

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

The reality of intellectual freedom in the Arab world between the past and the present.

ط/د: عبدون عبد القادر¹.

¹ جامعة حسية بن بوعلي (الشلف)، a.abdoune@univ-chlef.dz

تاريخ الاستلام: 2024/03/09 تاريخ القبول: 2024/04/21 تاريخ النشر: 2024/06/01

ملخص:

يعيش المثقف العربي اليوم في عالم يخشى من حرية الفكر، مظنة من أنها فساد وانفلات وعصيان، في الوقت نفسه يخشى المثقف الغربي على هذا المكسب الثمين الذي حققه بعد نضال طويل من الضياع، ذلك أن غياب حرية الفكر في مجتمع ما، هو غياب للوعي بقيمة الإنسان.

لذلك ففي هذه الورقة البحثية سنتبع واقع المثقف في العالم العربي، وأهم المعوقات التي تقف أمام حرية تفكيره، وعلاقته بالسلطة، من خلال المشاريع الفكرية لبعض المفكرين العرب الذين تصدوا وبجرأة من خلال إعادة صياغة أسئلة تتعلق بحرية الفكر، بغية وضع المثقف العربي في مكانته الأساسية داخل المجتمع، وإعادة ترتيب علاقته بالسلطة من علاقة العدا إلى علاقة التفاعل، ومن الإلتباع إلى الإبداع، ومن الإلزام إلى الإلتزام، وكل هذا بهدف تحقيق الحدثة المنشودة، وإثبات الوجود العربي بين الأمم، والالتحاق بالركب الحضاري.

كلمات مفتاحية: المثقف العربي، حرية الفكر، الإبداع، السلطة، الحدثة.

Abstract:

Today, the Arab intellectual lives in a world that fears freedom of thought, believing that it is corruption, law lessness, and

disobedience. At the same time, the Western intellectual fears for this precious gain that he achieved after a long struggle of loss, because the absence of freedom of thought in a society is an absence of awareness of the value of man. Therefore, in this research paper, we will trace the reality of the intellectual in the Arab world, and the most important obstacles that stand in the way of his freedom of thought, and his relationship with authority, through the intellectual projects of some Arab thinkers who boldly confronted and reformulated questions related to freedom of thought, with the aim of placing the Arab intellectual in its basic position. Within society, and rearranging its relationship with authority from a relationship of hostility to a relationship of interaction and integration, from following to creativity, from obligation to commitment, and all of this with the aim of achieving the desired modernity, proving the Arab presence among nations, and joining the ranks of civilization.

. **Keywords:** Arab intellectual, freedom of thought, creativity, authority, modernity.

*المؤلف المرسل: عبدون عبد القادر.

1. مقدمة :

لقد شكلت حرية الفكر التي شهدها العالم المتقدم محور اهتمام عدد من الباحثين العرب، خاصة ذلك الدور الذي لعبه المثقفون في بناء الحضارة الغربية، من خلال تأصيلهم لمفاهيم كرسست لممارسة الحرية في مجال البحث، وتخليص المعرفة من السلطة الثيوقراطية، والفكر الوثوقي الغيبي، وتفعيل قيم الحداثة والعقلانية، وإعطاء المثقف القدر الكافي من الاحترام والتقدير، والعمل على توفير جو الحرية والاستقرار للمثقف بعيدا عن كل سلطة دينية كانت أو سياسية أو إعلامية، ذلك أن أزمة الثقافة في مجتمع ما، إنما يعود جزء كبير منها إلى أزمة المثقف، وأنه كلما اتسعت

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

دائرة حرية النقد، كلما تقدمت ضمانات الحقوق فردية كانت أم اجتماعية فلا نهضة ولا ارتقاء ما لم يتسلح المثقف بمعول النقد والانتقاد من أجل اجتثاث منابع الفساد والاستبداد، فترسيخ هذه الحرية هو بلا شك أئمن إنجازات بناء الحضارة، والشرط الجوهرى للتقدم الاجتماعى.

ومع استقلال معظم الدول العربية، كان من الممكن أن ينعم المثقف العربى بحرية تفكيره، لكن الواقع يؤكد نقيض ذلك، فهذه الحرية، التى هى أئمن ما وهب الله للإنسان لتحقيق مسؤوليته، واستقلالته، وكذا إثبات وجوده، تجد نفسها محاصرة من كل اتجاه، ومن مجموعة من السلط المرتبطة بالمدهنية والطائفية التى تعمل على تخويف الجماهير من هذا الحق الطبيعى، وتجريدهم لمفهوم الحرية من محتواه الفكرى والعلمى الذى يجب أن يكون عليه، مما جعلها فى تراجع مستمر منذ قرون متتالية، تواجه العديد من المعوقات التى تحد من فاعليتها، على الرغم من ضرورتها فى ازدهار العلم والمعرفة والفن، ورقى المجتمع فى كافة مجالاته، مما جعل الإنسان العربى بمستواه الفكرى قاصرا عن الإبداع، يعيش حالة من التيه والضياع، وسيطرة الأخر الغربى عليه ثقافيا وحضاريا، وما كان هذا ليحدث لولا الأزمة الحقيقية فى تطبيق وممارسة الحرية التامة للفكر والحوار، والنقد الموضوعى، والإيمان بالاختلاف، فلا مسؤولية بغير حرية، ولا حرية بلا تفكير، وما من نهضة علمية كانت أو سياسية، أو اجتماعية، إلا وسبقها نهضة فكرية.

ونتيجة لهذه الأوضاع السيئة، حاول عدد من المفكرين العرب على اختلاف توجهاتهم تحليل هذه الأزمة التى تمتد جذورها فى التراث، ومحاولين بذلك إيجاد حلول لها، كل من منظوره الخاص، وذلك من خلال إعادة صياغة أسئلة تتعلق بحرية الفكر، بغية وضع المثقف العربى فى مكانته الأساسية داخل المجتمع، وإعادة ترتيب علاقته مع مختلف السلط الكابحة لحرية فكره، من علاقة العداة إلى علاقة التفاعل، ومن الإتياع إلى الإبداع، ومن الإلزام إلى الإلتزام، وكل هذا بهدف تحقيق الحدائة المنشودة،

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

وإثبات الوجود العربي بين الأمم، والالتحاق بالركب الحضاري، من خلال هذا المنطلق نطرح التساؤل التالي: ما واقع الفكر الحر في العالم العربي؟ ولماذا ظل المثقف العربي في حدود اختصاصه المعرفي، ولا يحضر في القضايا العامة؟، أو ما هي الأسباب التي كانت عائقاً أمام الأداء الفعال للمثقف العربي، والدور الطبيعي الذي وجد من أجله؟

2. الحرية في التراث العربي والإسلامي:

1.1 - العرب ومفهوم الحرية في العصر الجاهلي :

الحرية من أعذب وأقدس القيم الإنسانية، هذا ما جعلها من أهم المسائل التي حظيت بالبحث قديماً وحديثاً، ذلك أن النزعة إليها من النزعات الأصيلة لدى الإنسان، الدافعة له إلى التخلص والانعقاد من القيود المحيطة به، سواء كانت قيوداً مادية أو معنوية، وخليق بنا في مستهل هذا البحث عن أزمة الفكر الحر في العالم العربي، أن نهمد بلمحة وجيزة عن بعض التجارب المضيئة للحرية في تراثنا العربي والإسلامي.

