة بالحُطّ من قدر أنفسنا عندما نرّكز على العيوب. كتب غوته أنّ قراءة أعمال كانط - على الأقلّ للبعض منّا - لا تشبه عملية الدخول إلى غرفة مضاءة جيّداً. فبعض ملاحظاته الجانبية، وخاصة المتعلقة بعيوب البشر، تُلقي بالضوء على سمات بسيطة، غير أنّها عميقّة، وغالباً لا نتمكن من ملاحظتها؛ حتّى فرويد لم يقم لنا أمراً أفضل من ذلك. إنّ التركيز حصرًا على عيوب أمرٍ ما يحطّ من قدرنا؛ لقد لمست شعوراً طفيفاً بالقبح بعد أن أمضيت ساعةً أحّل فيها عيوب زميل لي. بالطبع هناك زملاء يستحقون سلوكهم التطرّق إليه بالانتقاد، وهناك طرائق مموجّة لفعل ذلك، وأخرى محترمة وربما بناءة. غير أنه دائمًا ما يعتريني الشعور بالراحة تجاه نفسي، وأغادر وأعود

إنّ تاريخ الاستعمار ليس تاريخ الأوروبيين فحسب، بل تاريخ البشرية جمّعاً

يشكّك فيه محذرو مقال ويكيبيديا في كوسموبوليتية كانط. لقد حاولت الباحثة المتخصصة بكانط، شيريس فون كزيلاندر، مراراً وتكراراً إقناع ويكيبيديا على الأقل بياشكالية هذا الادعاء، لتجد أنه، في كلّ مرة، تُعاد الادعاءات على نحو غامض، وتحذف تعليقاتها.

الاحتمال الثالث: وهو الذي عرضه في المقام الأول باولين كلينغيلد، وينتيح لنا مخرجاً من هذه الخيارات الثانية، وأنا مدينة لها بالشكر على عملها. لقد قامت كلينغيلد بتعقب مساري حاسم في تطور كانط، إذ انتقل من تكرار الأحكام الغنوصية المُسبقة التي تتناقض على نحو شديد مع فلسفته المنهجية، إلى الكوزموبوليتانية الحاسمة ورفض الاستعمار. وهذا الأمر الأخير نجده في العقد الأخير من حياته. ترفض باولين، أو بالأحرى تتجنب، التكهن بحالات كانط الداخلية أو الأفكار التي ربما دفعته إلى التوفيق بين تعليقاته وآرائه المنهجية. وبالطبع هي مُحَقَّة في موقفها هذا، نظراً إلى النص في الأدلة. أودّ فقط أن أضيف أنه مهما كانت العمليات الذاتية التي صاحبت تطور كانط، فإنّ هذا التطور كان موضوعياً، سواء في العقل النظري أو العملي، وهو أمر يجب أن يربح به ويهلّ له حُقاً الكانتيونيين بیننا.

لم لا نفترض أنه توصل إلى إدراك بأنّ تعليقاته بخصوص الشعوب غير الأوروبية كانت متقاضة تماماً مع آرائه

في هذه النقطة أشبه بسلوك الضباع الكاسرة، وبالاستمتاع المخزي من خلال اجترار الأخطاء في عمل كانط. ومع ذلك سيظلّ هذا التركيز قائماً إلى أن نتعامل مع هذه المسألة بشكل أكثر منهجمة. لذا فإنّ ما سأقدمه هنا هو لمحة عن القضايا الفلسفية، لا النصيّة، التي تحتاج إلى التأمل فيها إن كان لدينا رغبة في نقل كانط إلى القرن الحادي والعشرين. ثمة ثلاثة احتمالات أساسية للتعامل مع الكم الكبير من الملاحظات العنصرية الواضحة للعيان بكثرة في أعمال كانط:

الاحتمال الأول: يمكننا تجاهل تلك الفقرات كتجاهلنا لفجوة بين أسنان شخص ما، أو زرّ مفقود من معطفه، وذلك من باب التأدب، والرغبة في عدم الحطّ من قدر أنفسنا بالتركيز على العيوب الصغيرة. لقد أعلى كواين من شأن هذا الموقف، ووضعه موضع ما يسمى بـ "مبدأ الإحسان" أو العمل الخيري، الذي لم يكن دوماً في موقع منصف لمنتفيه، شأن كثير من الأعمال الخيرية. أمّا تجاهل هذه الفقرات باعتبارها أمراً تافهاً لا قيمة له، فكان بالتأكيد النهج المتبع حتى نهاية القرن العشرين، عندما دفع تشارلز ميلز، بشكل خاص، بمسائل العنصرية إلىواجهة المناقشات الفلسفية حول الليبرالية ونظرية العقد الاجتماعي. وفي اعتقادي، فإنّ ميلز كان مخطئاً - كما سأطرّق إلى ذلك لاحقاً - ولكنّي أعتقد أيضاً أنّ مبدأ الإحسان يُخْلِف وراءه ثغرات. لذا فمن الأفضل، وبالتأكيد لا مفرّ، من عدم التّعامي وإخفاء مسألة عنصرية كانط.

الاحتمال الثاني: وهو الخيار السائد، لعله كونه السهل الأسهل، صاحب مبدأ رقاص الساعة المتأرجح. وينصّ هذا الاحتمال على مقوله أنّ عنصريّة كانط ليست عرضية أو طارئة، بل منهجمة وتخلّل أعماله جميعاً. يشارك هذا الرأي أيضاً ميلز وبيرناسكوني ولو-أدлер وآخرون، ممّن حاولوا إظهار مدى تجدّر العنصرية في الفلسفة النقديّة. ويا للأسف فإنّ هذا الرأي الآخذ في أن يصبح باطّرداد الرأي السائد، ليس بين المختصّين في كانط، ولكن في مقالات كمقالة ويكيبيديا الإنجليزية حول كانط، على سبيل المثال. فالمقالة تشير ببساطة وبصراحة إلى أنه كان عنصريّاً، سواء في المقدمة التمهيدية، أو في قسم منفصل مخصص للعنصرية،

النهائية المنشورة لكتابه "الأنثروبولوجيا من وجهة نظر براغماتية". غير أنني أود أن أنأى عن تلك الأسئلة لأنني أقل اهتماماً بالفلسفه، وبالتالي ليس تجاه الباحثين المتخصصين بـكانت، بل إن اهتمامي ينصب على ممارسة ثقافية منتشرة في معظم أنحاء العالم، إن لم تكن في جميع أنحاء. وبكل بساطة واختصار، إنها معركة بين التوبيخ وما بعد الاستعماري، ويبدو أن التوبيخ في موقع الخاسر. أعلم أن هذا المؤتمر هو عن كانت، ومن المفترض ألا نتناول الأمور بطريقة فجة، غير أن النسخ البسيطة الفجة هي ما يبقى في الثقافة، ولا أتحدث هنا عن ويكيبيديا. إن تجربتي بوصفها فلسفه عاملة خارج أقسام الفلسفه على مدى ربع قرن جعلتني أنتبه إلى الطريقة التي يتعامل بها الزملاء في الأقسام الأخرى مع الأسئلة الفلسفية التي تطرح عليهم. أتذكر محاضرة لعالم اجتماع ألماني مرموق أشار فيها إلى "جدلية التوبيخ". وأنتم تعرفون ما قاله أدورنو وهوركهايم عندما رأيا الجانب المظلم والاستعمار وما إلى ذلك. وعندما وُجه إليهم السؤال بالإشارة إلى فقرة في "جدلية التوبيخ" تذكر الاستعمار، لم يستطع طبعاً أن يذكر واحدة. لكن في يومنا هذا لا يوجد هدف أسهل من التوبيخ، حتى لو تضمنت الانتقادات الكثيرة له كل أنواع اللوم والاتهام الممزوج في خليط طيني أملأ في أن يتتصق به شيء منه.

