

صلاح زيدل



هم زين ..

المظاهر ين يصبحون كافي عنف ..

كنت أعتقد يصبحون كافي لغف !

المادية

١٩٩١

- ٣. المرحلة الزوعاوية: ١٩٩١ - الوقت الحاضر.
- ولغرض اعطاء الصورة أكثر وضوحاً للممارسة الفكرية الواقعة لفلسفة زوعا ، لا بد لنا من إضافة بعض المؤسسات الدييمقراطية الأشورية في الركيزتين اعلاه:
- ١. المركز الثقافي الأشوري/ دهوك.
- ٢. تحساد الطلبة والشبيبة الكلدو آشوري.
- ٣. اتحاد النساء الأشوري.
- ٤. جمعية آشور بانيبال/ بغداد .

يقول الفيلسوف الألماني يوهان فشته عن المسألة الأساسية في الفلسفة "إن كل فلسفة لا بد أن تنتمي إلى واحدة من مجموعتين، المادية أو المثالية"

وبما أن هناك صراع بين المجموعة المادية والمجموعة المثالية، بدأ منذ تكون العقل عند الإنسان، ما أدى بهذا الصراع إلى قيام المشكلة "المشكلة المعرفية" أي المشكلة التي تبحث في الصلة بين الذات وبين الموضوع، فهل الذات هو نتاج الموضوع، أو الموضوع هو نتاج الذات، وقد استمر الصراع بين هاتين المجموعتين "المذهبتين" قائماً إلى أن جاء الفيلسوفين هيوم وكانت بمذهب جديد، هو مذهب "اللاناري" أي الذين لا يعرفون، أي أولوية هي الصحيحة للذات "المثالية" أو الموضوع

السرياتي، مما سيؤدي إلى تكوين فلسفتنا القومية الخاصة، وذلك استناداً إلى الوعي القومي المتنامي والمتعاظم بين الجماهير، نتيجة بلورة هذا الوعي، من خلال خلق العلاقة الجدلية بين تعليم لغة الأم وبين إيقاظ الروح القومية والانتماء الوطني. ومن هنا تأتي أهمية قيام مشروع التعليم السرياتي للحركة الديمقراطية الأشورية في إعادة بناء الهوية القومية، بعد قرون من التشرذم والذل والعبودية.

ومن أجل الفهم الأکبر لأهمية المشروع، لا بد لنا من اللجوء إلى البحث القيم الذي كتبه الدكتور أدور يوخنا أوديسو البروفيسور في جامعة نورث استرن - شيكاغو/ إلينوي والذي كان بعنوان: "سياسة الحركة الديمقراطية الأشورية في التعليم.. مشروع مهم"، (نشر البحث بلغتين الإنكليزية والعربية) حيث عرض الباحث، العلاقة الموضوعية بين الانتعاش القومي والإنساني للغة وبين الديمقراطية، وهناك أيضاً في البحث، تركيز على أهمية إحياء اللغة وتنشيطها في حياة شعبنا الوطنية والقومية، وذلك من خلال استعراض الباحث للمراحل التاريخية الثلاث وكما يلي:

- ١. مرحلة البعثات التبشيرية: ١٨٠٠ - ١٩١٨.
- ٢. المرحلة الحضيرية: (موصل - حباتية - كركوك.. الخ) ١٩١٨ -

فلسفة الحركة الديمقراطية الأشورية .. ربيع فلسفتنا القومية

وذلك إلى طبيعة المكان والزمان، وطبيعة حركة الواقع.

بينما نشاهد من الجهة الأخرى، أن التاريخ هو مجرد مجموعة عمليات تجري حسب قوانين موضوعية معينة، عليه فإن كلا الموضوعين مختلفان، الفلسفة والتاريخ، حيث لا يمكن الجمع بينهما بالمعنى البدائي للكلمة، بل يمكن انشاء تاريخ فحسب، أو فلسفة فحسب.

