

دور الفلسفة والتفكير النقدي كمناعة فكرية في ردع أفكار العنف

نوزاد جمال

الهيئة الكوردستانية للدراسات الاستراتيجية / قسم العلوم الانسانية

mailto:nawzad.hamafaraj@kissr.edu.krd

ملخص:

يقدم هذا البحث الفلسفة كمناعة فكرية وطريقه للانفتاح على الآخرين للحيلولة دون التوجه نحو العنف والشدة. لذا فالبحث، عبارة عن محاولة فلسفية جادة لمناقشة احدي القضايا الخطرة التي يعاني منها الإنسان المعاصر وهي الارهاب والتطرف. فالتناول الفلسفي لهذه القضية من خلال التحليل والنقد ومن ثم إيجاد البدائل المتاحة لها. كما ويتناول البحث تفسير دور الفلسفة في كيفية معالجة الأزمات بطرح مفاهيم وافكار نابغة من قبل فلاسفة كبار. والتفسير الجديد الذي يقدمه الباحث للفلسفة، هو أن الفلسفة عبارة عن ردع فكري ووقائي للتطرف والارهاب. بعبارة أخرى؛ ان التفكير الفلسفي، بمثابة محدد الأسس الفكرية والمنطقية الخاطئة التي يقوم عليها التطرف والإرهاب. وتقديم البديل ولايتركز الجهد فقط على استنكار أو التنديد الخطابي بالمسألة. فالبحث عبارة عن جواب لأسئلة تطرح غالباً: ماهو دور الفلسفة في معالجة الازمات التي يمر بها الإنسان المعاصر؟ هل بمقدور الفكر الفلسفي النقدي أن يكون مهارة فكرية وعقلية لتقليل آثار الفكر المتطرف او يضعف النزعة نحو التطرف؟ هل يمكن ان يكون الانسان المتطرف، مشوه فكريا ومصاب بمرض فكري أم هناك أمور أخرى خلفه؟ فمن خلال هذا الأسئلة يقوم الباحث بالغور في الفلسفة (اليونانية- الرواقية) وتعريف الفلسفة من خلال الدور او الوظيفة الذي تقوم بها في التعاطي مع مشكلة الارهاب والتطرف.

Received: 28/11/2022

Accepted: 7/3/2023

المقدمة

يعتبر هذا البحث محاولة لفهم دور ووظيفة الفلسفة في عصر التغييرات السريعة الراهنة. لأنه يتضمن جواباً لسؤال: كيف تتمكن الفلسفة ان تلعب دوراً ملحوظاً في مسألة حساسة وخطرة كـ، العنف و الإرهاب، الموجودين في عصرنا هذا؟ ومن جانب آخر، يضيف البحث فهماً فلسفياً لماهية الإرهاب و العنف و التطرف، من خلال رؤية نقدية ونظرة تحليلية. ومن هنا، يصبح التفكير الفلسفي مناهضاً للفكر العنقوي والتفكير النقدي هو أداته للإصلاح.

أن العنف بجميع أنواعه وأشكاله، لايتألف من أفعال وتصرفات ومواقف معينة فقط (سواءً بالقول او بالفعل)، بل هو في الحقيقة وقبل هذا كله، هو نوع معين من التفكير أو التصور الذي يأخذ شرعيته من تبريرات أيديولوجية أو دينية. لذا، يسعى البحث من هذا المنطلق الى تحديد الخطأ في الفهم والفكري وكذلك توسيع آفاق التفكير من خلال منح امكانية جديدة ومهارة عملية تطبيقية بديلة. ويمكننا كشف هذه القدرة وتلك المهارة في صميم التفكير النقدي. فمادامت الفلسفة هي تمكين العقل من خلال اعطاءه المناعة الفكرية والوضوح الذهني للإنسان، فيصبح بإمكانها أيضاً عرض المعضلات الفكرية والمعرفية للظاهرة بشكل أكمل وأدق.

لسنا هنا بصدد ذكر الأسباب السياسية والاجتماعية للظاهرة. ولايدل مواجهة الفلسفة لفكر العنف او التطرف بأن المتطرفين والعنقويين لايمكنهم التفكير أو قليلوا الفهم والإدراك أصلاً. نظراً لأن مواقفهم و تصرفاتهم تجاه الأحداث والوقائع يبرز في ردود أفعالهم والتي ماهي آلا خيارات ذاتية أو أمور فكروا فيها مسبقاً. لذا فهية غير خالية من التفكير. بل الخطأ ناتج عن احكامهم وقراراتهم من خلال تقييمات حسابية آية وأخطاء منطقية. من هنا، ينطلق البحث من عدة اسئلة: كيف أن نفهم ونحلل ظاهرة التطرف العنقوي؟ هل هي مشكلة فكرية ذهنية؟ إذا كان الجواب بنعم، فما هي الأدوات والآليات الضرورية التي على الفلسفة إيجادها لتحقيق ذلك السبيل؟ فكيف يقدم التفكير الفلسفي النقدي البديل والى أية مدى تكون الفلسفة أو على الأقل تساعدنا في إضعاف الميل نحو العنف والنزعة الإرهابية؟ ماهي الأدوات وآليات المطلوبة التي يتوجب على الفلسفة أن تقدمها هنا؟

لاشك ان قدرة المرء على فهم الأمور من زوايا مختلفة ومفتوحة والتعاطي مع الوقائع عن طريق التفكير النقدي يعطيه القدرة والمهارة المطلوبة في ايجاد الأجوبة والحلول المطلوبة. فبإمكان التفكير الفلسفي توجيه فكر وسلوك المتطرف والعنف نحو تفكير ميال للحياة والعيش السلمي. بالإضافة الى ذلك، يعزز الفلسفة فكر المرء من خلال تفكيك الأسس التي قامت عليها أية عقيدة دوغمائية، كالأمثال السردية^١ أو إضفاء المعنى والمداول للمواقف و التعاريف المتداولة للقضايا أو استقصاء المقاييس الخاطئة للحكم على الأمور. لذلك، يتم شرح فكر العنف هنا وفق المنهج التشريحي^٢. ولكن هذا لايعني، أننا نستطيع الدخول الى «دماغ» الشخص العنيف و التنبؤ بجذور تصورات و افعاله. فهذا عمل مستحيل، وخاصة اذا عرفنا ان أسباب ودوافع والبنية التحتية لـ «العنف» معقدة ومتعددة الأبعاد.

¹Narrative.

^٢ اقتداءً بالفيلسوف الألماني «كانط» في أهم كتبه «نقد العقل الخالص» الذي يطلق على اسلوب النقد العقلي النظري بالتشريح-Anatomy أي تشريح امكانية طبيعة العقل و نشاطاته المختلفة.

الكلمات المفتاحية: الفلسفة، المناعة الفكرية، التفكير النقدي، التطرف، التشدد، الإرهاب والعنف.

القسم الأول: إبستمولوجيا العنف والإرهاب

نظراً لأن وجود العنف والتطرف والإرهاب ليست ظواهر غريبة أو جديدة في تاريخ البشر، فكذلك التاريخ لم يعد خالياً من القسوة وسفك الدماء والحروب. في حين تم تغير الأدوات والخطابات الإيديولوجية لهذا الظاهرة دوماً. فقام المتطرفين بتبرير أفعالهم وإضفاء شرعية استخدام العنف عليه، بناءً على وجود الحوادث والمشاكل. وسواءً كان هذا التبرير شرعياً دينياً، أو إيديولوجياً سياسياً وعرقياً، أو دافعاً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. لذلك، عند التمعن في اعمال العنف، نجد أن هناك معادلة طردية فاعلة: يوازي العنف دوماً الأفكار الأخلاقية السامية أو شعارات العقائد الثورية أو كما يقول «جان كودار»: «في الحقيقة لاتوجد إرهاب خارج تأثيرات الأفكار الأخلاقية العظيمة»^٣.

ولكنه، ومع التواجد المستمر والشامل للعنف والقسوة في التاريخ، هناك قوة معارضة مناهضة موجودة دوماً التي اعتبرت بـ «القوة الإصلاحية» و قوة سلمية وإنسانية. وعلم الرغم، من ان العنف والإرهاب قد اعتبر في الأديان والأعراف والدساتير الأخلاقية كاعمال غير جائزة ومحرمة نوعاً ما. ولكنه قد تم الدفاع عنها بناءً على التبريرات الدينية والقانونية والسياسية في كثير من الأحيان!

ونظراً لوجود مجموعة من مصطلحات مختلفة من الناحية اللغوية، ك العنف و التشدد، التطرف^٥، العنف^٦ والأصولية^٧، وكذلك العنصرية^٨، ينبغي توضيحها وتحديد نقاط التشابه والاختلاف بينها. وخاصة لأنه ليس هناك اتفاق على معانيها وتعريفاتها وتشعباتها. ولأنها مصطلحات دخيلة على القاموس الفكري أيضاً.

- ما هو التطرف؟

يتضمن معنى التطرف، خرق المعايير والخروج عنها ولكنه في استخدامه السياسي، هو: «نوع أو حالة من التطرف أو إدعاء عنفي لتصور وعقيدة أو معيار محدد» (”The Free Dictionary – definition of Extremism ٢٠١٥). ينبغي الإشارة الى انه، يجري استخدام هذا المصطلح في المجال السياسي والديني كإشارة الى وجود إيديولوجيا خارج السلوك المقبول والسائد عند المجتمع (”The Free Dictionary – definition of Extremism ٢٠١٥). وجاء في قاموس أكسفورد بأنه «يطلق على ذلك الفعل أو العقيدة السياسية والإيديولوجية أو الدينية الذي يتعدى الحد الأقصى - للعقيدة وللثقافة- بصورة غير اعتيادية أو غير طبيعية بحيث يصبح غير مقبول وغير مبرر عند الأكثرية من الناحية العقلانية (Wehmeier ٢٠٠٧, ٥٤١).

والتطرف كمصطلح جرى استخدامه في العالم (الأنكلوساكسوني) (المتحدثين باللغة الانكليزية) من عند القس الرئيس

3- “The truth is that there is no terror untampered by some great moral idea.”— Jean-Luc Godard, Godard on Godard: Critical Writings.

٤ الغاية هي استخدام العنف من عند دولة ومؤسساتها بموجب بعض الإجراءات القانونية كإعلان الوضع غير الطبيعي والحالات الطارئة.

5- Violence.

6- Extremism.

7- Radicalism.

8- Fundamentalism.

«ستيفان طادنر، في (١٥٤٦) لوصف خصومه (Bötticher August, 2017, Vol. 11, No. 4). ولكنه، أستعمل فيما بعد في مناقشات معاداة العبودية والحرب الأهلية لأمريكا (Bötticher August, 2017, Vol. 11, No. 4). وهناك حقيقة ينبغي القول بها، وهي ان عدم وجود اتفاق على تعريف معين. ولو انه يوجد محاولة ما عند «اليكس شميد» (Bötticher August, 2017, Vol. 11, No. 4). وفي جانب آخر يوجد اتفاق على معنى المصطلح وبحسب منهج مركب متطور من عند «كوسليك»^٩ و«سارتوري»^{١٠}، يطلق التطرف على تلك المكانة الايديولوجية التي تستخدم من عند الحركات المناهضة للسلطة، التي تنظر الى السياسة كنضال ومعارضة للسلطة، وليس منافسة- صراع سلمي، أي، انهم يقومون -بتصنيف المواطنين على اساس الصديق/ العدو ولا يسمحون بوجود تعدد الاراء والفهم البديل. و لا تتعدى السياسة عندهم التأكيد على الفشل المطلق للمنافس كحق مطلق للفوز والنجاح لأنفسهم^{١١} وانهم يقومون بتبرير استخدام نزعة الشر واستخدام العنف المسلح، ليس ضد السلطة السياسية فقط، بل ضد الأناس العاديين. ومن اجل وجود الاعتقاد بهذا؛ ان وجود مجتمع موحد و«متجانس»^{١٢} ومبني على اساس العقيدة الوحيدة و ايدىولوجيا يشمل التعدد الاجتماعي ايضاً. لذلك فإن لهم خاصية اخرى على المستوى الاجتماعي هو التسلط وان كانوا بيدهم مقاليد السلطة، ولهم صفة توتاليتيرية. فالمتطرفين لديهم شعور حاد بتضخيم انفسهم بناءً على العنف لحسم الخلافات والصراعات (Bötticher August, 2017, Vol. 11, No. 4).

لا يُشترط ان يكون جميع الأفراد أو الجماعات المتطرفة والأصولية أن تستخدم العنف والإرهاب وتوصف بالإرهابي. لذلك، فإن «المتطرف العنيف»^{١٣} يدل على تلك الحركات والحملات التعبيئية التي تهدف الى إبادة موقع جماعة معينة، من خلال تحريمهم او التسلط عليهما أو عن طريق التركيز على الجانب العرقي والجنس، الدين والثقافة ولون البشرة... الخ وإبرازها كتبرير للإبادة (Mathais Bak August, 2019). وتتلخص خصال هذه الفئة من المتطرفين ومرتكبي العنف فيما يلي:

- ١-اعتناق ايدىولوجيا (سياسية كانت او دينية أو عرقية) شمولية وتوسعية غير متسامحة. وبناء عليه يبررون مواقفهم العنيفة واللانسانية تجاه غيرهم بدعوى الإختلاف.
- ٢-مواجهة الظرف السياسي الواقع المتمثل في نظام أو مؤسسة سياسية من خلال محاربتة أو تدميره.
- ٣-إستخدام العنف. لذلك، فإن مايميز العنف الفكري عن التطرف العنيف، هو القيام بالعنف والإرهاب من اجل عقيدته واهدافه عمليا (Mathais Bak August, 2019).

من هو الأصولي- المتطرف؟

جاء مصطلح «التشدد» أو «الأصولي» من الكلمة اللاتينية (Radix) والتي تعني «الجذر» (Group, 2022). ولكنها لديها معاني اخرى من الناحية السياسية والقانونية والنفسية والاجتماعية أيضا. وفي اللغة السياسية اليوم، تطلق صفة الأصولي، على شخص يقوم بإرجاع اقواله وافعاله ومواقفه الى جذور -اصول- ايدىولوجية سياسية أو الى دين، أو الى جذور عرقية متميزة. ومن الناحية التاريخية، ترجع الأصولية الى القرن الثامن عشر وتتزامن مع حركة التنوير والثورة الفرنسية والامريكية (Schmid, 2013, 6). وبالنسبة الى القرن التاسع عشر، كانت الأصولية اشارة

9- Fanaticism.

١٠- التطرف والغلو.

11- Zero-sum game.

12- Homogeny

13- Violent extremism.