قبل قرن من الزمن كانت الحادثة هي مصدر كل مشاكلنا؛ أما اليوم فإن إلقاء اللوم على التوبيخ يبدو أكثر دقة، ولكن الأمر ليس كذلك. أذكر رسالة إلكترونية تلقيتها هذا الأسبوع من مؤرخة أمريكية مرموقة جدًا، تشكرني فيها على مقال كتبته لصحيفة "نيويورك تايمز" وقد غير رأيها "تقريباً" حول كانت الذي كانت قد رفضته بسبب تصريحاته حول غير الأوروبيين.

إن الأمر الأغرب في رفض التوبيخ باعتباره مركبة أوروبية هو أن التوبيخ نفسه كان من ابتكار تهمة المركبة الأوروبية، وعندما يصرّ منظرو ما بعد الاستعمارية المعاصرةون بحق على ضرورة رؤية العالم من منظور غير الأوروبيين، فإنهم يتذمرون على صدى تقليد يعود إلى مونتسكيو الذي استخدم شخصيات فارسية خيالية لانتقاد الأعراف الأوروبية بطريقة

إن قانون المواطن العالمية عند كانط هو مهرز كوني لجميع الناس، وليس للأوروبيين فقط

الأخلاقية والميتافيزيقية؟ يمكننا عندها أن نشيد بهذه الحقيقة باعتبارها دليلاً على تطور أخلاقي أكثر إقناعاً مما قدمه كانط في كتابه "صراع الكليات"، وهو الأمل الذي يشعر به المراقبون المحايدين عندما يتأملون في الثورة الفرنسية. وحقيقة أن أعظم المفكرين احتاجوا إلى الوقت من أجل صقل وجهات نظرهم وتطويرها وجعلها أقرب إلى التماสک، هو أمر يجب أن يمنحك الأمل في أن البقية منا يمكنها تحقيق الشيء نفسه بدلاً من التمرغ والغرق في مستنقع خيبة الأمل لأنّه لم يتوجه فوراً و مباشرة إلى الصواب.

إن إيمان كانط بقوّة العقل كان دوماً مرتبطاً بالوعي بحدوده. من يعلم؟ ربما لو منح عقداً أو عقدتين إضافيتين من الزمن، لكان قد تراجع ربما حتى عن تعليقاته المشينة المتعلقة باليهود والنساء. وكوني يهودية ينبغي على القول إنني لم أعتقد قط أن تعليقاته عن "قبيلتي" أو "قبائلني" كانت تستحق اهتماماً أكبر من الاهتمام بـزّ مفقود في معطف. فالعيوب تتضاءل أمام عظمة نظريته النقدية.

إذا فقد قدم لنا عدد من الباحثين المتخصصين في فلسفة كانط ما يكفي من الأدلة، لو أردنا أن نرفض الاتجاه السائد حالياً فيما يتعلق باستخدام تصريحات كانط العنصرية من أجل هدم المنظومة بأكملها وتفكيرها. وأنا أعتقد أن التفاصيل من الأهمية بمكان، كحقيقة أن كانط لم يضمّن المناقشة الشهيرة الفاضحة حول التسلسل الهرمي العرقي في النسخة

لم يكن في وسعه القيام بها لو كتبها بوصفه فرنسيّاً بصوته الشخصي وبطريقة مباشرة.

إنّ الفكرة القائلة بأنّ جميع الناس لهم الحق في التمتع بالكرامة فقط لكونهم بشراً... هي إنجاز حديث

التؤير خاطئة. لقد كان كانديارونك التّارِيخي مجرّد مثال واحد من بين العديد من الأصوات التي وصلت إلى مسامع مفكري التؤير. لقد لاقت الانتقادات التي وجهها السُّكَان الأصليون للمال، وحقوق الملكية، والتسلسل الهرمي الاجتماعي، اهتماماً كبيراً من الأوروبيين منذ القرن السادس عشر. وكان لها دور في التأثير على نقد التؤير، كما أقرّ به مفكرون من داخل التيار التؤيري نفسه. وربما لن نتمكن أبداً من معرفة إلى أيّ حد كانت تلك الانتقادات مختلفة، وكم منها كان أصيلاً. وكما هو الحال مع معظم الجهود الأدبية، من المرجح أنها كانت مزيجاً من الاثنين معاً. وأثناء قيام غرير وينغرو بتبيّان القواسم المشتركة بين المدافعين الأوروبيين عن عصر التؤير وغير الأوروبيين، فإنّهما ألمحا إلى أنه من الواجب "إنقاذ" التؤير، وذلك من خلال منحه أصولاً غير أوروبية، وأشار إلى أنّ الأوروبيين قد سرقوا أفكاراً تعود إلى السُّكَان المحليين، إضافة إلى سرقة أراضيهم. بل إنّهما يتحدثان صراحةً عن "إنهاء وإزالة الاستعمار" عن التؤير. إذاً فما توّكّده المناقشات والمناظرات حول كتاب "فجر كلّ شيء" بلا أدنى شكّ، هو أنّ التؤير كان رائداً في تعبيد طريق رفض المركبة الأوروبية، وفي حثّ الأوروبيين على النظر إلى أنفسهم من منظور بقية العالم.

لقد أعقبت "الرسائل الفارسية" لمونتسكيو عشرات الكتابات الأخرى التي استخدمت الأسلوب نفسه. مثال على ذلك: حوار لا هونتان مع أحد الهرولون، وتنمية رحلة بوغنفييل لدیدرو التي ينتقدان فيها القوانين الأبوية في أوروبا المتعلقة بالجنس، التي عاقبت النساء اللواتي أنجبن أطفالاً خارج إطار الزواج، وذلك كله من منظور الهرولون والتاهيتين الذين كانوا أكثر عدالة ومساوة في هذا الجانب. كذلك الأمر فيما يتعلق بأقصى وأجرأ انتقادات فولتير للمسيحية، فقد جاءت على لسان إمبراطور صيني وكاهن من السُّكَان الأصليين في أمريكا الجنوبيّة.

في كتابهما الأكثر مبيعاً "فجر كلّ شيء" يُقدم عالم الأنثروبولوجيا ديفيد غرير وعالم الآثار ديفيد وينغرو حجة مثيرة للاهتمام، مفادها أنّ انتقاد عصر التؤير لأوروبا من منظور وجهات نظر غير أوروبية غالباً ما تُقرأ على أنها مجرّد إستراتيجيات أدبية؛ إذ إنّ هؤلاء الكتاب وضعوا أفكارهم الخاصة على ألسنة شخصيات غير أوروبية مُتخيلة، وذلك تجنّباً للاضطهاد والملاحقة اللذين كانوا سيواجهونهما لو عبروا عنها بأنفسهم مباشرة. غير أنّ المؤلفين يصرّان على أنّ الشخصيات غير الأوروبية كانت حقيقة. وتعتمد جديتها، إلى حدّ كبير، على دراسة حوار لا هونتان مع أحد الهرولون، الصادر عام 1703، أي: في مطلع عصر التؤير، وهو كتاب حقّق نجاحاً هائلاً، وألهم العديد من الأعمال المماثلة التي قلّتها. يعرض المؤلف الفرنسي في هذا الكتاب سلسلة من الحوارات مع مُفكّر ورجل دولة من شعب الوايندوز يدعى كانديارونك، وقد أجراها معه خلال السنوات التي قضّاها لا هونتان في كندا وأجاد هناك لغتي الألغونكيين والوايندوز. فبدلاً من الافتراض السائد بأنّ السُّكَان الأصليين لم يكونوا قادرين على تقديم الحُجج السياسيّة البارعة المنسوبة إلى كانديارونك، يُقدم غرير وينغرو بعض الأدلة على أنّ كانديارونك التّارِيخي كان معروفاً بنكائه وفصاحته، وأنّه شارك بالفعل في نقاشات مماثلة مع الأوروبيين، قام لا هونتان بتدوينها.