لقد ظلت فكرة الحرية في الحضارة العربية فكرةً غامضةً، على الرغم من أن كلمة "حر" كانت من أدبيات ما قبل الإسلام، حيث كانت القبيلة تمثل الوحدة الأساسية في المجتمع الجاهلي، غير أن هذه الوحدة لم تكن تقوم على الانسجام الاجتماعي والاقتصادي، فانقسم المجتمع العربي داخل القبيلة إلى فئتين:

1. فئة الصرحاء: وهم الأحرار، ويمثلون الطبقة العليا في المجتمع، يجمعهم الدم والنسب الواحد، إذا ارتكب أحدهم إثماً، أو جرماً، أو جر على القبيلة وبالا، فإن كل أفراد القبيلة يهبون لنصرتة سواء كان ظالماً أو مظلوماً (محمود، 1998، صفحة 369)، وقد كانت هذه الفئة هي عماد القبيلة، ومنهم تتكون الطبقة الحاكمة ذات النسب العريق، فالإنسان دون نسب فاقده لهويته، فمن لم يعرف النسب لم يعرف الناس، ومن لم يعرف الناس لم يعد من الناس. (الجبوري، 1968، صفحة 59).

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

2. طبقة الرقيق: هي أدنى الطبقات الاجتماعية في نظام القبيلة، وقد كانت هذه الطبقة محرومة من الحياة الكريمة، وكانت معيشتهم مليئة بصنوف الذل والمهانة، وكان لا يسمح لهم بالأكل مع السادة، وإنما يأكلون ما تبقى من طعام أسيادهم، يقول عنتره بن شداد واصفا هذه الأوضاع:

أنا العبد الذي خُبرت عنه رعيت جمال قومي من فطامي

أروح في الصباح إلى مغيب وأرقد بين أطناب الخيام (شداد، 1994،

صفحة 135)

وكانت هذه الطبقة تتألف من عنصرين، أحدهما عربي من الأسرى الذين يقعون في يد القبيلة، نتيجة الحرب بين القبائل العربية، والعنصر الآخر غير عربي، حيث كانوا يجلبون من البلاد المجاورة بهدف الاتجار بهم في الأسواق، حيث كان الرقيق الأبيض يأتي في المرتبة الأولى، ثم يليه الرقيق الأسود، وقد كان العرب أكثر الأمم تشبثا بالفوارق بين الناس، حيث ذكر صاحب العقد الفريد أنه لم يكن في جميع الأمم أحد ينظر إلى رجلين أحدهما قصير والآخر طويل، أو أحدهما أبيض والآخر أسود إلا في العرب (ربه، 1996، صفحة 470).

ولكن على الرغم من هذه الأوضاع المهيمنة التي كان يعيشها الرقيق في الجاهلية، أمام بطش أسيادهم، فقد حاول الكثير منهم التمرد على هذه الأوضاع الذليلة، والانفلات من العبودية، ذلك أن الحرية والكرامة صفات لا يمكن أن تكون حكرا على الأسياد، وأبنائهم، بل نافسهم فيها الرقيق أيضا بين الفينة والأخرى، فالحياة دون حرية كالجسم دون روح على حد تعبير جبران خليل جبران (جبران، 1982، صفحة 121)، وهي الطاقة التي بها يحقق الإنسان ذاته، ويثبت بها سيادته، وقد عبر عن هذا عنتره بن شداد في رفضه للذل والاستسلام والخنوع من أجل إثبات ذاته، وتحطيم القيود المصطنعة التي فرضت عليه، و على الرغم من لونه الأسود، من نسبه الوضيع من جهة

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

أمه، لأن أباه كان من أسياد قبيلة عبس، وكان من أم حبشية سوداء، يقال لها زبيبة، من طبقة الإماء، إلا أنه لم يقبل العيش كباقي العبيد، ذلك أن شعوره بوجوده، دفعه لأن يطلب الاعتراف به في مجتمع يتجاهل العبيد، كإنسان له كرامته، وهويته الخاصة، فكيف يعاقب معاقبة قاسية بسبب لون ونسب لم تقترفه يداه، وهذا ما جعله يثور لتخطيم أغلال العبودية قاتلا:

ما ساءني لوني واسم زبيبة إذا قصرت عن هي أعدائي
فلئن بقيت لأصنعن عجائبا ولأبكمن بلاغة الفصحاء (شداد، 1994،
صفحة 7)

يعيبون لوني بالسواد وإنما فعالهم بالخبت أسود من جلدي.
(شداد، 1994، صفحة 72)

أنا العبد الذي بديار عبس ربيت بعزة النفس الأبية. (شداد،
1994، صفحة 190)

وقد حقق عنتره أمنيته في الحرية، والانعتاق من قيود العبودية، بسبب شجاعته وشخصيته البطولية في تلك الحادثة المشهورة التي روتها لنا كتب التاريخ، حين أغار بعض على قبيلة بني عبس، وساقوا إبلهم، حينها اعترف شداد بابنه عنتره، وقال له: كر يا عنتره، فقال له عنتره: العبد لا يحسن الكر، وإنما يحسن الحلاب والصرّ، لأن العبيد لم تكن تمنح لهم فرصة القتال في المعارك، إلا نادرا، فقال له شداد: كر و أنت حر (الأصفهاني، 1968، صفحة 387)، فلحقهم عنتره، وعدد من مقاتلي القبيلة فقاتلوهم، واسترجعوا إبلهم، ومن هنا أصبح عنتره حرا، فالرمح والسيف، والقوة والصلابة، هي الوسائل التي اتكأ عليها عنتره لإثبات حريته وإنسانيته داخل مجتمع لا يعترف إلا بالأسيا، وليس عنتره وحده من العرب القدامى، هو النموذج الوحيد الذي أعطى درسا تطبيقيا في مفهوم الحرية، بل يوجد إلى جانبه كثير من

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

أمثاله، فالقوة، والكرامة هي زاد الإنسان العربي الأبي الذي يعتمد على ذاته في بناء مجده وكيانه، فليس شعور الإنسان بالنقص إلا تعبير عن حاجته في تحقيق مزيد من القيم، ومن أسماها قيمة الحرية.

