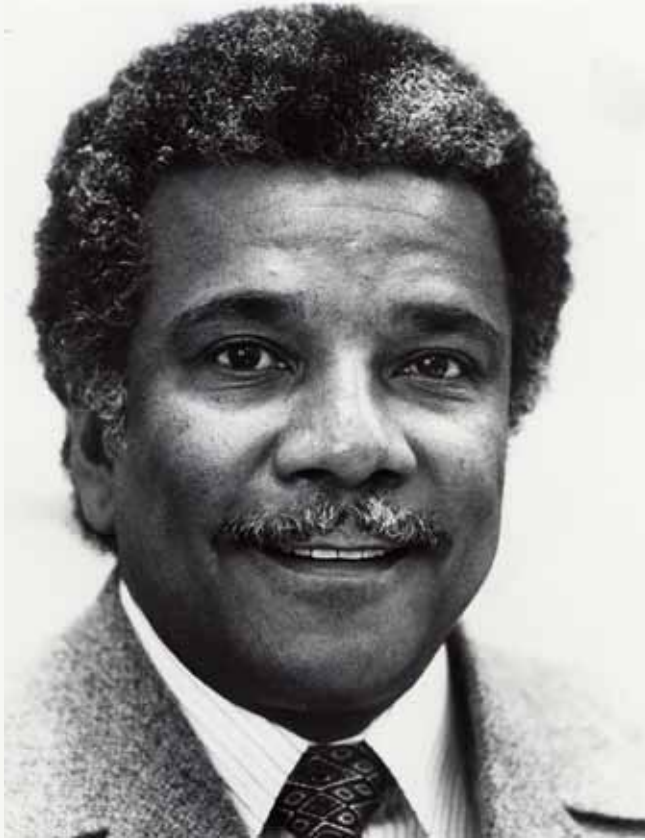

الهوية والنهضة الإفريقية.. قراءة في فكر أمين مزروعى

أ.دعاء عبدالنبي حامد

باحثة دكتوراه في الفلسفة الإفريقية الحديثة
والمعاصرة - كلية الآداب جامعة القاهرة

تعدُّ

إشكالية الهوية والنهضة الإفريقية من القضايا الرئيسية التي تناولتها الفلسفة الإفريقية الحديثة والمعاصرة، لما لها من أهمية في تحديد وتحقيق الذات الإفريقية، فقد شكّلت قضية الهوية الإفريقية جدلاً واسعاً في السياقات الثقافية والسياسية والاجتماعية، خاصة في ظل التأثيرات التي خلفها الاستعمار وما تبعه من تحديات العولمة.

تُمثّل هذه الهوية، ليس فقط انعكاساً للتنوع الثقافي واللغوي للقارة، بل أيضاً تعبيراً عن إرثها التاريخي، وتجاربها في المقاومة والنضال من أجل التحرر. في المقابل؛ فإن النهضة الإفريقية تُجسّد تطلعات القارة نحو استعادة مكانتها في المشهد العالمي، مستندة إلى استثمار مواردها البشرية والطبيعية، وتعزيز قدراتها على الابتكار والتنمية المستدامة.

ترتبط النهضة الإفريقية بجهود متواصلة لبناء مجتمعات أكثر عدالة واستقلالية، مع التركيز على التعليم، والتكنولوجيا، والتكامل الإقليمي.

سعت الفلسفة الإفريقية إلى استكشاف الجوانب العميقة للهوية، بما في ذلك القيم والمعتقدات والعلاقات الاجتماعية التي تُميّز المجتمعات الإفريقية، في هذا الإطار أدت الفلسفة الإفريقية دوراً محورياً في مناقشة العلاقة بين الهوية والاستقلال الثقافي من جانب، والهوية والنهضة الإفريقية من جانب آخر، حيث دعت إلى استعادة القيم الإفريقية الأصلية، والبحث عن مسارات فكرية تعكس خصوصية التجربة الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية، كما تساءلت حول الكيفية التي يمكن بها تحقيق توازن بين الهوية المحلية والانخراط في العالم الحديث دون التنازل عن الخصوصية الثقافية، كما بحثت الفلسفة الإفريقية السبل التي يجب اتباعها من أجل تحقيق التنمية والنهضة الإفريقية.

ولأهمية الموضوع تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين الهوية الإفريقية كركيزة أساسية للوعي الجمعي، والنهضة كحركة تُعزّز الطموحات المشتركة لشعوب القارة، وفقاً لرؤية علي أمين مزروعى أحد أهم المفكرين الأفارقة في العصر الحديث، فقد سعى مزروعى لفهم التحديات التي تواجه القارة في ظل الاستعمار وما بعده، وتركز فكر مزروعى في تحقيق التوازن بين التراث الإفريقي والإسلامي والغربي، وسعى إلى استكشاف كيفية دمج هذه الهويات الثلاث في إطار واحد يحقق التنمية والنهضة الإفريقية. أيضاً توضح الدراسة رؤية مزروعى حول إعادة صياغة علاقة إفريقيا بالعالم، باستخدام النهج التحليلي لأهم أفكار مزروعى حول الهوية والنهضة الإفريقية.

وتطرح الدراسة عدة تساؤلات، أهمها:

- ما موقف علي أمين مزروعى من نظام الحكم في إفريقيا ما بعد الاستعمار؟
- كيف فسّر علي أمين مزروعى فكرة الهوية الإفريقية؟
- ما العناصر التي يعتبرها علي أمين مزروعى أساسية لتشكيل الهوية الإفريقية؟
- كيف فسّر علي أمين مزروعى العلاقة بين تعزيز الهوية الإفريقية وتحقيق النهضة؟
- ما هي رؤية علي أمين مزروعى حول الحداثة والنهضة الإفريقية؟
- هل يؤثر التنوع الثقافي والعرقي في إفريقيا في تحقيق رؤية علي أمين مزروعى للنهضة والهوية؟
- ووفقاً للتساؤلات السابقة تدور الدراسة حول عدة محاور، وهي:

- ١- السيرة الذاتية لعلي أمين مزروعى.
- ٢- تحليل مزروعى لنظام الحكم والزعامة في إفريقيا بعد الاستعمار.
- ٣- موقف مزروعى من الهوية الإفريقية.
- ٤- تحليل مزروعى للميراث الثلاثي وتداعياته على القارة الإفريقية.
- ٥- من الهوية إلى الوحدة الإفريقية.
- ٦- رؤية علي أمين مزروعى للنهضة الإفريقية.
- ٧- الحداثة والنهضة الإفريقية والمعتقدات التقليدية.
- ٨- نقد علي مزروعى.

أولاً: السيرة الذاتية لـ(علي أمين مزروعى)؛

وُلد علي أمين المزروعى (٢٤ فبراير ١٩٣٣م/ ١٢ أكتوبر ٢٠١٤م) في مدينة مومباسا الكينية، وترجع أصول عائلته إلى سلطنة عمان، حيث نزح أفراد هذه الأسرة في مطلع القرن السابع عشر الميلادي (١٦٠٠م)، وتولى أفرادها وبصفة متواصلة حكم مدينة مومباسا (في كينيا) وما جاورها، حيث كان جده يعمل قاضياً في مومباسا، وكذلك والده عمل قاضياً، وبعد ذلك عُيّن رئيساً للقضاة في كينيا^(١).

(١) Ali. A. Mazrui. <https://ar.wikipedia.org/>

كتاباً، أهمها: «نحو السلام الإفريقي» (١٩٦٧م)، وكتاب «اتحاد الثقافات العالمي: منظور إفريقي» (عام ١٩٧٦م)، والقوى الثقافية في السياسة العالمية (١٩٩٠م). ومن أحدث كتبه «الإسلام بين العولمة ومكافحة الإرهاب» (عام ٢٠٠٦م)^(٣).

شغل مزروعى العديد من مناصب الأستاذية الزائرة، وألقى محاضرات في خمس قارات، وحصل على العديد من الزمالات، وشارك في العديد من مشاريع الأمم المتحدة، بما في ذلك مُحَرَّر «تاريخ إفريقيا العام» لليونسكو.

نشر مزروعى على نطاق واسع في مجال الدراسات الثقافية الإفريقية والممارسة السياسية الدولية، ولعل أكثر ما اشتهر به هو سلسلة أفلام «الأفارقة: ميراث ثلاثي»، التي أنتجتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي Annenberg/CPB Project، والتي كتبها وأخرجها^(٤).

■ مسألة الفلسفة الإفريقية:

وفيما يتصل بمسألة الفلسفة الإفريقية: حدّد مزروعى ثلاث مدارس فلسفية في إفريقيا:

١- الفلسفة الثقافية:

هي المدرسة الأولى في الفلسفة الإفريقية، والتي تضرب بجذورها في المقام الأول في التقاليد الأصلية للقارة، وهي التي يُطلق عليها أحياناً «الفلسفة العرقية». تميل هذه الفلسفة إلى اكتساب الطابع الجماعي، وهي تنتقل من جيل إلى جيل عن طريق التراث الشفوي. النطاق الزمني لهذه المدرسة يضم ثلاث مراحل: الأولى هي ما قبل الاستعمار، والثانية هي الحقبة الاستعمارية، والثالثة حقبة ما بعد الاستعمار. هذا التيار يُعدّ أقدم جوانب التراث الفلسفي الإفريقي، وله القدرة على الثبات والاستمرار. ينتمي أعضاؤها إلى حركة الحفريات، مثل

حصل مزروعى على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة مانشستر البريطانية (١٩٦٠م)، والماجستير من جامعة كولومبيا في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية (١٩٦١م)، والدكتوراه من جامعة أكسفورد ببريطانيا (١٩٦٦م). ولكن من عجيب المفارقات أن دراسته في الخارج، وليس في وطنه، هي التي زرعت بذور النزعة الإفريقية في نفسه، والواقع أن السنوات التي امتدت بين سنوات دراسته الجامعية ودراساته العليا كانت هي السنوات (من الخمسينيات إلى الستينيات) التي بلغت فيها الحركة المطالبة بالاستقلال بين البلدان الإفريقية ذروتها.

وعلى هذا: فقد كان الطلاب من أصل إفريقي في أوروبا ينادون بالاستقلال، وفي وطنهم تشكلت أحزاب سياسية، مثل مجموعة العمل ومجلس المواطنين النيجيريين في نيجيريا والحزب الشيوعي الغاني وغيرها، بهدف توفير وسيلة للتعبير عن الرأي وتأمين الحرية السياسية^(١).

ساهم علي أمين مزروعى في مجالات مختلفة مثل العلوم السياسية والدراسات الإسلامية والدراسات الإفريقية والدراسات الثقافية والأدب، وقد اكتسب بذلك لقب «مزروعى المتعدد»، ومع ذلك فإن أعظم إسهاماته كانت في الدراسات الإفريقية والإسلامية.

ويعتقد أن المزروعى ورث فن الكتابة من والده الذي كان كاتباً للنشر باللغتين السواحلية والعربية، ويقول: «كان والدي منخرطاً باستمرار في مناقشات حول الإصلاحات الاجتماعية والتفسيرات اللاهوتية للإسلام»^(٢).

شملت اهتماماته البحثية السياسة الإفريقية، والثقافة السياسية الدولية، والإسلام السياسي، والعلاقات بين الشمال والجنوب. تجاوزت مؤلفات المزروعى الثلاثين

_wiki%D8%B9%D9%84%D9%8A

Akoda, Winifred E. (2015). The Contributions (١) of Ali Mazrui to African Historical Scholarship. International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE). Vol.2. Issue 6. pp.65-69. p.65

.Ibid. p.66 (٢)

.Ibid (٣)

Mudimbe, V. Y. & Kavwahirehi, K (eds.). (٤) (2021). Encyclopedia of African Religions and Philosophy. Springer. p.440. <https://doi.org/10.1007/978-94-024-2068-5>

بلاسيديا تيمبلز، وألكسيس كاجامي، وجون مبيتي^(١).

