

الخصوصية والكونية

الهوية والغيرية :

الهوية : ما يُحدّد موجودا ما

” ما به يكون موجودا ما هو هو “ ، أي ما يميّزه عن غيره من الموجودات

← دلالة كونية : الهوية الإنسانية، أي الهوية التي يتقاسمها جميع البشر

والتي تحدّد إنسانيتهم

← دلالة خصوصية : الهوية الشخصية

الهوية الحضارية

← فكرة مجردة : تبدو منفصلة عن الغير فالهوية هي ما يميّزني عن الغير

← الهوية تبدو كيانا بسيطا يستبعد المعابر

الهوية واقعا : هوية تتفاعل مع هويات معابرة لها

← الهوية واقعا يمكن أن تكون كيانا مركّبا ، أي وحدة تتضمّن

كثرة

الإشكالية : ما الذي يشترع اعتبار إثبات الهوية مطلبا أورهانا؟ وهل أن كل سعي لإثبات

الهوية هو بالضرورة إيجابيّ؟ كيف يمكن رسم الحدّ الفاصل بين إثبات الهوية و” المركزية”؟

وهل أن إثبات الهوية يقتضي بالضرورة الانفصال عن الغيرية؟

* الهوية وخطر المركزية :

الدفاع عن الهوية : من جهة ، يتنزل في إطار إثبات إستقلالية وأصالة الوجود ، أي

في إطار المراهنة على الحرية بما هي أساس تحقق الإنسانيّ

من جهة أخرى ، الدفاع عن الهوية يتخذ طابعا وجدانيا يُوَفِّع في

نوع من الخلق بين الدفاع عن الخصوصية والتعصّب للخصوصيّ .

هذا الخلق هو الذي يحوّل الهوية إلى هوية ، فتحوّل الهوية إلى

تفكير على الخصوصية يُنتج علاقات صداميّة إقصائية بالمعابر أو

المختلف

← الدفاع عن الهوية يتضمّن وجود خطر يهدّد الهوية ، وهو فقدان الخصوصية بسبب

الاعتزاب في الآخر

← إشكالية : إذا كانت أرونة الهوية تنتج عن اللقاء بالآخر أو المعايير، فهل يقتضي تجاوز هذه الأرونة إنغلاق الهوية على ماهو خصوصي فيها والفتح مع الآخر؟ أم يقتضي نوعا من المراجعة النقدية لطبيعة العلاقة مع الآخر؟

عابراهن عليه هذا المشكل : كيف يمكن تحقيق المعادلة بين الانفتاح على الغيرية والفترة على الحفاظ على خصوصية الهوية بماهي شرط تحقيق تفردها وأصالة وجودها؟
• التهور المغلق للهوية ، أي اعتبار الهوية كيانا بسيطا يرتفع عن

سكونية الهوية : جعل الهوية سجينة الماضي ، أي جعلها عاجزة على مواكبة حرية التاريخ وعاجزة على تحقيق المعادلة بين الأصالة والحدثة

التعامل الإقصائي مع الآخر : إعتبار أن كل لقاء بالمختلف هو بالضرورة تهديد للهوية.
هذا التعامل الإقصائي يُجسّد نوعا من المركزية التي تجعل من الخصوصية نموذجا مُطلقا لتحديد الإنساني . إقصاء المعايير من دائرة الإنسانية يتجسّد عبر ربطه بعبارات تُحيل إلا للإنساني كالهوية والبربرية والبدائية

يُبين " ليفي تشارلز " هذه التوتة الإقصائية عبر قوله " البربري هو من يعتقد في البربرية "

* الهوية المركبة :

التحديد المنطقي المحرر للهوية : ما به يكون موجودا ما هو هو "

هذا التحديد للهوية يُقضي الغيرية ويفترض أن الهوية جوهر بسيط لا يُمكن أن يتضمّن داخله ماهو معيار له

التحديد الواقعي للهوية : يبني على

ديناميكية الهوية : ارتباط الهوية بالتاريخ يجعلها قابلة للتغير ، أي يجعلها تعمل إمكانية أن تكون مغيرة لما كانت عليه . هذا الطابع الحركي للهوية ينتج عن إبطادام الهوية بتمازج مغايرة لها ، لذلك اعتبر " إغار موران " أن " المقارنة هي التي توجه الفس وتثير التساؤل " . ديناميكية الهوية لا تشترط فقم الانفتاح على المعايير ، بل تشترط مراجعة الخصومي عبر الاحتكام إلى مقتضيات العقل الكوني ، لذلك اعتبر " بول ريكور " أن الكوني له وظيفة تعديلية

