

www.
www.
www.
www.

Ghaemiyeh

.com
.org
.net
.ir

طدام الحضارات

دراسة نقدية
لـ جيناليو جيا المفتوحة

تأليف
قيس ناصر (أديب)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سلسلة مصطلحات معاصرة

كاتب:

الشيخ مرتضى فرج

نشرت في الطباعة:

العتبة العباسية المقدسة

رقمي الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

5	الفهرس
7	سلسلة مصطلحات معاصرة : صدام الحضارات المجلد 3
7	هوية الكتاب
7	اشارة
13	الفهرس
15	مقدمة المركز
17	مقدمة
21	الفصل الأول : جينالوجيا صدام الحضارات
21	جينالوجيا صدام الحضارات
22	المبحث الأول: تحديد مفهومي الصدام والصراع
22	إشارة
22	أولاً / مفهوم الصراع Conflict
28	ثانياً/مفهوم الصدام Clash
33	المبحث الثاني:
33	صدام الحضارات في الفكر المعاصر
33	أولاً/ صدام الحضارات عند ارنولد توينبي (Arnold Toynbee)
39	ثانياً/ صدام الحضارات عند برنارد لويس (Bernard Lewis)
43	ثالثاً/ صدام الحضارات عند المهدى المنجرا
48	المبحث الثالث: صدام الحضارات عند صموئيل هنتنغتون
48	أولاً/ عرض تحليلي لكتاب صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي 1996
53	ثانياً/ أبرز الأفكار الأساسية لأطروحة صدام الحضارات عند هنتنغتون
63	الفصل الثاني : المرتكزات الفلسفية لأطروحة صدام الحضارات عند هنتنغتون
63	المرتكزات الفلسفية لأطروحة صدام الحضارات عند هنتنغتون

سلسلة مصطلحات معاصرة : صدام الحضارات المجلد 3

هوية الكتاب

صدام الحضارات

دراسة نقدية في جينالوجيا المفهوم

تأليف

قيس ناصر راهي

الكتاب : صدام الحضارات

دراسة نقدية في جينالوجيا المفهوم

تأليف: قيس ناصر راهي

الناشر: العتبة العباسية المقدسة

المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية

الطبعة: الأولى 2017م - 1439هـ

محرر الرقمي: محمد مبين روزبهاني

ص: 1

اشارة

تتغير هذه السلسلة تحقيق الأهداف المعرفية التالية:

أولاًً: الوعي بالمفاهيم وأهميتها المركزية في تشكيل وتنمية المعارف والعلوم الإنسانية وإدراك ميانيها وغایياتها، وبالتالي التعامل معها كضرورة للتواصل مع عالم الأفكار والتعرف على النظريات والمناهج التي تتشكل منها الأنظمة الفكرية المختلفة.

ثانياً: إزالة الغموض حول الكثير من المصطلحات والمفاهيم التي غالباً ما تستعمل في غير موضعها أو يجري تفسيرها على خلاف المراد منها. لا سيما وأن كثيراً من الإشكاليات المعرفية ناتجة من اضطراب الفهم في تحديد المفاهيم والوقوف على مقاصدها الحقيقة.

ثالثاً: بيان حقيقة ما يؤديه توظيف المفاهيم في ميادين الاحتدام الحضاري بين الشرق والغرب، وما يترب على هذا التوظيف من آثار سلبية بفعل العولمة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها المجتمعات العربية والإسلامية وخصوصاً في الحقبة المعاصرة.

رابعاً: وقد المعاهد الجامعية ومراكز الأبحاث والمنتديات الفكرية بعمل موسعي جديد يحيط بنشأة المفهوم ومعناه ودلاته الإصطلاحية، ومجال استخداماته العلمية، فضلاً عن صلاته وارتباطه بالعلوم والمعارف الأخرى.

