

معارف وقائية، ومعرفة وسائل الوقاية

فيرمان مبالا (Firmin Mbala)

متخصص في حقوق الإنسان والتنمية الدولية

mbalafirmin@gmail.com

مام-بندا با (Mame-Penda Ba)، أوليفيه دانغل (Olivier Dangles)، فيصل غربا، محمد الجويلي، توسان كافارهير (Toussaint Kafarhire)، فيليب لافين دلفيل (Philippe Lavigne Delville)، فريديريك لوفو (Frédérique Louveau)، نادين ماتشيكو (Nadine Machikou)، سارة مجدوبي، أوشينا أوكيجا (Uchenna Okeja)، ميري رازافيندراكو (Mireille Razafindrakoto) وشيخ صديبو ساخو (Cheikh Sadibou Sakho)

redaction@globalafricasciences.org

يُفتتح هذا العدد الخاص من مجلة غلوبال أفريكا (*Global Africa*) ببناء مزدوج التأويل: أولهما، يتمثل في التفكير في المعارف الوقائية باعتبارها أشكالاً للمقاومة؛ وثانيهما، مسألة قدرتنا الجماعية على بلورة أخلاقيات للوقاية. إذ إن الحماية لا تُعد مجرد استجابة إنسانية تلقائية أو واجباً أخلاقياً مجرداً، بل هي فعل سياسي بامتياز، وموقف مشروط بسياقات محددة، تتقاطع فيه علاقات سلطوية مع الموروثات التاريخية، والتفاعلات المعاصرة، وأشكال مختلفة من هشاشة غير متكافئة.

والمعارف الوقائية، كما نتناولها في هذا السياق، لا تنتمي إلى الحقل التقني الصرفة، ولا تنبع من تقاليد متجذرة. إنها نتاج تفاعلات اجتماعية متشابكة، وممارسات معيشية يومية، وإفرازات لذكاء جماعي محلي. ولكونها تتحقق ضمن سياقات يسودها العنف البيئي، وتتميز بعدم استقرار المؤسسات، وهشاشة النظام الديمقراطي، فهي تمكن من الحفاظ على الحياة وصون الكرامة الإنسانية والذاكرة الجماعية. وغالباً ما تواجه هذه المعارف بالتهميش أو التعتيم، بل قد تُجرّم أحياناً، لا لشيء إلا لأنها تتعارض مع منطق سيطرة المؤسسات الحكومية، أو تُخالف المعايير المعرفية السائدة والمهيمنة.

. ففي أفريقيا ما زالت قدرتنا على صون مفكرينا، ومجتمعاتنا، ولغتنا، وذاكرتنا قاصرة قسوراً مأساوياً. وكثيراً ما يُجبر رموز الفكر النقدي على المنفى القسري، وتُفقد المؤسسات المعرفية شرعيتها، أو تُسخر لخدمة السلطات القائمة في حين يتم إضعاف أشكال التضامن الشعبي بفعل وطأة منطق التقنيت الاجتماعي أو القمع السياسي الممنهج.

وعليه، فإن هذا العدد من غلوبال أفريكا يعتبر نداءً عاجلاً نوجهه من أجل استعادة هذه الموارد الوقائية وإعادة تفعيلها، ومنحها المكانة اللائقة بها ضمن منظوماتنا الفكرية والاجتماعية، والعمل على نقلها وتوريثها للأجيال القادمة كما يمثل مناسبة رمزية بليغة للدلالة لتكريم شخصيتين بارزتين من رموز الفكر الإفريقي المعاصر، رحلتا عنّا مؤخراً، وترك رحيلهما فراغاً عميقاً في الحقل المعرفي والنقدي؛ وهما: فالنتين-إيف موديمبي (Valentin-Yves Mudimbe) وونغوي وثيونغو (Ngũgĩ wa Thiong'o).

How to cite this paper:

Mbala, F. (2025). معارف وقائية، ومعرفة وسائل الوقاية. *Global Africa*, (10), pp. 15-17.

<https://doi.org/10.57832/faye-dd13>

فالتنين-إيف موديميبي (Valentin-Yves Mudimbe): محرر المعرفة من الاستعمار ١

يُعدُّ فالتنين-إيف موديميبي، الفيلسوف والروائي والناقد، من بين أبرز المفكرين الأفارقة في القرن العشرين وأكثرهم تأثيرًا. فمن خلال مؤلّفه «ابتكار إفريقيا» (*The Invention of Africa*, 1988)، أحدث قطيعة معرفية في دراسات ما بعد الاستعمار، إذ كشف عن البنية العميقة لما أطلق عليه تسمية «المكتبة الاستعمارية» بوصفها مجموعة من النصوص الدينية، والآنثروبولوجية، والإدارية، التي شكّلت إفريقيا بوصفها مجالًا للمعرفة، وموضوعًا للهيمنة وكيانا يتعيّن إنقاذه.