٢- الفلسفة الأيديولوجية:

هي مدرسة فكرية متجذرة في التقاليد المحلية، وتهتم المدرسة الأيديولوجية في المقام الأول بالعمل السياسي والتحرر، اهتمت هذه المدرسة بالفلسفة القومية لمكافحة الاستعمار وخلق أيديولوجية سياسية لإفريقيا كمشروع لإنهاء الاستعمار. من أشهر أعضاء هذه المدرسة: كوامي نكروما، وليوبولد سنجور، وجوليوس نيريري. كان هؤلاء المفكرون القوميون أولاً وقبل كل شيء مناضلين ضد الاستعمار من أجل الحرية.

مع المفهوم الثقافي لـ «الزنجية» حقق سنجور شهرةً باعتبارها واحداً من المفكرين الأكثر أصالة وأهمية للخروج من إفريقيا السوداء. ومع فكرة «الضمير» دعا نكروما إلى إعادة اكتشاف إفريقيا جديدة تكون قادرة على الوقوف على قدميها. ومع مفهوم «أوجاما» ujamaa (الأسرة) أعلن نيريري فلسفة اجتماعية وسياسية واقتصادية لإفريقيا المنعشة. ويعتقد هؤلاء الفلاسفة السياسيون أن الاشتراكية كانت النموذج الاجتماعي السياسي المثالي لإفريقيا الخارجة من ركود الحكم الاستعماري^(٢).

٣- الفلسفة النقدية:

هي مدرسة متأثرة بشدة بالغرب، فترى أن الفلسفة خطاب عقلاني علمي ودقيق منطقياً. وهي مدرسة تشبه التيار الأيديولوجي في أنها تمثل رداً يرجع إلى العهد الاستعماري والعهد التالي له، كما أن المدرستين يستعملان اللغات الأوروبية في المقام الأول، وأنهما تأثرا تأثيراً عميقاً بالتقاليد الفكرية الغربية. وعلى الرغم من وجود مفهوم التحرير في المدرسة النقدية فإن التحرير الذي تسعى إليه هو تحرير الفلسفة نفسها وليس إفريقيا، تحرير الفلسفة في إفريقيا من علم الأعراق وصراع الهويات. والأطروحة الأساسية للمدرسة النقدية في جوهرها هي أن الفلسفة لا تقوم إلا إذا التزم الفيلسوف

بالحديث العقلاني، ويجب ألا تصبح الفلسفة خادمةً للدين أو للسياسة. وتطمح هذه المدرسة إلى إعادة الفلسفة إلى حظيرة الروح العلمية^(٣).

لم تقتصر رؤية مزروعى على إفريقيا فقط، ولكن تعدى ذلك إلى النظر فيما يحدث في العالم كله من تطورات سريعة وجذرية. يفخر المزروعى بهويته الإفريقية والإسلامية في الوقت نفسه، وله تحليلات عميقة لما يجري في العالم الإسلامي. كان مزروعى شديد الانتقاد للحدود العشوائية التي قسمت إفريقيا إلى دول، كما لم يكن مزروعى معجباً بالزعامات التي نشأت في الدول الإفريقية بعد الاستعمار، بل إنه نادى في التسعينيات بعد تزايد حالات الدول الفاشلة في إفريقيا بعودة الاستعمار بشكل أو بآخر لتلك الدول^(٤).

■ المنهجية التي اتبعها مزروعى في كتاباته:

وعن المنهجية التي اتبعها مزروعى في كتاباته؛ فهناك أدلة تشير إلى أنه استخدم أساليب متنوعة تتراوح بين التحليل المؤسسي والأيديولوجي فيما يتصل بموضوعات مثل الوحدة الإفريقية والقومية؛ والمنهج المقارن فيما يتصل بالفكر السياسي والأنظمة السياسية والأيديولوجيات وأنظمة الدولة؛ والإثنوغرافيا الذاتية في فهم قضايا النوع الاجتماعي^(٥).

أيضاً استخدم مزروعى منهجية «تفاعلية» في صورة تشبه السيرة الذاتية، فمزروعى مغرم بالكتابة والحديث عن نفسه في سياق القضية التي يناقشها، ولكن أسلوب

(٣) مزروعى، علي، تاريخ إفريقيا العام، المجلد ٨، ص ٧٣٠.

(٤) عريف، محمد عبد الرحمن، علي مزروعى مفكر لم ينس هويته الإسلامية بين قارات العالم.

https://islamonline.net/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%

(٥) Ndlovu-Gatsheni, Sabelo J. (2014). «My life is One Long Debate»: Ali A Mazrui on the Invention of Africa and Postcolonial Predicaments. Public Lecture delivered at the University of the Free State (UFS) on 'Ali A. Mazrui Memorial Event' hosted by the Vice Chancellor and Rector & the Centre for African Studies, Albert Wessels Auditorium, Bloemfontein Campus, 30 October. p.6

(١) مزروعى، علي، تاريخ إفريقيا العام، المجلد ٨، اليونيسكو، ص (٧٢٥: ٧٢٧).

(٢) Agada, Ada. (2019). the Future Question in African Philosophy. p.398:400. https://www.researchgate.net

برزوا في إفريقيا السوداء المستقلة»^(٤).

ثانياً: تحليل مزروعي لنظام الحكم والزعماء في إفريقيا بعد الاستعمار:

قدم مزروعي رؤية تحليلية نقدية لنظام الحكم في إفريقيا ما بعد الاستعمار، حيث رسم صورة مظلمة لأسلوب الزعامة الإفريقية، والتي تبناها كوامي نكروما أول رئيس وزراء لغانا وأوائل أنصار الوحدة الإفريقية. فقد ساهم مزروعي بوحدة من أولى المقالات وأكثرها إثارة للجدال حول السرد المتعلق بسقوط نكروما من السلطة، والتي تحمل عنوان «نكروما: القيصر اللينيني» Nkrumah: The Leninist Czar.

كان التجديد الذي أحدثه مزروعي في نقد نكروما يتمثل في الجمع بين الاثنين، لينين والقيصر. وفي النهاية: خلص مزروعي إلى أن نكروما كان في نهاية المطاف مفيداً لإفريقيا، ولكنه كان سيئاً بالنسبة لغانا. وقال مزروعي: «لقد كان نكروما رجلاً عظيماً بفضل قيادته للبلاد إلى الاستقلال، لقد كان نكروما رجلاً عظيماً بفضل عمله الجاد للحفاظ على الوحدة الإفريقية كمثال سياسي، فقد أصبح نكروما رجلاً عظيماً، ولكن بسبب المأساة التي أحدثها في تجاوزاته المحلية بعد الاستقلال؛ فشل نكروما في أن يصبح غائباً عظيماً»^(٥).

صوّر مزروعي نكروما باعتباره رجلاً سعى إلى نحت اسم لنفسه باعتباره لينين إفريقيا، ولكنه بدلاً من ذلك، للأسف، أصبح قيصر غانا. كان لنقد مزروعي العديد من ردود الفعل المناهضة لكتاباتهِ^(٦)، فقد وجهت أما آتا أيدو Ama Ata Aidoo الشاعرة والروائية الغانية نقداً شديداً للهجة لمزروعي بالقول: «باعتباري شخصاً وُلد

الكتابة شبه السيرة الذاتية لدى مزروعي ليس شيئاً يتسلل إلى دراساته عرضاً، فقد زعم مزروعي أن «الوعي السياسي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو الوعي العام لدى الإنسان، ولذا فإن علماء السياسة لابد وأن يكرسوا المزيد من الوقت لاستخدام حياتهم كبياناتٍ لدراسة نمو الوعي السياسي»، وكان مزروعي في الواقع يدعو إلى ما قاله ريتشاردسون Richardson في كتابه «الوعي السياسي: كيف نتعلم من تجاربنا؟».

إن «شبه السيرة الذاتية» تُشكّل عنصراً مهماً في الأسلوب الفكري الذي يتبناه مزروعي، وهو ما يعكس أيضاً توجهاته المعرفية، ونظراً لرحلته المهنية الطويلة فإن مزروعي لديه دائماً ما يقوله عن نفسه، والميزة الإضافية لنهج «شبه السيرة الذاتية» هي أنه زاد من فعالية كتاباته^(٧).

حاز مزروعي إعجاب الكثير من الشخصيات البارزة، ففي عام ١٩٩٥م كتب مانديلا عن مزروعي إنه: «مُعلّم متميز، ومقاتل من أجل الحرية»، وفي عام ٢٠٠٠م وصفه كوفي عنان بأنه: «هدية إفريقيا للعالم»^(٨)، ولقد وصفه ديفيد هورويتز David Horowitz بأنه: «أحد أفضل مائة مفكر عام في العالم»، في حين أدرجه في قائمة «أخطر مائة أكاديمي في أمريكا»^(٩)، وكتب عنه هيدلي بول Hedley Bull: «إن علي أمين مزروعي لم يكن فقط الكاتب الأكثر تميزاً الذي نشأ في إفريقيا السوداء المستقلة، والأكثر تعمقاً وتميزاً في شرح أيديولوجية العالم الثالث، ولكنه أيضاً المفسر الأكثر تنوعاً لأنحراف السياسة العالمية، وهو أيضاً واحد من أكثر الكتاب الذين

(٤) Adem, Seifudein. (2011). Ali A. Mazrui, post-colonialism and the study of international relations. p.506

(٥) West, Michael O. (2015). Kwame Nkrumah and Ali Mazrui: An Analysis of the 1967 Transition Debate. The Journal of Pan African Studies, vol.8. no.6. p.124

(٦) Adjei, Paul Banahene. (2005). Mazrui and His Critics. The American Journal of Islamic Social Sciences. Vol.22 No.2. p.93

(١) Adem, Seifudein. (2011). Ali A. Mazrui, post-colonialism and the study of international relations. p.522, 523

(٢) Adem, Seifudein. (2015). Ali A. Mazrui (1933–2014) A great man, a great scholar. TYDSKRIF VIR LETTERKUNDE. 52 (1). p.223

(٣) Ndlovu-Gatsheni, Sabelo J. (2014). «My life is One Long Debate»: Ali A Mazrui on the Invention of Africa and Postcolonial Predicaments. p.2

في ستينيات القرن العشرين؛ فإن كتاباته الأكثر جدية في الستينيات كانت متماشية تماماً مع تقاليد معاداة الإمبريالية^(٣).

على أي حال؛ لم يكن موقف مزروعي من نكروما سوى مقدمة، فقد كان لتفاعل مزروعي مع نكروما العديد من التكملة، التي امتدت على مدى ما يقرب من خمسة عقود، أصبح مزروعي أكثر تقارباً مع نكروما بمرور الوقت، وأصبح تقييمه لأول زعيم ما بعد الاستعمار في غانا أكثر إيجابية على نحو متزايد مع مرور السنين. وعلى طول الطريق؛ أصبحت كتابات نكروما توفر بعض اللبنات الأساسية للمفهوم الذي يمثل أعظم إرث فكري لمزروعي، للجمهور العام إن لم يكن للمتخصصين، ألا وهو فكرة أن إفريقيا قارة ذات «تراث ثلاثي» (إفريقي وإسلامي وغربي)^(٤).

لقد تطور فكر مزروعي من معارض لنكروما حتى أصبح نكروما هو المعلم الثاني له، وقد تزامن هذا التطور في الفكر مع التطور في الممارسة، فمن الصعب وصف مزروعي الذي يعيش في الشتات بأنه منفصل عن النضالات الإفريقية، كما زعم منتقدوه في السابق؛ أو بأنه عميل استعماري جديد. وبعد أن أعيد تشكيل مزروعي في الشتات إلى مثقف عضوي متمرد ومتجاوز للحدود أثبت أنه أكثر استعداداً؛ بل وحرصاً على دخول الساحة السياسية المعادية للقانون الاستعماري، حيث دافع عن العديد من القضايا، بما في ذلك التعويضات عن العبودية والاستعمار للسود وحقوق الفلسطينيين الوطنية ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والاستعمار الاستيطاني^(٥).