صدام الحضارات

دراسة نقدية في جينالوجيا المفهوم

قيس ناصر راهي

ص: 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص: 4

هوية الكتاب

الكتاب : صدام الحضارات

دراسة نقدية في جينالوجيا المفهوم

تأليف: قيس ناصر راهي

الناشر: العتبة العباسية المقدسة

المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية

الطبعة: الأولى 2017 م - 1439 هـ

ص: 5

مقدمة المركز ... 7

المقدمة ... 9

الفصل الأول / جينالوجيا صدام الحضارات

المبحث الأول / تحديد مفهومي الصراع والصدام ... 14

أولاًً / مفهوم الصراع ... 14

ثانياً / مفهوم الصدام ... 20

المبحث الثاني / صدام الحضارات في الفكر المعاصر ... 25

أولاًً / صدام الحضارات عند توينبي ... 25

ثانياً / صدام الحضارات عند برنارد لويس ... 31

ثالثاً / صدام الحضارات عند المهدى المنجرة ... 35

المبحث الثالث صدام الحضارات عند هنتنغتون ... 40

الفصل الثاني / المرتكزات الفلسفية لأطروحة

صدام الحضارات عند هنتنغتون ... 56

المبحث الأول / الأنماذج الحضاري ... 56

ص: 7

أولاًً فكرة الأنماذج ... 56

ثانياً / توظيف هننتغتون فكرة الأنماذج في أطروحته ... 61

المبحث الثاني / التفسير الحضاري عند هننتغتون ... 73

أولاًً / التفسير الحضاري للتاريخ ... 73

ثانياً / التفسير الحضاري عند هننتغتون ... 81

الفصل الثالث / نقد صدام الحضارات

المبحث الأول / السياسة العالمية بين الدولة - ... 94

والحضارة

المبحث الثاني النماذج النقدية لأطروحة صدام - ... 101

الحضارات

أولاًً حوار الحضارات ... 101

ثانياً / أنماذج تعارف الحضارات ... 105

الخاتمة ... 109

المصادر ... 113

ص: 8

تكمّن أهمية المصطلحات بما تحتويه من معانٍ ومفاهيم في أنها:

- 1- أداة التعارف وتبادل المعلومات بين بني البشر.
- 2- إنّ العلوم والمعارف ليست إلا مجموعة مصطلحات ومفاهيم متربطة.
- 3- إنّ المصطلحات بما فيها من علوم و المعارف هي التي تصوغ منظومة الإنسان المعرفية وشاكليته الفكرية.
- 4- إنّ سلوك الإنسان العلمي والاجتماعي يُصاغ من خلال هذه المنظومة المعرفية وسلامتها واتقانها وبعدها الخطأ عن يسلم الإنسان ويستقيم سلوكه و بتبعه يستقيم المجتمع.

فالمصطلح له أهمية مضاعفة لما يمتلكه من محورية في بناء الفرد والمجتمع، ومن هذا المنطلق جاءت هذه السلسلة: (أي سلسلة مصطلحات معاصرة) تسلط الضوء على ما كثر تداوله في الآونة الأخيرة سيما بعد الثورة المعلوماتية الكبيرة التي رفعت الحدود وأزالت القيود، وسهلت عملية الوصول إلى الأوعية المعرفية لكل أحد حيث أخرجت العلوم بما فيها من مصطلحات تخصصية معروفة لأهلها؛ وأناحتها لعامة الناس مما أدى إلى فوضى معرفية هائلة.

وقد أدّت هذه الفوضى -في بعض حالاتها- إلى قطع جسور التواصل وعلق باب التبادل والتفاهم المعرفي بين الكاتب والقارئ،

فانغلقت النصوص لأنغلاق معاني المصطلحات ويعدها عن ذهن القارئ وعدم أنسه بها وعدم وقوفه على سير تطورها منذ النشأة والى يومنا الحاضر.

جاءت هذه السلسلة لتسد هذا الفراغ، وتقدم المصطلحات المعاصرة إلى القارئ الكريم بنظرة تحليلية نقدية، ليقف المطالع على حقيقة الأمر ويأمن الخطأ والزلل.

هذه الحلقة من سلسلة مصطلحات معاصرة تلقي الضوء على مصطلح صدام الحضارات الذي تحول إلى مفهوم شائع في الفكر السياسي العالمي المعاصر، كما تعانين ظروف نشأته والأسباب الفكرية والسياسية التي، أفضت إلى ولادته والسباقات التي تربت عليه بين النخب، وعلى مستوى مراكز الدراسات والأبحاث.