الى تلك الأجنداث السياسية والحركات الاجتماعية التي كانت تروم الإصلاح الكلي (Schmid 2013، 6). وبصورة عامة، فان الأصوليين متشددون. كما ان اصحاب التشدد هم اصوليون أيضاً وقد يستخدموا العنف-الرمزي أو الفعلي- بجميع انواعه. وقد يلجؤون الى الإرهاب والعنف، من اجل الوصول الى اهدافهم او ضرب خصومهم و منافسهم. ولكن، هذا التعريف للمفهوم، من جانب إعتباطي وعفوي وجذاب ايضاً من جانب آخر (Schmid 2013، 6). ويمكن القول؛ ان الأصولية تشير الى مذهب سياسي لحركة اجتماعية سياسية معينة والتي تهدف الى تحرير الجماعة والهدف الوحيد هو المساواة امام الأنظمة السلطوية وامام مجتمع أبوي (Bötticher August 2017، Vol. 11، No. 4، 4).

من هنا، فإن للأصولية صفتين رئيسيتين: أولاً؛ العملية أو مسار التحول نحو الأصولية والتي تبدأ باحتضان فكرة ما نحو تغيير الواقع أو تقوية اعتقاد ما الذي مخالف للعقيدة السائدة للمجتمع أو يكون ضدها (Scruton 2007). ثانياً، لايوجد أية ضمانات لعدم استخدام العنف من عند الأصوليين (Neumann 2013). لأن مسار التشدد تدريجي عند الشخص الأصولي. فيمكن استخدام مفهوم «الدرج/ السلم» 14 لتوضيح هذه العملية، حيث تبدأ من درجة ما نحو الأشد (F. M. 2005). وبناءً على هذا، فان هناك ست ادراج من سلم الأصولية، وهي التي تنتهي اخيراً بالاغتراب في المجتمع. فكلما تطور الإغتراب، لضاقت الأدراج معها شيئاً فشيئاً وتقتصر على وجود عدة اختيارات ضيقة لترويج العنف كملاد أخير (F. M. 2005). وهناك اختلاف آخر؛ وهو ان عملية التشدد بُعدان؛ البعد السلوكي والبعد المعرفي ايضاً 15 (Neumann 2013). ان الأصولية الفكرية ترمز الى شخص له معتقد أو اطار مغلق وثابت وجامد في التفكير. ولكن، البعد السلوكي، هو شخص له اطار دوغمائي وممهد لاستخدام العنف عملياً (Neumann 2013).

ولكنه لا ينبغي عدم الأخذ بنظر الإعتبار الحقيقة التالية، ان مفهوم «الأصولية» انفلتت من التحديد المطلق. لأن مدلوله لا يتبين بسهولة (Tansey 1990، 2000، 83). وله معاني أخرى كما جاء في «قاموس اكسفورد»: «ان الأصولي هو الشخص الذي له رؤية متطورة-متقدمة- حول الإصلاح الساسي الديمقراطي. ولكنها في الفرنسية تطلق على شخص ضد سلطة الكنيسة وجمهوري (Tansey 1990، 2000، 83). وقد يكون أصولي -المتشدد- اسلوباً سياسياً لشخص ما الذي يرجع في معظم الأحيان الى الأصول النظرية من أجل تسوية المشاكل المختلفة، وبهذا يصبح الأصولي معاكساً للنظرة البراغماتية للسياسة التي تفكر بناءً على النتائج السياسية نفسها، وليس والإسلاميين بناءً على الأسس النظرية» (Tansey 1990، 2000، 83). لذلك فإن الأصولي وصف يشمل كل من اليساريون والحركات النسوية والإسلاميون والحركات البيئية كما يشمل الجماعات اليمينية والمحافظة ايضاً (Tansey 1990، 2000، 84). إذن الأصولي هو الذي يعتقد بالمبادئ الأساسية الجذرية مطلقاً (Wehmeier 2007، 1243).

-التعصب

ان العصبية من ناحية اللغوية، هي رؤيا يتبع فيها فرد أو جماعة القواعد الأساسية والتعاليم الدينية بجدية وصرامة. ولكن في الدين المسيحي، يُطلق على الشخص الذي يزعم ان كل شيء مكتوب في النص المقدس، ولذا فإنه وحده يمثل الحقيقة الكلية (Wehmeier 2007، 631). فإن كلمة التشدد والتعصب تشمل الاتجاهات الدينية شمولاً اكثر. لذلك، فإن معناها قريب نوعاً ما من مفهوم الأصولي. ولانها تُطلق على اناس متبعين

14- Staircase

15- Cognitive.

للقواعد والأصول الدينية بشكل كامل وحرفي. أو كما سائد في الدين المسيحي، أن الأصوولي هو مَنْ يعيش حياته بموجب...وقواعد الكتاب المقدس (Wehmeier ٢٠٠٧, ٦٣١).

ولكن الأصولية في نظر «هابرماس»: هي نوع من عقلية ذات عصبية وسلوك معاند، وتصير على سياسة فرض القناعة السياسية بالوسائل المتاحة. هذا، على الرغم من ان قناعاتها بعيدة عن القبول العقلي، لذا فإن العصبية توازي التحجر الفكري «الدوغمائية» والجمود العقائدي. ومن هذا المنطلق، لقد تم تأسيس كل مذهب ديني على أساس عقيدة جامدة (Borradori ٢٠٠٣, ٣١). وبناء على هذا فإن الدوغما والعصبية يصحان ارضية تمهيديةً دافعة للأرهاب. ان العلاقة بين الاصولية و الإرهاب تجري في طريق العنف عند هابرماس التي تنتهي الى مرض الحرمان من التواصل. اي قطع العلاقة والتفاهم (Borradori ٢٠٠٣, ١٩).

-ماهو الإرهاب؟

يخص هذا الجزء لمفهوم الإرهاب. لسببين، لأنه يشكل التحدي الأكبر للسلم والأستقرار الفكري والأمني أولاً. وثانياً؛ أن المفاهيم الأخرى الذي شرحناهم، مقدمات أو أرضية للأرهاب. لذا، فإن الإرهاب يحمل في ذاته كل الخصائص والركائز مثل التعصب، التشدد، التطرف العنيف. لذا، يمكن أن يقال، أن لا يشترط كون شخص متشدد أو متطرف أن يكون ارهابيا بالفعل. لكن العكس صحيح دائماً. اضافة الى هذا، فالأرهاب له بعد سياسي ودافع يطمح الى بسط السيطرة والهيمنة السياسية. على الرغم من أن أحيانا يحمل مظهرا دينيا لافتا، لكن ممارسة الإرهاب لدى الجماعات التي تحمل شعارات وخطابات دينية، ماهو الا مشروع سياسي يستخدم الدين كأداة فعالة للسيطرة والتحكم والتعبئة الجماهيرية.

فيمكن أن تكون هناك جماعة دينية أو ايدولوجية مقتنعة بمبادئها ومتشدة تماماً، لكن الإرهاب برنامج أو أعداد سياسي ويبرز وجهها دينيا أو عرقيا أو عصبية ثقافية لشرعنة أهدافه وأفعاله. فاستخدام «الدين» ماهو الا تكتيك لإضفاء الشرعية. وهنا، فإن الإرهاب ماهو الا التجسد الفعلي لكل الخصائص الموجودة في كل من التشدد، التطرف و التعصب في فعل وعمل ارهابي.

لذا، قبل الولوج في تفاصيل مدلول ومحتوى الإرهاب، نعرض نبذة تاريخية عنه. وبما أن الإرهاب -العنف- هو تسمية جديدة لظاهرة قديمة. لأنه ظهر الى الوجود كفكرة سياسية ابان الثورة الفرنسية (ايجلتون ٢٠٠٧, ٥). لذلك فإن ظهور مفهومَي الإرهاب والعنف يرجعان الى تلك الحركات و النزاعات التي كانت تطالب بالإصلاح و الديمقراطية في القرن (١٨) و بدايات القرن (١٩). فيوجد هناك في فرنسا وفي الثورة الفرنسية بصورة خاصة عصر يسمى عصر الإرهاب (Schwenkenbecher ٢٠١٢). ذلك العصر الذي يجري فيه قتل واعدام الناس امام الجماهير باسم «عدالة الثورة» وبناءً عليها.

أذاً، فإن الحركات والقوى السياسية والاجتماعية التي تم اعتبارها من منتمي (اليسار المتطرف) واليميني، يقعون في خانة الإرهابيين. وحتى العقائد الدينية واللادينية التي يقومون برواية القصص الجميلة حول حياة أجمل و تبشير الناس بوجود حياة ذات رفاهية وسعادة حقيقية، مهما كان اخلاصهم وبراءتهم، يعتبرون مصدراً فكرياً وروحياً لتشجيع روح العنف والإرهاب ودعم التطرف. وهذا هو التناقض المتجسد في الحياة السياسية للشعوب وفي ظل الثورات والكفاح المسلح، حيث يستند العنف الى تبريرات مختلفة، فمرة يكون التبرير دينياً، وأخرى يكون تبريره دافعاً سياسياً، او حقداً عرقياً او اسباباً اقتصادية.

لذا، فان كلمة الإرهاب، هي متعددة المعاني وتحمل في طياتها استفسارات مختلفة أيضاً. لذلك فهناك اجماع عليها فقط في مستوى أصولها، وخاصة في الخطاب الأكاديمي (Schwenkenbecher 2012، 12). وبحسب تعريف قاموس الأكسفورد، الأَرهاب عبارة عن: «استخدام العنف من اجل الوصول الى هدف سياسي او إجبار الحكومة بالقيام بعمل ما (Wehmeier 2007، 1508). لاشك من ان مفهوم الإرهاب كغيرها من المفاهيم، يحمل في طياته النقاش والجدال المستمر. يتفق معظم خبراء ومتخصصي مجال العنف والإرهاب على عدم وجود تعريف كامل وشامل للأرهاب (Kilp 2011).

وهذا ما جعل متخصصي المجال ان يحذروا من استخدام المفهوم كوصف للذين لا يفكرون «مثلنا». أي وصم الذين يخالفون في الرأي والأعتقاد بالأرهابي كما هو سائد في الخطاب السياسي و في الأعلام. ومن هذا المنطلق، قام باحث الفلسفة والمتخصص البريطاني «قسيم قسام» في بحث له حول «ابستمولوجيا الأَرهاب» بتطبيق منهج شيكي (ارتياي) في استخدام هذا المفهوم (Kodsi 2017). لأنه يرى بان تعريف شخص ما أو اتجاه ما بالإرهابي، لا يعتبر ضماناً للحياد الموضوعي أو ضماناً مطلقاً لتمثيل الحقيقة البديهية حوله. لأن وجهات النظر والتصورات حول الأَرهاب ومرتكبيه. تكون مختلفة (Kodsi 2017). وخاصة ما استخدمها أمريكا في الهجوم والحملات العديدة ضد دول أخرى، بناء على تسمية او تبرير العداء «للإرهاب» (Kodsi 2017). إذن، إطلاق التسمية الارهابي على شخص ما أو منظمة ما، مليئة بالجهل وبالإشكاليات المعرفية.

لذلك، فهناك اشكالية في استخدام مفهوم الإرهاب وإطلاقه على الناس؛ نظرا لعدم وجود اتفاق مطلق وكامل على مرتكبي الإرهاب وللإجابة على سؤال مَنْ هو الإرهابي بالفعل. وعلى الرغم من هذه الحقيقة، فإنها لا تؤثر على ماهية وجوهر الإرهاب نفسه. لأن استخدام العنف من قبل الأَرهابي نفسه، يعد أمراً مفكراً مسبقاً واختياراً تاماً فيه ويختلف تماماً عن منظور الرائي. لذلك، فإن استخدام مفردة الإرهاب من قبل عند اتجاه معين، كوصمة وتهمة وخصومة جماعة مخالفة له، في حين يعتبر في عيون مرتكبيه، ثورة، بطولة، وشجاعة و.. الخ (Spencer 2015).

إذاً، فإن مفهوم الإرهاب من ناحية الاستخدام ليس مفهوماً دقيقاً وبريئاً (Schwenkenbecher 2012، 9-12). بل أمر إعتباطي وعفوي، حيث يتغير بناء على ارادة الخصم وكما يتغير حسب منظور المستخدم للكلمة. ولكنه، وعلى الرغم من وجود كل هذه المناقشات والشكوك، يرى البعض انه هناك اتفاق واسع في «المجتمع الدولي» على مرتكبي الإرهاب وهو البعد الفيزيقي-الجسدي (Striegner 2015).

وترجع الشكوك أو الإشكالية حول عدم وجود اتفاق حول مفهوم الإرهاب الى سؤال: هل يتخذ القرار بناء على الفاعل المرتكب أ- الظاهرة-الإرهاب-؟ ولو ان الظاهرة/ العملية لا تنفصل عن الفاعل. ولكنه، من الناحية النظرية ومن اجل الوقاية من اتهام الآخرين و وصف الذين يفكرون تفكيراً مختلفاً عنا بالأوصاف البذيئة والشنيعة، ينبغي علينا تمييز العملية نفسها ونتيجتها عن الفاعل في الخطوة الأولى. وذلك من اجل عدم الوقوع في الخطأ المنهجي فقط.

ويبدو واضحاً أن الدول، والنظم الجائرة والقامعة منها بخاصة، قد مالت نحو الإرهاب، خوفاً من افتقاد الهيمنة والأمن والاستقرار الداخلي (Robin 2004، 61). ولكن السؤال الأهم هنا أيضا هو: كيف يميل انسان/ نظام من الخوف نحو الإرهاب؟ (Robin 2004، 52). لأن الدولة او الحكومة تلتجأ الى استخدام العنف، بموجب تبريرات. وعلاوة على ذلك، مادام احد العناصر الرئيسة للإرهاب هو استخدام العنف، ينبغي علينا تعريفه من هذا

الجانِب. فمثلاً، يرى «مونتسيكو» ان العنف يعتبر من: «إيقاع الأذى بالآخرين- إيذاء الآخرين- والاستخدام اللقانوني للشدة والقوة» (للانند ٢٠٠٨، ١٥٥٥، ج ٣). من هنا فإن العنيف المتشدد؛ هو شخص يفرض نفسه على الآخر. وعلامة العنف هو؛ ان مرتكبه لايفعل ذلك من اجل العدالة، بل من اجل نفسه أو احياناً ضد نفسه أيضاً (للانند ٢٠٠٨، ١٥٥٥، ج ٣).