وبهذا فقد قدم عنتر بن شداد للعرب جميعا درسا في الحرية بكل أبعادها، والانعقاد من القيود المصطنعة، والإيمان بالإمكانات الذاتية، فهو لم يقاتل من أجل كسب الغنائم، بل قاتل من أجل إثبات كيانه، لأن طموحه كان أعلى من أي مكسب مادي كان، فقد أراد مكسبا يفتخر به في كل زمان ومكان، إنه مكسب إثبات الكرامة الإنسانية، وعلى الرغم من القيود التي فرضت عليه، إلا أنه استطاع كإنسان واع، وكمثقف زمانه، أن يسمع صوته وكلمته، وبكل جرأة، بل تخطت حرية فكره كل الحدود التي وضعها الأسياد للعبيد، فكان عنتره كغيره من شعراء الجاهلية، فاعلا في مجتمعه، وأداة من أدوات التغيير، والنقد الإيجابي في المجتمع، ولم يكتف بالذوبان في القبيلة، ولم يستكن لاضطهاد الأسياد، بل حاول التغيير بالكلمة والسلاح، وكل ما يملك من وسائل للدفاع عن النفس والأرض، ومحاولا في الوقت نفسه تغيير سياسة الأسياد داخل القبيلة، عن طريق أهم وسيلة إعلامية مؤثرة في ذلك العصر، وهي الشعر، فاستطاع بذلك أن يسمع صوته، وينقل معاناته وشعوره نحو التعطش للحرية، والدفاع عن حقوقه الطبيعية من أجل إثبات وجوده بإمكانياته الخاصة داخل مجتمعه، وهو بحق لدرس جدير بالإحياء في الوضع العربي الراهن، الذي لم تحظ فيه الحرية قط بمفهوم إيجابي، وظلت معانها مرتبطة بالجاهلية الأولى، هكذا كانت الحرية عند العرب قديما تشمل كل إنسان غير مملوك لإنسان آخر، يتصرف فيه سيده باعتباره ملكا له، على أساس أنه كائن حقير، أدنى منه خلقة ومكانة، ولم تكن هذه النظرة عند العرب وحدهم بين الأمم، حتى الأمة اليونانية، قد تبنت هذه النظرة، وهو ما تجلى في كتابات كل من أفلاطون و أرسطو، في فلسفتها السياسية، وهي في العموم نظرة قديمة تكاد تكون واحدة عند جميع الأمم التي استخدمت الرق.

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

ولما جاء الإسلام وجد الرق عرفاً اجتماعياً متجذراً في العرب ، فرغب في تحرير الرقيق من العبودية، وجعل هذا الفعل من أسى العبادات للتقرب إلى الله، وكانت هذه أول دعوة في التاريخ حاولت معالجة هذه المشكلة المعقدة تدريجياً، من منطلق أن الإنسان خلق حراً، لا يمكن أن يكون عبداً إلا لله وحده الذي خلقه، ولا يمكن لأحد أن يكره أحداً على شيء حتى الإيمان بالله، كما وضع تشريعاً للسيد في معاملة مسوده ، وذلك بأن ينظر إليه على أنه إنسان مكرم، وجب الإحسان إليه والرفق به، ولا يمكن احتقاره أو إذلاله، وفتح أبواب الإعتاق على مصارعها، حتى تعود لهؤلاء الرقيق القدرة على ملك أنفسهم، والتصرف في أموالهم وشؤونهم، وهي النظرة نفسها لمفهوم الحرية في الثقافة المعاصرة فالحر هو من يملك قراره، ويتصرف من تلقاء نفسه دون قيود، وهو المفهوم الذي نشأ في تربة عصر الأنوار معبراً عن حاجة الإنسان الغربي للتحرر من الاستبداد السياسي والكنسي، وما يدور في فلكهما ويرتبط بهما. وهو ما عبر عنه فلاسفة القرن الثامن عشر بأنه لا حرية للناس دون حرية التفكير وحرية التعبير عن الفكر.

2. 2. الحرية في بعدها الفكري عند المعتزلة:

هناك تجربة أخرى للحرية بكل أبعادها في الثقافة العربية الإسلامية، لا تقل أهمية عن تجربة شعراء الجاهلية، والتي دعت إلى إطلاق العنان للفكر الإنساني في إبداع حقائقه، وابتكار قيمه، إنها تجربة المعتزلة، هذه الفرقة الإسلامية التي ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري، الثامن الميلادي، وكان لها دور كبير في تطوير الفكر الإسلامي، وإذكاء معركة الفكر الحر في الثقافة العربية الإسلامية، متجاوزة المعرفة الدينية إلى سائر مجالات الحياة الثقافية، كما كان لهم الفضل الأكبر في الجمع بين الدين والفلسفة، من خلال انفتاحهم على فكر الأخر، وبالذات الفكر اليوناني، بغية تمتين فكرهم، وتقوية محاججاتهم، فكانوا أصحاب فكر حر مستقل إلى مدى بعيد، على الرغم مما لقوه من ويلات، وقد رأى المعتزلة أن حكام السلطنة الأموية، قد

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

استغلوا مبدأ الجبر استغلالاً خبيثاً، لتدعيم نفوذهم وتوطيد سلطاتهم، فكانوا بذلك يظلمون، ويسفكون الدماء بوحى من هذه الفكرة التي وجدت عند العامة والبسطاء قبولاً واستجابة (نجاح، دت، صفحة 53)، لأن السلطة الجائرة دائماً من مصلحتها تغييب عقل القاعدة الجماهيرية العريضة حتى يسهل عليها تسييسها (عمارة، 1986، صفحة 151). وأنه ثمة علاقة جدلية في منظور المعتزلة، بين الجبر والاستبداد، وبين الاختيار والحرية.