في هذه الدراسة يتناول الباحث العراقي قيس ناصر راهي هذا المفهوم الذي كان المفكر الأميركي صموئيل هنتنغيتون من أبرز الذين اقترحوه في سياق التنبؤ للأطروحة الأميركية وسيادتها على العالم بعد نهاية الحرب الباردة.

يشرح المؤلف هذا المفهوم ويسلط الضوء عليه في فصول كتابه الثلاثة مع الإشارة إلى جذور المفهوم وأسبابه وامتداداته وما أخذ عليه شرقاً وغرباً.

والله ولي التوفيق

ص: 10

مع انتهاء الحرب الباردة دأب عدد من المفكرين على البحث واستشراف صورة العالم، والتحديات التي قد تواجه البشرية في المستقبل، وفي هذا الإطار انبثقت أطروحة صدام الحضارات، فذاع صيتها لأسباب عديدة أبرزها وقوف الخطاب الإعلامي الغربي معها وإسهامه بالترويج لها، فضلاً عن عدم الحضارة محوراً للسياسة العالمية بعد أن كانت الدولة هي المحور، لذلك يبدو أن مفهوم صدام الحضارات للوهلة الأولى يسعى لتوضيح الأسس التي تتحدد من خلالها العلاقات بين الدول في وسط جو من التناقض بين مراكز الحضارة التي تسود عالمنا الكبير ، لما لها من أثر واضح في السياسة الدولية بل حتى السياسة الداخلية لعدد من الدول.

ومن خلال نظرة شاملة لمسرح الأحداث العالمية يلحظ أن الصدام الذي يبدو للعيان هو صدام بين الدول تستجده و تستنفذ تلك الدول بكل ما أوتيت به من قوة عسكرية وسياسية، لكن ما الذي يختفي خلف ستار كواليس الحروب؟ إنها الثقافات، إنها الأيديولوجيات، إنها الحضارات، لذلك نجد أن مؤلف كتاب صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي الجديد قد كشف عن المحرك الذي لا يتوقف في دفع ذلك الصدام بديمومة بين الدول، وهذه ظاهرة بدأت تبدو للعيان.

اعتاد كثير من الباحثين التعبير عن صدام الحضارات بصراع

الحضارات، فهل هذان المفهومان مترادفان أم إنهم مختلفان؟ هذا ما سنحاول الوقوف عنده في المبحث الأول من الفصل الأول من خلال تحديد مفهومي الصراع والصدام، ولأن فكرة صدام الحضارات لها امتدادات في الفكر المعاصر، فقد جاء المبحث الثاني تعريفاً بهذه الامتدادات عند كل من توينيبي، وبرنارد لويس، والمهدى المنجرة، وربما يكون هناك من الباحثين من قال أو أشار إلى فكرة صدام الحضارات من غير المذكورين سابقاً، لكن هؤلاء هم الأبرز بناءً على ما تضمنته دراساتهم من استغراق في بحث الفكرة والتنظير لها، أما المبحث الثالث فقد ضمن تعريفاً بالسيرة الفكرية لهننتنغتون وعرضأً لمؤلفاته ولاسيما كتابه الذي ضمن فكرة صدام الحضارات، والتعرض لأبرز الأفكار التي احتواها.

لقد استمر هننتنغتون كل ما يمكنه من حقل الدراسات الفلسفية الصياغة أطروحته (صدام الحضارات)، ووظفها أيدلوجيا، فقد لجأ إلى فلسفة العلم ليستعير منها فكرة الأنماذج لتأييد أطروحته فضلاً عن لجوئه إلى فلسفة التاريخ لتمكنه من تقديم تفسير حضاري للسياسة العالمية المعاصرة، وهذا ما سنسعى إلى الوقوف عليه في الفصل الثاني، ولهذا عني المبحث الأول بمعالجة فكرة الأنماذج، وكيفية توظيف هننتنغتون لها ، أما المبحث الثاني فقد ضمن معالجة التفسير الحضاري عند هننتنغتون، ومقاربة رؤيته مع روى ابرز رواد هذا التفسير.

وكان للباحث وقفة نقدية مع هذه الأطروحة (صدام الحضارات) المعرفة الدور الذي تلعبه الدولة بعد أن جعل هننتنغتون الحضارة هي

محور السياسة العالمية، حين ازداد الصدام بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية، في الوقت الذي تبدو فيه الصحوة الإسلامية في عالمنا وهذا ما دفع هننتغتون إلى أن يُصنفي صبغة دينية على النزاعات السياسية الجاربة فيه.