الطابع المركب للهوية

الهوية تُفهم في إطار منطوق جزئي، أي في إطار جدلية الوحدة والثنوية، فالجدلية وحدة تتضمن ثنوية، أي أن كل هوية هي نتاج تاريخي لتفاعل هويات مختلفة. الهوية بهذا المعنى لا تعني المعيار بل تستوعبه ليُفسح حيزًا من مكوناتها الداخلية. لذلك شبه «أكار موران» الهوية بالثرة التي تنبؤنا بسيطًا لا يقبل التجزئة، إلا أن تحليلها يظهر أنها وحدة مركبة وليست كيانًا بسيطًا

تعدّ مرجعيات تحديد الهويات تحديد الهوية يربو معقدًا بسبب تباين المرجعيات المحددة لها، فالهوية يمكن تحديدها جينيًا، عرقيًا، لغويًا، سياسيًا عقائريًا

← أزمة الهوية لا تنتج إذن عن اللقاء بالمعيار بل عن طبيعة هذا اللقاء

ما يجب تجاوزه المركزية، الانغلاق على الخصوصي وتخصيمه يُنتج علاقة إقصائية

صدامية بالمعيار، ويولد عادة هوية منحصية وسكونية

التبعية يمكن أن يتحول الانفتاح على المعيار إلى اعتبار في هوية

الآخر، فالانفتاح في هذه الحالة يتخذ طابعًا سلطويًا، بما أنه خضوع لسلطة الأقوى أو ما نتوهم أنه الأفضل.

ما يجب المراهنة على تحقيقه تحقيق المعادلة بين ضرورة الانفتاح على المعيار بما هو

شرط إثراء الهوية وضرورة الحفاظ على الخصوصي بما هو شرط إثبات التفرد وأصالة الوجود. هذه المعادلة عبر عنها «بول ريكور»

«أن أكون إنسانًا هو أن أكون قادرًا على أن أصبح الآخر وأن أبقى في ذات الوقت أنا نفسي»

الاختلاف ومطلب وحدة الإنسانية

* في قيمة الاختلاف وجوده

التنصيط فرض نمط وجود موحد على جميع البشر أي نفي التنوع والاختلاف

الاختلاف بما هو واقع الاختلاف له أساس أنطولوجي، فالوجود ليس قائمًا على الوحدة

والتماثل بل على التنوع والاختلاف الاختلاف بهذا المعنى ليس مرتبًا بفكرة الحية، بل بفكرة الحتمية، فالاختلاف نتجته عوامل فيزيائية، جينية وتاريخية منفصلة عن إرادة

بما هو رهان : الوعي بقيمة الاختلاف في تحديد تفرّد الهوية وأصلتها يمكن أن يرتقي به

من منزلة الواقع إلى منزلة الرهان أو القيمة . لذلك اعتبر " ليفي تشاروس "

أن ما يهدد الوجود الإنساني هو التنصيط وليس الاختلاف ، " يهددنا الآن "

ما يمكن أن نسقيه بفرط الاتصال "

قيمة الاختلاف : القيمة الأنطولوجية للاختلاف : الاختلاف يجسّد القدرة على تحقيق تفرّد وأصالة

الوجود . فإن أوجد هو أن ألون قادر على أن يكون لي نمط وجود معابر لوجود الآخرين .

← قيمة الاختلاف تتمثل في تجسيده لفنق أصالة الوجود ، وفي تعبيره عن خصوصية

وشارك وتتوقّع إمكانيات الوجود

القيمة الثقافية للاختلاف : الهوية الثقافية بما هي هوية مرتبطة لا تعتبر الآخر

تهدياً بل مصدر إثراء لها . وكل هوية ثقافية لا تُشرب ما هو خصوصي فيها إلا عبر

اللقاء بالمخاير ، فالتثاقف هو شرط إثراء الهويات الثقافية

القيمة الإيتيقية للاختلاف : مفهوم الاختلاف لا يُجبل إلى مجرد واقع ، بل

يمكن أن يرتبط بمفهوم إيتيقي ، هو مفهوم الحق . فالاعتراف بحق الاختلاف

هو مبدأ إيتيقي .