ومن الأفكار المهمة التي نادى بها المعتزلة فكرة حرية الإرادة الإنسانية والتي تبدو في ظاهرها أحد الأفكار الكلامية العقائدية لكنها في باطنها ذات بعد سياسي، واجتماعي عميق، وهكذا أجمعت المعتزلة على أن العباد خالقون لأفعالهم، وأن الله تعالى ليس له في أفعال العباد المكتسبة صنع ولا تقدير، لا بإيجاد ولا بنفي، وبذلك أكدت المعتزلة حرية الإنسان، لأنه كائن مكرم بالعقل، ومسؤول أخلاقياً عن كل فعل صادر منه، إلا في حالة الإكراه، وغياب العقل، فمتى فقد الإنسان عقله، فقد حرته، وبالتالي سقط عنه التكليف (الشهرستاني، 2006، صفحة 43)، ومن هذا المنطلق اعترض المعتزلة على النقل الأعمى للنصوص، و دعوا إلى إعمال العقل في قراءة القرآن الكريم والسنة الشريفة، كما أقروا بقدرة العقل على تمييز الحلال من الحرام.

وعلى الجملة فإننا بحاجة ماسة في عصرنا، الذي غيب فيه العقل والاجتهاد، واحتقرت فيه الفلسفة، واستوت كتبها مع كتب الشعوذة، إلى مثل هذه العقلانية المستنيرة الناقدة، التي تعطي للعقل أهمية كبيرة، وتدعو إلى احترام حرية الفكر، وتبني رؤية موضوعية عقلانية تجاه الدين، والتوفيق بين العقل و الشرع، والاحتفاء بالعلم والعلماء، والدعوة للتأمل وطرح الأسئلة بلا حرج وبلا حدود، من أجل تجديد تعاليم الإسلام الأصيلة، والتصدي للفكر الإرهابي المتطرف المحسوب على المسلمين، والذي تم صنعه في مخابر سرية، تابعة لجهات معروفة، لضرب الإسلام العملي

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

العقلاني المتجدد، ولمواجهة حركة التغريب التي تسعى إلى تغريب عقل الأمة وطرق عيشها، وأنماط سلوكها (عمارة، 1986، صفحة 05).

وقد ترجم التوجه الاعتزالي عملياً في التاريخ مع الخليفة العباسي المأمون، وأخويه المعتصم والواثق، الذين رعو الحركة العلمية ودعموها، وكانت النتيجة ذلك التقدم الذي بلغته الدولة الإسلامية في المجال العلمي والفني والحضاري في أواخر القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)، في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تؤسس للخروج من ظلام عصورها الوسطى، متأثرة بالعصر التنويري المتسرب إليها من الحضارة الإسلامية، التي أسست لها المعتزلة، تيار العقل في الفكر الإسلامي، الذين كانوا أساتذة للحرية الفكرية في التاريخ العربي الإسلامي، يقول محمد عمارة عن أهمية فكر المعتزلة كأول فرقة أدخلت النزعة العقلية في الفكر الإسلامي: "إن النشأة المبكرة لفكر الحرية والاختيار في تراثنا العربي الإسلامي، إنما هي شهادة للإنسان العربي وتراثه بالأصالة في هذا الباب، وإن تفتح هذا الفكر على الثقافات الإنسانية، وتفاعله معها، إنما يدعمان من هذه الأصالة، ويضيفان عنصر التجديد إلى عنصر الابتكار" (عمارة، 1986، صفحة 193).

وقد أكد أحمد أمين أنه من أكبر مصائب المسلمين هو موت المعتزلة (أمين، 1964، صفحة 207)، لأنه بموتها توقف العقل العربي عن ابتكار الحقائق التي يؤمن بها، والقيم التي يقرها، كما أن نهاية المعتزلة تاريخياً، وفشل مشروعها العقلاني، كان بمثابة وأد للعقل الإسلامي في ولادته، وبداية تشكُّله ونضجه. وإذا أردنا أن نسير مع الزمن، ونجاري التقدم فلا بد من إعادة إحياء هذا المسلك، ليس كمذهب كلامي، ولكن كفكر وروح لدرء دعاة التحجر، وتأسيس عصر التحرر، وفتح الأفق أمام الفكر، وبهذا تزدهر القيم الخلقية والإنسانية في مجتمعنا، وتسود مبادئ التقدم، والابتكار، والإثمار.

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

3. الفكر التنويري في العالم العربي: المشروع المعاق.

إن الحرية التامة للفكر هي الشرط الرئيسي للتقدم الفكري والأخلاقي، وهي المحدد للفاعلية التاريخية والحضارية لأي أمة من الأمم، و إذا ما بحثنا عن هذا الشرط في واقعنا العربي سنجد أن الشعوب العربية من أشد شعوب العالم توقفاً للحرية وتقبلاً للديمقراطية، لكن في الواقع العملي تبقى هذه القيمة مجرد شعار يعني كل شيء، ولا يعني شيئاً في الوقت نفسه، والغياب التام لهذا المفهوم كما ورثناه من ثقافتنا العربية والإسلامية، وكما تصوره مفكرو القرن التاسع عشر في الغرب، وذلك لارتباطها بالطائفية والمذهبية، الأمر الذي جعلها عرضة للتزييف والتحريف حتى أصبحت من أهم الأزمات التي يمر بها الإنسان العربي، وهو ما يبدو جلياً في غياب التفكير الواقعي، وطغيان التعصب، والتسلط، ومظاهر الفساد، وانعدام ثقافة الحوار، والإيمان بالاختلاف، والنقد الموضوعي.

هذا لقد وعى المفكرون العرب في العصر الحديث ما لحرية الفكر من أهمية في إعلاء قيمة الفرد والمجتمع، وأنها لا تدرك إلا في صميم الفعل، لأنها فعالية ذهنية تستشرف المستقبل، وتمهد للفعل من أجل تحقيق النهضة الفكرية للالتحاق بالركب الحضاري، وتحقيق الحداثة المنشودة، والخروج من هامش التاريخ إلى مسرحه. وقد بدأت المعركة الفعلية لحرية الفكر مع رواد النهضة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

1.1.3 محمد عبده والمشروع العقلاني في الإصلاح:

لقد عرف الشيخ المصلح محمد عبده بجهاده من أجل تكريس الفكر الحر، والثورة على التقليد، والمقلدين الذين سلبوا دور العقل، وأغفلوا طريق البحث والعلم، وغرّبت الموروث الديني من الأولين وخصوصاً قرون التخلف والانحطاط، يقول محمد عبده في هذا الشأن: "يجب تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

سلف هذه الأمة قبل الخلاف، ... والنظر إلى العقل باعتباره قوة من أفضل القوى الإنسانية، بل هي أفضلها على الحقيقة" (عبده، 1993، صفحة 181).