وحين يأتي الحديث عن المشاريع الحضارية يكون هناك أيضاً الحاج سؤال عن المستقبل وعن وعي الإنسان بشكل عام، وعلى وعي الإنسان العربي المسلم بشكل خاص ، وهو ما يدفعه إلى التوتر وطرح سؤاله القلق عن موقعه الآتي من مسيرة الحضارة، والقلق على مصيره في زمن شهد ويشهد فيه الفكر الإنساني تحولات مختلفة منذ نشأته، وصعوداً إلى زمننا الحاضر، فمن الثورة الزراعية مروراً بالثورة الصناعية وصولاً إلى الثورة المعلوماتية والتكنولوجية هو زمان التقدم أذن. لكن بما ان العالم العربي الإسلامي طرف يعيش فيه على وفق سياقات وشروط خاصة به تفرض عليه تلك السياقات ان يقدم نظرة اكثراً واقعية لتحديد موقفه مما يستجد من خطابات، وهنا يبدو ان الخطاب الهانغوني قد فعل فعله، فحين يكون هناك من يدعوا إلى حوار وتعارف بين الحضارات اذن كان هناك من دعا إلى صدامها مسبقاً منبعاً من غaiات، فكان هو الوسيلة لتحقيقه، فلم يتركها عاجزة عن تنفيذ ما عجزت عنه الحروب؟، ولاشك في ان كلاً من الحوار والتعارف يمثلان الشكل الاسمي من الصراع، فلينظر كل إلى أي يتتمي.

وحين يكون كل ذلك اين نكون ؟ أنكون في ظل الاعتزاز بالتراث لنعود إلى بدء؟ التراث الذي أنتج في لحظات مماثلة

للحظة الأزمة التي يشهدها الإنسان المسلم في الوقت الحاضر او في ظروف أخرى أيضا، وما كان لمفكرينا الآن إلا إعادة استرجاعها وإعادة إنتاجها وتطوير خطابها بما يتلاءم والظروف المستجدة لتلبّي حاجات العصر. هكذا يبدو المشروع الحضاري الإسلامي سواءً في تعارف الحضارات أو حوار الحضارات فمصطلح التعارف يعود ابتكاره إلى القرآن، أما مصطلح الحضارة فهو موضوع محمول في النص القرآني أيضاً بالمعنى والدلالة التي يتم تداولها اليوم حين وردت في الآية الكريمة)) وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْفُزُّيَّةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً أَلْبَحْرِ ((سورة الأعراف 163).

اشرارة

يستعمل بعض الباحثين العرب مفهوم الصراع Clash في خلال حديثهم عن صدام الحضارات، فهل هذا يعني أن مفهومي الصدام والصراع يحملان المعنى نفسه أم ان لكل منهما معنى مختلفاً؟ وللإجابة عن هذا السؤال لابد من الوقوف على مفهومي الصراع والصدام في اللغة والاصطلاح.

أولاً / مفهوم الصراع Conflict

تدل لفظة الصراع في اللغة على المعنى الآتي ((صَرْعَه - صَرْعًا، طرَحَه عَلَى الْأَرْضِ، ويقال: صرعته المنية، وصرعت الربيع الزرع، فهو مصروع وصرير)).⁽¹⁾

أما في موسوعة لالاند الفلسفية، فإن معنى الصراع هو ((علاقة قوتين أو مبدأين تستلزم تطبيقاتها على شيء واحد تعينات متناقضة، هناك بوجه خاص صراع واجبات عندما يظهر عمل واحد في الأخلاق العملية مشروعًا وغير مشروع في أن يحسب القاعدة المعتمد عليها، يمكن وجود نزاع سلطة واحدة مع ذاتها إذا كانت لا تستطيع الانطباق على موضوع معين دون أن تقع في تناقض

ص: 16

1- مصطفى، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، مطبعة باقري، إيران، ط ثانية، 1418 هجري، ص 512.