ولإنصاف؛ فإن موقف مزروعي من الزعامة الإفريقية ربما كان ناتجاً عن مفكر يرفض التبعية الثقافية والتحرر من إرث المركزية الأوروبية، فقد أظهرت الزعامة الإفريقية تأثيرها بالنموذج الغربي وتبنيها للاتجاهات

وترعرع في غانا؛ فأنا أعلم يقيناً أن اسم نكروما يثير العواطف والغضب بين الغانيين، ورغم تعاطفي الشديد مع أولئك الذين عانوا تحت وطأة سياساته السيئة فإنني ما زلت أعترف، وكثيرون من الغانيين يتفقون معي، بأن أي رئيس دولة غاني لا يستطيع أن يساوي أو يتفوق على إنجازات نكروما. فما الذي يجعله إذن غير مؤهل لأن يكون غانياً عظيماً، كما افترض مزروعي؟.

أيضاً كتب مزروعي عن الرئيس الترناني جوليوس نيريري، وزعم أنه يحترم نيريري لمكانته الفكرية، وأصالة فكره، ودعمه الثابت لحلم الوحدة الإفريقية، وعدم خلقه لعبادة الشخصية كما فعل العديد من أقرانه في إفريقيا، ومع ذلك؛ فإنه يتهم نيريري بظلم المتقنين الآخرين في الظاهر^(٦).

لموقف مزروعي من الزعامة الإفريقية تداعيات أدت إلى اختفائه من الدراسات ما بعد الاستعمارية؛ فمن الناحية الأيديولوجية منذ نشر مزروعي مقاله «نكروما: قيصر لينيني» الذي زعم فيه أن نكروما أظهر أسلوبين «ملكي» و«اشتراكي» في القيادة، شعر اليسار الإفريقي، الذي كان ينظر إلى نكروما باعتباره رمزاً لهم، بالاستياء من مزروعي. وفي أعقاب نشر ذلك المقال؛ وصف بعض المنتمين إلى هذا المعسكر مزروعي بأنه «باحث استعماري جديد، ويطهروه ساخراً من نكروما فقد ابتعد مزروعي عن اليسار الإفريقي، ذلك الاتجاه المؤيد للزعامة الجديدة»^(٧).

لكن إلى حد ما كان الحكم اليساري على مزروعي غير عادل، ففي ذلك الوقت كان مزروعي قد نشر بالفعل مقالات مثل «المواقف الإفريقية تجاه الجماعة الاقتصادية الأوروبية»، حيث انضم إلى نكروما في إدانة الجماعة الاقتصادية الأوروبية باعتبارها تهديداً للاستقلال الإفريقي الذي تم تحقيقه حديثاً. وعلى الرغم من المتاعب التي واجهها مزروعي مع اليسار الإفريقي

(٣) Ibid. p.525

(٤) West, Michael O. (2015). Kwame Nkrumah and Ali Mazrui: An Analysis of the 1967 Transition Debate. p.123, 124

(٥) Ibid. p.135

(٦) Adjei, Paul Banahene. (2005). Mazrui and His Critics. p.93, 94

(٧) Adem, Seifudein. (2011). Ali A. Mazrui, post-colonialism and the study of international relations. p.524

في الواقع؛ لا يمكن للمرء أن يتحدث عن إفريقيا دون أن يكون لديه تصور مسبق عن ماهية إفريقيا، فهوية إفريقيا كما نعرفها تتشكل من تراث ثلاثي، إن إفريقيا مجرد خيال جغرافي، فقد اعتقد مزروعي ما نطلق عليه الهوية الإفريقية أو مفهوم «الإفريقي» هو في الأساس خيال من صنع رسم الخرائط الأوروبية والاستعمار والعنصرية والإمبريالية. ويعني هذا بالنسبة له أن أي محاولة لتعريف إفريقيا، وبالتالي تحديد هوية الإفريقي، سوف تؤدي حتماً إلى التوتر بين كون إفريقيا «حادثة تاريخية» و«الحقائق الجغرافية». ولأجل انطلاق آمن عن مفهوم نظري لإفريقيا انتقل مزروعي إلى تحديد أكثر تجريبية للأفارقة، وقد حدد عدة أنواع من الأفارقة: الأفارقة من ذوي الدماء، والأفارقة من ذوي التربة، والأفارقة بالتبني، والأمريكيين من أصل إفريقي. كما اخترع فئة جديدة أطلق عليها «الأفريبيان»، الذين اعتبرهم بناء جسور بين الأفارقة السود والأفارقة العرب^(٣).

أظهر مزروعي كيف أسهمت الزعامات الإفريقية الوطنية، مثل: نكروما ونيريري، وجمال عبد الناصر، وليوبولد سيدار سنجور، في القيام بدور فعال في اختراع وتأسيس الهوية الإفريقية الجامعة. يعطى مزروعي في هذه المرحلة المبكرة أهمية كبيرة لبُعد الانتماء الجغرافي في تحديد الهوية لأن مصطلح «الأفريقيانية» يوحي بأن الجغرافيا هي العامل الحاسم في التعريف، لأن «إفريقيا» هي تسمية جغرافية بالأساس، لذا نجد نكروما يؤكد أن «الحقيقة الأساسية تظل هي أننا جميعاً أفارقة، ولدينا مصلحة مشتركة في استقلال إفريقيا»^(٤).

وعلى الرغم من وجود هويات فرعية داخل هذا الفضاء القاري الإفريقي، ومن خلال تحليله لتاريخ إفريقيا، ينتهي مزروعي إلى القول بأن الهوية الإفريقية هي نتاج موارث حضارية ثلاثة: الأصولية الإفريقية،

الغربية كالأشتركية الماركسية، في حين أن إفريقيا ما بعد الاستعمار ينبغي أن تتحرر من التبعية الثقافية والسياسية لتنتج نظاماً سياسياً يتفق مع قيمة وأصالة المجتمعات الإفريقية، إن النقد الموجه من قبل مزروعي للزعامة الإفريقية لهو نقد بهدف تصحيح المسار.

وفي الواقع؛ هناك تشابه كبير بين موقف مزروعي من نظام الحكم وموقف أشيل ميمبي الذي سلب الضوء على النظام السياسي لإفريقيا ما بعد الاستعمار، من خلال تحليله لنظام الحكم في الكاميرون، والذي أصبح صورة تحاكي نظام الحكم الاستعماري، ومن ثم فإن مخاوف مزروعي من الزعامة الإفريقية مخاوف مشروعة.

ثالثاً: موقف مزروعي من الهوية الإفريقية؛

لقد تم تقسيم إفريقيا في مؤتمر برلين في الفترة (١٨٨٤م-١٨٨٥م)، لقد وضع المؤتمر على الأقل من حيث المبدأ القواعد الأساسية للاستعمار وتقسيم إفريقيا بين القوى الاستعمارية، لتقليل الاحتكاك واندلاع الصراع بين القوى الاستعمارية المتنافسة، وقد تم رسم خطوط الترسيم دون مشاركة الأفارقة، ودون مراعاة الانقسامات العرقية الأصلية أو الخصائص الثقافية، وأصبح استغلال إفريقيا قانونياً، وأجبرت مجموعات وأشخاص متنوعون كانوا متميزين عرقياً ذات يوم على تبني هويات سياسية مشتركة، بسبب إنشاء الدولة القومية، لقد كان مؤتمراً أعاد تشكيل مصير الشعوب الإفريقية، ولا يزال له تأثير بعيد المدى في سياسات إفريقيا الحديثة^(١)، فقد أسهم الاستعمار في اختراع مفهوم الهوية الإفريقية، أو بالأحرى خلق الوعي لدى الأفارقة بهويتهم المشتركة، ومن جهة أخرى أفضى رد الفعل ضد الاستعمار إلى خلق وعي جديد بـ«التواصل الجغرافي»^(٢).

(١) Daudu, Innocent A. & Asuelime, Timi Leg- end. (2019). African Renaissance and Pan-Africanism: The Ethical Leadership Nexus. African Renaissance ISSN: 1744-2532 (Print) ISSN: 2516-5305 (Online). p.168. <https://doi.org/10.31920/2516-5305/2019/s1n1a8>

(٢) Njogu, Kimani & Adem, Seifudein. (2017). Critical Perspectives on Culture and Globalisation: The Intellectual Legacy of Ali Mazrui. Twaweza Communications Ltd. p.181, 190

(٤) د. عبد الرحمن حمدي، (٢٠١٩)، الهوية الإفريقية وتحديات الميراث الثلاثي، مرجع سابق، ص ١٧.

(٢) د. عبد الرحمن حمدي، (٢٠١٩)، الهوية الإفريقية وتحديات الميراث الثلاثي، مجلة أحوال مصرية، العدد ٧٢، ص ١٧.

والإسلام، وتأثير الغرب.

طرح مزروعي إشكالية الثقافة والارتباط بالغرب وتأثير ذلك في الهوية الإفريقية، فقد رأى أن إفريقيا في حالة تحول ثقافي، ففي الوقت الذي يرى فيه ثقافات إفريقية بعيدة تماماً عن تلك الموجودة في الدول الغربية؛ فإنها مع ذلك شهدت أسرع عملية تغريب عرفها القرن العشرون، هذا الصراع الثقافي قد دفع بالأفارقة إلى الوقوع بين متناقضين: «إما التمرد ضد الغرب، أو تقليده والسير في ركابه»^(١).

لا شك بأن الهوية الإفريقية الحالية تشكلت بالفعل من خلال مزيج معقد ومتناقض من الثقافات الإفريقية الأصلية، فضلاً عن الثقافات الإسلامية والغربية المفروضة. ويرى مزروعي أن المآزق وعدم الاستقرار الذي يخيم على إفريقيا بعد الاستعمار يشكلان «أعراض للثقافات في حالة حرب»، حيث يقاوم الأفارقة «لتجنب زوال الهوية الإفريقية»، وفي قلب هذه «الحروب الثقافية» التراث الإفريقي الثلاثي، المتمثل في القوى الأصلية والإسلامية والغربية، التي تندمج وتتراجع وتتنافس وتتكامل في الوقت نفسه.^(٢)

رابعاً: تحليل مزروعي للميراث الثلاثي وتداعياته على القارة الإفريقية؛

اعترف مزروعي بأن تراثه الثلاثي جاء من «ثلاثة معلمين عظماء»، الأول هو إدوارد بلايدن Edward Blyden، المثقف الأسود البارز في القرن التاسع عشر، ومؤلف كتاب «المسيحية والإسلام والعرق الزنجي» Negro Race Christianity, Islam and the أما معلمه العظيم الثاني فكان كوامي نكروما Kwame Nkrumah، والدروس التي تعلمها جاءت في معظمها من «الضمير».

وكان المعلم الثالث العظيم هو حياته، فقد نشأ في مدينة مومباسا Mombasa الساحلية التي تقع على المحيط الهندي في كينيا، حيث «كان يمر عبر هذه

الحضارات الثلاث عدة مرات كل أربع وعشرين ساعة، لقد كان يتعرض للغرب في المدرسة، والإسلام في المنزل وفي المسجد، وكان إفريقيًا في المنزل وفي الشوارع، فقد كان هو نفسه يمتلك إرثاً ثلاثياً في طور التكوين»^(٣). في عام ١٩٨٦م أطلق مزروعي بنجاح مسلسلته التلفزيوني «الأفارقة: تراث ثلاثي» (وقد اعتبر هذا الفيلم الوثائقي بمثابة زعزعة للخطاب السائد حول إفريقيا).

يرى مزروعي أن كوامي نكروما قد صاغ مصطلح «الضمير» للإشارة إلى الحضارات الثلاث التي ساعدت في تشكيل إفريقيا المعاصرة؛ الميراث الإفريقي، والثقافة الإسلامية، وتأثير التقاليد وأنماط الحياة الغربية، ويشكل التفاعل بين هذه الحضارات الثلاث جوهر التراث الثلاثي للقارة، وقد أعطى هذا اللون الطابع الفريد لإفريقيا كسوق ثقافي، يعكس مجموعة واسعة من الأفكار والقيم المستمدة من حضارات مختلفة، وكلها تتنافس على جذب انتباه الأفارقة والهيمنة. وقد يؤدي هذا التنافس على التفوق إلى صراعات مفتوحة. إن إفريقيا في واقع الأمر منطقة متنازع عليها، حيث تتنافس القيم الإسلامية والغربية الوافدة مع القيم والعادات الإفريقية الأصلية، حتى قبل أن يصل الإسلام إلى إفريقيا كان هناك تراث ثلاثي أقدم في القارة: التفاعل بين الثقافة الإفريقية، والثقافة السامية، وإرث اليونان وروما^(٤).