بما أن أحد سمات هذا العصر وعلى الساحة هو الأرهاب، يعود سببه برأى هابرماس الى «العولمة». لقد خلقت العولمة حسب رأيه؛ رد فعل دفاعي مواز بالخوف من (الإنسجام الإستئصال - اسلوب الحياة) التي تتهم بها الحداثة (Borradori ٢٠٠٣، ١٩). وفي الوقت نفسه، لا يخفي هابرماس؛ ان العولمة قد قسمت العالم الى المستفيدين والخاسرين منها (Borradori ٢٠٠٣، ١٩). ولكن، دريدا يرجع ظهور الارهاب الى رد الفعل تجاه الحداثة نفسها. فالإرهاب؛ علامة الفوضى والإضطراب وضرب عن الدفاع-المقاومة الذاتية-١٧، والتي تهدد الديمقراطية المشاركة ونظام القانون التي تميّز تمييزاً كبيراً بين البعد الديني والعلماني (Borradori ٢٠٠٣، ٢٠). اي؛ ان كلا الفيلسوفان، يأخذان عملية «التعولم»- العولمة بنظر الاعتبار لتفسير الظاهرة. لكن هابرماس يعتبره افتقاراً للتراث القديم والأنقطاع عنه. ولكن دريدا يقول بأن المرض يرجع الى تجربة الحداثة بذاتها حيث هناك دائماً المقاومة الذاتية كجزء منها وتتجسد في ردة الفعل كارثي-تراومايي- التي تعلق الآمال على المستقبل (Borradori ٢٠٠٣، ٢٢). لذا أن تبرير واضفاء الشرعية للعنف والإرهاب بمبررات دينية او ايديولوجي يمينية، العرقية - الفاشيستية، ليس شيئاً جديداً. لأن الإرهاب، العنف، قد تم تبريره كنوع من العنف المنظم، بالدين، بالايديولوجيا الثورية أو دولة القانون دائماً (Jean-Claude Chesnai ١٩٨١، ٣٣٤).

وبالنسبة للفيلسوفة «هانا اريندت» فإنها في معرض وصفها للقرن العشرين، تصفه بأنه قرن الحروب والثورات، أو قرن العنف، كما وصفه لينين. نظراً لأن نقطة الاشتراك بين الحروب والثورات هي العنف (آرندت ٢٠١٥، ٥). ولأن السمة البارزة للعصر تكمن في ان ادوات العنف تطورت الى درجة، بحيث لا يمكن معها القول ان هناك هدف سياسي مواز لإمكاناته المدمرة، او غاية يقوم بتبريرها في النزاعات المسلمة (آرندت ٢٠١٥، ٥). لأن للعنف طبيعة وماهية أداتية-وسيلية، لذا يحتاج دوماً الى التبرير والى التوجيه نحو الهدف الذي يتبعه (آرندت ٢٠١٥، ٤٥). على الرغم من انه يمكن تبرير العنف، ولكنه لايحظى بالشرعية ابداً (آرندت ٢٠١٥، ٤٦). وعلاوة على ذلك، يمكن للعنف ان يسقط السلطة، ولكنه غير قادر على بناءها (آرندت ٢٠١٥، ٥٠). لذلك، فإن السلطة والعنف ليسا شيئاً واحداً (آرندت ٢٠١٥، ٥٠). وإذا واجهه كل سلطة بالسقوط والإنهيار، فماهي في الحقيقة إلا دعوة مفتوحة للعنف. فالذين يأخذون بمقاييد السلطة، سواءاً كانوا حكاماً أم لا، يشعرون بأنهم يفقدون سلطتهم، ولذلك فليس من السهل ان يملكو انفسهم امام تغيير السلطة الا بالقسوة والعنف (آرندت ٢٠١٥، ٧٩).

بما أن الإرهاب له نتائج واهداف سياسية، فلا بد أن يتواجد فيه ثلاث عناصر رئيسية: ١-عملية عنفية التي قد تنتج عنها الضحايا مباشرة. ٢-وجود هدف ودافع سياسيين. ٣-قد يقوم بالعملية فرد او جماعة. من هنا ان الإرهاب هو إيقاع الضرر بالمقابل - سواءاً كان فرداً أو جماعة أو حكومة أو دولة او شركات. بالنتيجة فهناك مجموعة من الأبعاد ينبغي اخذها بالأعتبار عند تحديد وفهم الإرهاب:

البعد النفسي: قد يجعل الخوف من فقدان عقيدتك ودينك، او الخوف من زعل وعدم رضا الرب، شخصاً دينياً أكثر تشدداً وعنفاً للدفاع عن عقيدته. اضافة الى ذلك، وجود الخوف عند الانسان، يجعله متهيئاً من الناحية النفسية، وأن يأخذ حذره واعداده، لذلك يصبح حساساً ويقوم برد الفعل. لإعتقاده بأنه توجد مخافة على دينه.

البعد القانوني/السياسي: هل الإرهاب جريمة كغيرها من الجرائم؟ او ينبغي أن توضع الجريمة على عائق ايديولوجيا أو دين ما؟ يرى هابرماس ان الإرهاب العالمي، ليس له هدف سياسي واقعي، لذلك، فمن الطبيعي ان يعتبر مرتكبوها كمرتكبي الأعمال غير القانونية (Borradori, Philosophy in a Time of Terror, ٢٠٠٣, ٦٣).

لكن، هناك سؤال سائد يتردد دوماً: هل للإرهاب علاقة بالدين؟ برأي «تيري ايجلتون» ان الإرهاب هو ليس بمعناه السائد سياسي. بل له اطار لاهوتي/ ميتافيزيقي (ايجلتون ٢٠٠٧، ٣). لأنه، ولو ان الإرهاب بمعناها الواسع ليس قديماً قدم تاريخ الإنسان، ولكنه، له علاقة متينة بفكرة «المقدس» (ايجلتون ٢٠٠٧، ٦). فالإرهاب يبدأ كفكرة دينية (ايجلتون ٢٠٠٧، ٧). ولأن المقدس يصبح خطراً وتهديداً عندما يوضع في القفص بدل وضعه داخل الزجاج (ايجلتون ٢٠٠٧، ٦). ومن هذا المنطلق، يصبح المقدس قوة مميّنة ومحيرة في الوقت نفسه (ايجلتون ٢٠٠٧، ١٤٥). لكن في التحليل النفسي لفرويد، ان دافع الإرهاب هو اخضاع الآخرين لأنفسنا. وكذلك له صورة اخرى وهي دافع الموت. وبدل ان يوجه الإرهابي العنّف باتجاه نفسه، يقوم بتوجيهه الى خارج نفسه (ايجلتون ٢٠٠٧، ١٩).

فعلى العموم، تتكون سمات و خصائص الإرهاب من:

١-العنف الجسدي ضد الإنسان أو الملك و الثروات.

٢-ظاهرة سياسية أي وجود الهدف السياسي.

٣-له تكتيك ومنهج واستراتيجية، اي يكون له هدف في نفسه.

٤- الإرهاب والتخويف (Schwenkenbecher ٢٠١٢، ١٣).

من هنا، ان الإرهاب هو استراتيجية أو تكتيك الذي يقوم باستخدام الإرهاب او القوة من اجل هدف سياسي (Schwenkenbecher ٢٠١٢، ١٤). ولذا يمكن تعريفه من خلال هذه العناصر:-انتشار الخوف والترهيب. -يرتكب من قبل «فاعل» اللادولي كالمنظمات والشركات الدولية. -يجري القيام به امام اناس ابرياء (Schwenkenbecher ٢٠١٢، ١٤).

-توضيح المفاهيم من خلال التركيز على التمييز بينهم

هناك التباسات وغموض حول المفاهيم الذي شرحناهم، لكن حتى على المستوى الرسمي للدول هناك خلط مقصود كالتضليل أم لا بين الأصولية والتطرف. في حين ان الأصولية هو مفهوم اقدم من التطرف. لذلك، فقد طرأ على معانيها تغييرات كثيرة. بدءاً بالثورة الانكليزية (١٦٨٨) الى التنوير الفرنسي في القرن الثامن عشر (Böttcher August ٢٠١٧، Vol. ١١، No. ٤). واطافة الى ذلك، فليس الراديكالية تقتصر عند اتجاه ونزعة سياسية او ايديولوجية او دينية ولا تخصها وحده. بل يشمل الجمهوري - اليميني- الى الحركات القومية والأفراد والجماعات المختلفة من الدعاة للحرية والمساواة المعروفين في عصر النظام الملكي والاستقراطي (Böttcher August ٢٠١٧، Vol. ١١، No. ٤). من هنا، اتخذت الأصولية صفة ثورية التي قد توجد عند اليساريين والدينيين ايضاً.

ولكن، الاختلاف الواضح لهذه النزعة هي نظرة المساواتية التي لا تريد ان يخضع الناس كله الى هيمنته او يجبرهم عليها. في حين ان هذه موجودة عند المتطرفين. وكذلك، أن في سرديات الراديكاليين، نظرة يوتوبية ولكنهم غير عابدين للماضي. بل انهم منفتحون بحيث يقبلون الناس المختلفين عنهم ومنفتحين امام استدلالاتهم

ومسلمااتهم، في حين يرفض المتطرفين الأرهائي كل الصفات والعلامات التي تنسب اليهم، ولكن الراديكاليين لا يرون اية مشكلة عند تعريفهم بأصولي، لأنهم هم يقومون بتعريف أنفسهم هكذا (Böttcher August, 2017, Vol. 11, No. 18(4). من هنا يمكن القول ان العلاقة بين الأصولي والإرهائي اقل بكثير من العلاقة والقرابة بين المتطرف والإرهائي (Böttcher August, 2017, Vol. 11, No. 4). لذلك، فإن استخدام «الأصولية» كعملية للجماعات المتطرفة الإرهابية، هو تشويه للمفهوم في الخطاب السياسي، نظراً لأنه لا يُشترط ان تكون كل جماعة متمردة جماعة ارهابية في نفس الوقت. إذن. فيما يتعلق بوجود التشابه والاختلاف بين المفاهيم المذكورة اعلاها، يمكن ان نعدّه بعد الفكر والمواقف العملية كنقطة اختلاف. ان الاصولي او المتعصب - يقتصر في اطار فكر وذهن الانسان. في حين ان التطرف نوع من موقف ورد فعل غير طبيعيتين. ولكن، عندما يتجه رد الفعل او التفكير نحو الموقف العملي، يصبح حينئذٍ ارهاباً وقسراً، واجبار الآخرين باعتراف عقيدة او تفكير ما. كما يتبين الاختلاف في هذا الجدول بوضوح اكثر 19.

الأصولي- المتشدد	التطرف	الإرهاب
عملية التفكير	اتخاذ موقف تجاه ظاهرة ام موضوع ما	فعل سياسي له نتيجة وهدف سياسي

سنحصل على نقطة مركزية، إثر تعريف وتفسير المفاهيم الثلاثة: تجاوز او تعدي حدود المنطق، وتجاوز العقل والقوانين و العادات المألوفة ايضاً. أو تأتي بمعنى اخذ مواقف وردود فعل اصولية و عنيفة متشددة امام: -وجهات النظر (حول المواضيع المتعلقة بالحياة اليومية، فمثلاً تصيح مؤيداً لبرشه أو ريال مدريد). -أو منهج سياسي و ايدولوجي (اليساريون، اليمينيون والثوريون والمصلحون). -أو مذهبي وديني (الشيعة أو السنة أو اي دين اخر). -أو رأي عرقي، شوفيني، نازيستي و قومي و طائفي، قبلي و عشائري و اقليمي.

من هنا، يحمل العنف والتطرف والإرهاب، نوعاً من المجازفة والمبالغة والعصيان. وفي الوقت نفسه، وجود نوع من انغلاق العقل والتعصب الأعمى لموضوع/ هدف ما (فرقة لكرة القدم او حرب، ايدولوجيا او عرق وقوم أو عقيدة دينية). اذاً ان نتائجها و آثارها تجعلها تختلف عن أي ذنب أو سلوك آخر. وكذلك، يرفض (الراديكاليون المتطرفون)، التعددية الدينية والعرقية والعقائدية، والتسامح و الحرية والتفكير المختلف. و يأتون بتبريرات وادلة تاريخية، دينية أو سياسية أو ثقافية للتأصيل و لمنح الشرعية لمواقفهم.

القسم الثاني: تشريح فكر العنف والمؤثرات الفاعلة

بما أن العنف فكر وخيار مفكر فيه، لابد من تحليل تشريحي لعقلية العنف. ولكي يتضح أن استخدام العنف كخيار عقلائي ومبرر منطقياً يهدف الى إيصال الرسالة المطلوبة أو فرض المعتقد. ففي مرحلة ما، يعتبر العنف أداة ولكن في مرحلة آخر يصبح غاية وجزء لا يتجزأ من عقلية وتصور الفاعل. لذا، لابد من تحليل الأبعاد الفكرية والعقلية للعنف.

18- كاليساري الراديكال.

19- لابد من أنه لا يُشترط قبول هذا الجدول بصورة مطلقة وبدون وجود الرد، بل هو نتيجة لقراءة وتفسير الباحث للتقريب لذهن القارئ كيلا تختلط عنده المفاهيم.

تبرير العنف والإرهاب الفكري ٢٠

ان الإرهاب الفكري؛ يشمل نوعاً من السلوك والتفكير الذي لا يؤم باختلاف رأي الآخر والغير. انه يرفض أسس احترام وحق التعبير وحق اعتناق العقائد المختلفة بشدة. الغاية منه وضع حدوداً لفكر الآخرين واستلابهم حرية الرأي والمعتقد. ويبرر هذا التوجه بأن العقائد والآراء المختلفة معه، يناقض «المقدس» ويناقض أيضاً ثقافة وعادات المجتمع، وبذلك يبرر الهجوم عليه. لذلك، فإن خصال وعلامات العنف مليئة بالتطرف العنفي- العملي أو الرمزي-، وكذلك رفض وعدم تقدير الآخرين والهجوم عليهم بشكل عملي من خلال الإرهاب الشخصي (الجماعات السياسية) أو ظاهرة التكفير، كما هو سائد عند الجماعات الدينية.

إذاً فالإرهاب الفكري؛ «محاولة للتأثير على تفكير ووعي الناس بحيث يقبلون الأيديولوجيا السائدة (سياسيا كان أو دينيا) وبالنتيجة يرتابا أي أيديولوجيا وعقيدة منافسة مختلفة» (Berger n.d). وكذلك، من سلوك الأرهاب الفكري، مراقبة آراء الغير وخلق الموانع لحق التعبير أو الدعاية ضد أية شخصية منافسة وأية عقيدة مختلفة (Stepaniants 1996). لقد ساد هذا الأسلوب في الأنظمة الشمولية التوتاليتارية ٢١.