إنّ أدلةّهما غير قاطعة، وبعض مزاعمهما حول عصر

نادراً ما كانت سجالات التوبيخ حول العالم غير الأوروبي مُتجزدة من الأغراض الشخصية. فقد قام مفكروه بدراسة الإسلام بهدف إيجاد دين عالمي يمكنه تسليط الضوء على عيوب المسيحية. وتحاجج كل من بايل وفولتير بأن الإسلام أقل قسوة ودموية من المسيحية، لأنَّه أكثر تسامحاً وعقلانية. لم يكن الولع بالصين الذي اكتسح بدايات عصر التوبيخ، مسألة تتعلق بالحزف أو فضول بسيط للاطلاع على ثقافة قديمة بعيدة؛ بل إنَّ دراسة الثقافة الصينية كان لها أهداف واضحة. الفرنسيون البرجوازيون المستاؤون من القيود الإقطاعية التي منحت العقود الحكومية للأرستقراطيين، أشادوا بالنظام الكونفوشوي الذي يعتمد التقدُّم والصعود فيه على الجدارة التي يمكن قياسها بالامتحانات الوطنية. لقد كان استخدام المعارف الأنثربولوجية الثقافية لتعزيز الحجج الخاصة أمراً شائعاً، لدرجة أنَّ الماركز دو ساد استخدمه، أو حتَّى سخر منه. لقد أضاف دو ساد لمسة جديدة على النمط الشائع: ففي العادة، كانت الغاية من دراسة الثقافات غير الأوروبية إبراز عيوب الثقافات الأوروبية؛ أما في أعمال ساد، فإنَّ القوائم التي تتضمَّن جرائم غير الأوروبيين، وغالباً ما تكون مصحوبة بحواشٍ مزيفة، فإنَّها تهدف إلى إثبات العكس: يمكنك أن تجد قسوة لا نهاية لها حيثما وليت وجهك.

إنَّ صدى صور عصر التوبيخ للشعوب غير الأوروبية سيبقى يُدوِّي في آذاننا. وبالنظر إلى قلةُ فرص السَّفر ومحدوديتها، كان على مفكري القرن الثامن عشر الاعتماد على عدد محدود من التقارير التي غالباً ما كررت الرسوم الكاريكاتورية التي قامت لاحقاً بخدمة المصالح الاستعمارية. ولكن يتعين علينا إدراك إلى أي مدى وصل إليه هؤلاء المفكرون بفضل قوة الفكر وحدها، دون أن تناح لهم فرصة لدمج تجرب غير الأوروبيين في وجهات نظرهم. حتَّى غوته، في أسفاره، لم يصل في النهاية إلا إلى صقلية. وخلافاً لنقاد اليوم، لقد كان مفكرو التوبيخ مدكرين تماماً للنugرات في معارفهم.وها هو جان جاك روسو يكتب في عام 1754:

”على الرغم من أنَّ سُكَّان أوروبا قد قاموا، إبان الثلاثمائة أو الأربعمائة سنة الماضية، باجتياح أجزاء أخرى من العالم، وهم ينشرون باستمرار مجموعة إصدارات جديدة تتعلق برحلاتهم

كانط لم يقم بنقد العقل التاريخي، لكنَّ تفكيره التاريخي الفلسفي هو أيضاً تفكير في تاريخ التقدُّم للحرية

وتقاريرهم، إلا أتنى على قناعة بأن الأشخاص الوحديين الذين نعرفهم حقا هم الأوروبيون... فنحن لا نعرف شعوب جزر الهند الشرقية التي يزورها حسرا الأوروبيون المهتمون بملء جيوبهم أكثر من أدمغتهم. وما زال يتعين دراسة إفريقيا واستكشافها بأكملها، بسكانها العديدين المتميزين بطابع شخصية كما بلون بشرتهم؛ فالأرض جميعها مليئة بأمم لا نعرف عنها سوى أسمائها، ومع ذلك ندعى بأننا قادرون على الحكم على الناس والبشرية!“.

ولم يكن روسو استثناءً في حكمه، فقد حذر ديدرو بدوره من إصدار الأحكام حول الصين من دون دراسة شاملة وعميقة بلغتها وأدابها، ومن دون توفر الفرصة “للتجول في جميع المقاطعات، وللتحدث بحرى مع الصينيين من مختلف الطبقات”. وأشار كاظم إلى صعوبة استخلاص استنتاجات من الروايات الشوغافية (وصف الأعراق البشرية) المتضاربة التي يدعى بعضها التفوق الفكري للأوروبيين، في حين أن بعضها الآخر يقلم بالقدر نفسه، أدلة معقولة على القدرات الطبيعية المتساوية للأفارقة والأمريكيين الأصليين. لقد كان مفكرو عصر التوسيع مدركون لمحدودية معرفتهم، وحثوا على الحذر والتشكيك عند قراءة التوصيفات التجريبية للشعوب غير الأوروبية، غير أنهم انتقدوا بشدة التحيزات الأنانية التي غدت الروايات السياسية المغرضة.

إليكم ديدرو وهو يتحدث عن الغزو الإسباني للمكسيك: “لقد توهموا أن هؤلاء الناس لا يملكون شكلًا من أشكال الحكم، لكونه لم يكن محصورًا في يد شخص واحد. كما توهموا أنهم لا يملكون حضارة، لأنها كانت مختلفة عن حضارة مدريد؛ ولا فضائل، لأنهم لم يكونوا يعتقدون المعتقد الديني نفسه؛ ولا إدراك، لأنه لم يكن لديهم وجهات النظر نفسها”.

لقد ثُشتَّرت هذه الكلمات كالكثير غيرها دون ذكر اسم صاحبها، وذلك كإجراء احترازي متزن، لتجنب عودة ديدرو إلى السجن الذي تعرض له سابقًا بسبب كتاباته. لم يكن جميع كتاب عصر التوسيع محظوظين مثله، إذ إن الأخطار التي واجهوها تتعدى مجرد الانتقادات اللاذعة وعاصفة

لقد أدان معظم مفكري التنوير العبدية بشكل لا لبس فيه، على الرغم من أن بعضهم لم يدرك مباشرة عواقب آرائه

لفترة على الأقل، إلى أن أدركت كم هو وقع تأثير نظرية ما بعد الاستعمارية اليوم، مقارنة بفكر التّوبيخ، وقررت أنه من المهم التعامل مع النّظرية الأولى الآنفة الذّكر. لا أدعُك أنتي متمرسة بها تماماً، إلا أنتي تعلّمتُ أشياء عنها في السنتين المنصرمتين. أهمّ ما تعلّمتُه هو أنَّ الخلط بين مناهضة الاستعمار ونظرية ما بعد الاستعمارية هو أمر خطير، على الرغم من أنَّ هذا الخلط يُمارس ببراعة من قبل العديد من منظري ما بعد الاستعمارية. فالدراسات الاستعمارية المبكرة التي بدأت في عام 1951 بحسب المؤرخ الاستعماري فريديريك كوبير كان محور تركيزها مختلفاً تماماً عن محور تركيز نظرية ما بعد الاستعمارية اليوم. فتركيزها لم يكن مُنصباً على الفترة الاستعمارية وأهولها، بل على تاريخ إفريقيا والهند قبل الاستعمار، وذلك في محاولة لدحض آراء هيجل وغيره، الذين زعموا أنَّ إفريقيا، على وجه الخصوص، لم تكن تمتلك تاريخاً قبل وصول الأوروبيين. (في كتابه المميز "ضد إنتهاء الاستعمار" يشير الفيلسوف النّيجيري أولوفيمي تايو إلى أنَّ شمال إفريقيا استعمر إسبانيا لمدة 700 عام، وهي حقبة تزيد بمئة عام تقريباً عن المدة التي استعمر فيها الأوروبيون إفريقيا. ومع ذلك فإنَّ الإسبان يتعاملون مع تلك الفترة باعتبارها جزءاً من تاريخهم، وليس الحدث الحاسم فيه. ويدعو تايو الأفارقة إلى اتباع النهج نفسه). ثانياً ركز العلماء الأوائل في دراسات الاستعمار على دراسة المقاومة ضدَّ الاستعمار، وليس على المعاناة تحت نيره.