← يرتبط حق الاختلاف إذن بمفهوم الحرية والتسامح ، فالتسامح هو اعتراف

بحق الاختلاف وهو في نفس الوقت اعتراف بالحرية ، لذلك ينتج العطف عن عدم الاعتراف

بحق الاختلاف

بما أن حق الاختلاف يتأسس على فكرة الحرية ، فإن رسم حدود الحرية ينصق ضرورة رسم حدود للاختلاف

إشكالية : ما هو الأسس الذي تنبني عليه هذه الحدود وما التي يضمن أن لا تتحوّل هذه الحدود إلى

سلطة مناقضة للحرية ؟ فعملية رسم الحدود يمكن أن تنصق توتراً أو تدخلاً بين

الحدود بما هي عقلنة للوجود وللحرية والصور بما هي تجسيد للدستاتورية ؟

← رسم حدود الاختلاف يجب إذن أن يتأسس على مبادئ ومقتضيات العقل الكوني ، فعندما

العقل لا ينفق حق الاختلاف بل ينظّمه ، فالاختلاف يُعتبر حقاً عالم ينصق تهدياً للحق في معناه

الكوني

ما يشترع رسم حدود للاختلاف :

إمكانية تحويل الاختلاف إلى علاقات تهادن وعنف :

العلاقات الهدامية لا تنتج عن الاختلاف بقدر ما تنتج عن التعصب والمركزية التي تؤدي إلى عدم الاعتراف بحق الاختلاف . فالعلاقات الهدامية والضيقة بين الأديان لا تنتج عن اختلاف ونسبية المقدّس ، بل تنتج عن التعصب الديني الذي يتعامل إقصائياً مع مقدّسات الآخر ← ما يراهن عليه العقل الكوني إذن هو تأسيس مبادئ إيتيقية كونية تنظّم الاختلاف وتعلّمه دون أن تنفيه كحق إنساني .

مجال المقدّس يمكن أن يكون مجال العلاقات الهدامية المهذبة لوحدة الإنسانية .

تجاوز العلاقات الهدامية يقتضي بشرطين :

• تأسيس العلاقات بين مختلف أشكال المقدّس على قيم كونية ترتبط بمفهوم والتسامح والاعتراف بحق الاختلاف

• الوعي بأن مجال المقدّس يجسّد جدلية الوحدة والشرق ، اختلاف أشكال المقدّس لا يفتي وحدة جوهر المقدّس ومعاقبه ، لذلك أقرّ "عائدي" : " الدين واحد والشرائع متعدّدة "

إمكانية تهنئة الاختلاف لخطر الوقوع في الرئية :

وهو ما يفرض إلى ضرورة التمييز بين صنفين من الاختلاف :

← اختلاف يجسّد تنوع أنماط الوجود ويعبر عن ثراء وخصوصية الوجود الإنساني . هذا الاختلاف يجب أن يُعجب به كما يُعجب بتنوع الفنون

← في مجال المعرفة والقيم ، نحتاج الإنسانية إلى معايير كونية تمكّننا ، في مجال المعرفة ، من التمييز بين الصّحيح والخطأ ، وتمكّننا ، في المجال الأخلاقي ، من تحديد مبادئ كونية تحدّد شروط أخلاقية ممارستها .

التواهي ومطلب وحدة الإنسانية :

• التواهي : يتهمّن فترة الهلّة أو العاقبة ، التواهي هو ما يجرّ الهوية الذاتية أو الحضارية ،

فهو يجسّد فترة على الانفتاح على المتغير أو المختلف

• يرتبط بالبعد اللغوي الرقوي للوجود الإنساني ، فالوجود الإنساني هو وجود رمزي لغوي وهو وجود "عائقي" أي وجود مع الآخرين

← مفهوم اللغة يتهمّن فترة التواهي ، إذ يعرف "بنفيسيت" اللغة بقوله :

" اللغة هي الوسيط الرقوي بين الإنسان والإنسان ، وبين الإنسان والعالم "

مجال اللغة يتضمن مفارقة الخصوصية والنوعية

اللغة & Language & الكوني & الوجود الإنساني هو وجود لغوي رمزي

اللسان & Langue & الخصوصية الثقافية : اللسان هو تحقق اللغة في إطار هوية ثقافية معينة

الكلام : Parole & الخصوصية الفرديّة الشخصية هو الاستعمال الشخصي للسان ما

← مجال اللغة هو إنسان في نفس الوقت يجسد وحدة الإنسانية ويفرق بين الهويات الثقافية

المختلفة، لذلك يطرح هذا التنوع اللغوي الإشكالية التالية:

إلى أي حدّ يعيق اختلاف الألسن إمكانية تحقيق تواصل كونيّ يجسد وحدة الإنسانية؟

شروط التواصل:

شروط الألسنة : يقتضي التواصل وحدة الوسيط الرمزيّ بين أطراف التواصل أو الحضارات

← هذا الشرط الألسنيّ يجعل اختلاف الألسن يربوعائفا أمام إمكانية التواصل بينثقافي

شروط إيتيقية : " لا يكفي أن نستعمل إحدى الكلمات حتى نتفاهم "

يتضمن هذا الإقرار تأكيداً على أنّ الشرط الألسنيّ للتواصل وإن كانت

مروية، فإنها غير كافية، فما يُحقق التواصل فعلياً هو غياب الشروط الإيتيقية

والمركزية، والإقصائية التخفيرية تُعيق التواصل البيّناتوي والبيّنثقافي

سلطة الصورة :

تشهد مجتمعاتنا المعاصرة ثورة تكنولوجية في مجال تقنيات الاتصال والتواصل، هذه الثورة

تضمنت نوعاً من المفارقة

← فهي تبوؤ من ناحية، وبأنّها تراهن على تحقيق تواصل كونيّ يجسد نوعاً من الوحدة الإنسانية

عبر تجاوز المسافات والحوجز بين الثقافات والحضارات

← هذه الثورة تضمنت أزمة ذات مظهرين : هذه التكنولوجيا عمقت العزلة والانغلاق واستبدلت

التواصل الحيويّ بتواصل افتراضيّ

أصبحت هذه التكنولوجيا تُوقف توظيفات سلطوية،

فما أكد عليه "ريجيس بي براي" هو أنّ مجتمعاتنا المعاصرة هي

مجتمعات الفرقة أو المشهد، أي أنّها مجتمعات هيمنة المرئيّ

على اللغة، فالبشر أصبحوا يثقون في المرئيّ ثقة نجسد غياب

البعد النفعي، هذه الثقة في المرئيّ حولت الصورة من أداة تواصل

إلى أداة سلطوية، أي أنّ الصورة أصبحت تُستعمل لتسيب الوجود

ولفرض ديمقراطية ثقافة أقوى ، ولفرض رؤية موحدة للوجود :

لذلك أقر " ريجيس دي براي " : " إن ما يُرِينا العالم هو في نفس

الوقت ما يُعْمِننا على رؤيتنا "

أسس ورهانات الكونية :

* الأسس العقلي للكونية :

العقل : عقل كوني : العقل الكوني هو العقل الذي يتجاوز مجال الترات والانعطالات وأصبح يُراهن

على إنشاء قواعد أو مبادئ كونية ، يمكن أن تكون موضع اتفاق كل الكائنات

العاقلة بعض التفرع تباين هوية تفهم الثقافية . هذا العقل هو الذي عبر

عنه " ديكارت " بقوله : " العقل هو أصل الملكات نورًا بين البشر "

← العقل الكوني إذن يمكن أن يحقق نوعا من الوحدة الإنسانية في

مجالين أساسيين : مجال المعرفة أو العلم ، و مجال الإيتيقا الذي يجسد

ثباتية الأخلاق والسياسة

عقل متافض للكونية : توظيف العقل لتبوير الترات والانعطالات والأثبات الفرديّة

الصيغة . هذا العقل لا يتجاوز حدود تبوير ما هو شخصي ، أي أنه يمكن أن يُعبر

عن استعمال لعقلاني للعقل ، أي عن عقل لا يمكن أن يرتقي إلى مستوى الكونية

أي إلى مستوى الإجماع التي يُجسد وحدة الإنسانية

حدود العقل الكوني :

حدود عقلانية ما هو عقلاني أو ما نعتبره عقلانياً : التساؤل عن مدى عقلانية قيمة ما أو تصور ما

يقف نسبياً وقابل للمراجعة التقديت ، فبنية العقل الإنساني تاريخية ، مما يعني أن الفصل بين

العقلاني والعقلاني يمكن أن يتغير عبر الزمن . الاتفاق حول قيمة العدالة مثلا يمكن أن يتخصص

نوعا من التباين في تحديد شروط تحققها (التنازع بين المقاربة الاشتراكية والمقاربة الليبرالية للعدالة)

إعتبار العدالة قيمة عقلانية ليس محل إجماع ، فبعض الفلاسفات تُرجع مطلب العدالة إلى الوضائقي

لا إلى العقلاني ، و " فروبي " و " نيتشه " يُرجحانها إلى شعور الضعفاء بالغيرة والحسد من قن اختكروا