وكذلك، يجعل الدوغما الديني «الإنغلاق الديني» في الحركات والمنظمات الدينية الوقوف ضد اية آراء و تصورات مختلفة بل حتى التي تختلف فيما عندهم. ان خطاب «حاكمية الله» ومطلقية الإعتقاد بـ (الدفاع عن المقدسات)، قام بتحويل الشخص المتدين من فرد الى محارب. لأنهم، يعدّون انفسهم مالكاً لقدسية ورسالة الدين، وليس مؤمناً يتصور بأن الإيمان حقاً شخصياً له ولغيره. بذلك تنشأ عقدة احتكار «الحقيقة» وفرضها على ذوي الأفكار المختلفة. وفضلاً عن ذلك، فإنه محاولة سلبية عندما يراد التدخل في نفسية ولا شعور وفي الضمير العام.

في حين ان التدين موضوع فردي وذاتي. اي، ينبغي ان يكون نتيجة للرضا والاعتقاد الداخلي والنفسي للشخص ذاته. لا يعرف المرء ماذا يجري في نفسية وبواطن أي الإنسان بالتحديد. لأن، لكل شخص دوافع و اسباب و تبريرات وجدانية للاعتقاد والتدين. ولكن حينما تقوم جماعة أو حزب بفرض معتقاداته ووصاياه على الغير الى درجة يمحو منافسيه، سواء بتصفية الغير جسدياً أو نفسياً كحق مشروع له، فهناك إرهاب.

وهكذا فالمسوخ والتصفيات تبدأ من النقطة التي يرى فيها المتدين نفسه محامياً وحارساً للمقدسات. ويقوم بتحويل مستوى نوعية العقيدة، التي تكمن قيمته في التعدد العقائدي، الى إستبداد الأثرية. فهذا الأستبداد يفرض نفسه على اساس العدد ومفهوم الأثرية الساحقة. من هنا، تأخذ النوعية شرعيتها من كثرة اعداد متبعيها. إذاً، فالإرهاب الفكري هو محاولة شرعنة استخدام العنف (الجهاد المقدس) أو ما يعرف بـ «الإيديولوجيا الثورية»، مستخدمين جميع الوسائل والأدوات في هذا السبيل، بناء على علو وشرعية الأهداف. ولكن، لا يمكنهم الانفلات من الأزمة التي تكمن في هذا السؤال: كيف يمكن الإنسجام بين السعي للوصول الى هدف سام ومبارك، وبين استخدام الأدوات اللإنسانية والمنهضة لاحترام الحياة؟.

لا يعكس الإرهاب والرفض العنفي في الخطاب الديني فقط. فاليسار مثلاً، كـ «فرانز فانون يمنح الشرعية للعنف و يقوم بتجميدها (آرندت ٢٠١٥، ١٤). فالعنف عنده أمر اضطراري، لأنه لا يوجد طريقة فاعلة غيره. لذا قامت «آرندت» في كتابها «حول العنف» بتحليل ودراسة «فكر اليسار» وعلاقته بالعنف. لأنه، هناك نوع من التبرير ومنح

20- Ideological Repression

٢١- كـ «الستالينية». فعندما كان نظام التعليم في السوفيت يعتمد على «غسل الأدمغة»، وفي الوقت ذاته، الإمتناع عن التعرّف على الأفكار المختلفة. أو «التركيا الكمالية» التي قامت بتغيير منهج الدراسة بحيث يتم فيه تعريف التاريخ وهوية «الترك» بصورة يجري فيها إلغاء هويات الشعوب الأخرى كالكورد والأرمن والأديان الأخرى.

الشرعية للعنف بصورة صريحة كآلية للنزاع السياسي وللصراع الطبقي. لذا هي تقتبس من «كلاوزويش»: «ان الحرب هو الإدامة بالسياسة بأليات اخرى». وترجع الى «انجلز» أيضاً بان العنف والقسوة يزيدان من التنمية الاقتصادية (آرندت ٢٠١٥، ١٠). لأنه عندما يقع النزاع بين بنية السلطة مع التنمية الاقتصادية في أي مكان، وتضعف السلطة السياسية، سوف تلتجئ الى آلة العنف (آرندت ٢٠١٥، ١٠).

من هنا، ان «ماوتسي تونك» يرى ان «السلطة تولد من فوهة البندقية» (آرندت ٢٠١٥، ١٠). ومع ان (ماركس) لم يهمل الدور المؤثر للعنف في التاريخ، الا أن له دور ثانوي في نظره. لأن ما يوجّه المجتمع التقليدي نحو الإحماء، ليس العنف، بل هو «الجدلية» الداخلية للمجتمع نفسه. ولكن قد يُنشئ العنف قبل ظهور المجتمع الحديث، كالمخاض الموجود قبل الولادة، وليس بمعنى ظهور وميلاد المجتمع بسببه (آرندت ٢٠١٥، ١٢). وعلاوة على ذلك، ينظر ماركس الى الدولة كأداة للعنف والقسوة الموجودة تحت سلطة الطبقة الحاكمة (آرندت ٢٠١٥، ١٣). ولكن سارتر كفيلسوف وجودي وماركسي، ضد آراء ماركس الذي يرى «ان العنف لا يمكن السيطرة عليه وهو جوهر انسان حيث يقوم بإعادة بناء نفسه» (آرندت ٢٠١٥، ١٤). وتأتي هذه النظرة الماركسية من جدلية هيكل أساسا. ولكن، هيكل كان يرى، ان عملية إعادة بناء الذات- الفرد- تنطلق من الفكر (آرندت ٢٠١٥، ١٤).

-العنف كمشكلة فكرية-

ينبغي القول بداية، ان المشكلة الفكرية هنا لا تطرق الى الناحية السايكولوجية، بل تشير الى التصور الذهني الذي يتكون كنتيجة لتفاعل عقل الإنسان وبين العالم الذي يحيط به. ولا ترجع أخطاء ونواقص الإنسان أحياناً الى الحوادث والمشاكل نفسها، بل ترجع الى نوعية ادراكها لها ومعاملتها معها كمصدر للمشكلة. نظراً لأن زمام المشاكل ليس بيد الإنسان دوماً. وكما يرى الفيلسوف الرواقي المعروف «ابكتيتس» «ليست الاشياء- الوقائع- هي التي تقلق المرء، بل ما تقلقه هو تصوراته حول الأشياء» (Epictetus n.d., ١٩).

واضافة الى ذلك، ان مشاكل الحياة ومعاناتها موجودة هناك دوماً وان مستوى الإدراك وكيفية الاستجابة لها والمواقف معها هي التي تأتي بنتائج سلبية. وليست الظروف الصعبة هي المسؤولة عن قلق ومعاناة الإنسان، بل تفكير الإنسان وردود الفعل الباطنية للبشر تجاه الحوادث الموضوعية والمشاكل هي السبب الرئيس لها. لأن الأخطاء كلها انسانية، كما ان الواجبات والمسؤوليات تقع على عاتق الأفراد في كيفية مواجهتها. وكذلك، ان جزءاً من السلوكيات والمواقف هو نتيجة لتراكم تجارب تاريخية. فمثلاً، قد انتج البشر مجموعة آراء خاطئة سائدة، التي لم تتفق مع آراء/ اهواءه واصبحت هذه الآراء والقناعات في النهاية اطاراً مغلقاً لفكرة ونفسيته التي انبنت عليها رؤياه للعالم. وانحصرت اذهان وافكار معتنقيها في هذه القناعة والرضى كصندوق مغلق متين.

وهنا لابد من الإشارة الى الفيلسوف الانكليزي «فرنسيس بيكون»- (١٩٢٦-١٩٦١) الذي وصف القناعات والعقائد الراسخة كإطار ثابت ب«اصنام الفكر» ٢٣. لأنه يصبح عائقاً أمام معرفة الحقائق. فيرى «بيكون» (ككانط)، عندما يقوم الإنسان بإنشاء عقيدة له، يحاول في النهاية قبول كل ما يسنجم مع عقيدته فقط ويرفض كل ما هو مختلف عنه ولو كان صحيحاً! لأن الإقناع النفسي والإعتقاد الداخلي يبنيان مبني على أساس خاطئ ويقينية مطلقة. لكن، ينبغي ان يقوم الشك بفعل التوازن مع هذه القناعة المطلقة. لذا، أوضح ديكارت من هذا المنطلق، بتشخيص أخطاء فكر الإنسان في فلسفته التشكيكية:

22- Francis Bacon.

23- The idols of the mind.

- الأحكام والقرارات التي قام المرء في بداية عمره بإصدارها.
- ولأن المرء لا يمكن من نسيان تلك القرارات الضعيفة.
- يتقاعس الفكر في ملاحظتها من جديد وامعان النظر فيها.
- ربط التفكير بكلمات بحيث لا يقوم المرء بالتعبير عنها بدقة وتكون غير واضحة (ديكارت ٢٠١٥، ١٦٧-١٧٣).

من هذا المنطلق، فلو أخذنا الجماعات الدينية المتطرفة العنيفة فيما يتعلق بكيفية وقوعهم في الأخطاء المنطقية، وفي كيفية تفسير «النصوص الدينية» بصورة خاصة، يلاحظ أن أسلوب فهم وتعاملهم مع النصوص كأنها قد انزلت لهم من السماء مباشرة عليهم وتقوم السماء بالتحدث اليهم فقط دون غيرهم وتكليفهم بواجب مفاجئ عاجل. فهذا التعامل مع النص، يؤدي الى الحيلولة لفهم مغزى النصوص. وبهذا يفقدون غاية الرسالة العامة لها: لأنه، لا يشترط ان يكون منطوق في النص، واضحاً ومباشراً بدون التفسير والتأويل. كما، أن امكانية تطبيق النص في عصر مختلف، يستوجب الحيطة والحذر. فالخطأ المنطقي يكمن في قيام المتلقي بالتشابه الظاهري بين زمن ورود النص ومضمونه ورسالته مع القضايا التي تحدث اليوم. لأن، ارادة ومطالب المتلقي محصور بالمكان وطبيعة الوقائع والزمان الذي يختلف تماماً عن تأريخ النص نفسه. فأية محاولة للقياس على النص لأية حادثة مشابهة في اي زمن كان، يجبر المتلقي أن يضع «الحل» على عاتق النص فقط. وبهذا لايلعب هو اكثر من دور ميكانيكي. أي، بدل وضع الحلول للمشاكل الآنية، يحاول القياس على ما هو مضمون في النص وحده. في حين أن النص يتضمن سرداً وتأريخاً مختلفين عن الوضع الراهن. فعندما يقال «قال» النص، فليس النص هو الذي يتحدث الينا، مهما تبين في الظاهر، بل هو تفسير ومحاولة الانسجام من عند المتلقي. فيجعل من النص مبرراً وممهداً لقناعاته هو. لذا الذين يستنجدون بالنصوص، لا يريدون إلا فرض الإرادة السياسية بناءً على القوة المؤثرة للنص. فمحاولاتهم ليس إلا هم لإقناع الآخرين من خلال قدسية النص.

-هل المتطرفون الإرهابيون لاعقلانيون؟

غالباً ما يجري خلف خطاب مناوأة الإرهاب تسمية مرتكبيه بـعدم الالتزام بالاخلاق الانسانية و وجود الفقر المعرفي عندهم، أو وجود نوع من الجهل والتخلف ٢٤. ولكن هل المتطرفون حقاً أناس غير متكاملين عقلياً أو انهم عقلانيون؟ لا يخفى ان معظم -وليس جميع- المتطرفون، لديهم معرفة مشلولة (Hardin ٢٠٠٢) ٢٥. اي لديهم معرفة ناقصة (قليلة وانتقائية). لأن معلوماتهم تقتصر فيما تؤكد على تصوراتهم وعقائدهم. اي، ما تقوم بدعم عقائدهم، ويشكون في كل ما يرونه خارج اطار فكرهم وعقيدتهم، ان لم يقوموا برفضها رفضاً باتاً. ونظراً لأن وجود القطيعة مع المجتمع والتحرك داخل اطار جماعة معينة، ينجم عنه نوع من المعرفة «البارانوية». ولذا يرون أن كل ما هو موجود خارج اطارهم الضيق، ضاراً لهم. ولكن هذه لايدل على ان للمتطرفين امراض عصابية (سينشتاين ٢٠١٤، ١٨٤). لأنهم قادرون على التفكير وعلى القيام بما تعلموه وتعودوا عليه. وكذلك لا يوجد هناك أي شيء لاعقلاني في التطرف، على الأقل في نظر الذين قاموا بتطوير آراء وتصورات متعلقة بالتطرف (سينشتاين ٢٠١٤، ١٨٤).

وفيما يتعلق بتقويم أعمال ونشاطات المتطرفين، ينبغي علينا اول الأمر التعرف على مطالبهم ونسألهم ايضاً:

24- Epistemic vice

25- Crippled Epistemology.

هل يعتبر افعالهم ادوات وآليات جديدة للوصول الى اهدافهم؟ يرى «روبرت ييب»: ان الإرهاب التفجيري- تفجير الذات- هو نوع من منطق استراتيجي. اي؛ استراتيجية تنعكس في إلزام وخلق الضغوط على الدول بهدف الحصول على المكاسب والتنازل عنها (Pape ٢٠٠٦، pp). وتأتي لاعقلانية اعمالهم من ان معظم الأعمال الانتحارية لايعتبر افعال طبيعية، بل هي جزء من سلسلة من الحملات الشمولية التي تقوم بها منظمة سياسية من اجل هدف ما (سينشتاين ٢٠١٤، ١٨٥). وبناء على رأي «سينشتاين» عندما نريد ان نتعرف على الأعمال الارهابية بناء على انها عقلانية أم لا، ينبغي علينا تحديد اهدافهم كي نكون متأكدين من ان اليات الحصول عليها مرتبطة بالأهداف بشكل عقلائي ولائق أم لا؟ (سينشتاين ٢٠١٤، ١٨٥).

ولكن من جانب آخر، يقعوا في اخطاء شنيعة ويقوموا بأعمال عقيمة. فالمقياس هنا هو؛ كيف يقومون باستثمار اهدافهم وباية آلية ممكنة ومؤثرة. فكثيراً ما، يصدرن قرارات خاطئة والتي تنجم عنها اهدافاً خاطئة. ولكن، هذا لايدل على انها لاعقلانية تماماً. بل لأن في تحليلاتهم وقراراتهم اخطاء وثورات. فمثلاً قد ينتظر المرء آمالاً غير واقعية أو تصورات خيالية متوهمة. لذا، يقع في الخطأ (سينشتاين ٢٠١٤، ١٨٦). أو أن طبيعة الإنسان تطالبه في بعض الأحيان بالسعي وراء منافع ومصالح الغير الواقعية (سينشتاين ٢٠١٤، ١٨٧). اذاً، فقد تنتج التفكير الخاطئ والموقف الغير العقلاني، اهدافاً ونتائج خاطئة. لذلك، ينبغي العمل على تصحيح فكر العنف والإرهاب بناء على مستوى التفكير والذهني. فالمعالجة الذهنية تطمح الى الأفتتاح عبر التساؤل الذاتي.