ليس بالضرورة أن تسير العنصرية والاستعمار جنباً إلى جنب، ولكنَّه من الأسهل للاستعمار أن يفعل ذلك، لأنَّ العنصرية تبدو نوعاً من التبرير للاستعمار. سأطرق إلى هذين الموضوعين معاً. ولكن من الممكن أن تكون استعماريَاً، وحتى استعماريَاً مرتكباً للإبادة الجماعية، دون أن تكون عنصريَاً على الإطلاق، كما وجب علينا أن نتعلم على الأقل من ثوقيديسيس: فالآثينيون لم يعتبروا الماليانين أقلَّ شأنَاً منهم من الناحية العرقية، بل فقط أصغر وأضعف حجماً. وكان ذلك كافياً: إنَّ الدُّول الكبيرة تتبع الصغيرة كما يتبع الليل النهار؛ هذا هو القانون الطبيعي الذي ليس للعقل اعتراض عليه. عندما كتب فرانز فانون عام 1961 أنَّ

إنَّ الفكرة القائلة بأنَّ جميع الناس لهم الحق في التمتع بالكرامة فقط لكونهم بشراً... هي إنجاز حديث

الثوران على موقع توينر. ففي عام 1723 منح الفيلسوف كريستيان وولف مهلة شامٍ وأربعين ساعة لترك منصبه في الأستاذية في جامعة هاله في بروسيا، وإلا سيواجه حكم الإعدام، والسبب في المقام الأول ينحصر في كونه حاجزاً علىَّا بأنَّ الصينيين يتمتعون بأخلاق رفيعة، حتى دون اعتناق المسيحية. ولم تكن تجربته استثناءً، فقد حُظرت أو أحُرقت جميع النصوص الأساسية لحصر التّوبيخ تقريباً، أو نُشرت دون ذكر أسماء مؤلفيها. وعلى الرغم من اختلافاتها فقد كان يُنظر إليها جميعاً على أنها تهدى للسلطات القائمة، باسم المبادئ العالمية الشاملة التي تتطبق على الجميع في أيَّة ثقافة كانت.

إني أفترض أنَّ هذه الأمثلة وغيرها معروفة لدى العديد من الحاضرين في هذا المؤتمر، ولكنَّنا بحاجة إلى التّطرق إليها بشكل أقوى. أعتقد أنَّ الكثير مِنَّا يشعر بالوجل من منظري ما بعد الاستعمارية، خشية اتهامهم بالإمبريالية من قبل هؤلاء الآخرين إنَّه اختلف معهم في الرأي. وهناك ممثلون هزليون سيئون يمتلؤون غبطة بإطلاق هذه الاتهامات. إضافة إلى ذلك فإنَّ النّثر في هذا المجال غالباً ما يتعدَّفهم، ونحن لم نقم بجهد كافٍ لفهمه. أنسنا نُفضل أن نقضي أوقاتنا في غُرف الفلسفة التّوبيخية المضيئة؟ هذا ما أعتقدته،

إن عملية الارتقاء بالإنسانية إلى مستوى التجريد أمر متقلقل محفوظ بالأخطار

ال العبودية والاستعمار". (هذه العبارة وُضعت وكأنها تعويذة في معرض كانط في بون). وهذا لا يخلط بين السبيبية والارتباط فحسب؛ بل يقلب التاريخ وتاريخ الأفكار رأساً على عقب. فما شرع به مفكرو التویر ليس هو الدافع عن الاستعمار، بل شرعوا بمناهضته. ولم يقوموا بذلك من خلال الادعاءات العامة المتعلقة بالكرامة وحقوق الإنسان، بل أيضاً من خلال أمثلة محددة للغاية، لدرجة أنهم حاجوا وناقشوا مسألة أن الشعوب غير الأوروبيّة لها الحق في مقاومة الاستعمار. معظمكم على معرفة بالفقرة الواردہ في كتاب "السلام الدائم" التي يناقش فيها كانط أن الاستعمار يولّد كل أنواع الشرور التي تصيب الجنس البشري. وعلى الرغم من إشانته بحكمة الصين واليابان في إغلاق أبوابهما في وجه الغزاة الأوروبيّين، فإن انتقاده للاستعمار لا يقتصر على غزو التقاویات العریفة والمتقدمة. ففي الوقت الذي كانت فيه القوى الاستعماريّة الناشئة تبرّر غزوها واستيلاءها على أراضي السكّان الأصليّين في إفريقيا وأمريكا، بحجة أن تلك الأرضي غير مأهولة، وشعوبها غير متحضرة، أدان كانط هذا الظلم الذي "اعتبر سكّان هذه الأرضي لا شيء".

أما ديدرو فقد ذهب من جهته إلى أبعد من ذلك، إذ رأى أن السكّان الأصليّين المهدّدين من قبل المستعمرين الأوروبيّين، سيكون المنطق والعدالة والإنسانية إلى جانبهم، إن قاموا بكل بساطة بقتل الغزاة على غرار قتالهم

فصلًا جديداً في التاريخ يبدأ بإنتهاء الاستعمار لم يكن يبالغ. لقد تغلّبت الأمم الأقوى على الأضعف منذ بداية التاريخ المدون؛ بل حتى قبل نشوء الأمم بمعناها الحالي. وحتى القرن الماضي كانت الإمبريالية ممارسة سياسية عالمية، شأنها كثائر أيّة ممارسة أخرى، فقد أنشأ الرّومان والصينيون إمبراطوريّات، وكذلك فعل الآشوريون والأرتقى والماليانيون والخمير والمغول والعنانيون على سبيل المثال لا الحصر. لقد تعاملت تلك الإمبراطوريّات بدرجات متفاوتة من الوحشية والقمع، غير أنها جمِيعاً كانت مبنية على معادلة القوة والحق التي لا ترقى إلى مفهوم القانون تماماً. كل هذه الإمبراطوريّات سخرت قوتها لإجبار المجموعات الأضعف على التنازل عن الموارد، ودفع الجزية، وتجنيد الجنود في مزيد من حروب جديدة للإمبراطورية، وقبول أوامر تتجاوز الأعراف والقوانين المحليّة. وعلى حد علمنا كانت جميعها تفتقر إلى أمر واحد، لا وهو: تأنيب الضمير.

الحدث الجديد في القرن الثامن عشر لم يكن الاستعمار، بل مناهضته ومعارضته. في القرن السادس عشر احتاج بارتولومي دي لاس كاساس على القسوة التي يتعامل بها الإسبان مع السكّان الأصليّين في أمريكا، غير أنه لم يعترض على مؤسسات العبودية أو الاستعمار بحد ذاتها. على الأقل، في البداية، تبنّى وجهة النظر القائلة بأنّه يجب استقدام الأفارقة المستعبدين للقيام بالأعمال التي كان الفاتحون يرهقون ويعدّون بها السكّان الأصليّين لأمريكا. ووفقاً للاس كاساس، إن فكرة أنّ القوانين الأخلاقية والحقوق العالميّة يجب عليها أن تحدّ من المطالبات بالقوة والسلطة، كانت غائبة تماماً لدى الطرف الأثني في الحوار، على الرغم من أنّ الميلانيّين قد حاولوا الدفاع عنها. ويفيد التاريخ بما حدث لهم: بعد حصار طويّل وقتل، قُضي على الرجال، وبيعت النساء والأطفال عبيداً، ولم يحدث ذلك بدافع عنصريّ، بل كان نمطاً يُعد طبيعياً لآلاف السنين.

هذا كافٍ لحمل المدافعين عن التویر على ذرف الدموع. كم من المرات سمعت أو قرأت عبارات تعلن، في أفضليّة الأحوال، عما يُسمى بـ"ازدواجية التویر"؟ "لقد كان عصر التویر عصر العقل وحقوق الإنسان، ولكنه كان أيضاً عصر

عملهم وجهدهم مع الأرض التي يعملون بها، ومن ثم يحصلون على حق ملكيتها.

ولكنَّ كانط هنا كان له رأي مختلف، إذ يقول: ”إنْ كان هؤلاء الأقوام من الرعاة أو الصيادين (مثل الهوتنتوت والتونغوسكي أو معظم الشعوب الهندية الأمريكية) يعتمدون في معيشتهم ورزقهم على مساحات شاسعة مفتوحة من الأرضي، فلا يجوز تحقيق الاستيطان (الأجنبي) بالقوة، بل بالتعاقد. وهذا العقد لا يجوز له استغلال جهل هؤلاء السُّكَان فيما يتعلق بالتنازل عن أراضيهم“.