يشير التراث الثلاثي لمزروعي إلى القوى الثقافية التي أعطت إفريقيا ما بعد الاستعمار خصائصها الحالية، ويرى مزروعي أن تأثير التراث الثلاثي في المجتمعات الإفريقية شامل، ومع ذلك فقد ثبت أن إرثه الأكثر ديمومة وأهمية كان في مجالات التكنولوجيا والصراعات على وجه الخصوص، وعلى حدّ تعبيره: «في الوقت الحاضر؛ تتعاضد مراحل تاريخية مختلفة من التكنولوجيا في

(٢) West, Michael O. (2015). Kwame Nkrumah and Ali Mazrui: An Analysis of the 1967 Transition Debate. p.34

(٤) Mazrui, Ali A. (2003). The African Experience in Politics and Culture: From Monroe's Doctrine to Nkrumah's Consciencism. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). p.1. https://www.cccb.org/rsc_gene/ali_mazrui.pdf

(١) المرجع السابق، ص ١٨.

(٢) Mazrui, A. A. (1986). The Africans: A Triple Heritage. London: BBC publications. p.21

وكان من أهم التأثيرات المباشرة للغة العربية ظهور لغات جديدة تماماً كاللغة السواحلية في شرق إفريقيا، وهناك تأثير غير مباشر للغة العربية من خلال لغات أخرى متأثرة بالفعل بالعربية، فقد أثرت اللغة السواحلية في العديد من اللغات الإفريقية الأخرى، كما أثرت لغة الهوسا بغرب إفريقيا في العديد من اللغات المجاورة، وهناك خطر من أن تتسبب اللغة السواحلية ولغة الهوسا في موت العشرات بل المئات من اللغات الأصلية، والذي يعني بالضرورة موت للهوية العرقية.

أيضاً هناك دور للغة العربية كوسيلة للتواصل، ويزيد عدد المتعلمين لها من الأفارقة كلفة في حياتهم اليومية، وقد تم إدخالها في الجامعات الإفريقية، وتزايد نسبة المسلمين الأفارقة الذين يتقنون اللغة العربية^(٤).

وفقاً لمزروعى؛ إذا كانت إثيوبيا هي المختبر للتراث الثلاثي القديم (التراث التقليدي، والتراث السامي، والتراث اليوناني)؛ فإن نيجيريا هي المختبر الكبير للتراث الثلاثي الجديد (التراث التقليدي، والإسلام، والغرب).

الخلاصة أن إفريقيا عبارة عن سوق ثقافية تتنافس فيه مجموعة واسعة من الأفكار والقيم المستمدة من حضارات مختلفة على جذب الأفارقة، وقد استمر تسويق الثقافات في إفريقيا لقرون من الزمان، ولكن التأثير الأكثر أهمية جاء من الساميين، وبخاصة العرب واليهود.

وعلى الرغم من أن إسرائيل تستطيع أن تنافس العرب في النفوذ السياسي وفي برامج التنمية في إفريقيا؛ فإنها لا تستطيع أن تنافس النفوذ الثقافي العربي وتأثير العرب في الهوية الإفريقية، بالإضافة إلى أن اللغة العبرية لا تستطيع أن تنافس اللغة العربية كقوة رئيسية في التجربة الثقافية الإفريقية، وكمصدر للكلمات للغات الإفريقية الأصلية^(٥)، فذلك كان التأثير العربي والإسلامي أكثر نفوذاً للقارة الإفريقية من التأثير اليهودي السامي.

إن التراث الثلاثي لا يشكل لإفريقيا محور الصراع بين

نفس الوقت داخل إفريقيا، يتعايش الرماح مع الصواريخ الحديثة، والحداد مع مصنع الصلب، والسحر مع الفيزياء النووية، والطب العشبي مع الجراحة المتقدمة^(٦).

يرى مزروعى أن إفريقيا أنتجت بالفعل ملوكاً عظماء وإمبراطوريات عظيمة قبل أن يستعمرها الأجانب، لقد أحدث وصول الغرب اضطراباً في العلاقة القديمة بين الأفارقة والطبيعة، وكان تأثير الغرب ضاراً بشكل خاص، فقد أدت الرأسمالية والاقتصاد النقدي إلى التعدي على البيئة الإفريقية، وغالباً ما كان ذلك على يد الأفارقة أنفسهم، وتحت تأثير دافع الربح الذي جاء مع الغرب لم يعد الإفريقي يحترم الطبيعة^(٧).

لقد كان الغرب أكثر براعة في نقل أدواته التدميرية من أدواته الإنتاجية، فقد أصبحت إفريقيا ما بعد الاستعمار أكثر تطوراً من الناحية العسكرية، ولكنها أصبحت أقل كفاءة من الناحية الصناعية. وكانت التيارات الدينية للإرث السامي والغربي ناجحة بشكل خاص في نقل أدوات البناء من الكنائس والمعابد اليهودية في إثيوبيا إلى المساجد في منطقة الساحل. وتتراوح أدوات الاتصال الإسلامية بين دور اللغات، مثل العربية والهوسا والسواحلية، والوظائف التاريخية التي كانت تؤديها المراكب الشراعية في شرق إفريقيا والإبل عبر الصحراء الكبرى^(٨).

إن التأثير اليهودي على الهوية الإفريقية اتخذ أشكالاً متعددة، أهمها الوجود الفعلي لليهود في إفريقيا، بجانب الاختراق الاقتصادي والسياسي اليهودي لإفريقيا، وخاصة في القرن العشرين. إلا أن تأثير العرب كان الأكثر أهمية في التجربة الإفريقية من العامل اليهودي، ويُعدّ التأثير اللغوي هو أحد أهم التأثيرات، فقد تضمن دور اللغة العربية في تعزيز اللغات الأفروآسيوية في إفريقيا.

(١) Adem, Seifudein. (2011). Ali A. Mazrui, post-colonialism and the study of international relations. p.510

(٢) Mazrui, Ali A. (2003). The African Experience in Politics and Culture: From Monroe's Doctrine to Nkrumah's Consciencism. p.1, 2

(٣) Ibid. p.4-

(٤) Ibid. p.93, 97

(٥) Mazrui, A. (1986). The Africans a triple heritage. Published simultaneously in Canada by Little, Brown & Company (Canada) Limited. p.81, 89, 90

قريب. كما كان الإسلام أكثر توافقاً مع بعض العادات الإفريقية ومن الأمثلة على ذلك: مسألة ختان الإناث فالمسيحية الأوروبية ترفض هذه الممارسة وتمنعها سواء كانت للذكور أو الإناث وهي عادة إفريقية في حين أن الإسلام لا يمنعها.

وهناك أيضاً مسألة مجالات التشابه العرضي بين الإسلام وإفريقيا التقليدية، وهناك مجال تشابه واسع النطاق يتعلق بالمواقف تجاه تعدد الزوجات، فالإسلام يحدد عدد الزوجات بأربع، في حين أن إفريقيا التقليدية تتبنى سياسة مفتوحة، وعادة لا يميل المسلمون الأفارقة إلى تجاوز عدد الزوجات الأربع في أي حال من الأحوال، وقد قيل على نطاق واسع إن جزءاً من نجاح الإسلام في إفريقيا يرجع على وجه التحديد إلى تسامحه مع تعدد الزوجات مقارنةً بالزواج الأحادي الذي تقرضه المسيحية».

ومع ذلك؛ يسارع مزروعى إلى التحذير من أن مثل هذه الحجة تتجاهل الأنظمة الأخرى التي يفرضها الإسلام، على عكس المسيحية، على الأفارقة، ويذكر مزروعى أن «من بين هذه الأنظمة: حظر الكحول، فقد استخدمت العديد من المجتمعات الإفريقية التقليدية الكحول في مجموعة متنوعة من الاحتفالات الثقافية والطقوسية، ولم يقدم الإسلام الإفريقي تنازلات بشأن هذه القضية»^(٢).

وفي إطار تحليل الميراث الثلاثي؛ فقد شهدت إفريقيا تراثاً ثلاثياً من العبودية؛ العبودية الأصلية، والعبودية الإسلامية، والعبودية ذات التوجه الغربي. وكانت العبودية الأصلية هي الأقل تجاريةً والأكثر إنسانيةً في الأساس، وفيما يتصل بالعبودية الإسلامية فإننا لا نسمع عن تمردات وأعمال شغب العرب السود كما نسمع عن أعمال شغب الأمريكيين السود، والسبب الرئيسي هو أن الثقافة الإسلامية والنسب الإسلامي على مرّ القرون سمحاً بالاندماج الثقافي والزواج بين الأعراق، فإذا كان الأب عربياً وحرّاً فإن الطفل عربي حر حتى لو كانت الأم

الثقافات الأصلية والدخيلة عليها فحسب، بل أيضاً بين التقاليد والحداثة، كما أثر التراث الثلاثي في الصراعات الأساسية الأخرى داخل الحالة الإفريقية، كالتوترات بين المدينة والريف، وبين الجنود والسياسيين، وبين النخبة والجماهير، وبين الجماعات العرقية والطبقات الاجتماعية، وبين المتدينين والعلمانيين، وبين الشوق إلى الاستقلال وأغلال التبعية.

في كتاب «الضمير» يتحدث نكروما بوضوح شديد عن التراث الثلاثي، وبالنسبة له فإن التحدي الأكبر الذي يواجه الفلسفة الإفريقية يتمثل في كيفية التوفيق بين هذه التقاليد الفكرية الثلاثة المختلفة للغاية، وكان مفهوم نكروما للضمير هو التقريب الأقرب إلى مفهوم مزروعى (التراث الثلاثي) بالبحث عن التوفيق بين ثلاث حضارات متميزة، لذلك يقول نكروما: «إن استعادة الاستقلال الحقيقي يتطلب إرساء تناغم جديد، تناغم يسمح بالحضور المشترك لإفريقيا التقليدية، وإفريقيا الإسلامية، وإفريقيا الأوروبية المسيحية، بحيث يكون هذا الحضور منسجماً مع المبادئ الإنسانية الأصلية التي يقوم عليها المجتمع الإفريقي. إن مجتمعنا ليس المجتمع القديم، بل هو مجتمع جديد توسع بفعل التأثيرات الإسلامية والأوروبية المسيحية»^(١).

ومن وجهة نظر مزروعى؛ فإن الإسلام يمكن أن يؤدي دوراً حيويًا في بناء إفريقيا الجديدة، فالإسلام على الرغم من تشدده في استخدام اللغة العربية في الصلاة من جانب المسلمين الأفارقة، فإنه كان مع ذلك متساهلاً في العديد من الجوانب الأخرى، ويصف مزروعى هذا الجانب على النحو التالي: «لقد بدأ الإسلام أكثر استيعاباً للثقافة الأوسع في إفريقيا، وأكثر استعداداً للتنازل عن العادات والتقاليد الإفريقية القديمة.

على سبيل المثال: يتناقض استخدام الطبل في بعض الاحتفالات الإسلامية في إفريقيا مع الرفض الصارم للطبول في الاحتفالات المسيحية المماثلة حتى وقت

(١) Mazrui, Ali A. (2014). African Thought in Comparative Perspective. Cambridge Scholars Publishing. p.97

(٢) Mazrui, A. (1986). The Africans a triple heritage. p.141, 142

إن التناقضات بين العرب والأفارقة تتجسد في الصور الذهنية والصور النمطية السلبية السائدة بين العرب والأفارقة، ولابد من التغلب على مشكلة الهوية التي كانت تشكّل حاجزاً أمام الشراكة بين الجانبين، حيث تعكس مناطق مثل دارفور وشمال مالي وموريتانيا ثنائية الهوية بين العرب والأفارقة التي رسختها الموروثات الاستعمارية والسياسات الوطنية الخاطئة، ولابد من تبني منظور جديد يركز على أهمية الاستفادة من التجربة المشتركة للشعوب العربية والإفريقية على قدم المساواة. وتمثل الثقافة الإفريقية العربية، التي تعكسها الهجرات الإفريقية العربية وعلاقات الدم والمصاهرة، مدخلاً رئيسياً لإزالة آثار الماضي والمضي قدماً نحو المستقبل. لقد انتبه مزروعي إلى ضرورة التمسك باللغة العربية كعامل ثقافي موحد، موضحاً أنها لغة إفريقيا، وخلص مزروعي إلى أن العرب والأفارقة شيء واحد^(٤).