أن الأفتتاح المطلق بعقائد واديولوجيات، نابع أيضاً من السردية أحداث ووقائع. لكل ارهابي ومتطرف عنفوي، تبريرات لأعماله. بناء على السرديات التاريخية التي يفتتح بصحتها، فيتوهم أنه هو يقوم بالدور البطولي للمنقذ أيضاً. أن تأثير القصة والروايات، يجعله يفكر في اطار محدود بحيث تضع كل ما هو خارجها، في خانة الخطأ والباطل. فما هي الرواية وكيف تصبح خميرة لتصورات وافعال المتطرفين والإرهابيين؟

-تأثير السرد في إنبات بذرة فكر التطرف

هناك نقطة أخرى بالنسبة للتأثير خاصة على جيل الشباب، وهي تكمن في رواية تلك القصة التي قد تمنح المعنى والغاية لحياة المتطرفين والأرهابيين. فقد تلعب القصة في معظم المنظمات والجماعات الإرهابية دور غسل الأدمغة. فالروايات متكونة من وقائع تاريخية واحداث وتفسيرات في نفس الوقت. لذا، فهي تسيطر على اذهان المتلقين بحيث تتحول عندهم فيما بعد الى حقائق يقينية و تأخذ على اساسها القرارات الحاسمة وتؤدي الى مواقف عملية. وربما تحدث تأثير الروايات، يقوم المرء بضرب امثال تاريخية، كلما صادفته حادثة أو قضية آنية. اي بناء على الرجوع الى تلك القصة والحوادث التاريخية، يقوم بشرح وتفسير المسائل القائمة. ويسعى الى تكرار الموقف الذي حصل في الماضي كحل أمثل لأية مشكلة قائمة تواجهه.

فالسرديات والروايات، تمنح المعنى لسلسلة حوادث ووقائع (Cobaugh ٢٠١٩). واصول تكوين وصياغة القصة يتكون من: السرد = المعنى + الهوية + المضمون + البنية (Cobaugh ٢٠١٩). فمثلا، عندما يحاول أحد بيان أسباب تخلف الشعوب، يرجع السبب الى المؤامرة الخارجية (هيمنة العقلية التأميرية) في رواية أو سردية الأحداث. ويبدو أنه هناك دافع فطري في داخل البشر يدفعه الى اكتشاف أو ايجاد معنى ورسالة ما عند مواجهته للحوادث ويبحث عن معنى ما خلف كل موضوع وحادثة تواجهه. من هنا؛ فإن وظيفة السرد تكمن في إعطاء المعنى. لكن، المشكلة هنا هي احلال القصة محل التفكير والتساؤل في ذهن المتلقي. بتعبير آخر، يصبح

نسيج القصة المرورية (فخاً/ مصيدة) وحاكماً على ذهن المتلقى وموجهاً لشعوره، بدلاً عن التفكير في الأسباب الأصلية للمشاكل. لذا، تأتي مواقفه تجاه المشاكل في نهاية الأمر، بناءً على ردود فعل نفسية. إذاً، تكمن المشكلة في أن تقوم القصص مقام الحقائق الواقعة. ويصبح السرد اطاراً ثابتاً وجامداً لإدراك وفهم المتلقي. فبدل القيام بشرح القضايا من منظور الآن يقارن مع نماذج الماضي وبنفس الآليات والأحكام القديمة تحاول حلها. ومن الناحية الإستمولوجية، بدلاً أن يحتك المتلقي من الناحية الشعورية والأدراكية مع محيطه، أو بدلاً من جعل الأسباب الموضوعية اساساً وقواعداً للحكم على الحوادث، يجعل من الدافع الذاتي - من القصة والرضا المطلق - الأستنتاج النهائي. فاعتقاده المسبق بصحة القصة وإتخاذها كاساس للقرارات، يجعله يجهل الأمور في أفقه الزمني.

لذا، يكشف لنا «التفكير النقدي» انه لايشترط في سرد القصص رواية الحقائق بذاتها، بل آلية إضافة المعنى لتلك الحوادث فقط. واذا كانت الروايات غير مبنية على الأسس الفنية والعلمية، لايمكنها ان تفتح المجال للمتلقين كي يقوموا هم بأنفسهم بتفسيرها وقراءتها (Cobaugh 2019). وان احد ادوار السرد، هو خلق هوية مشتركة جماعية التي تقوم بتوحيد روح المشاركة. ومما يحتاج الى مضمون - حقائق ومعلومات- التي تصبح ادوات مكوّنة للروايات. ولكن قد جرى التغيير والتصرف على «بنية» 26 اسلوب نسج وترتيب السرد. ونظراً لأنها تمّ صياغتها بحيث يجري تفاعلها مع لاشعور المتلقين.

تحمل الروايات في مضامينها الرسائل والقيم والدوافع و التحفيزات. والسرد عند «بول ريكور» هو أكثر من القصة. لأنه يشير الى تلك الطريقة والأسلوب التي يقوم فيها الإنسان بتجربة الزمن/الوقت. وقد يتضمن تنظيم معنى الماضي في الذهن لإدراك احتمالات المستقبل. ويجري وضع الاحداث الماضية ومدلولاتها في «وجهة نظر» ما. فمنطق السرد يتضمن علاقة سببية وغائية (Villela-Petit 2006). فبإمكان المتلقي، أن يجعل كل المواضيع السائدة في الروايات جزءاً من نفسه من خلال شرحه أو التقمص فيه. لذا، تكون هوية السارد القصة التي يرويها عن حياته أو هي قصة حول شخص ما. لذا يحمل القصة في طياتها جواباً على ماهية ذلك الشخص وحول ماقام بها أو الجواب عن سؤال «من نحن» الهوية الجمعية (Villela-Petit 2006). من هنا، تكون الهوية من التقاء الوقت بالسرد.

وكذلك، هناك نوعين من السرد: القصص 27 المختلفة والتأريخ. تقوم القصة بابتعاد نفسها عن الواقع، وتكون مستقلة عنها ككرة (أو كرؤيا مستقلة) لا تسلّم نفسها لعملية التقييم المنهجي. لكن، تظهر الروايات التاريخية بناء على وجود الوثائق التي هي معطاة موضوعية (Villela-Petit 2006). وأن الوقت والسرد في نظر «ريكور» تنتج عنها فوضى «التغييرات» و «الثبات» من خلال وجود التناقض. تقوم التناقضات بقراءة الواقع كوحدة متماسكة و متكاملة (Crowley 2003). وهناك مشكلة تسمى بـ «أخطاء السرد» 28. وهي الخلط بين الاسباب والنتائج عند السرد. فتأتي تفسيرات السارد في النهاية ناقصة. لأنه لم يفهم العلاقة القائمة بين الأسباب والنتائج جيداً (Taleb 2007, 71-2).

وهناك في القصص والروايات عنصر أساسي «بطل أو أبطال». وكما يقول «جوزيف كامبل»: هناك نوعان من القصة فقط في العالم بأسره: رحلة بطل ومسافر غريب يدخل الى مدينة ما. فإن معظم قصص وروايات المتطرفين تهيمن على شعورهم وعواطفهم ومن ثمّ يشردهم في عالم التخيلات المطلقة. وهذه لا يرجع الى قوة ووجود الحقائق فيها، إنما الى قوة وتأثير السرد نفسه. قد لا تكون القصة قوية في ذاتها، لولا وجود تقنيات ذات خصائص فنية

26- Structure.

27- Fiction.

28- The Narrative Fallacy.

مؤثرة فيها. من هنا، يمكننا الحديث عن مشكلة أخرى وهي عندما تحول القصة/السرد الى بنية تحتية لرؤيا واعتقاد جامد ومن ثم تطبيقها في الواقع.

قوبلة العالم وتأطير الوقائع في طار ثابت

إن احدى مؤثرات السرد هو تجهيز فكر المتطرف بنظرة كونية مؤطرة. أي قوبلة ذهن المتلقي. لذا فان «الفكرة/ النظرية المؤطرة والثابتة» ٢٩ هي صياغة ٣٠ أو نظام تمّ تركيبها من خلال ظاهرة سايكولوجية مترابطة في شعور أو ذهنية المتلقي. وقد تكون الصياغة مكوّنة بصورة مرئية من خلال عدة احساسات أو مجموعة من الجمل و الكلمات (Janet ٢٠٠٠). وبتعبير آخر؛ ان «الفكرة الثابتة» هي عبارة عن حقائق نفسية - وليست واقعية- التي لم يتم انتاجها «بصورة طوعية» ٣١/ارادية في الوعي، بل تمّ تطويرها في اللاشعور بحرية (Janet ٢٠٠٠).

من هنا فإن «الأفكار الثابتة» في الذهن، تصبح اطاراً ونظارة لرؤية العالم والحكم على الحوادث من خلالها. في السايكولوجيا تعتبر هذه الحالة مرضاً. لأنه عندما يتم تشويه المعرفة - حسب تفسيرات الفرد، وذلك نتيجة للخوف و الغضب، أو نتيجة القلق والشعور بالنقص. فمن هنا، ينجم عنه نوع من الفوضى للتجربة. لذا، لا تأتي مفهوم «الفكرة» ٣٢ بمعنى الفكرة الخالصة، بل تأتي كمقابل للذكرى، الخيال، أو تقويم حادثة مأساوية. اذاً تتكون الفكرة الثابتة من ذلك الشعور والعاطفة التي هي مصاحبة للمعطيات الشعورية -الحسية- ويلعب دوراً مؤثراً في تجسيد وتشكيل الأفكار الثابتة (الدوغمائية). وقد يحدث في بعض الحالات النفسية، ان تقوم واحدة بإحداث القطيعة في النظام البنيوي للفكر/ للذهن وبتغيير «السياق العام» ٣٣ بصورة كلية (Janet ٢٠٠٠).

اذاً، يصبح التفكير والتصور أحادي البعد وجامداً؛ وممهداً (وليس سبباً) لفكر العنف والإرهاب. اي يشمل الجانب الذاتي - ذوات الأشخاص. فمثلاً لو قمنا باختيار الجماعات الدينية كنموذج، نرى ان الأسباب لتفكيرهم الجامد المطلق تتخلص في:

١-الفهم السيء للدين: فعندما يشرح ويفسر النصوص خارج سياقها التاريخي والثقافي والسياسي، يشوه رسالة الدين. لأن الهدف استخدام الدين كأداة في الصراع السياسي وفي الوصول الى السلطة. فوجود القياس الخاطيء في التفسير مثلاً، شائع جداً عند المتطرفون. والمشكلة هنا هي مقايسة الآن الوضع الراهن- بكل مشاكله ومعطياته- بمقاييس الماضي. ويأتي المقياس الخاطيء نتيجة لخطأ منطقي أصلاً: قياس الآن-الوضع الراهن- بكل ما تحمله من فروقات من ناحية الزمن و ماهية الحوادث - بماض فائت. فالماضي نموذج تجريبي، ولا يشترط أن يكون النموذج الأمثل والكامل دائماً. فمن هنا بدل مسايرة الواقع، يريد المنطق المتطرف الى استخدام العنف من أجل تغيير الواقع والمجتمع وفقاً للنموذج الموجود في الماضي. أي نوع من النسخ لما يعتبر الأصل ويرد بكل وسيلة، «نسخ» الواقع على النموذج الذي كان عليه القرون. وذلك بحجة الايمان بالحقيقة المقدسة الأبدية التي لا بد من تكرارها وتفعيلها في الحياة. لذا، فيتحوّل «العنف» عندئذ من وسيلة الى هدف مقدس ومتعال على الأزمنة والأمكنة أيضاً.

٢-الإقنتاع المطلق والتصور الثنائي الضيق : فتقسيم الأشياء والأمور الى اسود وابيض، حق وباطل، صحيح وخطأ، الخ

29- Fixed Ideas.

30- Construction.

31- Voluntary.

32- Idea.

33- Global Context.

حسب منطق الثنائيات، لا يترك مجالاً لآراء الطرف الثالث. فيسد الطريق امام تفسيرات أخرى. وهذا يأتي نتيجة لعدم وجود تفكير نقدي الذي يخرج من مسار النظرة الثمائية للأمور. لذلك فالإقتناع المطلق، بأية عقيدة أو تصور ما، له نتائج وخيمة. اذاً يحتوي الخطاب والسرد للمنطق الثنائي على ثلاثة عناصر: اعتبار الذات ضحية، توبيخ وتأنيب الآخر. وأخيراً أن «التكليف الديني» يتطلب المواجهة و إعلان الحرب المقدس.

هكذا يضعهم خصلة «الاطار الفكري» في اخطاء منطقية. فالسياسة و الحل بمثابة وصفات علاجية. لأنه يتم النظر الى ماهو موجود الآن كما كان في الماضي طبق الأصل. من هنا فإن هناك وصفات علاجية جاهزة (برنامج كامل ذو حقائق مطلقة و ابدية) يجري اقتراحه لكل الأزمان و الأمكنة و لجميع المجتمعات و مختلف الظروف. علماً بأن هذا التفسير هو تفسير وهمي ذو نظرة لامنطقية ليس الا لأنه جاء نتيجة الفهم الخاطئ للأمور و الأحداث. ويتم الحكم عليها بمنظار وقياس الماضي. ونظراً لعجز هؤلاء عن تغيير الأوضاع كما يشاؤون و بموجب «الصورة الذهنية» المثالية التي ترسخت في قلوبهم و اذهانهم، يضطرون الى الالتجاء الى العنف و التعصب. انهم يعتمدون على العنف لتوجيه الظروف من جانب، و لفرض هذه الصورة على الأذهان و الأنظمة قسراً من جانب اخر. من هنا فإن علاج هذا الاطار الذهني المنغلق أو هذا الموقف المتطرف العنيف، ليس حكراً على القوات الصلبة للشرطة و الأمن، بل تعمل الفلسفة و التفكير النقدي ايضاً كقوة ناعمة على الدوغماتيات الفكرية و الفهم المنطقي لهم.