لم يكتفِ كانط هنا بتفويض نظرية لوك في الملكية، بل أدان أيضًا طريقة الاستغلال المخزي للأقوام الذين لا مفهوم للملكية الخاصة في الأرض لديهم، إذ قد يتنازلون عن جزيرة مانهازن مقابل حفنة من الخرز. لقد رفض القادة المتأخرُون هذه الحجَّة ضدَّ الاستعمار الاستيطاني معتبرين أنَّ كانط لم يكن قادرًا على الحكم في المسائل الثقافية أو التارikhية، وحاجتهم في ذلك أنَّ ”الشعوب البدائية“ تفتقر إلى مفهوم القانون، ومن ثم فهي غير قادرة على الدخول في عقود ومعاهدات.

إنْ كان أفضل مفكري عصر التوثير قد أدانوا السلطة الهائلة للأراضي وسرقتها التي شَكَّلت الإمبراطوريات الأوروبيَّة، فما كان رأيهم في السرقة الواسعة للأقوام أنفسهم؟ لقد أدان معظمهم العبودية بشكل لا ليس فيه، على الرغم من أنَّ بعضهم لم يدرك مباشرة عواقب آرائه. غير أنَّ العديد منهم أيضًا ندد بتواطُّ الأوروبيَّين في الحفاظ على العبودية، حتى أولئك الذين لم يكونوا أنفسهم من مالكي العبيد. يصوَّر فولتير في رواية ”كانديد“ رجلاً إفريقياً في سورينام بُترت ساقه بعد محاولته الهرب من العبودية. يقول هذا العبد: ”هذا هو ثمن تناولكم للسكر في أوروبا“. أمَّا ديدرو فقد ذهب إلى أبعد من ذلك. لقد اعتقد أنَّ مالكي العبيد لن يتأثروا بالشفقة أو بالمواعظ الأخلاقية، وخلص إلى أنَّ على الأفارقة المستعبدين تحرير أنفسهم بالعنف من الرق. وكانت نبوءته بظهور ”رجل عظيم، سباراتاكوس أسود“ ليقود هذا التحرير، قد ألهمت توسان لوففيتور في سعيه نحو التحرر من الرق. سلطَ كانط سهام معارضته للمزاعم الدينية التي اخترعَت لتبرير العبودية

إنَّ الإعلان بأنَّنا نحن أيضًا بشـر يكمن في جوهر كلِّ ثورة

للحوش البريء التي كان يمثُّلها هؤلاء الغزاة الدخاء. وقد حثَّ شعب الهوتنتوت على عدم الانخداع بالوعود الكاذبة التي أطلقتها شركة الهند الشرقية الهولندية التي قامت مؤخرًا بتشييد مدينة كيب تاون.

يقول ديدرو: ”حلَّقوا، أيها الهوتنتوت، حلَّقوا... امتشقوا فؤوسكم، وشدُّوا أقواسكم، وأمطروا هؤلاء الغرباء بوابِلِ من السهام المسمومة. وعسى ألا يبقى منهم أحد على قيد الحياة، ليحمل نبأ كارثتهم إلى بلاده“.

لو قمت بتحديث آلات الحرب المستخدمة في هذا السياق، فستعتقد أنتَ وقعت على اقتباس لفرانتز فانون. هذه الفقرة ليست بحالة شاذة: فالفليلسوف في القرن الثامن عشر دعا إلى مقارعة الاستعمار بالعنف، على نحو مماثل، لا بل بشكل أشدَّ قسوة يتقوَّق على دعوات الطبيب النفسي في القرن العشرين.

لم تكتُن الانتقادات في عصر التوثير للإمبراطورية بالإشارة فقط إلى بطيء الأخيرة ووحشيتها، بل قاموا أيضًا بتفكيك النظريَّات المستخدمة التي سعت إلى تبرير سرقة أراضي وموارد الشعوب الأصلية. وكانت إحدى أهمَّ هذه النظريَّات هي نظرية قيمة العمل التي وضعها جون لوك التي استُخدمت للزعم بأنَّ البدو الرحل لا يملكون الحق في الأرضي التي يمارسون الصيد وجمع الطعام فيها. ووفقاً لлок، لا يحصل الناس على الملكية إلا عبر الزراعة، وذلك من خلال امتزاج

إنَّ السُّؤال أليست هي إنسانًا؟ كامن في لغتي الأمّ كما في لغة جيفرسون

العرقية؛ فقبل وقت طويل من قيام الكونفدرالية الأمريكية كان الزعم بأنَّ السود ينحدرون من نسل حام بن نوح الذي لُعن لأنَّه كشف عن عورة والده. وللرَّد على هذا اللاهوت المشبوه، لجأ كاظم إلى المنطق:

”يُخَيِّل للبعض أنَّ حام هو والد الموربيين، وأنَّ الله خلقه كعقاب ورثه عنه الآن جميع أبناء ذريته. غير أنَّه لا يمكن تقديم أي دليل على السبب يجعل اللون الأسود علامة على اللعنة أكثر من اللون الأبيض.“

من المثير للاهتمام أنَّ هذه الفقرة مضمَّنة في مجلَّد صادر حديثاً للكتابات التي جمعت للكشف عن عنصرية التوир. ولا يبدو أنَّ ناشر الكتاب قد لاحظ أنَّ كاظم قد نقض حجة ما زال المسيحيون المتعصِّبون لتفوق العرق الأبيض يدعُونها حتى اليوم.

البرجوازيين سوى هذه العبارة للدفاع عن الغرب: نحن لسنا بملائكة. ولكننا، على الأقل، نشعر ببعض الندم. فيا له من اعتراف!“.

إذا كان تأنيب الضمير وحده هو كلَّ ما يمكن لمفكري التوир تقديمِه، لكان استهزاء سارتر ينطبق عليهم أيضاً. لكن بمجرد رؤية الأفكار النور، فإنَّها تتطلب التنفيذ. لم يكن لدى الرومان أيَّ شعور بالندم أو أيَّ حاجة لتبرير إمبراطوريتهم، كما أنَّهم لم يقولوا لرعاياهم إنَّ استعمارهم كان جيئاً ومغيناً لهم. أمَّا بالنسبة للمستعمرِين في القرن التاسع عشر، فقد كانوا يتوفرون، إلى جانب السفن والأسلحة المتطرفة، على أمر لم يفقِّر إليه الإمبرياليون الأوائل، ألا وهو: الحاجة إلى الشرعية. وقد عبر القومي الهندي أوروبيندو غوش عن هذا الأمر في القرن التاسع عشر بقوله:

”إنَّ فكرة الاستبداد بكلِّ أشكاله كان انتهاكاً وجريمة ضدَّ الإنسانية، وقد تبلورت هذه الفكرة باتجاه الشعور الغربي... كان على الإمبريالية أن تبرر نفسها أمام هذا الشعور الحديث،

لقد لامست فقط سطح الأدلة لإدانات التوир للإمبريالية، ولكن كما يعلم الكثير منكم، هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير، فالنظر إلى هذا الكلَّ من الأدلة، كيف تمكَّنت أسطورة تأييد التوир للاستعمار من أن تسود؟ أخشى من أنَّ التفسير يسير للغاية، فعلى غرار المفكِّرين التقديميين في كلِّ مكان، لم يتحقق مفکرو التوир الراديكاليون انتصارهم في جميع معاركهم. (أنا لست مسؤولة عن حرب العراق أو قصف غزة، ولكن يمكن القول إنَّ معارضتي لهما، رغم أنها كانت مبكَّرة وصاعدة واستهلكت الكثير من الطاقة، كانت غير مجده تماماً). وفي حين أنَّ كاظم وأخرين غيرُوا تفكير معاصرיהם فيما يتعلق بالعديد من القضايا، إلا أنَّهم لم يتمكُّنوا من إيقاف الاندفاع الأوروبي الكبير باتجاه الإمبراطورية الذي بلغ ذروته في القرن التاسع عشر. لقد تراجع هذا الخطُّ الفكري مع مرور القرن الجديد، حتى إنَّ مفكِّرين ليبراليين مثل جون ستيفارت ميل أيدوا نسخاً معتدلة من الإمبريالية.