وعلى هذا الأساس حث محمد عبده على العلوم العقلية، فكل مفقود يفقد بالعلم، وكل موجود يوجد به، ومن هنا دعى إلى تكييف الدين وفق الواقع، وما تقتضيه المتطلبات العلمية الحديثة، ذلك أن الله من وجهة نظره لم ينزل سوى مبادئ عامة تاركا للعقل مهمة تطبيقها على قضايا المجتمع الخاصة، ومن هذا المنطلق حاول عصره معاني القرآن الكريم، وربطها بما توصل إليه العلم الحديث من نتائج، ودعى إلى طرح تفاسير السابقين جانبا، لأنها ترتبط بمستواهم العقلي والعلمي، وبينتهم الثقافية المحدودة، وليس من الضروري أن تقف عقولنا عند ما بلغه هؤلاء، وأن تكون حصيلتنا الفكرية هي حصيلتهم فقط، وأن الحدود التي تحد نطاق النظر العقلي هي حدود الفطرة، ولا حدود النصوص المأثورة، فلا حصانة لنص من هذه النصوص غير النص القرآني المنزه عن الاشتباه، والمترفع عن منازل الجدل، ولا يرقى إليه الشك (عبده، 1993، صفحة 182)، وبهذا المنهج التجديدي الذي جسد فيه محمد عبده سمات العقلانية، فأمن بالأخذ من التراث الاجتماعي والاقتصادي، ولكن بعقل واع، وأفق مستنير، ومن كل ما هو تقديمي وصالح من حداثة الآخر، وقد تلقى إزاء اجتهاداته هذه معارضة شديدة من المؤسسة الدينية بدعوى مخالفته للمأثور (موسى، 2015، صفحة 158)، واتهم اتهامات عديدة، إلى حد اتهامه في دينه، وإسناد عديد من المساوئ إليه، فأجهض مشروعه التنويري، الذي عالج مواضيع متعددة تضمنت التربية، والإصلاح الفكري، والاجتماعي والديني، وانتصر التقليد والجمود على التجديد.

2.1.3 طه حسين ومنهج الشك في مساءلة كتابات الأقدمين:

إن الحصار الذي فُرض على حرية الفكر في العالم العربي، لم يمنع من بروز مشاريع تنويرية أخرى في العالم العربي، فطه حسين، هذا المفكر الذي لا يقدر على الإبصار، ولكن ببصيرته استطاع أن يبصر ما لم يبصره المبصرون، وقد أتاحت له

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

وهو ابن الرابعة عشر من عمره فرصة استماع درسين للشيخ محمد عبده، فضلًا متأثرًا بأفكار ومواقف هذا الرجل الجريئة، وعقلانيته المستنيرة، ورفع هو الآخر راية التجديد ضد التحجر والجمود، وطالب بمساءلة كتابات الأقدمين، وقراءة القديم بمعارف جديدة، وذلك بالاعتماد على تجارب المجتمعات المتقدمة، من أهمها منهج ديكارت، هذا المنهج الحديث القائم على الشك من أجل اليقين، والتجرد من الذاتية من أجل تحقيق الموضوعية، كبديل للمناهج التقليدية البالية التي أدت في نظره إلى تغييب الحقيقة التي كان من الواجب أن تكون، وقد طبقه على التراث العربي القديم فكانت النتيجة أن معظم ما وصلنا من شعر عن العصر الجاهلي ما هو في الحقيقة إلا شعرا منتحلا لا يعبر عن حقيقة هذا العصر (حسين، في الشعر الجاهلي، 1998، صفحة 36)، وهي دعوة منه إلى إعادة ترتيب علاقاتنا بالتراث حتى يكون التراث عامل بناء للحاضر والمستقبل، لا عامل هدم، ولا يتحول إلى مجرد شيء نلجأ إليه هروبًا من الهزيمة الحضارية التي نعيشها الآن، ولا نعمل على تطويره، وتحويله إلى قوة انتصار في الحاضر.

إن هذه المحاولة في التجديد على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي وجهت له في هذا البحث، من أهمها أنه لم يأت بالجديد في هذه القضية، وقد سبقه في ذلك كما قلنا ابن سلام والرافعي، وغيرهما من النقاد العرب، ولم ينكروا ما في التراث القديم من الشعر المنحول، و أن الفرق بينه وبين هؤلاء يكمن في أسلوب المعالجة الذي امتد بظه حسين إلى الطعن في أصول دينية ثابتة في القرآن الكريم، فقامت بسبب هذا ثورة في الشارع، فاضطر إلى تعديل أفكاره في كتاب " في الأدب الجاهلي"، معتذرا في حوار تلفزيوني مع بعض قادة الفكر في زمانه عن هذا الخطأ، وأكد أن الاعتراف بالخطأ، وتصحيحه لا يخالف الحرية .

ومهما تكن طبيعة هذه الانتقادات، فإن دراسته هذه في الأدب قد كشفت عن خلل ومعايب الطريقة القديمة في دراسة الأدب العربي، والقائمة في معظمها على الدراسة النصية اللغوية الأدبية، وهذا ما فتح المجال للنقد واستكشاف طرائق جديدة على منوال الدراسات الأدبية الغربية الحديثة التي استفادت بدورها من التطور العلمي الهائل في القرن 19م، خاصة في مجال العلوم الطبيعية من خلال

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

التجديد في المناهج العلمية، ومحاولة إيجاد مناهج خاصة بالدراسات الأدبية للوصول إلى قوانين عامة في الأدب كما هو الشأن في علوم الطبيعة.

ومن هنا رفع "طه حسين" راية التجديد معلنا عن نهضة تنويرية في الأدب، من منطلق محاكاته للتجربة التنويرية التي حدثت في الغرب بغية تحقيق الحدائث المنشودة للأمة العربية، وقراءة التراث العربي دون تسليم أو قداسة، كما دافع عن حرية الباحث العلمي، وحقه في الإبداع والاجتهاد فكانت حياته من بدايتها إلى نهايتها كفاحاً دائماً في سبيل الحرية والتحرر، واستخدام العقل بعيداً عن كل أشكال الوصاية والتبعية، معتبراً قضية الحرية مفتاحاً للتنوير، فلا تنوير بلا حرية، ولا حرية بلا تنوير، فدعى إلى أنسنة التاريخ الإسلامي، وجعله علماً عقلانياً له أصوله واستقلاله الذاتي، بعيداً عن كل الكتابات التاريخية التي تقدر الأشخاص، وتلمس المنفعة، وتبدد الحقيقة (دراج، 2011، صفحة 31).