«القتل من اجل العقيدة» خطاب

أن خطاب القتل من أجل عقيدة وأيديولوجية، ماهو الا إبطال لقيم و حقيقة الإيمان بتلك العقيدة نفسها. فالتصورات الوهمية في عقلية المتطرف نابعة من الإيمان بحقيقة مطلقة و متعالية و يتحول هذا الاعتقاد الى إمتياز فكري الذي لا يقبل النقاش أو الرد. فالإستعلاء العقيدي والأيدولوجي، يبرر لديه مشروعية قتل الآخرين و سفك دمائهم في سبيل العقيدة. وفي الحقيقة لو احتاجت أية عقيدة ما الى القسوة و سفك الدماء كأداة للهيمنة و النشر، فهذا لا يدل الا على ان القيمة الحقيقية لهذه العقيدة، هي لأنه بدلا من اللجوء الى قوة الحجة و البيان، يلجأ الى منطق الفرض بالقوة.

في حين ان اختلاف الناس في رؤياهم و تصوراتهم حول القضايا المختلفة، هو من الحقائق البسيطة و البديهية للحياة. لذلك مهما تكن آراء و عقائد الآخرين، فلا يدل على اي شيء سوى أنهم يفكرون تفكيراً مختلفاً و ينظرون الى الأمور بنظرات مختلفة. لذلك ليس بمنطقي تقييم آراء الآخرين و عقائدهم بناء على عقيدتك. فلا يمكن ان تجعل آراءك و عقيدتك مقياساً و معياراً لآراء و عقائد الآخرين. فلو كان هو مثلك تماماً، لما وجد هناك اختلاف اصلاً.

وحتى التأكيد على «هوية الذات» و الدفاع عنها لا يتم الا من خلال الآخر المختلف. فاية عقيدة أو مذهب دينية كانت او سياسية او فكرية تعتبر هوية خاصة لمعتنقيها. لكنها مبنية على اساس وجود الآخر المختلف عنك. و تدلنا هذه الحقيقة على اننا لا نصبح نسخة للآخر. فليس الناس مرايا لبعضهم البعض أو نسخ مطبوعة طبق الأصل. وحتى لو كنا متشابهين في بعض النواحي، فلا يدل هذا على اننا متشابهين لبعضنا البعض تمام التشابه أو عدم وجود الاختلاف بيننا. فوجود الاختلاف بين الناس، حقيقة ثابتة كوجود التوافق و التشابه بينهم.

لذلك، فمحاولة إبادة شخص مختلف عنك، ليست لها اية تبريرات منطقية و لو كان ذلك الشخص خاطئاً

ومنحرفاً من منظور عقيدتك. ان إعتناق عقيدة وتصور ما، هي امكانية ذاتية وحق طبيعي للإنسان أيضاً. ولكن الخطر المحقق هو؛ ان تجعل عقيدتك وحده مقياساً مطلقاً لإصدار الحكم على حياة ومصير الآخرين. فإختلاف غيرك عنك، لا يخصك وليس مشكلة شخصية. لذا لاتجعل نفسك مسؤولاً عنه. قد يمكنك اقناع الآخرين بصحة آرائك، ولكن لايجوز إلزامهم بها. وذلك يمكن عبر الحوار والنقاش وليس العنف والإجبار. اذاً، ليس القتل والإرهاب و رفض الآخرين، علامة للقوة والسلطة. بل علامة للفقر العلمي والضعف النفسي. وفي الوقت نفسه، دليل على عدم وجود الثقة بصحة تلك العقيدة. إضافة الى ذلك، لا يوجد اية ضمانات للبقاء على عقيدة معينة، مهما كانت مقدسة وصحيحة عند صاحبه، بل قد يراها يوماً ما خاطئة ويعمل على تغييرها. لذا هناك قول مشهور لـ«بيرتراند رسل»: «لست مستعداً لقتل الآخرين من أجل آرائى، فرمما لست مصيباً الحق فيها».

القسم الثالث: المناعة الفكرية ودور الفلسفة والتفكير النقدي

في هذا القسم، نصل الى بيت القصيد: كيف تمكن الفلسفة على ان تكون مانعاً للعنف وراذعاً للتطرف. وكيف تصبح تفكيراً مفتوحاً وبديلاً عنه. فيصبح التفكير الفلسفي، طريقاً للحفاظ على التوازن الفكري والنفسي. لأن قوة الفلسفة، تكمن في التفكير العقلاني الناقد من اجل الأهداف العالية للإنسان.

-الفلسفة كمناعة فكرية ضد العنف-

ما المقصود بالمناعة الفكرية؟ المناعة الفكرية هي دور الفلسفة امام مشكلة العنف والتطرف. ولو نظرنا الى وظيفة الفلسفة من منظور تعريفها الكلاسيكي؛ فهي تعليم المرء على التمييز بين الصحيح والخطأ. وهذا لا يقتصر على المستوى النظري الخالص فقط، بل في مجال الأخلاق والمشاكل التطبيقية. المعرفة الصحيحة موضوعية ومؤسسة على اساس منطقي. ولا بد من تمييزها من المعرفة الزائفة او التصور الزائف. وعلى مستوى المعرفي، «الابستمولوجي» والأخلاق والجمال، يعلمانا منطق التمييز عن كشف العلاقة بين الاسباب والنتائج. وفي النهاية تدلنا على كيفية أخذ وتلقي القرار الصحيح أيضاً. وكما تقوم بتعويدنا على ان لا نقع تحت التأثيرات الحسية والإندفاعات العاطفية. فتكون مانعاً لاية رغبة طبيعية غريزية أو ايدولوجية و أفكار عنيفة الطبع أو مصلحة أنانية، أن تكون موجهاً للتفكير الإدراك.

ومن الواضح ان الفلسفة هي بحث عن الأسس الكونية الكلية ٣٤ منذ ارسطو. لكن أصبحت هذه النظرة، سبباً لخلق فجوة بين الفلسفة وبين تأريخ - حوادث المجتمع. ولكن، منذ «كانت وهيغل» اصبح التأريخ شيئاً فشيئاً موضعاً للإهتمام والملاحظة بين الفلاسفة واصبحت العلاقة بين الفلسفة وقضايا العصر، نشاطاً سياسياً أو نقداً اجتماعياً (Borradori ٢٠٠٣، ٤). واصبحت الفلسفة، تجسد نفسها في التفكير النقدي تجسيدا أكبر. ويتضح دورها وتأثيرها في «المهارة التطبيقية» ٣٥ اكثر من ذي قبل.

من هنا، فإن تقوية وتمكين «المناعة الفكرية» من منظور «التفكير النقدي»، تدل على المهارة والخبرة الضرورية والتي تجعل من الأفراد/الجماعات اكثر قدرة على تصنيف المشاكل وتعريفها كما هي. وعدم الوقوع في معضلة التفكير المتطرف والمنطق الثنائي المغلق. وبتعبير آخر، تعني المناعة الفكرية؛ تطوير الإمكانيات الذهنية والنقدية للفرد من خلال ادراك ما يلي:

34- Universal.

35- Practical skill

١- الوصول الى الحقائق، من خلال تمييز الجور والخطأ من الحق والصواب.

٢- الوصول الى الخير والفضيلة و التفطن لمخاطر الإرهاب والايديولوجيا المتطرفة.

٣- محاولة نقل الأفكار بصورة متزنة في السلوك والمواقف والقرارات.

وهذا نوع من المنطق الشكي الذي استخدمه «ديكارت» عندما صرح ب «لو اراد المرء ان يخصص نفسه للفلسفة، فينبغي عليه:-التخلص من القرارات المسبقة. -مراجعة التصورات/ الآراء التي قمنا بتحصيلها طيلة حياتنا. -كشف المعلومات التي نعرفها وتمييزها عما عرفناها. اي، التمييز بين ما عرفناه بعد الكشف مما عرفناه قبله. فعندئذٍ نحصل على معرفة واضحة ممتازة (ديكارت، بنه ماكانى فهلسهفه ٢٠١٥، ١٧٤-١٧٥).

فمن هنا، تتغير وظيفة ودور الفلسفة فيما يتعلق بمواجهة العنف والتطرف، بناء على تغيير العصر والتحديات التي لا بد من مواجهتها فكرياً. لأن الفلسفة فن التفكير الصائب والمتزن. وبتعبير آخر؛ يمكن للفلسفة كفن للتفكير الصحيح والمتزن ان يجيبنا عن السؤال: كيف نفكر من اجل ايجاد المناعة في فكر الشباب امام الايديولوجيات الإرهابية المتطرفة؟ ربما يتم هذا من خلال:

١- التساؤل الدائم عن المواضيع والتصورات الجامدة والدوغمائية المحصنة بقناع القدسية والشرعية.

٢- اثبات حقيقة الوقائع، بأدلة عقلية وليس بالاعتماد على الجانب العاطفي او التحيز القبلي...الخ.

٣- تشجيع الشباب كي يقوموا هم بأنفسهم باتخاذ القرار، بناء على الأدلة الصحيحة.

٤- التمرين والممارسة على التساؤل والتفكير حول ما ينبني عليه الواقع، وماذا يؤسس للواقع الموجود. لكي يتمكن الشباب من التمييز الواضح بين الواقع الخيالي والواقع المرئي (بين ما يحدث في الألعاب أو في شبكات الاتصال). أي تمييز الخيال عن الواقع.

٥- نظراً لأن الفلسفة تملك تاريخاً غنياً بالأدلة والإثبات والتصورات المختلفة، تجعل من شباب وجيل اليوم ان يقوموا بالتأمل والوقفة الصحيحة تجاه الحوادث والوقائع المتوقعة.

٦- ان تعليم الفلسفة يجعل من الشبان افراداً مستقلين في تفكيرهم ومهتمين بمشاكلهم.

٧- ويجب توعيتهم حول كيفية مواجهة المعلومات والاخبار الزائفة في المواقع الإلكترونية.

٨- و الأهم من ذلك كله هو: تقوية مناعتهم ضد محاولات العقائدة المتطرفة لكسبهم (Hobbs ٢٠١٧).

إذاً، يصبح دور الفلسفة مانعاً وفي الوقت نفسه اسلوباً لتفكير بديل عن الرؤيا المتطرفة للأمور. من هنا، يشكّل اسلوب التفكير المعتدل جوهر الفلسفة. التفكير المتزن، دقيق وفعال غير خاضع للأطر الذهنية الجامدة السائدة. ومادام موجة «التنوير» تولدت كحركة ونشاط ثقافي في صميم الفلسفة، فهي تنوير لفكر وذهن الإنسان. وعلّمنا أيضاً الإعتدال والشك والتقييم كي يتم اقتناعنا. فالمذهب «الشكائي» في تأريخ الفلسفة، والمعروف بـ «بيرونيزم»، تمكن من عرض نظرة شكائية (شكوكية) ازاء الآراء الجامدة- الدوغمائية- التي كانت موجودة في فلسفة اليونان. وإستمرارا لهذه الخلفية، نجد في الفلسفة الحديثة عند كل من «ديكارت وهيوم ونيشيه»...الخ... الشك كمنهج للفكر النقدي الذي تجسد هذه في القرن العشرين ويعرف بالتفكير النقدي.

التفكير النقدي: آلية تحطيم الأصنام – العقائد الدوغمائية

ان تعريف التفكير النقدي ببساطة هو عملية اتخاذ القرار حول صحة أو صلاحية فكر ما. وقد تجري هذه العملية، احياناً بدون الاطلاع على المقاييس الأصلية وبدون خلفية نظرية عنها. أو يقوم المرء بتطبيق بعض الأنظمة المنطقية عن وعي (Hanna ٢٠٠١, ٢٠٤). لذا، فإن التفكير النقدي؛ هو تفكير «مضاعف». أي مرتين في آن واحد حول مشكلة أو موضوع ما. فقبل اتخاذ القرار او القيام بسلوك معين، يسأل المرء نفسه سؤالين وباتجاهين مختلفين في الوقت نفسه: هل الذي يريد ان يقوله أو ان يقوم به جاء من مصدر موثوق أم لا؟ وكذلك، يفكر أيضاً في عواقب عمله وقراراته من الناحية الأخلاقية. فيأخذ نتيجة مواقفه بعين الإعتبار و يتحمل مسؤوليته. بل والأكثر من ذلك، يفكر في مضمون تفكيره ويقوم بتقويمه دوماً. ويسأل نفسه: هل ان تفكيري حول هذا الموضوع منطقي ومقبول. ويميز الوهم والخيال، عن الواقع. كما يتأمل في سؤال هل سبقه الشعور والأحاسيس الغريزية في مواقفه أم لا. وكما يقوم بتمييز المسائل المعقولة والمنطقية من الأخبار الزائفة^{٣٦}. ولا يخلط بين المعلومات المشوهة والشائعات... الخ والمعلومات المستندة الى أدلة موضوعية. ولأن المرء في عصر تكنولوجيا المعلومات، امام مخاطرة كبيرة على الرغم من تطورها الخلاق.

قد يصور المرء في اكثر الاحيان العالم بناء على ما يقبله هو وما يقتنع به. لكن، في النهاية يصبح تصويره صنماً فكرياً/ ايديولوجياً (دينياً أو سياسياً). فالعجاب الشديد بشخصية سياسية أو دينية ما، قد يتحول احياناً الى صنم في الذهن. أو قد يتحول فهم معين ومعاملة ما مع نص ديني أو رأي ايديولوجي، الى منظار لرؤية العالم وتقييم المسائل من خلاله. فبدلاً من التفكير في القضايا والمشاكل بناء على فهم وتأمل أرائهم، يبقى المرء مقتنعا كلياً بأن هذه الشخصيات المؤثرة تاريخياً لهم الأفضلية في أن يفكروا لنا وتخذوا قرارات نيابة عنا. فعندئذ، يتحول التقدير والإعجاب بهم (بشخصية أو نص ما) الى التسليم الكامل، وبالتالي الى تعطيل الذهن بكل ما «قيل» من قبلهم. حينذاك ينصب المرء الأصنام لنفسه، سواء أدرك ذلك أم لا^{٣٧}.

احد الفلاسفة المهتمين بالفكر والمنهج العلمي في التاريخ، الذي انتبه الى هذه المسألة هو «فرنسيس بيكن» (١٦٢٦-١٦٣١)٣٨. فاصول المنهج العلمي، يضمن فقط المعرفة الموثوقة. لذا في كتابه المعروف «الأوروغانون الجديد» يرجع السبب الرئيسي لوجود كل الأخطاء في العلوم، هو أن المرء اصبح معجباً بالمعارف دون القيام بالبحث عن أسس تلك الحقيقة بالمنهج العقلي. فمن الخطأ ان نزع اننا يمكننا ان نتمتع بتقدم كبير، بدون انقاذ انفسنا من تلك الأصنام-القناعات التي تسجن أفكارنا داخل قوقعة. فالأخطاء، موجودة في ذهن الانسان وممرت بدون ان يشك احد من عدم صحتها. لذلك، تصبح هذه التصورات الخاطئة سبباً للوقوع في أوهام وقصص معينة كـ «حقائق بديهية» يعبدها الانسان.