ولكن إنَّ لم يتمكُّنوا من إيقاف الاستعمار فهم نجحوا في جعله يشعر بالذنب، وأصبحت أفكارهم حجر الزاوية لتوسان لوفرتور وغيره من مناهضي الاستعمار. وكما كتب جان بول سارتر:

”قبل بضع سنوات لم يجد أحد المعلقين الاستعماريين

ولم يكن باستطاعتها القيام بذلك إلا من خلال الادعاء بأنّها وصيّة على الحرية، وقد كُلّفت من القدرة العلية لتحضير غير المتحضّرين.“.

هذا هو، ويَا لِلأسف، مصدر الأسطورة القائلة إن التویر شرع الاستعمار، وكما كتب ترفيتان تدورونوف: ”إن إسناد التوسيع الاستعماري أو ”تقسيم إفريقيا“ إلى المشروع الإنساني يعني الأخذ بظاهر الكلام والدعاية: إنّها مجرد محاولة فارغة لاستبدال واجهة مبني شيد لأغراض مختلفة تماماً.“.

كيف نشأت الأسطورة؟ لقد أدان مفكرو عصر التویر الاستعمار، وحاججو بأنّ العدالة كانت إلى جانب الأمم غير الأوروبيّة التي قتلت الغزاة المحتملين أو أغلقت أبوابها في وجوههم. وبعد نصف قرن، عندما واجه الإمبرياليون الأوروبيون انتقادات شديدة باسم الأفكار التي أرادوها لأنفسهم، سعوا إلى إيجاد سبل تتيح لهم الحفاظ على مبادئ الحرية وتغيير المصير في أوطانهم مع موافقة انتهاكاتهم في الخارج. وكان الحل الذي توصلوا إليه هو الادعاء بأنّهم سيجلبون تلك القيم إلى الشعوب التي لا تستطيع تحقيقها بمفردها. كما زعموا بأنّ الإمبراطوريّة لم تكن سوى عبء تحملوه من أجل مصلحة السكّان الأصليّين، وبأنّهم لم يقوموا بشيء يتعارض مع القيم التي سعوا إلى تحقيقها لشعوبهم، وإنّهاء المجاعات، ومكافحة الأمراض، وتحقيق المساواة أمام القانون، بل إنّ المستعمرات كانوا يحملون هذه المنافع والخيرات، إضافة إلى المسيحيّة، إلى الشعوب الجاهلة التي لم تكن تعرفها بعد. لقد كان روسو وديترو وكانط سيدركون هذه الخديعة بوضوح، وربما بقوا لو رأوا كيف تحولت مثلهم العليا ومبادئهم إلى إيديولوجية. لكن النهب كان مغريّا، والنقد كانوا قد ماتوا.

باختصار: إنّ جزءاً من نقد ما بعد الاستعماريّة للتلویر يقوم على خطأ تاريخي يسير، فالحدث الجديد في القرن الثامن عشر لم يكن الاستعمار، بل مناهضته، وهي مناهضة قادها مفكرون من عصر التلویر انطلاقاً من مبادئ التلویر نفسها. إلا أنّ حركة المعارضة أو المناهضة هذه قد خسرت، وتتوسّع

لم يكن مفكرو التلوير معارضين بشدة للطبيعة... لكنّهم كانوا يدركون عدد المرّات التي يُبَرَّ فيها الاضطهاد بادعاءات النظام الطبيعي

الاستعمار وتمدد، ليس فقط من خلال سفن أسرع وأسلحة أكثر فتكاً، بل أيضاً من خلال مبادئ التغوير التي استغلت كدعائية بحثة، على حد قول تودوروف.

ولكن هناك جزءاً آخر من النقد أكثر عمقاً من جديد لكي نقدم خلاصة يسيرة لوجهات نظر موجودة في العديد من المصادر، ولكن غيرها منها بوضوح من قبل أعمال تشارلز ميلز: إن نظرية التغوير السياسية التي سبقته ومهدت له، هي نظرية عنصرية بشكل موضوعي، كونها لم تتناول مسألة العنصرية. لو كان ذلك صحيحاً ل كانت عالمية التغوير خدعة وعملية احتيال. ومن خلال التجدد من الفروقات في العرق والطبيقة والأمة وتجاهلها، قام مفكرو التغوير بتذويب عرقهم وطبقتهم وجنسهم (وهي فئة لم يأخذوها بعين الاعتبار) ضمن ما افترضوه مبادئ عامة. لقد كانت الحقائق الشاملة والمصالح والأهواء تجسيداً لميول واهتمامات أصحاب الأموال الذكور. وقد كان هذا التجريد لخصائص الأشخاص الذين يُعدون ذوي قيمة أقلّ فيما يتعلق بقضايا العدالة، طريقة مموجة لإراسخ جنس وطبقة معينتين في شيء يبدو متسامياً فرض على الجميع بشكل ضمني. والصحيح في هذه الآراء هي حقيقة أن العديد منها، دون تذكرنا، يميل في الغالب إلى التكثير بطريقة شاملة وعالمية، لأنهم من ذوي اللون الأبيض وليس الأسود، لأنهم ذكور وليس إناثاً، أشخاص ذوو ميول طبيعية وليسوا مثلي الجنس، وهذا تكمن فائدة بعض المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التنقع.

لقد تراجعت هذه الأفكار مع مرور القرن الجديد، حتى إن مفكرين ليبراليين مثل جون ستيفوارت ميل أيدوا نسخاً معتدلة من الإمبريالية

ولكن في خضم سعيها لزيادة التموقع نسينا مدى عظمة الإنجاز الذي تتحقق في نقل التجريد الأصلي للإنسانية . لقد كانت الافتراضات السابقة محدودة الطبيعة في ذاتها، تماماً كما كانت الأفكار القانونية السابقة دينية، غير أن فكرة وجود قانون واحد يجب أن ينطبق على النبلاء والفلاحين، على البروتستانت والكاثوليك، على اليهود والمسلمين، فقط لأنهم يتشاركون في الإنسانية، وهذا إنجاز حديث بات يصوغ افتراضاتنا بشكل عميق لدرجة أننا لم نعد نعد إنجازاً على الإطلاق. علينا أن نقوم بتقدير هذا الأداء التجريدي، حتى ولو جاء من مفكري التغوير الذين لم يتمكنا من الصعود فوقه وتحطيمه وظلوا عالقين في حال الأحكام المحلية المسبقة.

فلا تتأمل الآن بالنفيض: إن وجهات نظر كتكال التي عبر عنها كارل شميت الذي كتب أن “كل من يذكر كلمة ‘الإنسانية’، يحاول خداعك”. ولم يكن هذا الادعاء مستحدثاً شأنه شأن العديد من أقواله، إذ كان يردد آراء المفكر اليميني جوزيف دي مايسستر الذي كتب عام 1797:

”حالياً لا يوجد شيء اسمه “إنسان” في هذا العالم. لقد رأيت في حياتي فرنسيين وإيطاليين وروسيا وغير ذلك. وأعلم، بفضل مونتيسكيو، أنه يمكن للمرء أن يكون فارسياً. أما فيما يتعلق بالإنسان، فإني أعلن أنني لم أقابله قط“.

شميت أكثر تعقيداً إلى حد بعيد، ولكنه أكثر إثارة للرعب أيضاً. في الواقع يشير شميت إلى أن المفاهيم العالمية مثل الإنسانية هي اخلاقات وتلقينات يهودية تهدف إلى إخفاء مصالح يهودية تسعى إلى السلطة والسيطرة في مجتمع غير يهودي. ويقترب هذا الطرح بشكل خطير من الحاجة السائدة اليوم والقائلة إن عالمية التوبيخ تخفي مصالح أوروبية خاصة تسعى إلى السلطة والهيمنة في عالم غير أبيض على نحو متزايد.