ووفقاً لما ذكره مزروعي؛ فقد كان المسلمون ضحايا للغرب سياسياً وثقافياً، فمن الناحية السياسية كانت الدول الإسلامية هدفاً للاستعمار الغربي والاستعمار الجديد طيلة القرن العشرين، إن العدوان الغربي على المسلمين لم يكن مباشراً دائماً، فقد أشار مزروعي إلى مثال واضح للعدوان غير المباشر، وهو الدعم الغربي غير المشروط لإسرائيل، ففي حين رعت بريطانيا تقسيم فلسطين الذي أدى إلى ميلاد الدولة الصهيونية؛ ساعدتها فرنسا في بناء قدراتها النووية، واستمرت الولايات المتحدة في تزويدها بكل أنواع الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري، وكان هناك عدوان غير مباشر آخر من خلال الأمم المتحدة، التي اعتبرها مزروعي منظمة دولية رئيسية يستخدمها الغرب لتحقيق مصالحه الخاصة^(٥).

وبناءً على ما تقدم؛ يتلخص موقف مزروعي من الهوية الإفريقية في تفسير مكونات الهوية الإفريقية ذات الميراث الثلاثي الأصل الإفريقي التقليدي؛ والذي يتمثل في:

في الأصل أمة إفريقية. أما تجارة الرقيق عبر الأطلسي فكانت الأكثر وعياً بالعنصرية، والأضخم حجماً، والأكثر مقاومةً للاستيعاب، ولكن على الرغم من أن الغرب نجح على الأقل في توليد حركة إلغاء العبودية الخاصة به؛ فإنه في الوقت ذاته نجح في توليد إمبراطوريات جديدة^(٦).

وفقاً لمزروعي فإن «الغرب هو المذنب الأكبر في استعباد الأفارقة من العرب أو الأفارقة»، وعلى هذا فمن العدل أن يعوّض الغرب إفريقيا عن دوره في العبودية والاستعمار والفوائد المترتبة عليهما. وعندما سئل مزروعي عمّا إذا كان ينبغي للعالم العربي أن يدفع تعويضات لإفريقيا أيضاً؟ أجاب أنه حتى لو فعل ذلك فإنه لا ينبغي له أن يتبع نفس المعايير التي يتبعها الغرب. ويرتكز موقفه على فكرة مفادها أن «قضية أين ينتهي العربي ويبدأ الإفريقي» هي استمرارية؛ في حين أن قضية أين ينتهي الغرب في الولايات المتحدة ويبدأ الرجل الأسود- هي ثنائية». ولقد تعرض مزروعي لانتقادات شديدة بسبب السماح لولائه لعقيدته، ذلك أن فكرة التعويضات لا تعتمد على كيفية معاملة العبيد، بل على حقيقة مفادها أن كلاً من العالم العربي والغرب استفاد من تجارة الرقيق هذه على حساب إفريقيا^(٧).

وعن مصير الدولة بعد الاستعمار؛ فإنها- وفقاً لمزروعي- تخضع لجاذبيتين سلبيتين: جاذبية الاستبداد وجاذبية الفوضى. والسبب الرئيسي وراء الجدلية بين الاستبداد والفوضى هو هشاشة المؤسسات الموروثة من الحقبة الاستعمارية. وعلى الصعيد السياسي؛ أصبحت إفريقيا محاصرة بين تقليدين أو أكثر، وهناك فجوة ثقافية بين المؤسسات الجديدة من الغرب والثقافات القديمة في إفريقيا والإسلام^(٨).

(١) Mazrui, Ali A. (2003). The African Experience in Politics and Culture: From Monroe's Doctrine to Nkrumah's Consciencism. p.4

(٢) Adjei, Paul Banahene. (2005). Mazrui and His Critics. p.91, 92

(٣) Mazrui, Ali A. (2003). The African Experience in Politics and Culture: From Monroe's Doctrine to Nkrumah's Consciencism. p.5

(٤) Njogu, Kimani & Adem, Seifudein. (2017). Critical Perspectives on Culture and Globalisation: The Intellectual Legacy of Ali Mazrui. p.135, 136

(٥) Ibid. p.163

أخرى، تربط بين بلايدن ونكروما ومزروعي في رؤية مشتركة، ولكن مع وجود اختلافات بينهم.

يحدّد مزروعي خمسة مستويات متميزة من الوحدة الإفريقية:

١- الوحدة الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، والتي تشمل وحدة السود جنوب الصحراء الكبرى؛

٢- والوحدة الإفريقية الواقعة عبر الصحراء الكبرى، والتي تشمل وحدة القارة الإفريقية ككل، سواء في شمال الصحراء الكبرى أو جنوبها؛

٣- والوحدة الإفريقية الواقعة عبر المحيط الأطلسي، والتي تشمل وحدة إفريقيا وشتاتها عبر المحيط الأطلسي؛

٤- والوحدة الإفريقية الواقعة في نصف الكرة الغربي، والتي تشمل وحدة الشعوب ذات الأصول الإفريقية في نصف الكرة الغربي؛

٥- والوحدة العالمية، والتي تشمل وحدة كل الأفارقة والسود في مختلف أنحاء العالم^(١).

يؤكد مزروعي أنّ إفريقيا تُشكّل حالةً واحدة، فقد أدت التغيرات التي طرقت عبر السنين إلى تشكيل وعي جديد بالتجاوز الجغرافي لذلك، كما يؤكد نكروما أنه على الرغم من الاختلافات الواسعة في الثقافة واللغة والأفكار بين مختلف أجزاء إفريقيا؛ فإن الحقيقة التي تظل قائمة هي: أننا جميعاً أفارقة ولدينا مصلحة مشتركة في استقلال إفريقيا، والتي تعني بالضرورة استمرارية التاريخ^(٢).

رأى المزروعي أن الوحدة الإفريقية تمثل أداة رئيسية للتغلب على التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه القارة، ولكنها تحتاج إلى تحقيق توازن بين الوحدة والتنوع الذي تتميز به إفريقيا. أكد المزروعي أن الوحدة الإفريقية ليست خياراً مثالياً فحسب، بل ضرورة إستراتيجية لمواجهة آثار الاستعمار، والتحديات الاقتصادية، وهيمنة القوى العالمية. رأى أن الدول

١- الموروث الثقافي والاجتماعي الأصلي للقارة، ويشمل اللغات والعادات المحلية.

٢- والإسلام، الذي دخل القارة منذ وقت مبكر، وأثر بشكل عميق في شمالها وشرقها وبعض المناطق الأخرى.

٣- والنموذج الغربي، الذي جلبه الاستعمار الأوروبي، من خلال أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية.

فقد رأى المزروعي أن الهوية الإفريقية ليست أحادية، بل هي نتاج تفاعل هذه الطبقات الثلاث، وأن التحدي يكمن في خلق توازن بينها بدلاً من الصراع أو الإقصاء.

شدد مزروعي على أن الاستعمار الأوروبي لم يسع فقط للسيطرة على الموارد الطبيعية، بل استهدف أيضاً الهوية الثقافية للأفارقة. ورأى أن تأثير الاستعمار أدى إلى حالة من الاغتراب الثقافي لدى الكثير من الأفارقة، مما أضعف ارتباطهم بجذورهم وتقاليدهم، لذلك دعا مزروعي إلى «إعادة اكتشاف الذات»، أي تعزيز الروابط مع الهوية الإفريقية التقليدية دون رفض العناصر الإيجابية التي قدمها الإسلام أو الغرب. اعتقد مزروعي أن الهوية يمكن أن تكون أداة لتعزيز الوحدة بين شعوب القارة؛ إذا ما أعيد فهمها على أساس الروابط المشتركة بين الأفارقة. وفي الوقت نفسه؛ أقر بتنوع القارة العرقي والديني، ورأى أن هذا التنوع يمكن أن يكون مصدر قوة بدلاً من أن يكون سبباً للانقسام.

أكد مزروعي أنّ الهوية الإفريقية ليست مجرد قضية ثقافية، بل هي عامل رئيس في تحقيق التنمية، فرأى أن القارة تحتاج إلى نماذج تنمية تتماشى مع خصوصياتها الثقافية، بدلاً من استيراد أنظمة غريبة لا تتناسب مع واقعها. كان المزروعي مدافعاً عن التعددية الثقافية داخل الهوية الإفريقية، مؤمناً بأن الأفارقة يمكنهم الجمع بين التراث المحلي والتأثيرات الإسلامية والغربية بشكل يخلق تناغماً بدلاً من التناحر. إن موقف علي المزروعي من الهوية الإفريقية كان موقفاً توفيقياً وبنّاءاً، كما كانت رؤيته تتمحور حول جعل الهوية عنصر قوة وركيزة أساسية للنهضة الإفريقية.

خامساً: من الهوية إلى الوحدة الإفريقية؛

إن الوحدة الإفريقية تُشكّل في واقع الأمر قضية

(١) Bangura, Abdul Karim. (2024). Early Black Thinkers in the Diaspora and Their Conceptualizations of Africa. p.31, 32

(٢) Mazrui, Ali Al Amin. (2002). Africanity Redefined. Africa World Press, Inc. Vol.I. p.45

بلايدن وُلد في شتات أسود، لكنه أصبح مواطناً من قارة إفريقيا؛ أما مزروعي فقد وُلد في قارة إفريقيا، لكنه أصبح مقيماً في الشتات، لقد أعدتهما حياتهما للالتزام بالوحدة الإفريقية عبر الأطلسي. لقد ذهب بلايدن إلى حدّ التبشير بضرورة «العودة إلى إفريقيا» بين الأمريكيين السود، بالمعنى الحرفي، لتشجيعهم على الهجرة إلى ليبيريا؛ وكان مفهوم مزروعي له «العودة إلى إفريقيا» هو أنها ضرورة ثقافية، تعني التبشير بقضية إعادة الأفارقة الثقافية في إفريقيا وفي الشتات.^(٢)

الجدير بالذكر: أن الشيخ أنتا ديوب كان من أشد المدافعين عن الوحدة الإفريقية، وعلى وجه الخصوص الوحدة الثقافية والاقتصادية، فقد دعا ديوب إلى توحيد النشاط الاقتصادي لإفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى توحيد لغة مشتركة يتحدث بها الأفارقة. لكن منظور ديوب عن الوحدة الإفريقية يختلف عن المنظور الذي قدّمه نكروما ومزروعي من حيث أن ديوب كان يقصد: وحدة الأفارقة السود داخل القارة الإفريقية؛ في حين أن نكروما ومزروعي يقصدان: الوحدة الإفريقية لجميع الأفارقة داخل القارة الإفريقية وخارجها وعلى مختلف ألوانهم، وهو ما عبّر عنه بالقول: «كلنا أفارقة»، والواقع أن الوحدة الإفريقية أمرٌ ضروري لجميع الأفارقة للتصدي لمحاولات النيل من إفريقيا ومن العرب على حدّ سواء، لذلك هناك ضرورة ملحة لترابط العرب والأفارقة من أجل تعاون مشترك يضمن النهوض وتحقيق المصالح المشتركة لكلا الطرفين.

سادساً: رؤية علي أمين مزروعي للنهضة الإفريقية؛

تُمثل النهضة الإفريقية في الأساس نداءً واضحاً وخطة عمل لبناء «إفريقيا ذات هوية ثقافية قوية وتراث مشترك وقيم وأخلاق»، كما نتحدث عن تحول القارة الإفريقية لغرض تحقيق ولادة قارية جديدة وتحقيق الأحلام الإفريقية الشاملة. صاغ الشيخ أنتا ديوب مفهوم

الإفريقية الصغيرة والمجزأة لا تستطيع بمفردها مواجهة التحديات العالمية، مثل العولمة، والمنافسة الاقتصادية، والقضايا الأمنية.