وقد اعتبر طه حسين أن التعليم هو السبيل الأساسي للحرية بكل أبعادها، فلا حرية مع جهل، وأن أول شروط الحرية هو الحياة، والحياة تعني المجتمع الذي يؤمن بإنجازات العقل، ويُسلمه القيادة، ومن هنا رأى أنه من الخطر أن تترك الدولة شؤون التعليم لعبة في يد العابثين، حتى لا ينحرف عن الغرض الذي أنشئ من أجله (حسين، 1993، صفحة 60)، ذلك أنه هو الطريق للوصول إلى التنوير في كل العصور بلا استثناء، كما رأى أن الإصلاح الثقافي يبدأ باللغة كأداة للتعبير، وإذا صلحت اللغة صلح حال التعليم، كما رأى أن الجامعة ليست مجرد تعليم، وإنما هي تصدير الفكر في المجتمع نفسه، فحرص على ربط الجامعة بالمجتمع، من أجل تغيير حالة المجتمع فكرياً، وقد حقق الكثير من تصورات لنظام التعليم التي جمعها في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر"، حين تولى وزارة المعارف في مصر في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات، فحارب الجهل، وجعل التعليم الأساسي متاحاً للجميع من أجل محاربة الجمود والظلام، من منطلق أن التعليم ضرورة لرفاهية، وأنه لا ثقافة من دون إتاحة التعليم للجميع.

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

وهكذا كما هو معهود في عالمنا العربي، كلما ظهر مشروعاً تنويرياً، قضي عليه وهو في المهد، وكغيره من المشاريع السابقة واللاحقة قد تعرض المشروع التنويري لطفه حسين لحملات الهجوم، حيث خاض الكثير من المعارك بسبب آرائه التحررية، ونظرته المستقبلية التي تقوم على ربط الماضي بالحاضر، ودعوته لتغليب صوت الفكر والعلم فوق الأصوات المنادية بالجهل.

2.3 من أزمة الفكر الحرفي العالم العربي إلى أزمة المثقف ودوره المفقود.

لقد اختفى منذ قرون عدة من عالمنا العربي العلماء والمثقفون الحقيقيون، بسبب الحرية الفكرية المتأزمة التي ولدت مثقفين متأزمين من جهة، وغياب منهجية البحث الموضوعي لدى الكثير من المجتهدين من جهة أخرى، وإهمال السلطات في الدول العربية لأهمية العلم ورعايته، حتى أصبح العلم مرتبطاً بالحصول على الشهادات لا أكثر ولا أقل، دون كسب المهارات، وتكوين الخبرات، والانحدار المستمر للمستوى الثقافي والعلمي في وطننا العربي أكبر شاهد على ذلك، حتى المثقفين أنفسهم لم يسلموا من هذا الانحطاط.

وفي خضم هذه الأجواء والظروف، غاب المثقف العربي الذي يحمل هموم الأمة وتطلعاتها، وإن وجدت قلة منهم فهم متفرغون لكتابات لا جدوى منها سوى الهروب بالذات من الواقع، وإن عبرت فهي تعبر عن فئة محدودة، وإقصاء فئة عريضة من المجتمع العربي (الجابري، 1997، صفحة 73)، وقد صار همهم هو الصراع فيما بينهم بجمع انتماياتهم الفكرية، في الوقت الذي تنتقل فيه الأمة العربية من مذبة إلى مذبة أخرى، لانشغالهم بتغيير العالم العربي، لا يفهمه، وكانت النتيجة الجهل الفاضح بأحوال المجتمع العربي وهمومه، بل صار همهم الوحيد هو أن يحقق كل منهم وجوده في أحد الاتجاهين محافظ يريد العيش في الماضي، أو أولئك المحسوبين على التجديد، الذين يريدون عبور المكان، والفرار من الحاضر العربي إلى الغرب، وقد قال

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

عنهم المفكر المصري زكي نجيب محمود: "إنهم بكلمة واحدة يريدون أن ينقصوا من تعداد الأمة العربية بضعة ملايين ليضيفوها إلى تعداد أوروبا و أمريكا وكفى الله المؤمنين شر القتال" (محمود ز.، 2019، صفحة 13)، وكل نخبة كما يرى محمد عابد الجابري تريد صياغة المفاهيم وفق مرجعيتها، وهو ما سماه " السفر عبر الزمان الثقافي العربي "، أي الانتقال من ثقافة إلى أخرى (الجابري، 1997، صفحة 73).

والواقع أن ثنائية الأنا والغير، هي ثنائية خادعة تحجب عالمية الإنسان كما يرى علي حرب، ذلك إننا نريد التحرر من الغرب، ولكننا نستنجد به في ردع بعضنا البعض، والفصل بين الأنا والأنا (حرب، نقد النص، 2008، صفحة 54)، سواء على مستوى الفكر الذي يظهر في الصراع الإيديولوجي بين أصحاب المشاريع الفكرية، التي استوردت أفكارها من التراث الغربي، أو على مستوى الواقع، المتجلي في تلك الحروب الأهلية، والطائفية المشتعلة في بلدان عربية عدة.

وهذا أصبح المثقفون العرب، وأصحاب المشاريع الفكرية المعاصرة الذين كان من الممكن أن يواجهوا الأزمات والمشكلات، صاروا هم أنفسهم أزمة للجمهور العربي الذي ينتظر من ينتشله مما هو عليه من التيه والضياغ، فالدارس للفكر العربي المعاصر، يلاحظ أن المفكرين والمثقفين العرب، يقدمون موضوعات أقل أهمية من القضايا المحورية التي تطرحها الجماهير العربية، وفي مقدمتها قضية الحرية في بعدها الفكري. فتجدهم منشغلين بمعارك إيديولوجية جانبية، ليست ذات أهمية للإنسان العربي، وهذه السّجالات التي لا تجدي نفعاً، قد أصبحوا عبئاً على الأمة، لأنهم زادوها تفكيكا، بعد التفكيك الاستعماري والطائفي، فماذا استفادت الأمة العربية من كل المشاريع التي استغرقت أعمار أصحابها؟، وما الفائدة من كتابة مشروع ضخّم، ولكنه لا يحمل هموم الجماهير؟، إن المثقف بحق هو الذي يفضل لنفسه أن يظهر بفكرة تتقدم بها حياة الناس، على أن يظفر بملك فارس كما قال "ديمقريطس"، إنه مثقف

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

بضاعته أفكار، لا يقتصر أن يحيها هو بشخصه، بل يقنع بها الآخرين ليحيوها معه، وهي تلك الأفكار التي تغير الناس نحو الأفضل (محمود ز.، 2019، صفحة 11).