ومن هذا المنطلق، حذر من وجود الأخطاء الشائعة لتفكير الإنسان وكيف تصبح سبباً لإجهاض البحث العلمي وسبباً لوجود التحيز (عدم الانحياز، شرط علمي ومنهجي) في التفاسير العلمية الذي ينتج عنها اخطاء كبيرة. لذا إعتقد بانها يمكن للمرء سد الطريق أمام هذه الأخطاء الشائعة ومن خلال التفكير العلمي الذي يطلق عليه في هذا العصر التفكير النقدي (Vaughn ٢٠١٦, ٣٢). فالتفكير النقدي؛ هو اداة ضروري للبحث عن الحقائق. ولذلك اطلق «بيكن» على الاخطاء الشائعة لتفكير الانسان، اسم «اصنام الذهن»^{٣٩}. وجاء هذا الاسم انطلاقاً من حقيقة:

36- Fake news.

37- Infodemic.

38- Francis Bacon.

39- The idols of the mind.

هي ان الانسان في هذه الحالة لا يقع في الخطأ فقط (اي لا تقتصر اشكاليته في الوقوع في الخطأ فقط) بل يجعل من اخطائه اصناماً مقدسة. ويبدو انه اشار الى أربعة أنواع من الأصنام (Bacon, 2000, 40).
أولها صنم القبيلة ٤٠؛ والذي يتكون من مشاكل للتفكير التي تتبع من الطبيعة العامة للإنسان. لأنه قد قنع نفسه، بأن كل التصورات التي هو منحاز اليها ومؤمن بها، نتيجة حقيقية لتفسير «عالم موضوعي» ٤١. وان المعلومات التي تملكها حول العالم، هي موجودة فينا، دون الحاجة الى الرجوع الى عالم الواقع. والصنم الثاني، هو الكهف، الذي يعتبر من اشهرهم واكثرهم تأثيراً. الكهف يرمز الى الفراغ-الجهل- في تجربة البشر أو في تعليمه وشخصيته. فوقع المرء في كهف أفكاره وتخيالاته. وكذلك الثالث «صنم السوق» الذي يأتي نتيجة الاختيار السيء للكلمات التي تصبح مانعاً من الفهم الكامل للأمور. وأخيراً، الربع هو «صنم المسرح» والذي يشير الى الايدولوجيات/ العقائد او نظم التفكير التي تصور لنا العالم تصويراً يتفق مع صياغتنا الجميلة والجذابة وغير الواقعية له.

فكل عقيدة، هي بمثابة سيناريو لمسرحية ما حيث نقوم بالتمثيل في مسرحية كالواقع والحقيقة. في حين ان مصدر نسيجها هو خيال السيناريست. اذاً فالتفكير والتصورات لم تأت من العالم الواقعي الموضوعي، بل هي آراء و تصورات موجودة في اذهان البشر. مثلاً، أن «نظرية المؤامرة» تتكون من التأثير النفسي للقصص والسرديات، لأنها بمثابة نوع من الصنم التي قد رسخت في فكر المتلقي و اصحابها بشكل مؤثر كحقيقة بديهية مطلقة.
لذلك، لو لم يفكر المرء تفكيراً نقدياً، لا يمكنه ان يكون حراً، وان يكون هو نفسه (ذاته). ولا يمكنه أيضاً ان يبقى في مركز حياته هو (بل يصبح جزءاً لمحور حياة الآخر). من هنا، يعلمنا التفكير النقدي ان نشك دوماً فيما نسمعه او نراه من القنوات الإعلامية. و يهتد لنا السبيل كي لا نتبع أية دعاية أو شعار براق، بدون الغرلة والتقييم والتدقيق.

إذن، من هنا فإن التفكير النقدي يؤكّد على التفكير الإبداعي/ الماهر (Hanna, 2001, 204). ولأن التفكير النقدي هو في ذاته ظاهرة يومية ونشاط حياتي، لمواجهة المشاكل والتحديات. والهدف مه هو تطوير الفكر البديل أو إيجاد العلاج الجديد أو معرفة المشاكل في صيغة مختلفة (Hanna, 2001, 204). لذلك، فإن التفكير النقدي ليست عملية خاملة منطقية رياضية صورية. بل هو الكفاح من أجل تحسين نوعية العيش من خلال تحسين نوعية التفكير (Hanna, 2001, 204). اذاً، كنشاط ومهارة لتقوية المناعة الفكرية تجاه المشاكل. فعندما يفكر المرء، يصبح هو مالكاً لأسئلته ومحدداً للمواضيع ويصبح بذلك ذو مناعة فكرية امام تدخلات القضايا الوجدانية والعلمية والأخلاقية. فلا يمكن خداعه بسهولة ولا يمكن أن يخضع لغسل الدماغ.

قوة الفكر مقابل الاقتناع- الإيمان المطلق

ان من خصائص الفلسفة طيلة تاريخها، هي التزامها بمبادئ العقل/ الذهن، لمعرفة الحقائق والمواجهة المتزنة للمشاكل. فحينما جعلت الايدولوجيات السياسية والدينية العقيدة والتسليم الكلي اساساً لاقتناع الناس بمنهجهم، أصبح الفكر الفلسفي تحدياً لها. لا يرجع ثقل الفلسفة للقوة الصلبة أو منطق الأثرية (المؤمنين)، بل يرجع الى امكانية الذهن والفكر على الإقتناع. ولأن العقل والتفكير يشكل اساساً لتمييز الشعور والعقيدة من المعرفة الموضوعية. فتمييز الحقيقة من التصورات والآراء الفردية خطوة نحو التفكير الصحيح. لذا، حرص «كانط» في

٤٠- يشير مفهوم القبيلة هنا الى عقيدة ذاتية غير موضوعية.

كتابة «نقد العقل الخالص» على التمييز بين الشعور والعقيدة امام المعرفة. فان قيمة المعرفة الصحيحة، مطلب مهم في الفلسفة والتي تجمعت في سؤال: أي من هذه الطرق يمكنها الحصول على المعرفة التامة، الشعور، العقيدة، أو الفهم والعقل؟.

لذا ميّز «كانط» التصورات والآراء والتلقين من المعرفة الصحيحة؛ «فاعتبار موضوع ما صحيحاً لا يتم الا من خلال الفهم الذي له اساس موضوعي» (I. Kant 1998 (2009), 684). فكل موضوع (مشروع 42 و، كلي 43) (الذي يصلح لكل زمان و مكان)، بحيث يملك اساساً موضوعياً، يطلق عليه الاتفاق او الإجماع (I. Kant 1998 (2009), 685). ولكن اذا وجد اساس كلي 44 لكل فرد، يسمى بالمُقنع، الدافع للإثبات، 45. ومن هنا، فالإقتناع والرضى هو تطابق بين ما يراه الشخص والموضوع. لذلك فإن القناعة/ الثقة - الاعتقاد - عملية شبيهة بالعادة فعل ذاتي 46 (I. Kant 1998 (2009), 685).

وكذلك، فأن الرأي أو «وجهة النظر» حول موضوع ما، يعني اعتبار ذلك الموضوع صحيحاً (أي القناعة أو افتراض). ولكن من الناحية الذاتية و الموضوعية، لا يكفي وجود رأي واحد لصحة وصواب موضوع ما (I. Kant 1998 (2009), 686). لابد من انه لا يجوز ان يحكم احد ما بصحة رأيه بدون ان يكون لديه معرفة ما، لأنه غير كامل بل هو نسيج و ابداع فطري 47 ذاتي (I. Kant 1998 (2009), 686). ولكن الإعتقاد/ الإيمان، يعني اعتبار شيء ما صحيحاً في حين انه ليس صحيح إلا من ناحية الإعتبار الذاتي-غير موضوعي (I. Kant 1998 (2009), 686). ان تسمية «المعرفة» لا يطلق إلا على موضوع صحيح من الناحية الموضوعية والذاتية أيضا (I. Kant 1998 (2009), 686). في حين ان الإعتقاد والقناعة، هو اعتبار موضوع ما صحيحاً، بدون ان يكون له أساس موضوعي. نظراً لأن الصحة ترجع الى اقتناع صاحبه الذي يرى ان تصوره صائب، ولكن في الحقيقة، لا يشترط ان يكون صحيحاً. اذاً ففي الفلسفة، ينبغي ان نسير من فلسفة القوة (التي يعتقد بها الايديولوجيات السياسية والدينية) الى قوة ومكانة العقل/الحجة (الى قوة الفلسفة). ان قوة الفلسفة، تكمن في الاقتناع العقلي والمعرفة الموضوعية، وليس قوة السلاح والعنف او الدوغما العصبية لعقيدة مطلقة. ولذلك، يرى «كانط»: ان أي تصور ودين، يناقض العقل الصحيح، فأين مصيره الإفلاس والخسران. لذا قال في كتابه «الدين في حدود العقل»: «ان الدين الذي ينشب الحرب ضد العقل، فلا يمكنه مواجهتها بمرور الزمن».

-عزاءات الفلسفة:

نظراً لأن الفلسفة هي تعمق في الحياة ومواضيعها، وتأمل في اسرارها ومباهجها، لاثمننا الاطمئنان والسكون فقط، بل تشجعنا على الابتعاد عن الفوضى في اتباع الآراء واتخاذ القرارات. فالتأمل الطويل والمتأن، والابتعاد عن اصدار احكام ارتجالية و سطحية على الأمور والأشخاص، ينجم عنه التوازن. ان الفلسفة، هي انارة للجوانب المظلمة من فكر وذهن البشر. واستقرار نفسي مترابط بالتوازن الذهني. لذلك، فهي بطبيعتها ضد الاستعجال والطيش والهيجان النفسي أو الجدل العقيم المصاحب لهذه الصفات. ولا تتركنا الفلسفة في خضم القلق والتفكير المتذبذب والنفسية غير المستقرة.

42- Valid.

43- Universal.

44- Particular.

45- Persuasion.

46- Subjective.

47- Spontaneously.

هذا، بالإضافة الى ان الفلسفة من اكثر الامور عزاء؛ خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها الإنسانية والتي قد اجتاحتها سيل من المعلومات والأخبار الزائفة والمتناقضة. فباعت الحقيقة نادرة وعملة الصعبة. لذا أن الفلسفة هي اقرب موضوع ومجال معرفي لذهن البشر وطبيعة تفكيره. نظراً لأنها تنبع من اسئلة وقلق فكري متواصل ودهشة الانسان نفسه طيلة تأريخه. لذا يرى «ديكارت»: «ان الفلسفة هي وحدها التي تميزنا عن الاقوام الوحشية و البربرية... وان احسن الأعمال التي يمن به الخالق على الناس، هو ان يمنحهم فيلسوفاً حقيقياً...ان الفلسفة، هي اشد ضرورة لإصلاح اخلاقنا وتوجيه سلوكنا، وأكثر ضرورة من أعيوننا التي نملكها وتراقب خطواتنا (ديكارت، بنه ماكانى فهلسه فه ٢٠١٥، ٤٧-٤٨). فتعود هذه الأهمية الى ان «الفلسفة تجعلنا قادرين على ان نتحدث بشكل قريب من الحقيقة، من غيرها (ديكارت، باس ميتود ٢٠١٥، ٧٣).

لذا إذا اردنا أن نعرف «ماذا تعلمنا الفلسفة»، فإن دراسة وترويض الفلسفة على مر التاريخ وفي الوقت الراهن، تثب أنها تخلق فينا مواهب وامكانيات ذهنية التي تساعدنا على التطوير ببعض امكانياتنا النفسية والعقلية وبشكل عملي منها:

١-الإعتدال: كما جاء في التصور الشائع لأرسطو حول الفضيلة الذي يعرف بـ«القاعدة الذهبية»، وهي الإعتدال. فلكي يتمكن المرء الإبتعاد عن الإفراط والتفريط المتضادين المطلقين، فمن الأفضل ان يختار الوسط والفضيلة تكمن بين الإسراف والبخل، أو بين الجبن/ المخاطرة (Aristoteles ٢٠٠٥).

٢-الفلسفة كانتقاد للذات: يتسم التفكير النقدي بصفة مهمة وبشرط رئيسي وهي انها تملك اتجاهين للتفكير في الوقت نفسه: فجانبا انتقاد «الآخر»، ينبغي على المرء ان يضع آراءه وقراراته أيضا موضع السؤال النقدي والتقييم. فالوعي بسلوك «الآخر» وتفكيره، لابد أن يتزامن بوعي الذات عن ما تدركه وتنتقده. فالتفكير النقدي، هو نقد «النقد» الذي ممارسه بوعي ازاء الغير أم الذات. فلا بد من إمعان النظر في تطبيقك للأحكام والمقاييس التي تستخدمه في كل موضوع وموقع. لأنه من الممكن أو يحتمل ان تكون خاطئاً. اذاً، فالفلسفة هي الانتقاد الذاتي ونقد الآخرين. لذا عدم قبول «النقد» بحجة القدسية، السلطة أو إمتيازات أخرى، تظهر اشكالية كبيرة في الوعي. نظراً لأن «الجهل» يصبح في النتيجة اساس هذه السلطة وقد تنهار على صاحبه في النهاية.

٣-الفلسفة كتصفية للأفكار والأحاسيس وردود الأفعال: وضعت الفلسفة في هذا الجانب «الأسئلة الثلاثة لسقراط»، التي قد تصبح مصفاة لاختبار وتقييم الآراء والتصورات: هل ان ماتقوله صحيح؟ هل فهمت القضية جيداً؟ ماهي القاعدة العامة لما تريد قوله؟ ٤٨. لأن للحقيقة جوانب ثلاثة؛ كيفية فهمها عند المتلقي، و كيف يفهمه الناس قصدنا والبعد الثالث الحقيقة بنفسها.

٤-التأمل الفلسفي المتحفظ من الخطأ: عندما يفكر المرء بصورة صحيحة، يصبح هو نفسه مالكاً لأسئلته ولتحديد المواضيع والقضايا المهمة التي يريد أن يفهما ويحلها. فالتفكير عملية ذاتية لدى المرء ولا يقبل أن يفكروا الآخرين بدلاً عنه أو يفكروا له. ولأن التفكير هو اساس الحكم، فمن لم يقيم به، يقوم غيره بإتخاذ القرار له أيضاً. ولكن، عندما يفكر هو في الأمور، يصبح ذو مناعة فكرية أمام تدخلات الآخرين (العقيدة الدينية/ الأيديولوجيا/ السياسة) في كل القضايا الوجدانية والعلمية والأخلاقية. فلا يقع تحت هيمنة آراء الآخرين، مادام تفكيره حاضر وموجود.