ركز المزروعي في فكرة التكامل الإقليمي كأساس لتحقيق الوحدة القارية، كان يرى أن البدء بمجموعات إقليمية صغيرة، مثل الاتحاد الاقتصادي لغرب إفريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، يمكن أن يكون خطوة أولى نحو تكوين كيان إفريقي موحد.

شدد المزروعي على أهمية احترام التنوع العرقي والثقافي والديني داخل القارة، ورأى أن الوحدة الإفريقية لا تعني الانصهار في هوية واحدة، بل تكمن في إيجاد قواسم مشتركة تجمع الشعوب الإفريقية مع الحفاظ على تنوعها. دعا إلى صياغة هوية إفريقية جامعة تقوم على الاعتزاز بالموروثات المشتركة، كالقيم الثقافية والتاريخ المشترك للنضال ضد الاستعمار. اعتبر مزروعي أن الوحدة القارية تمثل وسيلة لتمكين القارة من استعادة استقلالها الحقيقي والتخلص من الهيمنة الاقتصادية والسياسية للدول الكبرى، ودعا إلى بناء تحالفات داخلية قوية، تقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية والسياسات المفروضة من القوى العالمية.^(١)

ومع ذلك؛ لم يكن المزروعي غافلاً عن التحديات التي تعترض طريق الوحدة الإفريقية، مثل الحدود التي خلفها الاستعمار، والانقسامات العرقية، والنزاعات السياسية. لذلك قدّم اقتراحات لتجاوز هذه العقبات، منها وجود قيادة سياسية حكيمة، وتعزيز مؤسسات الاتحاد الإفريقي، وتطوير برامج تعليمية واقتصادية تعزز الشعور بالانتماء القاري. رأى المزروعي أن الوحدة الإفريقية لا تعني بالضرورة تكوين كيان سياسي موحد على غرار الاتحاد الأوروبي، ولكنها تتطلب بناء شبكات من التعاون في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والأمن، والسياسة الخارجية. واعتبر أن الوحدة ينبغي أن تتجسد في روح التعاون بين الدول الإفريقية لتحقيق أهداف مشتركة، مثل القضاء على الفقر، وتعزيز التعليم، وتطوير البنية التحتية. يكمن الاختلاف بين بلايدن ومزروعي في أن

Mazrui, Ali A. (2014). African Thought in Comparative Perspective. Cambridge Scholars Publishing. p.92

(١) Ibid. p.209

الأوسع».^(٣)

تتمثل الإستراتيجية الأولى في «ضرورة النظر إلى الداخل نحو أسلافنا، مع التركيز على ذكائنا الأصيل، وحكمتنا الجماعية، والجوهر الحقيقي للهوية الإفريقية، وهذا يتطلب الاعتراف بقيمة مواردنا الفطرية والتقليدية، التي مكّنت أسلافنا من البقاء على قيد الحياة في مواجهة موجات الهجمات الشرسة من الأعداء الأجانب والمخاطر الطبيعية. وعلى الرغم من أن لغاتنا قد أثرت إلى حد كبير بفضل التراث الثلاثي؛ فإن القائمين على الاتصال لدينا لم يرتقوا إلى مستوى توقعاتنا في مجال الترويج للقيم والموارد الإفريقية الأصلية، التي كثيراً ما يتم وضعها في مرتبة أدنى من الأفكار الأجنبية، ولابد من حشد تقاليدنا الغنية في الفنون المسرحية، والأجهزة التربوية، وأدوات التشبّه الاجتماعية لتسهيل التنمية الهادفة للبيئة الإفريقية ككل».^(٤)

إن إفريقيا ليست جزيرة معزولة، ولابد وأن تمارس دورها المشروع في مجتمع عالمي متزايد العولمة، وبالتالي فإن الإستراتيجية الثانية تتطلب «النظر إلى الخارج نحو العالم الأوسع، والذي يشكل أصل العنصرين الأجبيين في التراث الثلاثي. ومع نضج إفريقيا في علاقتها بمناطق العالم الأخرى، يتعين عليها أن تكون مستعدة لصياغة إستراتيجياتها الخاصة بالتنمية المخططة بشكل انتقائي. إن تنمية القارة لا يمكن أن تكون ممكنة ومستدامة إلا عندما تتمكن من المصالحة مع أسلافنا، وكذلك بناء علاقات جديدة مع العالم الأوسع، في ظل الاحترام المتبادل والكرامة الكاملة».^(٥)

قدّم مزروعى ثلاث مساهمات بالغة الأهمية لحركة النهضة الإفريقية، فقد أكد أهمية المهارات الإفريقية الأصلية، والقيم الثقافية الإفريقية، ورفع مكانة المرأة الإفريقية كعامل للتغيير، وحدّد الثقافة باعتبارها

النهضة الإفريقية لأول مرة، إن السعي لتحقيق النهضة هو اعتراف بالتطلعات غير المحققة، جزئياً أو كلياً، للحركة الإفريقية الشاملة».^(٦)

زعم مانديلا Mandela أنّ النهضة الإفريقية كانت حاسمة لبناء نظام عالمي جديد، نظام أكثر عدالة وأماناً. وكانت هذه النهضة مختلفة تماماً عن النهضة السابقة في أوروبا الغربية، التي أسفرت طموحاتها إلى التوسع العالمي والهيمنة عن ولايات الاستعمار في إفريقيا وأماكن أخرى من العالم. بالنسبة لمانديلا؛ فإن النهضة الإفريقية تستلزم استعادة المبادرة التاريخية الإفريقية في إعادة بناء القارة نفسها وإنشاء نظام عالمي جديد.

أيضاً حدّد مبيكي Mbeki أربعة شروط لنهضة إفريقيا: أولاً: استكمال مشروع إنهاء الاستعمار بتحرير جنوب إفريقيا؛ وثانياً: إدراك الجماهير الإفريقية والطبقات المتوسطة لإفلاس الاستعمار الجديد؛ وثالثاً: نهاية الحرب الباردة والتنافس بين القوى الكبرى على الهيمنة العالمية؛ ورابعاً: تسارع عملية العولمة. وبفضل تاريخها المؤلم من العبودية والإمبريالية والاستعمار الجديد، وتجارب ما بعد الاستعمار من القمع السياسي وعدم الاستقرار، وتراكم الديون، وتدهور مستويات المعيشة، فقد اتحدت البلدان الإفريقية في رغبتها في التجديد وإنهاء تهميش القارة في الشؤون العالمية».^(٧)

وعلى هذا؛ فإن خلاص إفريقيا- وفقاً لمزروعى- يكمن في إستراتيجيتين: «ضرورة النظر إلى الداخل نحو أسلاف إفريقيا»، و«ضرورة النظر إلى الخارج نحو العالم

(١) Daudu, Innocent A. & Asuelime, Timi Legend. (2019). African Renaissance and Pan-Africanism: The Ethical Leadership Nexus. p.164. <https://doi.org/10.31920/2516-5305/2019/s1n1a8>

(٢) Zeleza, Paul Tiyambe. (2009). What Happened to the African Renaissance? The Challenges of Development in the Twenty-First Century. *Journal of Comparative Studies of South Asia Africa and the Middle East* 29 (2):155-170. p.157

<https://www.researchgate.net/publication/240739306>

(٣) Mazrui, A. A. (1986). *The Africans: A Triple Heritage*, p.21

(٤) Mazrui, Ali A. (2003). *The African Experience in Politics and Culture: From Monroe's Doctrine to Nkrumah's Conscientism*. p.8

(٥) Ibid. p.8, 9

الإيمان بالسحر والشعوذة، والتي وصفها الحداثيون بأنها خرافة. إن أنصار التحديث في إفريقيا وأماكن أخرى يرغبون في اقتلاع هذا الاعتقاد في أقرب وقت ممكن باسم التقدم، ويفضل أن يتم ذلك بالوسائل القانونية والخبرات التعليمية. وحتى يومنا هذا؛ لا يزال أغلب الخبراء ينظرون إلى التراث الثقافي للمجتمعات الإفريقية من منظور قيود التنمية^(١).

وعن تراجع الفكر والإبداع لإفريقيا ما بعد الاستعمار وفقاً لمزروعي؛ فإن «الاستبداد المتصاعد في الحكومة، وتراجع الحرية الأكاديمية في الجامعات» هما المشكلتان التوأم اللتان أدتا إلى قتل الفكر في كينيا، وفي تنزانيا.

في بحثه عن السبل الكفيلة بإحياء الفكر في إفريقيا؛ بدأ مزروعي بتحديد العلاقات التي ينبغي للجامعات أن تربطها بالمجتمع الأوسع، ويؤكد أن الجامعات ينبغي لها أن تكون «أولاً: بعيدة سياسياً عن الدولة، وثانياً: قريبة ثقافياً من المجتمع، وثالثاً: مرتبطة فكرياً بعالم التعلم الأكاديمي الأوسع». ولأن الجامعات الإفريقية مبنية على النماذج الغربية؛ فإنها تعاني من التبعية الثقافية واللغوية، ونتيجة لهذا فإن الجامعات في حين تمكنت من الوصول إلى العالم الأكاديمي الأوسع؛ انتهت إلى عزل نفسها ثقافياً عن المجتمع الإفريقي. ويزعم أن التخلص من هذه التبعية النموذجية والاعتراق الثقافي للجامعات الإفريقية أصبح صعباً بسبب حقيقة تبنيها للغات الأوروبية، ويؤكد أن اعتماد إفريقيا الفكري والعلمي على الغرب لا ينفصل عن اعتمادها اللغوي.

ويقدم مزروعي ثلاث إستراتيجيات من شأنها تمكين الجامعات الإفريقية من «تعزيز التنمية في دولة ما بعد الاستعمار دون تعزيز هياكل التبعية الموروثة من ماضيها الإمبراطوري»، وهي: تدجين الحداثة، والتبوع الأوسع

عدسة للتضامن والإدراك باعتبارها المحرك الرئيسي للعرق الإفريقي في تحرره من براثن الإمبريالية الغربية والتبعية^(٢).

كرّس مزروعي وقته وطاقته من أجل تعزيز الهوية الإفريقية وتقديمها، وعلى مدى أكثر من خمسين عاماً، كان واحداً من القوى الفكرية الفريدة والمدافع عن الوحدة الكاملة لشعوب إفريقيا، وقد تصوّر تحولاً في ظروف شعوب إفريقيا سواء في الداخل أو في الشتات، وخاصةً فيما يتصل بالعنصرية والتمييز الديني. لقد كان سعيه الفريد من نوعه إلى إيجاد إجابات فيما يتصل بالقضايا الاجتماعية والسياسية في إفريقيا نحو تنصيب الاستقلال الحقيقي، والتحول الثقافي، وتقاليد حرية التعبير، والبحث النقدي عن الصدام السلبي بين الحضارات، المتمثلة في الإمبريالية الغربية والإسلام والقيم الثقافية الإفريقية الأصلية، الذي أعاق القارة في جهودها الإنمائية لتحقيق التقدم البشري.

ومن المثير للاهتمام؛ أن مزروعي قضى أيضاً جزءاً كبيراً من حياته في التعامل مع القضايا المعقدة المتعلقة بالثقافة والإدراك والتحديث، وقد افترض أن التحديث والتنمية لابد وأن يتجاوزا القيم الغربية. علاوة على ذلك؛ كان في طليعة النضال الدولي والحملة لإعلان العبودية جريمة ضد الإنسانية^(٣).

سابعا: الحداثة والنهضة الإفريقية والمعتقدات التقليدية؛

لقد ساهمت أيديولوجية التحديث (ما بعد التحديث) في التشكيك في العادات المحلية الإفريقية والمعرفة الأصلية باعتبارها حواجز عفاً عليها الزمن أمام التنمية. وكان من المفترض على نطاق واسع أن التحديث من شأنه أن يعمل حتماً على ترشيد العمليات الاجتماعية والمعتقدات البشرية. وهذا ينطبق أيضاً على الديانات الإفريقية «التقليدية»، وبخاصة المعتقدات الخفية، أي

(١) Dirk, Kohnert. (2008). On the Renaissance of African Modes of Thought: The Example of the Belief in Magic and Witchcraft. In B. Schmidt, & R. Schulte (Eds.), Hexenglauben im modernen Afrika: Hexenverfolgung und magische Vorstellungswelten (pp.32-54) <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssaoar-55674-7>.