وبعد فشل كل المشاريع الفكرية المعاصرة، اليسارية منها واليمينية، والتي قامت على أساس إيديولوجي في التغيير، والممارسة العقيمة للاستنارة، وادعاءاتها الفارغة حول تمثيل الأمة والهوية، فقد آن الأوان للعامل في ميدان الفكر، وفي الفلسفة تحديدا كما يرى علي حرب، إلى إعادة صياغة مفاهيم جديدة للتغيير، قائمة على نقد كل الأفكار، والمقولات القائمة على الإيديولوجية، وتأسيس عقلانية عربية متجددة تعاود تحريك الفعل العقلي الحر من داخل الحياة العربية نفسها، وإعادة نسج علاقات جديدة مع الواقع العربي، وخلق شبكة جديدة من المفاهيم، وفتح طرق جديدة يخرج من خلالها المثقف العربي إلى واقع جديد غير ما هو عليه، وإعادة ترتيب علاقته برجل السياسة، واستعادته لسلطته بممارسة فاعلة في الواقع العربي لفكره، بل وإعادة صياغة مفهوم جديد للسلطة، لأن السلطة لا تتغير ما لم يغير المثقفون مفهومها، ثم يُلقنونه درسا للجماهير، ولكن انقلبت الآية فبعدها كان المثقف هو من ينتقد السلطة، أصبح هو موضع النقد والمساءلة (حرب، أوهام النخبة أو نقد المثقف، 2004، صفحة 41).

فالمثقف العربي المعاصر إذن لا يشارك في صناعة الرأي العام، ولا يؤثر في الحركة الاجتماعية والسيروية التاريخية، وصار الناس لا يعنهم كل ما يقوله هذا المثقف، ولم يستطع تشكيل سلطة يعترف بدورها وأهميتها، وبهذا فدوره يختلف تماما عن الدور الذي لعبه المثقف الغربي كفولتير وروسو، وسارتر، وفوكو، الذين مارسوا مهنتهم بامتياز، واستطاعوا أن يشكلوا مفهوما جديدا للسلطة في الغرب (حرب، 2004، صفحة 42)، فانخفض دور المثقف العربي، وفقد منزلته الريادية الفاعلة التي كان يتمتع بها في تحريك المجتمع، كما كان معهودا في الفترة الاستعمارية، وهو ما تجلّى في رواد الحركات الإصلاحية والتحريرية، كجمال الدين الأفغاني، ومحمد

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

عبده، وابن باديس وآخرون، الذين استطاعوا أن يكونوا حلقات ثقافية، وأصبحوا عناصر قيادية على المستوى الفكري والسياسي، ولكن ما إن انجلى الاستعمار بدأ المثقف العربي يفقد هذه المنزلة تدريجياً، وانعزل عن تطلعات المجتمع، على الرغم من انتشار الثقافة، والتعليم، وكثرة المثقفين، إلا أن الجماهير العربية لم يعد يعنهما ما يقوله هذا المثقف أو ذلك.

إن هذا التراجع في دور المثقف العربي قد أرجعه البعض إلى بحث الكثير من المثقفين العرب عن الشهرة، وتميزهم بالترجسية، وتقربهم من السلطة على حساب الحقيقة، وأرجعه المفكر الفلسطيني "إدوارد سعيد" إلى جهل المثقف العربي بطبيعة مجتمعه، وازدواجية ثقافته التي اعتبرها ثقافة واحدة، وعجز عن الفصل بينهما، فاستعار الكثير منهم أفكاراً غريبة عن ثقافتنا العربية، دون دراستها، جراء انهيارهم بالتقدم في الغرب، وحاولوا تجريبها على مجتمعاتنا، مع جهلهم بالمنهج التي تطبق بها، مظنة منهم أنهم هم أصحاب هذه الأفكار، وليس مصدرها الغرب، فراحوا من جهة أخرى ينتقدون الغرب، وكانت النتيجة اختلال توازن المثقف العربي بسبب تناقضاته، ومن هنا فعلى المثقفين حسب إدوارد سعيد "أن يعترفوا بحقيقة انشطارهم اللاإرادي إلى مصدرين معرفيين، وهما الموروث الشرقي، والمكتسب الغربي" (مجدي، 2005، صفحة 194).

وقد أرجع محمد أركون سبب تدهور فاعلية المثقف العربي داخل المجتمع إلى تشبعه بالعقائد الدغمائية الوثوقية السائدة في المجتمعات العربية، وهذا ما انعكس على تفكيره، حيث أصبح مسيَّجاً، ومكبلاً بها، ولا يستطيع أن يخرج عن نطاقها، وبخضوع تفكير المثقف لهذه العقائد المبنية على استنباطات لغوية من النصوص، لا على الفكر الحر، واكتشاف الواقع، فإنه سيبقى دوماً منغلقاً على نفسه، فينحصر تفكيره داخل سياق محدود، خاصة في فهم النصوص الدينية، وهذا ما أفسد العقل الإسلامي وجعله راكداً، بحيث لم تصبح له القدرة على مجارات أحداث

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

الحاضر، يقول أركون في هذا الشأن: "وفي مثل هذه الأحوال، وضمن هذه الشروط، فإن مهمة المثقف المسلم، ووظيفته تختزل في مهمة التعرف على الشيء، لا المعرفة الحقيقية به، نقصد بالتعرف هنا لا المعرفة ما يقصده القرآن بعبارة: أفلا تعقلون؟" (أركون، 2012، صفحة 14).