٥-الاعتدال والتوازن للأفكار والأفعال: كما هو شائع في مدرسة «الرواقيون» ٤٩، ومدرسة «الشكاكين» ٥٠، ينبغي

٤٨- يقول سقراط في محاوره له مع احد تلاميذه، عندما يريد تلميذ ان يقول شيئاً. قم بتقييم حديثك امام هذه الأسئلة الثلاثة ومن ثم تكلم.

49- Stoicism

50- Skepticism

توجیه الفکر للمسار الصحیح والسلیم. وهذا ناتج عن عدم استعجال الوصول الى استنتاج هش والإبتعاد عن تأثيرات خارجية أو ردود الفعل والانفعالات النفسية. ولكي لا تختلط المعرفة بالقرارات الطائشة والتحمس أو القلق. وفي المذهب الشکاکي، الأفضل للمرء أن يحتفظ ويمتنع عن إصدار أحكام وقرارات بشأن الحوادث والمواضيع الذي نواجهها في الحياة اليومية. فيسمون هذا الموقف بإبقاء «الحکم» معلقاً. والغاية الطمئينة. يجب ان يبتعد المرء عن «مرض» اتخاذ القرارات والأحكام على الأشخاص والحوادث.

٦- إن التفكير السليم هو ارضية مناسبة للحکم المناسب، ينبغي على المرء أن يشك في كل القرارات والأحكام الذي إتخذها بعيداً عن التفكير والتساؤل. كما، يجب ان يراجعها ويقيمها من جديد. لذا جزم «ديکارت» في كتاب «بحث في المنهج» بتواضع تام، انه هو نفسه ليس له ثقة عمياء بأرائه ويقول: «لست معجباً ابداً بما صدر من تفکيري» (ديکارت، باس ميتوڈ ٢٠١٥، ٣٠٩). والمقطع الثاني أيضا يقول: «فيما يتعلق بنفسي، لم أزعج ابداً في يوم من الأيام، ان تفکيري هو أكثر كمالاً من تفكير الأناس العاديين» (ديکارت، باس ميتوڈ ٢٠١٥، ٥٢).

الفستنتاجات

كما تبين من خلال البحث، بأن للعنف والغلو-التطرف والإرهاب صفة مشتركة: الإفراط وتجاوز الحدود (القانونية والشرعية والإنسانية) والتعصب الأعمى. لكن، هناك قاعدة: ان كل موضوع او ظاهرة، قد تنقص أو تصبح عدیمة الأهمية عندما تتجه نحو الإفراط. وهذه حقيقة تدلنا عليها الحياة وتجاربها. ان الفكر العنفي والغلو، مناقض للحوار ويعمل على الترويج لإختيار التصادم والتشاجر مع الآخر. وبعد ذلك يحاول محو الآخر المختلف عنه. فكلما انعدمت لغة الحوار، غاب معه التفاهم.

لم يكن الغاية من البحث، كتابة «وصفة علاجية» بالمعنى السائد للعنف والأرهاب. وأما، تقديم فكرة لكيفية التعاطي مع الظاهرة و تفکیک العقلية أو الذهنية التي ورائه. فإذا اردنا المعالجة، لابد أن يكون على المستوى الفكري والعقلي للمتطرف. ولابد ان نسأل بما يفکر فيه ولماذا. وعلى دراية تامة بكيفية محاورته ومناقشة أفكاره. لا لأجل تغيير ماهية عقيدته، وأما تغيير سلوكيات التفكير لديه و تغيير آليات تنفيذ معتقداته على أرض الواقع. أثبت البحث أن التخلص من ذلك المأزق النظري في الخطابات الشائعة الموجودة حول أسباب ظهور الإرهاب والأصولية. وخاصة، عندما يستخدمها الدول المتسلطة والأنظمة القمعية كتسمة لأية منظمة أو تفكير، تخالف السياسة الرسمية لها. كما يجب الإبتعاد عن الخطابات الإرتجالية والسطحية أيضا التي تصف شخصا ب«الإرهابي» ويعدده جاهلا بليدا أو مريضا نفسيا. أو عندما يتم تحديد اسباب نشوء الإرهاب، في خطاب بعض «اليساريين» الذين يعرفون بموقفهم «التصحيحي» أو الإصلاحی، يرجعونها مباشرة الى وجود الظلم والفقر فقط. وقد تكون هذه بشكل آخر، حجة لشرعية إستخدام الإرهاب من أجل المقاومة. مع انه، لا ينبغي عدم أخذ العامل الاقتصادي بعين الإعتبار أيضا.

ولو أن الفلسفة هي تفكير مجرد في مستوى فكري نظري متعال، الا انها قد تطورت منذ نشوئها بالحوار والتساؤل أيضا. ففتحت باب السؤال والحوار على مصراعيه، وقامت بحل الإنغلاق الفكري للمتطرف. لذلك، فالهدف هنا، يجب أن تحلل ظاهرة الإرهاب والتطرف والأصولية من جانب، ومن جانب آخر تقديم التفكير الفلسفي كمانع لهم. وبذلك يمكن تحجيم فضاء العنف على اقل تقدير. فلذلك، قدم البحث مقترح لتمرين الشباب على التربية الفلسفية. فكما تؤثر الحركات والنشاطات الرياضية والفنية والموسيقية والتمثيلية على تطوير إمكانياتهم، فكذلك

من الممكن أيضاً تربيتهم على التفكير الفلسفي وتعودهم عليه. حيث يمكن من خلاله إتاحة «التفريغ النفسي» لهم من خلال التساؤل والتفكير النقدي. ومن ثم، ابعادهم قدر الإمكان عن عاداتهم وتصوراتهم التقليدية السلبية.

لا تميل الفلسفة للعنف في اساسها وانها متسامحة بطبعها لكثرة الإختلاف في الآراء والمفاهيم. ولأنها تفتح باب السؤال على مصراعيه و يأسس منطقاً للحوار بعيداً عن «اليقينية المطلقة» في التفكير. وتتمتع التفكير الفلسفي أيضاً بـ«الكلية» والتي تتجاوز التحديد أو تحجيم الفكر. وعلاوة على ذلك، هو انفتاح لإفق الفكر وكسر ستار الأنغلاق. ويتجنب التفكير الثنائي الذي يصنف الناس الى اسود وابيض. وكذلك، يجعل من كرامة الانسان والحياة والخلاق، محوراً رئيساً وأفقاً لامتناهياً للتفكير والتأمل. فهي ليست عقيدة ضيقة ومحصورة بالمقدسات على حساب الإنسان والحياة والحقائق.

فمن هنا، ان التفكير النقدي كآلية فعالة، يصبح «مهارة» ضرورية في الحياة. واذا كانت الفلسفة فناً للحياة كأحدى التعريفات لها، فمهارة التفكير السليم والصحيح، يصبح اساس للسلوك المناسب وللحكم المعقول. وعلى الرغم من ان هناك طرائق وأساليب لحل مشكلة الأرهاب والتطرف، مادة «الفلسفة والتفكير النقدي» في كافة مراحل الدراسة والتعليم. وتعليم الطلبة اسلوب الحوار وفن التساؤل كدافع كبير لهم، ولكي يعتمدوا على انفسهم في البحث عن الأجوبة الصحيحة وعن ايجاد الحلول لمشاكل الحياة بنفسهم.

The impact of Philosophy and Critical Thinking as 'Intellectual Immunity' in deterring Violence Thought

Abstract

This research proposes philosophy as an intellectual immunity and a way to open up to others in order to prevent violence discussed. Therefore, the research is a serious philosophical attempt to discuss one of the dangerous issues that contemporary man suffers from, which is terrorism and violence extremism. The philosophical approach to this issue is analysis and criticism, and then the alternative available to it. Secondly, the research deals with the interpretation of the role of philosophy in how to deal with crises by presenting keyconcepts and ideas stemming from the great philosophers. The new interpretation that the researcher offers to philosophy is that philosophy is an intellectual and preventive deterrent to extremism and terrorism. In other words; Philosophical thinking is tantamount to digging up the wrong intellectual and logical foundations on which extremism and terrorism are based. By presenting the alternative, and the effort is not focused only on denouncing or rhetorically denouncing the issue. The research is an answer to the questions that are often asked: What is the role of philosophy in dealing with the crises that contemporary man is going through? Can critical philosophical thought be an intellectual and mental skill to reduce the effects of extremist thought or weaken the tendency toward extremism? Can the extremist person be intellectually deformed and mentally ill, or are there other things behind him? Through this question, the researcher goes deep into Greek philosophy, especially Stoicism, and defines philosophy through the role or function it plays in dealing with the problem of terrorism and extremism.

المصادر والمراجع

2018. : <https://blog.oup.com/201511/meaning-of-terrorism/>).
- Aristoteles. 2005. *Ethica Nicomachea*. Damon bv.
- Bacon, Fancis. 2000. *The New Organon*. Cambridge University Press .
- Berger, Arthur Asa. n.d. *Television as an Instrument of Terror*.
- Borradori, Giovanna. 2003. *Philosophy in a Time of Terror*. The University of Chicago Press.
- . 2003. *Philosophy in a Time of Terror*. Chicago Press.
- Bötticher, Astrid. August 2017, Vol. 11, No. 4. "Towards Academic Consensus Definitions of Radicalism and Extremism." *Terrorism Research Initiative Stable 7377-*.
- Cobaugh, Paul. 2019. Medium. 21 Jan. Accessed April 4, 2020. <http://medium.com@paulcobaugh>.
- Crowley, Patrick. 2003. "Paul Ricœur: the Concept of Narrative Identity, the Trace of Autobiography." *jstor*. November 3. Accessed 4 12, 2020. Paul Ricœur: the Concept of Narrative Identity, the Trace of Autobiography Author(s): PATRICK CROWLEY Source: Paragraph, Vol. 26, No. 3 (N <https://www.jstor.org/stable/43263868> Ac.
- Dictionary, The Free. 2015. "Definition of Extremism . December 4. Accessed 11 19, 2019.
- Epictetus. n.d. *Encheiridion: handboekje*. De Driehoek/Amsterdam .
- F. M, Moghadam. 2005. *The staircase to terrorism: a psychological exploration*,. *American Psychologist* 60(2).
- Ferrarin, Alfredo. 2016. "Reason in Kant and Hegel." In *Kant and German Idealism: Kant Yearbook*, by Dietmar H. Heidemann, 115-. DE GRUYTER.
- Group, Collaborative Research. 2022. *Collaborative Research Group*. 10 27. Accessed 10 28, 2022. <https://crgsoft.com/radicalism-origin-classification-examples-and-characteristics/>.
- Hanna, James W. Gibson & Michael S. 2001. *Introduction to Human Communication*. Wm. C. Brown Publishers.
- Hardin, Russell. 2002. "The Crippled Epistemology of Extremism." In *Political Extremism and Rationality*, by Gianluigi Galeotti, Pierre Salmon, and Ronald Wintrobe Albert Breton, 322-. Cambridge University Press.
- Hobbs, Angie. 2017. "How teaching philosophy could help combat extremism." <http://schoolsweek.co.uk/what-would-be-the-benefit-of-a-philosophy-gese/>, March 11.
- Janet. 2000. *AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY* 278279-.
- Jean-Claude Chesnai. 1981. *Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jour* . Paris: Robert Laffont.
- Kant, I. 2004. *Kritiek Van De Zuivere Rede*, Jabik Veenbaas& Willem Visser. Amsterdam: Boom .
- Kant, Immanuel. 1998(2009). *Crtique of Pure Reason*. Cambridge University Press.
- Kilp, Alar. 2011. "The Ontology and Epistemology of Extremism." *ENDC Proceedings, Volume 14*-<http://www.ksk.edu.ee/toimetised> pp. 9–25.
- Kodsi, Daniel. 2017. <http://the-orb.org>. 12 7. Accessed 11 19, 2019. <http://the-orb.org/201707/12//epistemic-vice-an-interview-with-quassim-cassam/>.

- Mathais Bak, Kristoffer Nilas Trap and Dr. Christina Schori Lang. August 2019. Defining the Concept of 'Violent Extremism'. Geneva: Geneva Center fo Security Policy.
- Neumann, P. 2013. The Trouble With Radicalisation, I. nternational Affairs 89(4).
2007. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford University Press.
- Pape, Robert. 2006. Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terroism. University of Chicago Press.
- Robin, Corey. 2004. Fear; The History of a Political Idea. Oxford.
- Schmid, A. 2013. Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review . International Centre for Counterterrorism Hague.
- Schwenkenbecher, Anne. 2012. Terrorim: A Philosophical Enquiry. Palgrave macmillan.
- Scruton, Roger. 2007. Radicalisation. The Palgrave MacMillan dictionary of political thought.
- Spencer, S. 2015. The meaning of "terrorism", Oxford University blogs. Available at:. 11. Accessed 11 19, 2019. <https://blog.oup>.
- Stepaniants, Marietta. 1996. "Teaching Philosophy: Reflections on the Soviet Experience". Philosophy East and West. July. Accessed 11 16, 2022. doi:10.23071399530/. JSTOR 1399530.
- Striegheer, J. 2015. Violent-extremism: An examination of a definitional dilemma, SRI Security Research Institute. Accessed 11 19, 2019. <http://ro.ecu.edu.au/asi/47/> .
- Taleb, Nassim Nicholas. 2007. The Black Swan: the Impact of the highly improbable. Random House.
- Tansey, Stephen D. 1995(2000). Politics: The Basics. Routledge.
- Vaughn, Lewis. 2016. The Power of Critical Thinking; Effective Reasoning About Ordinary and Extraordinary Claims. Oxford University Press.
- Villela-Petit, Maria. 2006. "Narrative Identity and Ipseity by Ricoeur." The Human Experience of Time and Narrative. August 31. Accessed 7 20, 2021. <http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=287&articleID=11> .
- Wehmeier, Sally. 2007. Oxford Advanced Learning Dictionary. Oxford University Press.

آرندت, هانا. ۲۰۱۵. في العنف. دار الساقی.
ایجلتون, تیری. ۲۰۰۷. الارهاب المقدس. بدايات للطباعة والنشر.
دیکارت, رینی. ۲۰۱۵. باس میتۆد. سلیمانی: ناوهندی رۆشنگه‌ری.
رینی دیکارت. ۲۰۱۵. بنه‌ماکانی فه‌لسه‌فه. سلیمانی: ناوهندی رۆشنگه‌ری.
سینشتاین, کاس.ر. ۲۰۱۴. الطریق الی التطرف: اتحاد العقول وإنقسامها. المركز القومي للترجمة.
لالاند, اندری. ۲۰۰۸. موسوعة لالاند الفلسفية. عویدات .