(١) Orovwuje, Samuel Akpobome. (2014). The African Renaissance and the Intellectual Legacy of Ali Mazrui. P. 1. <https://allafrica.com/stories/201410290053.html>

والاختراق المضاد^(٣). وقد افترض مزروعي أن جنوب إفريقيا، الذي يركز حول جنوب إفريقيا، من المرجح أن يقود الوحدة الإفريقية المتمثلة في التكامل الاقتصادي؛ وأن شرق إفريقيا سوف يقود التكامل اللغوي الثقافي بسبب وجود اللغة السواحلية؛ وأن شمال إفريقيا سوف يقود التكامل السياسي بسبب الدين واللغة والثقافة والتاريخ المشترك بين بلدان المنطقة؛ وأن غرب إفريقيا سوف يقود التكامل العسكري بسبب السابقة التي فعلتها مجموعة مراقبة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحت رعاية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا^(٤).

وفي إطار ضرورة «التدجين»؛ يقترح مزروعي وسائل يمكن من خلالها للجماعة الإفريقية أن تكتسب طابعها الإفريقي، وأن تتواصل مع المجتمع الإفريقي وتتفاعل معه. وتشمل هذه الإستراتيجيات: جعل اجتياز اختبار اللغة الإفريقية شرطاً إلزامياً للقبول في الجامعة، وجعل الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية جزءاً لا يتجزأ من التعليم الثانوي، والاستخدام الفعال للأدب الشفوي، وإدخال تخصص في التقاليد الشفوية، وتوظيف متخصصين في الأعشاب المحلية في كليات الطب، ودراسة السحر والشعوذة في المناطق الريفية في إفريقيا. ويقترح أيضاً اعتماد معايير مختلفة لتجديد أعضاء هيئة التدريس لتمكين استيعاب «الخبراء» في مختلف مجالات الثقافة الإفريقية في الجامعات دون شرط إلزامي، «للحصول على درجة من مؤسسات تعليمية غربية أو من النوع الغربي»^(٥).

وفي إطار إستراتيجية «التنوع»؛ يقترح مزروعي تنويع المحتوى الثقافي للحدثة، لأن الاعتماد على بلدان عديدة

للمحتوى الثقافي للحدثة، والتغلب المضاد للحضارة الغربية نفسها^(٦).

في كتاب «نحو السلام الإفريقي»؛ يؤكد مزروعي الحاجة إلى أن يكون الأفارقة رجال شرطة أنفسهم، من خلال الاعتماد بشكل أقل على العالم الغربي وتحمل المسؤولية عن سلامهم وأستقرارهم في قاراتهم. وعلى نحو مماثل، في محاضرة عامة ألقاها في لاجوس في عام ٢٠٠٠م، بعد ثلاثة وثلاثين عاماً من نشر أول كتاب له، ظل موضوعه كما هو في هذه المحاضرة بعنوان «النهضة الإفريقية: إرث ثلاثي من المهارات والقيم والجنس». وقد عرّف مزروعي التنمية بأنها «التحديث ناقص التبعية»، وأصر على أن إحدى إستراتيجيات التغلب على التبعية تتمثل في التوطين، وبالتالي زيادة استخدام التقنيات والموظفين والأساليب المحلية للتغيير الهادف.

وأكد أن التحديث المحلي سوف يشمل الاستخدام الأكبر للغات الإفريقية في السعي إلى التغيير العلمي والاقتصادي والدستوري. وأضاف مزروعي أن أي دولة لم تصعد إلى مرتبة القوة التكنولوجية والاقتصادية الأولى من خلال الاعتماد المفرط على اللغات الأجنبية. واستشهد مزروعي باليابان وكوريا كحالات دراسية، وأكد أن الأولى ارتفعت إلى ذروتها الصناعية المبهرة من خلال إدخال اللغة اليابانية علمياً، وجعلها وسيلة التصنيع الخاصة بها^(٧).

لقد حدّد مزروعي خمس إستراتيجيات لتجاوز التبعية من أجل التنمية في إفريقيا: إستراتيجية التدجين، التوطين، التنوع، التكامل الأفقي (الوطني والإقليمي)،

(٣) Mazrui, Ali Al Amin. (2002). Africanity Redefined. p.213:402

(٤) Zeleza, Paul Tiyambe. (2009). What Happened to the African Renaissance? The Challenges of Development in the Twenty-First Century. p.158, 159

(٥) Ndlovu-Gatsheni, Sabelo J. (2014). 'My life is One Long Debate': Ali A Mazrui on the Invention of Africa and Postcolonial Predicaments p.3

(٦) Aliet, Jacob. (2007). Convergence and Glocalization – Not Counter-Penetration and Domestication: A Response to Prof. Ali Mazrui. Alternatives: Turkish Journal of International Relations, Vol.6, No.1&2. p.2

(٧) Akoda, Winifred E. (2015). The Contributions of Ali Mazrui to African Historical Scholarship. International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE). Vol 2, Issue 6. p.66

المقام الأول). ويرى مزروعي أن العرب يشكلون حليفاً جذاباً، لأن العرب يشتركون في قارة واحدة مع السود، وقد بدؤوا بالفعل في تنفيذ إستراتيجية اختراق مضاد للغرب من خلال المناورات الاقتصادية^(٤).

يرى مزروعي أننا في حاجة إلى إستراتيجيات لضبط قوة الولايات المتحدة، أولاً: من خلال الاعتماد على الذات بشكل أكبر، وكلما قلَّ احتياجنا إلى الأمم المتحدة كانت الدول أقلَّ هيمنة. ثانياً: من خلال جعل الأمريكيين يدفعون ثمن أي إساءة لاستخدام السلطة في الخارج، قد يكون ذلك عن طريق جعل الأمريكيين يشعرون بعدم محبة الآخرين لهم، أو حتى جعل الأمريكيين يشعرون بعدم الأمان، إن الشكل المتطرف والأقلَّ شرعية لهذه الإستراتيجية هو السياسة المعادية لأمريكا. أما الثالثة: فتتمثل في اختراق قلاع القوة الأمريكية، قد تكون الولايات المتحدة إمبراطورية في الخارج، ولكنها لا تزال ديمقراطية في الداخل، ينبغي للجنسيات المختلفة داخل الولايات المتحدة أن تتعلم من الأمريكيين الكوبيين، الأمريكيين اليهود، الأقليات التي ساهمت في تشكيل السياسات الأمريكية من الداخل^(٥).

وفي إطار استجواب مزروعي للمركزية الأوروبية: استخدم الذاتية غالباً كنقطة دخول، فنحن ما نحن عليه بسبب ما نعتقد أننا عليه (أو ما نجبر على فعله)، إن مزروعي لم يقع في فخ «الغرب» أو الميل إلى إلقاء اللوم على الغرب في كل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ظهرت في فترة ما بعد الاستعمار، بل إن مزروعي يرى في بعض المبادئ الأخلاقية التي تطورت في الغرب ميزة عظيمة، فقد زعم: «أن الغرب هو الذي يفرض على الغرب أن يفرض على نفسه صفة الهيمنة»، «إن الثقافة التي تلد الأخلاق ليست بالضرورة هي الثقافة

أكثر أماناً من الاعتماد على بلد واحد، وهذا من شأنه أن يحول الجامعات من «شركة متعددة الجنسيات إلى شركة متعددة الثقافات». ويقترح دراسة الحضارات الصينية والهندية والإسلامية، إلى جانب إدخال تاريخ العلوم في المدارس الثانوية الإفريقية. وبما أن الوصول إلى ثقافة ما يتيسر إلى حد كبير من خلال معرفة لغتها؛ يقترح مزروعي أن «يتعلم كل طفل إفريقي ثلاث لغات على الأقل، واحدة أوروبية، وواحدة آسيوية، وواحدة إفريقية». ويقترح في النهاية الابتعاد عن «المركزية الأوروبية المفرطة»^(٦). ويتعين على الأفارقة أن يسعوا إلى إيجاد السبل لجني أقصى قدر من الفوائد من التعليم الغربي، من خلال إتقانه وتسخيره وجعله في متناول المزيد من الأفارقة^(٧). وفي إطار إستراتيجية «الاختراق المضاد»؛ يقترح علي أمين مزروعي أن يستخدم العالم الثالث «إستراتيجية الاختراق المضاد، على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، لمواجهة المركزية الأوروبية المتنامية في العالم»، ومن أمثلة الاختراق المضاد اللغوي في إفريقيا جهود نغوجي وإثونغو^(٨) Ngugi wa Thiong'o. ويشير مزروعي إلى أن ما ينبغي للأفارقة أن يسعوا إليه هو كيفية إزالة الاستعمار من الحداثة وإنقاذها من المركزية الأوروبية المفرطة، وليس الانسحاب منها، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى عزل الأفارقة عن الثقافة العالمية. أيضاً يشير مزروعي إلى أن إفريقيا نجحت في تحقيق اختراق فني مضاد في موسيقى الجاز، ومن خلال الحرف اليدوية، واستيراد العبيد الأفارقة إلى العالم الجديد. ويزعم مزروعي أن إفريقيا سوف تحتاج إلى حلفاء من أجل تحقيق التوازن في الاختراق الثقافي المتبادل بين إفريقيا والغرب، ويتألف هؤلاء الحلفاء من العالم العربي والشتات الأسود (الأمريكيين السود في

(٤) Aliet, Jacob. (2007). Convergence and Glocalization – Not Counter-Penetration and Domestification: A Response to Prof. Ali Mazrui. p.11

(٥) Mazrui, Ali A. (2007). Islam between Clash and Concord of Civilizations: Changing Relations between the Muslim World and the United States. Meeting Record Chatham House, 16 January. p.9

(٦) Aliet, Jacob. (2007). Convergence and Glocalization – Not Counter-Penetration and Domestification: A Response to Prof. Ali Mazrui. p.8. 9

(٧) Ibid. p.12

(٨) Njogu, Kimani & Adem, Seifudein. (2017). Critical Perspectives on Culture and Globalisation: The Intellectual Legacy of Ali Mazrui. p.30, 31

التي تحقق الأخلاق»^(١).

العربي. وإذا أخذنا في الاعتبار طبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تواجه الشعوب العربية والإفريقية؛ فإننا نجد أن الاستجابة لروح مشروع النهضة الإفريقية تعني ضرورة التوجه إلى خيار التعاون الإفريقي العربي المبني على منظور الشراكة والمصالح المشتركة^(٢).

إن إفريقيا تتمتع بوفرة من الموارد الوطنية، ولكن النمو الاقتصادي في المستقبل سوف يعتمد في المقام الأول على مهارات العمالة وقدرتها على تسريع التحول الديموغرافي، كما سوف تحتاج القارة إلى الاستثمار في البشر من أجل تعزيز تهميتهم الفردية، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف فإننا في احتياج إلى التعليم والصحة وقدر معين من الأمن الاقتصادي، ولا يمكن تجاهل العلاقة بين اللغات والثقافات في التنمية، وذلك لأن اللغة ليست مجرد وسيلة لنقل المعلومات، بل هي أيضاً أداة للإبداع والابتكار والألفة والتضامن، إن اللغة هي أداة للتنمية^(٣).