وهذا الطرح يدعو أركون إلى تجاوز عقل المثقفين التقليديين، الذي لا يستجيب لمتطلبات العصر، ذلك أنه عقل تذكر، لا عقل تفكر، ومن هنا يجب تجاوز كل الأطر التقليدية التي تحد من حرية التفكير، وتعيق المثقف في القيام بدوره الفعال داخل مجتمعه، والتي أعاقت المسلمين في قراءتهم لتراثهم، وتاريخهم بطريقة علمية، وموضوعية، ومن هنا فعلى المثقف الانخراط النزيه في الأزمات، وتشخيصها، من أجل الوصول إلى الأسباب المخفية التي تؤدي إلى تخلف العالم الإسلامي والعربي، مع التحلي بأخلاقيات العلم، قصد بلوغ الهدف المنشود، والدفع بالأمة العربية والإسلامية نحو التقدم والرفق. وهو الموقف نفسه الذي تبناه المفكر الفلسطيني هشام شرابي الذي رأى أن ترسيخ الفكر التجديدي داخل المجتمع العربي مشروط بإضفاء الشرعية على التجديد، ونسف كل الأشكال الفكرية القديمة المتصلبة، وأن نضع هذه الطريقة في التفكير محل مساءلة ونقد، من أجل القضاء على كل الأفكار الميتة والميتة، التي ساهمت بشكل فعال في انحطاط الواقع العربي (شرابي، 1978، صفحة 23)، ولكن الوضع المادي للمثقف العربي، ودخوله في المسؤوليات العائلية، وصراعاته اليومية من أجل توفير العيش، وسعيه الدائم من أجل تحقيق مستوى معيشي لائق لأسرته، يجعله سجين هذا الصراع من أجل الحياة، ويمنعه من ممارسة تطلعاته وأفكاره في مجتمعه (شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، 1984، صفحة 133)، لذلك فمعظم المثقفين العرب فقراء، وكيانات ضعيفة داخل مجتمعاتهم، يشعرون بالخوف اتجاه أسياد المجتمع وأغنياءه، ولكن هذا في نظرنا لا يشفع لهم من أن

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

يمارسوا دورهم، ويثبتوا وجودهم، وكيانهم، وحريتهم، كما أثبتها العبد العربي الحر عنتره بن شداد في المجتمع الجاهلي.

4. خاتمة:

في ضوء ما تقدم فإنه يمكننا أن نستخلص مايلي:

- إن الأمة العربية تعيش في واقع ظلامي أصبح الشك فيه ممنوعا، والنقد جرما، والإبداع مستحيلا، وتحول التنوير إلى تجهيل، ومن هنا لن يكون تخطي أزمة الحرية الفكرية أمرا سهلا، بل يحتاج إلى عملية بناء طويلة الأمد، وهذا يحتاج إلى أرض خصبة صالحة، ولن يكون كما هو اليوم بالخطابات العمياء المستهلكة، التي أثبتت عدم قدرتها في تغير الواقع الثقافي، والسياسي العربي الساكن، فقد كانت لنا بالأمس أوطانا، ولم تكن لنا ديمقراطية، فأصبحنا اليوم نبحث عن ديمقراطية بلا أوطان، في ظل التفكك، والتصدع المستمر الذي نعيشه اليوم.

- إن التركيز على استيراد التكنولوجيا، وإهمال الفلسفة العميقة التي تقف وراء هذه الثورة، لا يعني تحررا، أو تنويرا، لأن التكنولوجيا غير كافية، ما لم توجد فلسفات تنويرية متكاملة، وواضحة المعالم، وفلاسفة حقيقيون كما حدث في الغرب، وحدوث تنمية شاملة من خلال المعرفة، تحت الحكم الراشد، والتصدي لكل ما يحول دون تحقيق طموح الإنسان العربي في الحرية والتفكير، خاصة وأن مجتمع المعرفة قد وضع معارف العالم كلها في يد الجيل الجديد المنفتح على مناهل المعرفة، وأصبحت سمته الأساسية تجاوز القداصات المصطنعة.

- لقد أخفق المثقف العربي في التغيير، ولم تكن له القدرة على صياغة مفهوم جديد للسلطة التي تعترف بدوره، ولكن لا نحمله كل المسؤولية، لأن المجتمع العربي اليوم لا يحمي أبطاله ومثقفيه، ولا حتى إعطاء المعلم المكانة اللائقة به، ولا هو مجتمع لديه

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

القابلية للثقافة، والعلم والبحث، والقراءة، ومن هنا يفقد المثقف دوره الطبيعي، فالجماهير هي أيضا من يصنع المثقف الحقيقي الفاعل في المجتمع.

المراجع:

1. أركون، م. (2012). *الفكر الإسلامي، نقد واجتهاد، ترجمة هاشم صالح*. بيروت، لبنان: دار الساقى.
2. الأصفهاني. (1968). *الأغاني*، ج. 6. بيروت: دار إحياء التراث.
3. الجابري، م. ع. (1997). *الديمقراطية وحقوق الانسان*. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط. 2.
4. الجبوري، ي. (1968). *الجاهلية: مقدمة في الحياة العربية لدراسة الأدب الجاهلي*. العراق: مطبعة بغداد.
5. الشهرستاني. (2006). *الملل والنحل*، ج. 1. العراق: مكتبة الإيمان.
6. أمين، أ. (1964). *ضحى الإسلام* ج. 3. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.
7. جبران، ج. خ. (1982). *العواصف*. بيروت: مؤسسة نوفل.
8. حرب، ع. (2004). *أوهام النخبة أو نقد المثقف*. المغرب: المركز الثقافي العربي، ط. 3.
9. حرب، ع. (2008). *نقد النص*. المغرب: المركز الثقافي العربي، ط. 5.
10. حسين، ط. (1998). *في الشعر الجاهلي*. تونس: دار المعارف للطباعة والنشر.
11. حسين، ط. (1993). *مستقبل الثقافة في مصر*، ج. 1. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

واقع الحرية الفكرية في العالم العربي بين الماضي والحاضر.

12. دراج، ف. (2011). طه حسين وتحديث الفكر العربي. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
13. ربه، ا. ع. (1996). *العقد الفريد*. بيروت: دار الأندلس.
14. شداد، ع. ب. (1994). *ديوان عنتر بن شداد*. بغداد: منشورات النهضة.
15. شرابي، ه. (1978). *المثقفون العرب والغرب*. بيروت، لبنان: دار النهار للنشر، ط.2
16. شرابي، ه. (1984). *مقدمات لدراسة المجتمع العربي*. بيروت، لبنان: الدر المتحدة للنشر، ط.4
17. مجدي، ن. (2005). *أثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصر*. بيروت لبنان: دار الفارابي، ط.1
18. محمد عبده. (1993). *الأعمال الكاملة ج 1*، تحقيق محمد عمارة. بيروت: دار الشروق.
19. محمد عمارة. (1986). *المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية*. القاهرة: دار الشرق.
20. محمود، ز. ن. (2019). *هموم المثقفين*. المملكة المتحدة: مؤسسة هندأوي.
21. محمود، م. ع. (1998). *العرب قبل الإسلام أحولهم السياسية والدينية*. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.
22. موسى، س. (2015). *حرية الفكر وأبطالها في التاريخ*. المملكة المتحدة: مؤسسة هندأوي.
23. نجاح، م. دت. *(الفكر السياسي عند المعتزلة*. القاهرة: دار المعارف.