غير أن أثر موديميبي الفكري بين الفلسفة والأدب في ترحاله بين الكونغو الديمقراطية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هو عبارة عن تأمل في العبور، والنتية، وفي تعقّد الوجود الإنساني. إنّه فكرٌ يرفض القوالب المفهومية المغلقة والجاهزة، سواء كانت استعمارية أم قومية تتلّون بلون «الأصالة» ويدعو إلى التفكير في إفريقيا من داخلها ولكن ليس بمعزل عن العالم وفي قطيعة معه. وعلى هذا النحو كان موديميبي مصدر إلهام على غاية من الأهمية للمعارف الوقائنية الأفريقية لتعلّمنا منه أنّ فعل الوقاية يتمثّل كذلك في التفكير بطريقة مغايرة برفض المسلمات، وبناء صرح معرفي تعددي، منفتح، قادر على احتواء التجربة الإفريقية في ثرائها وتنوّعها.

وعندما حاز فالتنين-إيف موديميبي على لقب دكتوراه فخرية من جامعة لوبومباشي في عام 2019، عبّر عن غبطته لاعتراف وطنه به أخيرًا، بعد أن كان قد كُرم وتم الاحتفاء به في جميع القارات. ولم يكن تبرّعه في تلك المناسبة بمكتبته الخاصة إلى هذه الجامعة مجرد فعل رمزي للنقل المعرفي، بل كان كذلك بمثابة نداء تحذيري صارخ لأنّ موديميبي، كغيره من العديد من المفكرين، اضطر إلى مغادرة بلاده هاربًا من النظام الاستبدادي لموبوتو سيكي سيكو الذي تميّز حكمه لجمهورية الكونغو الديمقراطية بين عامي 1965-1997 بالقمع الممنهج واستئثار الفساد في كامل أنحاء البلاد.

لقد تقاعسنا عن القيام بواجبنا في حماية موديميبي ومع ذلك، لم ينقطع يومًا عن جذوره الأفريقية، ولم يكف عن التفكير من أجل إفريقيا وبالاندغام فيها رغم النفي والبعد القسري.

نغوي واثيرونغو (Ngũgĩ wa Thiong'o) : اللغة بوصفها مجالًا للمقاومة ٢

يُعدُّ نغوي واثيرونغو، الروائي والمسرحي وكاتب المقالات، من أبرز الأصوات النضالية في مسار تفكيك الاستعمار الثقافي. وُلد إبان الهيمنة البريطانية على بلده كينيا، وسرعان ما أدرك، منذ بواكير وعيه، أنّ اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل ميدان للصراع ومجال للسيادة. فبعد أن كتب مؤلفاته الأولى باللغة الإنجليزية، قرّر أن يتخذ من لغة الكيكويو (*kikuyu*)، لغته الأم، أداةً للتعبير والإبداع، وأن يكتب بها المسرح والرواية والمقالة. وقد مثّل هذا القرار فعلًا حاسمًا ذا طابع رمزي ومقاوم: إذ حماية اللغات الإفريقية، في تصوّره، تعني حماية المخيلة الجماعية، والذاكرة التاريخية، وأشكال الرفض والممانعة.

تمثّل أعماله بدء من «أزهار الدم» وصولاً إلى «تفكيك العقل الاستعماري» (*Decolonising the Mind*)، الصادر سنة 1986، دعوةً ملحةً إلى إبداع أدب متجذّر في التربة الثقافية الإفريقية، وإلى فكر متمرّد على الأنساق الاستعمارية، وإلى الالتزام بالعمل من أجل أن تستعيد أفريقيا سرديتها الذاتية، وتكتب نفسها بنفسها. غير أنّه كان لهذا الالتزام الفكري والأدبي ثمن باهض دفعه من جسده وكيانه، فقد تعرّض للسجن، وخضع للرقابة، واضطرّ إلى المنفى لأكثر من عشرين عامًا. وعندما قرّر العودة إلى كينيا سنة 2004، تعرّض، هو وزوجته، لاعتداء مشين ومهين. وقد قصّرنا، جميعًا في واجب حمايته.

ولم يكن ذلك الحدث سوى تجلٍّ من تجلّيات أزمة أعمق، إذ نبّه عدد من الملاحظين إلى أنّ جذور تلك الإهانة العنيفة تعود إلى الانهيار الرمزي للمؤسسات الثقافية، مثلها في ذلك مثل المكتبات التي نُهبَت محتوياتها أو تمّ إتلاف ما فيها من كتب عن قصد. وقد غدت تلك اللامبالاة تعبيرًا عن تآكل الحسّ المدني وضمور الفضيلة العامة³. ورغم ذلك، فإنّ نغوي لم يتوقّف قطّ عن الكتابة، ولا عن الحلم، ولا عن نقل المعرفة. لقد آمن بأدبٍ يفتح الأفق أمام الفلسفة، والعلوم، والتكنولوجيا. ومن هذا المنطلق، فهو يُعتبر شخصية مرجعية لما أطلقنا عليه تسمية «المعرف الوقائنية» إذ بيّن أنّ الوقاية تعني كذلك أن نعمل فعلًا خلاقًا، وأن نترجم ونعلّم ونتعلّم ونقاوم.