وعلى الرغم من هذا كله، نجد عندما لنقي النظرة على العصور القديمة، أن هناك تداخل وتمازج بين الفلسفة وبين مرافق الحياة الروحية "على اعتبار أن الروح هي التاريخ نفسه حسب قول هيجل" ففي قديم الزمان، ومنذ أن عرف الإنسان الفلسفة، أي في النقطة التي ابتدأ عندها تكوين الفكر، لم يكن هناك أي فصل بين الإنسان والفلسفة، بل على العكس، فإننا نشاهد وخاصة في المراحل الأولى من العصور اليونانية القديمة، أن التطبيق الكلي والتمازج الشمولي بين العلم والفلسفة، كانت الصفة البارزة في الحياة العامة للإنسان، ولكن ما لبثت أن ضاقت حدود الفلسفة، وبدأ الفصل بينهما يتسع شيئاً فشيئاً، حتى كاد الاستقلال يحل بين الاثنين، عندها بدأت صلة جديدة تظهر في الحياة العامة، لكن هذه المرة بين الفلسفة من جهة والدين ومن الجهة الأخرى، وتطورت واستمرت هذه الصلة طوال القرون الميلادية الأولى، مروراً بالعصور الوسطى، حتى خضعت الفلسفة للدين بشكل شامل، إلى أن جاء العصر الحديث "التوير" فأفصلت الفلسفة عن الدين وكذلك انفصل العلم عن الفلسفة.

السمة الأولى: تقوم على أساس أن وظيفة الفلسفة هي في صنع تصور طبيعي للوحدة قائم على المعطيات التاريخية والجغرافية والاجتماعية.

السمة الثانية: استبعاد كل العناصر المثالية والميثافيزيقية، والاقتصار فقط على ما يعطيه الإدراك الحسي والمعرفة.

السمة الثالثة: العودة إلى الواقعية المباشرة التي هي بداية تكوين الوعي الخالص.

ويتضح من هذه القراءة، أن فلسفة زوعا تقوم في هذه المرحلة أيضاً، على إنشاء ودعم مؤسسات المجتمع المدني، التي هي أساس البنية التحتية للنهوض بأمة، وقد تجسدت هذه النظرة الفلسفية في الممارسة الواقعية للحركة، التي تقوم على ركيزتين أساسيتين هما:

لركيزة الأولى: مشروع المجلس القومي الكلدو آشوري السرياتي.

تم تشكيل هذا المجلس في النصف الثاني من شهر تشرين الأول عام ٢٠٠٣ وذلك من أجل إقامة اتحاد

تطردت في مقالات سابقة، وأخص بالذكر لماذا وكيف نقرأ التاريخ.. زوعاً نموذجاً، عن رؤية الحركة الديمقراطية الأشورية للتاريخ، ومن ثم المغزى من قراءة التاريخ والإطلاع على المفردات الفكرية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية التي تحركه وتؤثر في مجرى الأحداث وتطورها، أما في المقال الآخر والذي كان بعنوان "نهاية التاريخ.. زوعاً نموذجاً" فقد طرحت فيه، مفهوم الحركة الديمقراطية الأشورية "زوعا" عن التاريخ وعن نهاية التاريخ، أو بتعبير آخر، متى يتوقف التطور في التاريخ.

ومن أجل الأسهماء في ملء الفراغ الفكري الذي حدث في ساحاتنا القومية نتيجة التطورات التي جاءت بعيد التاسع من نيسان ٢٠٠٣ وما أفرزته بحكم الواقع، من المتطلبات والحاجات الجديدة، عليه نرى أنه من الضروري أن نطرح السؤال التالي: هل لدى الحركة الديمقراطية الأشورية فلسفة فلسفية قومية؟ وما هي هذه الفلسفة؟ وما هي الأسس الفكرية والاجتماعية والأخلاقية لهذه الفلسفة؟ وهل مفاهيم هذه الأسس هي مفاهيم مطلقاً، أم أنها في حركة مستمرة مرتبطة بالأجزاء؟ ومن أجل الإجابة على كل هذه التساؤلات، علينا أولاً فلسفة نظرة على مفهوم الفلسفة، وماذا تعني، وما علاقة الفلسفة بالتاريخ، وهل هما متناقضان متعارضان، أم هما شيء واحد؟