الثروة والفنانية الاجتماعية المتغيرة

حدود التجسد الواقعي للعقل الكوني : مبادئ وقيم العقل الكوني تُعد ما يجب أن يكون لا

ما هو كائن . لذلك يصبح المشكل : إلى أي حد يمكن أن يتطابق ما يجب أن يكون مع ما هو كائن ؟

فالقيم الكونية عادة ما تُطرح بقيم خصوصية مرتبطة بالموروث الثقافي تجعل تحققها واقعياً أمراً عسيراً

الكونية والسياقية: الكونية عادة ما يُعيل إلى صياغة ذات طابع كلي. هذه الصياغة يُعنى أن ترتج عندما تنتزل في إطار سياقات مخصوصة واستثنائية. فاعتبار العقل ممارسة للعقل الكوني يُعنى أن يتحول إلى إخراج عندما تُطرح إشكالية " الموت الرحيم" أو الإجهاد أو الإعدام.

* الأساس الكسموسياسي للكونية *

ضرورة إنشاء سياسة ذات رهانات كونية لا تُختزل في عقلنة العلاقات في إطار الدولة، بل عقلنة العلاقات الإنسانية في فضاء أوسع من الدولة يرتبط بالأرض باعتبارها وطنًا حوسبًا يُوجد جميع البشر رغم تباين هوياتهم السياسية.

• ينبنى الأساس الكسموسياسي على فكرة لها جذور "سقراطية"، إذ كان لا يُحدّد هويته انطلاقًا من إنتمائه إلى حدود جغرافية سياسية معينة، بل كان يُؤسّس لهويته كونية تجعل من الأرض موطنًا لجميع البشر. هذه الفكرة استعارها "كانت" عندما اعتبر أنّ ملكية الأرض حقّ مشترك بين جميع البشر، وأنّ التهوّج في جزو من الأرض لا يُسرّع التعامل الإقصادي مع الآخر. يتضح هذا الأساس الكسموسياسي من نزعته "إنسانية - humaniste" تُراهن على وحدة إنسانية كونية يعتبرها "كانت" الشرط الأساسي لتحقيق ما يسمّيه بـ "مشروع السلم الأبدي".

* الكونية بين الرّهان الإينيق والتّوظيف الإيبولوجي *

« يوجد بين العولمة والكونية تشابه جازع » - "جان لاربر"

يقضيه فهم هذا الإقرار أن نتميز بين تأويلين للعولمة

التأويل التّوحيدي للعولمة: لا يُقيم هذا التّأويل تعارضًا بين العولمة والكونية، بل يُحدّد العولمة على أنّها التّحقّق الواقعي التاريخي للكونية، والعولمة باعتبارها الحواجز والمسافات بين الحضارات وإبناؤها لنمط وجود موحد بين البشر تنبؤ ونبأها حقت واقعيًا وحدة الإنسانية باعتبارها رهان العقل الكوني.

← العولمة بهذا المعنى تنبؤ تعبيرًا عن اللّحظة التاريخية التي أمّح من خلالها البشر يفتاسمون مكتسبات العقل الكوني العلميّة والتّكنولوجيّة

التأويل الهدامي للعولمة: لا يُنزل هذا التّأويل العولمة في إطار منطق الوحدة والتّوحيد بل في إطار علاقات هداميّة بين موازين قوى متفاوتة ← العولمة بهذا المعنى وحدة عنيقة تلغى الشّدة والاختلاف بما أنّها تُجسّد ديستاتوريّة التّهوّج الحضاري الأقف.

• **العولمة:** تنتزل في المجال الإقصادي السياسي ← مفهده العولمة هي بالهزورة عقاصد سلطوية

برؤمانيّة تنتزل في إطار صراع المصالح ≠ الكونية. تنتزل في المجال الفلسفي، أي في مجال إينيق يراهن على عقلنة الوجود الإنساني وتحقيق "حمة العيش معًا"، فالكوني يراهن على وحدة لا تتحول إلى تنميد وحدة تنظّم الشّدة.

← هذا التباين بين العمومية والكونية يُظهر، إنش، أنّ العمومية هي في نفس الوقت تفهيد للاخصوبية والكونية ة فهي تفهيد للاخصوبية عبر التنبه وقرهن التمزج الحصري الأوحء، وهي تفهيد للكونية بما أنّها تُقصي الفضل الكوني في دلالة الإينيقية وتحوّله إلى محرر قناع إيريولوجي يُعفي مقاصء ساطوية برؤمانية إستعمارية