ولم يدرك أيٌ من ناقدى حركة مناهضة التوبيخ، أو التوبيخ المضاد، أن الإنسان ليس مفهوماً تجريبياً ككلب مثلاً، أو المواطن الفرنسي الذي يمكن التعرف عليه بعد ثوانٍ من الملاحظة. وبدلًا من تكرار مقوله شميت الشهيرة، يمكن للمرء أن يقول: ”من ينطق بمصطلح ‘الإنسانية’، فإنه يقدم ادعاءً معيارياً“. ومن وراء ذلك يمكن أن تتحقق صياغة شبيهة بالجملة الأولى من القانون الأساسي الألماني: ”كرامة الإنسان لا يجوز المس بها“. كبيان للحقيقة، فإن هذا الأمر مثير للسخرية؛ فقد صيغت هذه الكلمات بعد سنوات قليلة فقط من انتهاك الرايخ الثالث لكرامة الإنسان بطرق غير مسبوقة ولا يمكن تصوّرها. إن ما يقصدون بها هو فعل إلزامي: أي إن الاعتراف بشخص ما كإنسان يعني الاقرار بكرامته الواجب احترامها. ويعني ذلك أيضًا أن هذا الاعتراف يعد إنجازاً؛ فرؤية الإنسانية بكل مظاهرها الغريبة والجميلة يتطلب تجاوز المظاهر السطحية. بهذا المعنى كان فوكو محقّاً حين قال إن ”الإنسان اختراع حديث“. وكشأن منتجات الحداثة الأخرى، لم يمنحها فوكو التقدير، بل توقع أن تخنقني. فقد

إن إسناد التوبيخ الاستعماري إلى المشروع الإنساني يعني الأخذ بظاهر الدعاية: إنها محاولة لاستبدال واجهة مبنى شُبّيد لأغراض مختلفة

كتب يقول: ” مهمتنا هي التخلص من النزعـة الإنسـانية ”- الأمر الذي يتطلب قول ” موت الإنسان ”، كما عـلـ ذلك في كتابه ” الكلمات والأشياء ”.

إن عملية الارتقـاء بـ” الإنسـانية ” إلى مستوى التجرـيد أمر متـقلـقـ محفـوفـ بالـأـخـطـارـ ، والـأـسـهـلـ التـفـكـيرـ فيهـ منـ تـطـبـيقـهـ عمـلـيـاـ. إذاـ كانـ الـاعـتـرـافـ بـإـنـسـانـيـةـ شـخـصـ ماـ يـعـنـيـ الـاعـتـرـافـ بـحـقـهـ فـيـ أـنـ تـتـمـ معـاملـتـهـ بـكـرـامـةـ، فـإـنـ استـعبـادـهـ أوـ إـبـادـتـهـ يـعـدـ إـنـكـارـاـ لـإـنـسـانـيـتـهـ وـحـرـمـانـهـ مـنـهـاـ. فـلـنـفـكـرـ فـيـ السـوـدـ الـذـينـ عـوـمـلـواـ كـدوـابـ لـلـحـمـوـلـةـ وـالـعـلـمـ، أوـ فـيـ الـيـهـودـ الـذـينـ عـوـمـلـواـ كـالـهـوـامـ. وـخـالـلـ حـربـ فـيـتـنـامـ، كـانـ مـنـ الشـائـعـ أـنـ نـسـمـعـ الـمـعـقـلـيـنـ الـأـمـريـكيـيـنـ يـشـرـحـونـ بـجـديـةـ مـفـرـطـةـ أـنـ الـأـسـيـوـيـيـنـ يـهـتـمـونـ بـالـمـوـتـ بـشـكـلـ أـقـلـ مـنـ بـقـيـةـ الـشـعـوبـ.

لقد كان روسو وديدرو و كانط سيدركون هذه الخديعة بوضوح، وربما بکوا لو رأوا كيف تحولت مثليهم العليا إلى إيديولوجية

يمـكـنـ العـثـورـ عـلـىـ جـذـورـ النـظـرـ المـجـرـدـ لـإـنـسـانـيـةـ فـيـ النـصـوصـ الـيـهـودـيـةـ وـالـمـسـيـحـيـةـ التـيـ رـأـيـ بعضـنـاـ أـنـهـ حـلـقـتـ عـلـىـ صـورـةـ الـلـهـ وـمـثـالـهـ، وـلـكـنـ التـجـرـيدـ فـيـ حـرـكـةـ التـوـيـرـ قـامـ عـلـىـ عـقـلـ وـلـيـسـ عـلـىـ الـوـحـيـ. فـمـنـ الـفـكـرـةـ القـاتـلـةـ بـأـنـ جـمـيعـ الـنـاسـ، بـغـضـ النـظـرـ عـنـ اـخـلـاقـاتـهـمـ، لـهـمـ الـحـقـ فـيـ التـمـّـعـ بـالـكـرـامـةـ فـقـطـ لـكـونـهـمـ بـشـرـاـ، لـاـ يـمـكـنـ التـصـوـرـ وـالـاستـنـتـاجـ أـنـ تـلـكـ الـاخـلـاقـاتـ غـيـرـ ذاتـ أـهـمـيـةـ. بلـ تـضـيـيفـ التـوـارـيـخـ الفـرـديـةـ وـالـقـافـاتـ الـلـحـمـ عـلـىـ عـسـامـةـ الـإـنـسـانـيـةـ المـجـرـدـةـ. وـيـعـقـبـ ذـلـكـ مـسـأـلـةـ الـمـطـالـبـ بـالـعـدـالـةـ الـمـتـسـاوـيـةـ التـيـ يـنـبـغـيـ أـنـ تـكـونـ مـضـمـونـةـ لـكـلـ اـمـرـىـ، بـغـضـ النـظـرـ عـنـ التـارـيـخـ الـشـخـصـيـ

الـذـيـ عـاـشـ، أـوـ الـقـافـةـ التـيـ يـنـتـمـيـ إـلـيـهاـ وـيـعـيـشـ فـيـهاـ.

إن عملية التـجـرـيدـ بـاتـجـاهـ مـفـهـومـ الـإـنـسـانـيـةـ تـتـطـلـبـ استـخـدامـ الـعـقـلـ مـنـ أـجـلـ تـجاـوزـ الـمـظـاـهـرـ الشـكـلـيـةـ الـخـارـجـيـةـ التـيـ تـمـنـحـناـ أـجـسـادـاـ بـالـوـانـ وـهـيـاتـ مـخـتـلـفـةـ. وـكـمـاـ يـؤـكـدـ الـعـدـيدـ مـنـ أـتـبـاعـ ماـ بـعـدـ الـاسـتـعـمـارـيـةـ فـإـنـ هـذـهـ النـوـاتـ الـمـتـجـسـدـةـ هـيـ طـبـيـعـيـةـ وـحـقـيـقـيـةـ، فـيـ حـينـ يـعـدـ الـعـقـلـ التـوـيـرـيـ، كـمـاـ يـرـعـمـ، أـداـةـ لـلـسـيـطـرـةـ، وـلـاـ سـيـمـاـ لـلـسـيـطـرـةـ عـلـىـ الـطـبـيـعـةـ. وـيـاـ لـلـأـسـفـ فـلـأـنـ فـقـرـاتـ وـرـدـتـ فـيـ كـتـابـ ”ـجـدـلـيـةـ التـوـيـرـ“ـ تـعـزـزـ مـثـلـ هـذـهـ الـآـراءـ، غـيـرـ أـنـهـ لـاـ وـقـتـ لـدـيـ الـيـوـمـ لـمـنـاقـشـتـهـاـ، وـلـكـنـ أـوـدـ أـنـ أـشـيرـ فـقـطـ إـلـىـ فـكـرـةـ أـنـ الـعـقـلـ مـعـاـدـ لـلـطـبـيـعـةـ تـقـومـ عـلـىـ تـعـارـضـ ثـنـائـيـةـ بـيـنـ الـعـقـلـ وـالـطـبـيـعـةـ، وـهـوـ مـاـ لـمـ يـكـنـ لـأـيـ مـفـكـرـ مـنـ مـفـكـرـيـ