في الواقع، إن الفلسفة تعني الكشف عن الحقيقة، والحقيقة معناها مطابقة الفكر بالواقع، عليه تكون عملية الكشف عن الحقيقة في حركة مستمرة، والتي تجسد دائماً بأشكال

وصور مختلفة، تعتمد على معطيات الزمن تبعاً للظروف الموضوعية السائدة في ذلك العصر. ولناخذ مثلاً بسيطاً، القول المشهور "اعرف نفسك بنفسك" فإنها تختلف في تفسيرها وتحليلها عند سقراط ما لدى أفيندوس أو أرسطو، فهي عند سقراط تعني "أن يفهم الإنسان الحقائق التي هي الأساس موجودة وتقع في داخله، وأن يكشف نفسه بنفسه عن هذه الحقائق"، بينما هي عند أفيندوس أو أرسطو تعني "أن يكشف الإنسان في نفسه الثالث الذي مثله الله في الإنسان على اعتبار أن الإنسان في نظر المسيحية هو صورة لله.. إذن نستطيع أن نستنتج، أن الاختلاف الذي نشاهده بين الأشياء، راجع بالأساس إلى طبيعة الأشياء نفسها،

ومن هنا نلجأ مرة أخرى إلى طرح السؤال السابق، هل لدينا فلسفة قومية خاصة بنا؟، وهل هناك قانون

المصالحة .. طوق نجاة ففعلوها قبل أن تخبو جذوتها

مبادرة المصالحة الوطنية طرحت بوضوح وصدق جعل الباب مشرعباً بوجه من يريد العودة والانتظام مع السراحد التي أصرت على بناء العراق الجديد

لهذه الأسباب والرؤى وبمرور الوقت تبلورت فكرة المصالحة الوطنية وشقت طريقها بخطوات جادة ليلتضم إليها الكثيرون ممن ينتظروا استئصال الأوضاع والتجاذب الغيرة. لقد طرحت مبادرة المصالحة الوطنية بوضوح وصدق جعل الباب مشرعباً أمام أي طرف يريد المشاركة والعودة والانتظام مع السواعد التي أصرت على بناء العراق الجديد باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين وأصروا على

تخريب العراق، ولذلك لاقت المبادرة هذا القبول وإن سارت بتباطؤ وحقت نجاحاً متواضعاً إلا أنها ساهمت في حلحلة الاحتقان والتناحر والتباؤ الأمر الذي أفضى إلى حصول وتداول لغة الحوار البناء بدل التناحر والاحتراب، والذي سيحقق الكثير من النجاحات إذا استمر وفق هذا النهج الواضح إن شاء الله.

أن استبعاد المجرمين المصيرين على ذبح الشعب العراقي وتخريب وتدمير العراق، وترك الباب مفتوحاً بوجه المختلفين مع عملية التغيير سواء في نظرتهم للاحتلال أو عدم تقبلهم للمعادلة الجديدة أو من الذين فضلوا الترقب وجلسوا على التل- هذا الفرز حدد

في هذه المرحلة من التاريخ، فإننا نشاهد من الجهة الأخرى، أن التاريخ هو مجرد مجموعة عمليات تجري حسب قوانين موضوعية معينة، عليه فإن كلا الموضوعين مختلفان، الفلسفة والتاريخ، حيث لا يمكن الجمع بينهما بالمعنى البدائي للكلمة، بل يمكن انشاء تاريخ فحسب، أو فلسفة فحسب.