يمكن تلخيص موقف مزروعي في إشكالية النهضة الإفريقية بأنه إعادة اكتشاف الهوية الإفريقية، اعتقد المزروعي أن النهضة تبدأ من فهم الأفارقة لذاتهم وهوياتهم الثقافية، ورأى أن القارة تمثل نقطة التقاء بين ثلاث حضارات: الإفريقية الأصلية، الإسلامية، والغربية، وأكد أن نهضة القارة تعتمد على تحقيق توازن بين هذه الموروثات، دون إلغاء أيٍّ منها. رأى مزروعي أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة، فدعا إلى تطوير نظام تعليمي يرتبط بالواقع الإفريقي ويخدم احتياجاته، كما شدد على أهمية التكنولوجيا في النهوض بالمجتمعات الإفريقية، ولكن بشكل يناسب بيئتها وتطلعاتها. أيضاً كان المزروعي من المدافعين عن الوحدة الإفريقية كوسيلة لتعزيز النهضة، واعتقد أن تعاون الدول الإفريقية في المجالات الاقتصادية والسياسية يمكن أن يساهم في خلق قارة قوية قادرة على المنافسة عالمياً. ودعا إلى

أيضاً في ضوء التطلعات نحو الوحدة الإفريقية؛ يحدد مزروعي دور ممارسات القيادة الأخلاقية في تحقيق إفريقيا المتقدمة، فقد زعم أن العنصر البشري، أي الفاعلون السياسيون والبيروقراطيون، يشكلون جوهر تصوّر السياسات وصياغتها وتنفيذها، وبالتالي فإن شخصية القيادة وتوجهها، سواء كانت أخلاقية أو غير أخلاقية، تؤثر في نتائج السياسات والبرامج والتوقعات أو تضفي عليها صبغة معينة، لذلك تبرز مسألة القيادة فيما يتصل بالأخلاق والشخصية والإرادة البناء والرؤية في المحادثات حول النهضة الإفريقية والوحدة الإفريقية^(٤). وفي إطار النهضة الإفريقية؛ يرى ضرورة التكامل العربي الإفريقي، نظراً للتحديات التي يواجهها العرب وإفريقيا في الوقت ذاته، فمن جانب تسعى إسرائيل جاهدة لاختراق منظومة الأمن الجماعي الإفريقي، من خلال مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي كدولة مراقبة، وعلى الرغم من فشل محاولات إسرائيل فإنها تحاول جاهدة من خلال وسطاء أفارقة، وخاصةً نيجيريا وإثيوبيا وكينيا، للفوز بعضوية الاتحاد الإفريقي. وهناك صراعٌ دولي جديد على موارد إفريقيا، وسياسات جديدة برزت لإعادة إنتاج الهيمنة الدولية على إفريقيا من خلال آليات وأدوات جديدة.

ومن جانب آخر؛ فإن وجود معسكرات أمريكية في جيبوتي والنيجر، فضلاً عن التدخل العسكري الفرنسي والغربي المباشر في الصراعات الإفريقية، يشكل تهديداً مباشراً للأمن الجماعي العربي والإفريقي. فضلاً عن ذلك؛ فإن محاولات الصين، وبعض القوى الصاعدة الأخرى في النظام العالمي، لكسب النفوذ والسيطرة في إفريقيا، تشكل أيضاً تحديات للنظام الإقليمي الإفريقي

(١) Adem, Seifudein. (2011). Ali A. Mazrui, post-colonialism and the study of international relations. Journal of International Relations and Development. 14. (506–535). P.520

(٢) Njogu, Kimani & Adem, Seifudein. (2017). Critical Perspectives on Culture and Globalisation: The Intellectual Legacy of Ali Mazrui. p.131

(٣) Daudu, Innocent A. & Asuelime, Timi Legend. (2019). African Renaissance and Pan-Africanism: The Ethical Leadership Nexus. p.166

(٤) Ibid. p.22

يرى القارة دائماً وكأنها ضحية ومستغلةً وعاجزة. وبينما اتهم هؤلاء الأفارقة المزروعى بأنه متحيز لأوروبا في الأساس: اتهمه الحائز على جائزة نوبل النيجيري وولي سوينكا Wole Soyinka بأنه متحيز للإسلام^(١).

ورغم أن مزروعى يزعم أن إفريقيا تضم ثلاث حضارات (إفريقية، وإسلامية، وغربية): فإن منتقديه يرون فيه إما ليبرالياً غريباً في المقام الأول (مثل موليفي أسانتى)، أو دعاة إسلاميين في المقام الأول (مثل وولي سوينكا).

إلا أن مزروعى يرى نفسه تجسيدا حياً للتراث الثلاثي، وهو الذي قضى جزءاً كبيراً من حياته في محاولة تعزيز المصالح الإفريقية في إفريقيا والغرب والعالم الإسلامي. فكان الميراث الثلاثي بالنسبة لمزروعى رؤية لمنظور بديل لإعادة كتابة بعض جوانب التاريخ الإفريقي^(٢).

وبناءً على ما تقدم: يمكن إيجاز الرؤية النقدية لفكر علي أمين مزروعى في النقاط الآتية:

١- اتسم مزروعى بتفريقية مفرطة في طرحه لمسألة الهوية الإفريقية، حيث رأى بعض النقاد أن محاولته للتوفيق بين الإرث الإفريقي والإسلامي والغربي قد تؤدي إلى فقدان هوية محددة وواضحة للقارة. اعتبر هذا النهج غير عملي لأنه، وفقاً للنقاد، لا يأخذ في الحسبان التعقيدات والصراعات التي قد تنشأ بين هذه المكونات الثلاثة.

٢- على الرغم من دعمه للوحدة الإفريقية: انتقد المزروعى لعدم تقديمه رؤية واضحة حول كيفية تحقيق هذه الوحدة عملياً، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه القارة. رأى بعض النقاد أن أفكاره عن الوحدة الإفريقية كانت أكثر تركيزاً على البعد الثقافي منها على البعدين السياسي والاقتصادي.

٣- انتقد المزروعى لتركيزه الكبير على البعد الثقافي

تنمية شاملة تضمن مشاركة جميع فئات المجتمع، مع التركيز على حقوق المرأة وتمكين الشباب. رأى المزروعى أن النهضة الإفريقية ليست مجرد عملية تقليد للنماذج الغربية؛ بل يجب أن تكون نابعة من احتياجات القارة وخصوصياتها الثقافية والتاريخية.

ثامنا: نقد علي مزروعى:

على الرغم من المكانة الفكرية المرموقة لعلّي الأمين المزروعى، وتأثيره الكبير في القضايا الإفريقية والعالمية، فإن أفكاره تعرضت لانتقادات متنوعة من عدة جوانب، هذه الانتقادات جاءت من أكاديميين ومتقنين ينتمون لتيارات فكرية مختلفة، بعضها ركز على مضامين أفكاره، والبعض الآخر على منهجيته أو مواقفه السياسية. وعلى الرغم من وجود مؤيدين لفكرة مركزية إفريقيا من المعجبين بنكروما من جهة، فهناك منتقدون لمفهوم مزروعى للتراث الثلاثي لإفريقيا من جهة أخرى، فهل مزروعى نفسه مركزي إفريقي أو أوروبي أو إسلامي؟

ينتقد عالم إفريقيا هابلو هابتو Hailu Habtu مزروعى لتصويره إفريقيا باعتبارها «سوقاً ثقافياً»، حيث تتنافس مجموعة واسعة من الأفكار والقيم المستمدة من حضارات مختلفة. بعبارة أخرى: يوضح مزروعى تأثير الحضارات الأخرى في إفريقيا، ولكنه يتجاهل بشكل مدهش مساهمات إفريقيا في الحضارات الأخرى. كما اتهم هابتو مفهوم مزروعى للتراث الثلاثي لإفريقيا بأنه مفهوم أوروبي في الأساس، وزعم أنه بدلا من دراسة التأثيرات الخارجية، مثل الإسلام والغرب، على إفريقيا، كان ينبغي لمزروعى أن يتناول مساهمات إفريقيا في اليهودية والمسيحية والإسلام والتراث اليوناني الروماني للغرب^(٣).

أيضاً وجّه موليفي كيتي أسانتى Molefi Kete Asante سهام النقد لمزروعى، وزعم بأنه «مركزي أوروبي» في الأساس، متخفياً في هيئة شيء آخر: فأسلوب مزروعى الموجز، رغم أنه جذاب في كثير من الأحيان، يخفي التوجه الأوروبي الليبرالي في جوهره، فهو

(٢) Mazrui, Ali A. (2014). African Thought in Comparative Perspective. p.98

(٣) Ibid. p.98

(١) Adjei, Paul Banahene. (2005). Mazrui and His Critics. p.89

والاستعمار الجديد، لكنه أقر بأن هذه الوحدة يجب أن تُبنى تدريجياً وباحترام للتنوع الثقافي داخل القارة.

وعن موقفه من الغرب والإسلام، فقد أظهر المزروعي قدرة متميزة على النقد البناء، حيث دعا إلى الاستفادة من الإنجازات الغربية في مجالات التكنولوجيا والعلوم، مع الحفاظ على الروح والقيم الإفريقية والإسلامية التي اعتبرها مكونات أساسية لهوية القارة.

أيضاً قدّم مزروعي رؤية ذات أهمية لخروج إفريقيا من المأزق الحالي، والمتمثل في الصراع المنتشر بين الثقافات المختلفة والمتعددة في القارة الإفريقية، بضرورة التنسيق وقبول جميع الثقافات في وحدة واحدة لتحقيق التنمية والنهضة الشاملة للقارة الإفريقية. أيضاً ضرورة الترابط والاتفاق بين العرب والأفارقة لمواجهة التحديات الاستعمارية من جانب، والتحديات التنموية من جانب آخر.

وعلى الرغم مما واجهته أطروحات مزروعي من انتقادات تتعلق بالتوفيقية المفرطة أو التفاؤل الزائد؛ تبقى رؤيته رمزاً لفكر تحرري وإنساني يهدف إلى تجاوز الماضي الاستعماري، وبناء مستقبل تستعيد فيه إفريقيا مكانتها العالمية، دون أن تفقد خصوصيتها الثقافية والتاريخية.

ورغم الانتقادات شديدة القسوة لمزروعي فإنه يظل أحد أهم المفكرين الأفارقة المدافعين عن الإسلام والعرب والهوية الإفريقية، ويظل واحداً من أعظم الشخصيات التي كشفت المنظور الغربي المعادي للإسلام، ومحاولة الغرب لتشويه صورة الإسلام في المجتمعات الأوروبية ■

في تفسير قضايا إفريقيا، بينما رأى البعض أن التحديات الكبرى للقارة تتعلق بالاقتصاد والتنمية، والتي لم تحظَ بالاهتمام الكافي في طرحه. اعتبر بعض النقاد أن الحلول الثقافية التي طرحها قد تكون غير كافية لمواجهة المشكلات الاقتصادية الهيكلية. كما رأى بعض النقاد أن المزروعي كان متفائلاً بشكل مفرط بشأن قدرة إفريقيا على تحقيق النهضة والتوازن بين مكوناتها الثقافية، دون أن يأخذ في الحسبان التحديات الكبيرة التي تواجهها القارة، مثل النزاعات المسلحة والفساد السياسي.

خاتمة:

إن قضية الهوية والنهضة الإفريقية شكّلت محوراً رئيسياً في الفكر الإفريقي الحديث والمعاصر، فقد تنوعت الاتجاهات وطرق معالجة الموضوع بين المفكرين الأفارقة، ورغم الاختلاف في تناول القضية فإن القاسم المشترك بينهم هو الدفاع عن الهوية الإفريقية وفضح ممارسات الاستعمار العنصرية، بالإضافة إلى رؤيتهم المشتركة حول الوحدة والنهضة الإفريقية وتطلعات الشعوب المستقبلية.

شكّلت أفكار علي الأمين المزروعي حول القضايا الإفريقية المعاصرة إطاراً فكرياً غنياً ومتعدد الأبعاد، يسعى إلى معالجة التحديات التي تواجه القارة من منظور شامل يتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.

انطلق المزروعي من إيمانه العميق بقدرة القارة على تحقيق النهضة إذا ما تم استيعاب دروس التاريخ، وتفعيل الإمكانيات الكامنة في الهوية الإفريقية المركبة، والتوفيق بين تأثيرات الإسلام والغرب، والعمل على تعزيز الوحدة الإفريقية.

عالج المزروعي قضايا الهوية الإفريقية باعتبارها محوراً لتحقيق التنمية المستدامة، داعياً إلى استعادة الثقة في التراث الإفريقي، دون الانغلاق أو الانعزال عن العالم. كما شدد على أهمية الوحدة الإفريقية كوسيلة إستراتيجية لمواجهة التحديات الكبرى، مثل الفقر، والنزاعات،