التنوير أن يتقبله. وقد يظهر أن الطرفين على اختلاف وصراع فيما بينهما، لأن قدرة العقل على طرح التساؤلات حول ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي تعد الخطوة الأولى نحو أي شكل من أشكال التقدم. كان أحد الأهداف الرئيسية لدراسة الثقافات غير الأوروبية في عصر التنوير هو التشكيك وإعادة النظر في عدد كبير من المؤسسات الأوروبية التي كانت سلطتها تستند إلى إصرار الكنيسة والدولة على أنها “طبيعية”， ومن ثم غير قابلة للتغيير. من الأمور التي كانت تُعد أمراً طبيعياً في القرن الثامن عشر: العبودية والفقر وخضوع المرأة وانقيادها، والتسلسل الهرمي الإقطاعي ومعظم أشكال المرض. وحتى في القرن التاسع عشر كان بعض رجال الدين الإنكليز يُحاجّون بأنَّ آية محاولة للتخفيف من المجاعة في إيرلندا تُعد انتهاكاً للنظام الإلهي. لم يكن مفكرو التنوير معارضين بشدة للطبيعة أو للشهوة، وهما موضوعان تطرّقا إليهما بشكل عميق لا يقلّ قدراً عن أي موضوع آخر. لكنّهم كانوا يدركون عدد المرات التي يُبَرِّر فيها الاضطهاد بادعاءات النظام الطبيعي، وكانوا مصمّمين على استخدام العقل لإخضاع تلك الادعاءات إلى الفحص الدقيق. وفي كلّ مرة تُحاجّ فيها بأنَّ الفوارق وعدم المساواة الاقتصادية أو العرقية أو بين الجنسين ليست حتمية، فإنك تستخدم هنا عقلك لتحدي أولئك الذين يصرّون على أنَّ هذه الفوارق وعدم المساواة هي بكل بساطة جزء من العالم.

إن نظرية التنوير السياسية... هي نظرية عنصرية بشكل موضوعي، كونها لم تتناول مسألة العنصرية

نحن لا نحتاج إلى العودة بالتفكير إلى القرن الثامن عشر لنفهم مدى التطرف وأهمية تجريد العرق والطبقة والجنس، فيكتفي أن نتخيل دونالد ترامب أو ناريندرا مودي أو بنiamين نتنياهو قد أعلنا موافقتهم على النظر إلى العالم من منظور الأمر المطلق - ولو لساعة واحدة فقط - لدرك أنَّ هذا المنظور أبعد من أن يكون فارغاً أو أيديولوجياً بالمعنى الذي حمله إياتا شارلز ميلز. ”إن الإعلان بأننا نحن أيضاً بشر يكمن في جوهر كل ثورة“، على حد قول جان بول سارتر. ولا يعني هذا القول أنَّ سارتر نظر إلى البشر على أنَّهم بلا هوية أو جسمانية، بل يعني بكل بساطة أنَّ التجريد المتضمن في الانتقال من ”الجزائري“ إلى ”الإنسان“ مع كامل الحقوق والواجبات التي يتمتع بها ”الفرنسي“، لا يجب أن

يسمي اليوم بالتحديد الموقفي أو الموضعية. أقول ذلك بشيء يسير من الدعاية، لأنني أعتقد أن فكرة التحديد الموقفي أضحت مبالغًا فيها بشكل كبير، غير أنها في بعض الأحيان وسيلة جيدة للتحقق من كونك تعتقد بأن شيئاً أو آخر هو عالمي. ولهذا السبب بدأت بالبحث عن انتقادات لافتراضات الأساسية لنظرية ما بعد الاستعمارية من قبل أشخاص ينتمنون إلى ما يسمى بالجنوب العالمي¹. هذه الانتقادات هي أكثر شيوعاً مما تظنون؛ يمكنكم الاستماع إلى البعض منها في مؤتمر "التؤير في العالم" الذي سيعقد منتدى أينشتاين في نهاية أغسطس/آب. ولأننا ننطلق اليوم من افتراض أن كل شخص من الجنوب العالمي سينحو باتجاه نظرية ما بعد الاستعمارية، فإننا نقبل قراءات وتفسيرات النصوص التي حرفها وشوّهها أتباع ما بعد الاستعمارية، لذا سأختتم كلمتي بهذا الاقتباس:

"ليس العالم الأسود من يحدد سلوكى. بشرتي السوداء ليست مستودعاً لقيم محددة. فالسماء المرصعة بالنجوم التي ألت رهبة في كاتب، كانت قد كشفت لنا أسرارها منذ زمن طويل". - بشرة سوداء، أقنعة بيضاء.

يكون شكلاً من أشكال القمع، كما يشير إلى ذلك أتباع ما بعد الاستعمارية. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يكون ذلك الخطوة الأولى نحو التحرر: فكل حجة مُناهضة للعبودية، أو للاستعمار أو للعنصرية أو للتحيز الجنسي متمثلة في السؤال: "أليست هي إنساناً؟"

يقول الفيلسوف الغاني أتو سكي - أتو: إن السؤال كامن في لغته الأكانية الأم تماماً في لغة توماس جيفرسون الإنكليزية. ويعتبر سكي - أتو أنه من الإهانة اعتبار أن فكرة الإنسان يجب استيرادها من أوروبا. وبكل حزم يستخدم فلسفة اللغة العادلة لمراجحة و المعارضة ادعاء جوديث بتلر بأن هناك "كاتب" موجود في كل ثقافة، عاداً ذلك فرضياً أو إخضاعاً ثقافياً أو روبياً مركزاً. ويدرك سكي - أتو في كتابه "العالمية اليسارية": هذا ليس فرضاً أو إخضاعاً على الإطلاق، "فلغاتنا الأم تؤدي هذا العمل بانتظام". وهو إنما يعتمد في ذلك على أفضل معارف فلسفة اللغة العادلة، ويحضّنا على الالتفات إلى ما يقوم به المتكلمون باللغة الأم عندما يبزرون مطلبًا أخلاقياً. ويضيف قائلاً: "من الواجب أن يُحسب لأوروبا الفضل بأنها أضفت على الحدس والأحلام المشتركة للبشرية مصطلحاً رسمياً ومؤسسياً، ولكن لا تمنحوا الغرب حقوق الملكية الحصرية".

إن ما رفض في الماضي بوصفه شخصنة أو قدحاً شخصياً

1. المحرر: ما بعد الكولونيالية أو (Postcolonialism).

* البروفيسورة سوزان نايمان

فيلسوفة وكاتبة أمريكية، وهي مديرية منتدى أينشتاين في بودسادام منذ عام 2000. درست الفلسفة في جامعة هارفارد، وجامعة برلين الحرة. عملت أستاذة للفلسفة في جامعة بيل وجاامعة تل أبيب. لقد كتبت على نطاق واسع عن عصر التؤير، والفلسفة الأخلاقية، والميتافيزيقا، والسياسة، وأظهرت مرازاً وتكتراً أن الفلسفة هي قوة حيوية للفكر والعمل المعاصر. من الناحية السياسية قامت بحملة احتجاجية في المقام الأول ضد السياسة الأمريكية في حربها على فلسطين والعراق، وعممت مساعدة في حملة باراك أوباما. كانت السيدة نايمان حصناً في معهد الدراسات المتقدمة في جامعية بريستون، وزميلًا في مركز دراسات مؤسسة روكلفر في بيلاجيو باليطاليا، وزميلًا كبيرًا (سنور) في المجلس الأمريكي للجمعيات العلمية. وهي اليوم عضو في أكاديمية برلين براندنبورغ للعلوم والجمعية الفلسفية الأمريكية. وألقت تسعة كتب ترجمت إلى 15 لغة، وحازت على جوائز من منظمة PEN، ورابطة الناشرين الأمريكيين، والأكاديمية الأمريكية للدين، وغيرها. ظهرت نصوصها في نيويورك تايمز، ومجلة نيويورك ريفيو أوف بوكتس، وزداً غلوب آند ميل، والغارديان، ودي تسايت، ودير شبيغل، وفرانثفورتر ألغاينه تسايتونج، والعديد من المطبوعات الأخرى.