ومن هنا نلجأ مرة أخرى إلى طرح السؤال السابق، هل لدينا فلسفة قومية خاصة بنا؟، وهل هناك قانون

وضوح الرؤية بين العراقيين أولاً

جابر حبيب جابر

إن اشتداد وتيرة العنف في العراق واتساعه كما ونوعاً وبوتائر متصاعدة واتخاذها أخيراً الاتجاه الأخطر، إذ يبدو ان طاحونة العنف العراقية لا بد أن تدور مستكملة دورتها بالانتقال والتهجير الطائفي الواسع، وحيث يوضع البلد برسمته امام مقرر خطر، فإن هذا يستلزم ألا تكون المعالجات تقليدية أو من نوع تلك التي تم تبنيها ولم تثبت فاعلية أو جدوى أو بالبقاء في دائرة الجدل، وهنا جد أنه لا بد أن تنجح إلى بسنية التفكير الاجتماعي التي تنعكس وتنمط السلوك السياسي، من خلال تناول ظاهرتين أساسيتين..

أولاهما ان الملاحظ على كل المستويات السياسية والثقافية مصابة بخلل بين يتسم به العقل الجمعي، وهو القدرة الفاتكة على تشخيص الخلل والنقد مع المبالغة في وضع المعالجات والحلول، وهذه ربما تعود بأسبابها إلى أنها نتاج الاستبعاد عن المشاركة السياسية طيلة تاريخنا، إلا ان التفرغية ان يظل ذلك يسود حتى بعد الوصول إلى السلطة واتساع دائرة المشاركة في صنع السياسات واتخاذ القرارات، إذ استمرت النخب السياسية بامتلاك القدرة على التشخيص والنقد مع عجز عن إيجاد الحلول، إلا ان حتى هذه البراعة الاحادية الجانب بساتت متأثرة بالاستقطبات والبوليتيكتيكية مما جعلها تفترق بشكل حاد، بل تتقاطع في رويتها للمشكلة الواحدة، فلان نجد اتفاقاً او مقاربات مشتركة للأن على تشخيص مسببات غياب الأمن واستعصاء جلب الاستقرار، فلو وفر الرفقاء السياسيون على أنفسهم ذلك بانتدابهم وتكليفهم شركة استثمارية ليبحث هذه المسألة ولوضع حلول للخروج من بلدها، وربما كان أدى، إذ لا يقلل ان تضرب الفوضى في بلد وينهار سلمه الاجتماعي وتدمر بنائه ويطلق القتل فيه وبساعات يصعب تصنيهاها؛ عنف لو وزع على كل مجتمعات الارض لناعتم بحمله، ولا نجد إلى الآن رؤية موحدة له، فكيف إذن بالعلاج؟

الان ان التفسير الأقرب لمسببات ما يجري والذي يستسيغه الجميع ويلقى هو في نفوسهم، هو في البقاء على الانجي الذي يعمل على فرقة أبناء البلد وزرع الفتنة بينهم؛ وهذا يمثل امتداداً للعقلية التي انفأها طيلة عصور وهي إسقاط التهم على الآخر سواء كان معارضاً داخلياً أو ذا بدعة والذي يربط دائماً بالانجيسي اما فكفر اقف وغريب او مدعوم من الخارج، وبذلك تلصق به تهمة الخروج عن الاجماع ليسهل تجزيره "عن المجتمع اي اقصاؤه عن الأمة واجماها ليسهل ضربه واستتصاله. ان عقلية إسقاط التهم على الآخر والتي هي إحدى الأليات التي اعتمداها لتحقيق اجماع مفقود ولتسهيل تبرير وتفسير الاضطرابات البيئية الطبيعية ربما، تدور حول المصالح وتحسنت في كل المجتمعات والتي نجحت في تقنيها واطرت تاريخها، من خلال وسات وعجزنا نحن عن ذلك طيلة تاريخنا، لذلك نجد ان كل الأطراف ومهما اختلفت إلا انها تتفق وبمعدلات متفاوتة على تحميل زر ما يحصل على المحتل، فهو وراء