1 حول فالتنين إيف موديميبي أنظر : Aka-Evy, J.-L. (2018). *L'Œuvre de VY. Mudimbe et la réinvention de l'Afrique*. Karthala et le documentaire Bekolo, J.-P. (Réalisateur). (2015). *Les Choses et les Mots de Mudimbe* [Film documentaire, 243 min]. JPB Productions offre un regard poignant sur la vie et la pensée du philosophe

2 لتعميق معرفتك وإثرائها حول نغوي واثيرونغو أنظر : Pour Gikandi, S. (2001). *Ngũgĩ wa Thiong'o*. Cambridge University Press

3 Onyango-Obbo, C. (2004, 16 août). *Ngugi's attack: It all started in our libraries. The East African*. Récupéré de <https://www1.swarthmore.edu/SocSci/tburke1/perma83004.html> consulté le 7 juin 2024

إرثٌ ومسؤولية

إنّ استحضار هذين المفكرين العظميين لا يُعدّ مجرد اعتراف بالجميل لهما وتخليداً لذكراهما، بل تذكيراً ملحاً بمسؤولياتنا الجماعية. ذلك أنّ، في الوقت الذي نُشيد فيه بإنجازات موديمبي ونغوغ، لا يزال آخرون في القارة ذاتها يزرعون، في صمتٍ أو في ظلّ لامبالاة عامة، تحت قمع السلطات القائمة وعنفها.

ففي دولة بنين، يقبع أستاذ القانون الدستوري جويل أبفو (Joël Aïvo) خلف القضبان؛ وفي الكاميرون، ألقى بالباحثين في العلوم السياسية ألان فوغيه (Alain Fogue) وعبد الكريم علي في غياب السجون أمّا في غينيا، فقد اعتُقل الباحث عليو باه (Aliou Bah). لقد دفع جميع هؤلاء ثمنًا باهضاً لأفكارهم ومواقفهم. ومع ذلك، فإنّ الأوساط الأكاديمية الإفريقية، في كثير من الأحيان، تلوذ بالصمت جيبًا وتخاذلاً منها في الدفاع عن حرية الفكر.

وكما نَبّهت إلى ذلك الباحثة نادين ماشوكو (2024)، فإنّ الأطر القانونية الدولية ما تزال عاجزة عن توفير الحماية الكافية للجامعيين والباحثين الأفرقة⁴. من هنا، تبرز الحاجة الملحة إلى إنشاء آليات لحمايتهم تنبثق من واقعنا، وتتجذّر في شبكات تضامننا، وتستند إلى معارفنا وخبراتنا، ورؤانا. وهذا بالضبط ما نرنو إليه ويُضفي على هذا العدد من مجلّتنا دلالاته العميقة ألا وهي التفكير في المعارف الوقائية بوصفها أدوات للمقاومة، وآليات للرعاية، ووسائل للتحوّل نحو الأفضل. لقد ترك لنا كلّ من موديمبي ونغوغ أدوات للتفكير ومسؤولية استعمالها تقع على كاهلنا لأنّ فعل الوقاية هو في جوهره، فعل مقاومة وشرط للوجود. نهدي هذا العدد من غلوبال أفريكا إليهما كما نهديه إلى جميع أولئك الذين، مثل كويو كوو (Koyo Kouoh)، لم تُذكر أَسْمَاؤُهُمْ هنا، لكنّ أعمالهم توازي الحياة وتُكافئ الحرية. فضلاتهم تُذكّرنا بأنّ معرفة كيفية الوقاية تبدأ، أحيانًا، بفعل بسيط يتمثّل في خرق الصمت.

وعليه، فإنّ هذا العدد من غلوبال أفريكا ليس مجرد إصدار علمي، بل هو بيان فكري يؤكد أنّ المعارف الوقائية ليست مجرد ركام نرثه عن الماضي، بل هي اجتهادات أنية وتجسيد لطاقات حيوية فاعلة، ومحفّزات للتحرّر والإقدام. يُذكّر هذا العدد كذلك بأنّ حماية المعرفة تقتضي، بالضرورة، حماية أهلها: مَنْ ينتجونها ومَنْ ينداولونها. فالمعارف الوقائية ليست تقنيات أو أدوات فقط، بل هي نظام أخلاقي ومنهج في السلوك يستوجب منّا أن نمدّ اليد للمرأة ضحية العنف الزوجي، وللقاتلة التي خُتنت أو رُوجت قسرًا كما تستوجب منّا أن نقف إلى جانب الأستاذ الجامعي المهذّب بسبب مقالة، والفنان الذي يتمّ إخضاعه للرقابة، والطالب الذي ضُرب لأنه رفع لافتة. أن نحمي، معناه أن نرفض التواطؤ بالصمت.

Machikou, N. (2024). Are African scholars at risk? The invisibility of Africans in relief policies for endangered academics. 4
Dans L. Dakhli, P. Laborier & F. Wolff (Eds.), *Academics in a century of displacement: The global history and politics of pro-*
<https://doi.org/10.1007/978-3-978-1-0-43540-658-3-978>/tecting endangered scholars (pp. 263–290). Springer VS. <https://doi.org/10.1007>