((صراع العقل مع ذاته)), وان عبارة صراع الميول مستعملة في علم النفس، وفي التحليل النفسي خصوصاً فيما يتعلق بالمنازعات بين الوعي واللاوعي في ظاهرة الكبت))⁽¹⁾، وفي المعجم الفلسفى نجد جميل صليبا يقول إن أصل الصراع ((نزاع بين شخصين يحاول كل منهما أن يتغلب على الآخر بقوته المادية، كالصراع بين الأبطال الرياضيين، أو الصراع بين الدول في الحرب، ويطلق الصراع مجازاً على النزاع بين قوتين معنويتين تحاول كل منهما أن تحل محل الأخرى كالصراع بين رغبيتين، أو نزعتين أو مبدئين أو وسيطين، أو هدفين أو الصراع بين القوانين أو الصراع بين الحب والواجب، أو الصراع بين الشعور واللاشعور في ظاهرة الكبت ولهذا النوع من الصراع عند علماء النفس خطورة بالغة في تقسيم مظاهر الشخصية والشخصية الشاذة))⁽²⁾، أما في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية فإن الصراع يعني: ((أحد أنماط التفاعل الاجتماعي الذي ينشأ عن تعارض المصالح وهو الموقف التنافسي حيث يعرف كل من المتنافسين غريمه، ويدرك انه لا-سييل إلى التوفيق بين مصالحه وبين مصالح الغريم، فتقلب المنافسة بهمتها إلى صراع حيث يعمل كل منهما على تحطيم الآخر والتفوق عليه))⁽³⁾، وفي موسوعة السياسة تدل لفظة صراع على وجود ((تنافس أو صدام بين اثنين أو

ص: 17

-
- 1- لالاند، اندرية، موسوعة لالاند الفلسفية، مج الأول ، ترجمة خليل احمد خليل، منشورات عويدات، بيروت - باريس، ط ثانية، 2001 . 205-204
 - 2- صليبا، جميل، المعجم الفلسفى، ج الأول ، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط أولى، 1971 ص 725 .
 - 3- بدوي، احمد زكي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، بلا سنة طبع، ص 79.

أكثر من القوى أو الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين (الشركات والدول) يحاول فيه كل طرف تحقيق أغراضه، وأهدافه، ومصالحه، ومنع الطرف الآخر من تحقيق ذلك بوسائل وطرق مختلفة، والصراع ظاهرة طبيعية في الحياة والمجتمعات الإنسانية، وفي كل الميادين، وقد يكون مباشراً أو غير مباشر سلماً أو ملحاماً واضحاً أو كامناً، وأشهر أنواع الصراعات هي الصراع الدولي والصراع الطبقي)[\(1\)](#)

من خلال ما ذكر سابقاً يتبيّن أن الصراع هو حالة متبادلة بين شيئين أو أمرين يحاول كل منهما التغلب على الآخر وإلغاءه لأن اجتماعهما غير ممكن، ومن أشكال الصراع، الصراع الاجتماعي وصراع الميول النفسية، ولنا ان نأخذ شكلاً من أشكال الصراع مثلاً تعريفياً وهو الصراع الاجتماعي.

وهو ((الاتجاه الذي يهدف إلى الفوز على الأفراد أو الجماعات أو الإضرار بها أو بمتلكاتها أو ثقافتها أو بأي شئ تتعلق به، ومن ثم يأخذ الصراع شكل هجوم أو دفاع))[\(2\)](#)، يؤكّد الفكر الاجتماعي للقرن التاسع عشر أهمية الصراع الاجتماعي في تنمية المجتمعات ونهوضها، ومن أبرز النظريات التي فسرت الصراع الاجتماعي النظرية الدارونية التي تعد امتداداً لنظرية هوبز القائلة بأن المجتمع هو في حالة صراع مستمر فالقوى دائمًا يسلب حقوق الضعيف، وهذا القوي لا بد أن يضعف فيقدم عليه شخص أقوى منه فيسلبه

ص: 18

-
- 1- الكيالي، عبد الوهاب، موسوعة السياسة، ج ثالث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ثانية، 1993، ص 632.
 - 2- بدوي، احمد زكي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، ص 382.

أمواله وحقوقه، وقد أيدت نظرية دارون (Charles Darwin) (1) نظرية هوبيز لكنها أضافت بأن البقاء هو للأصلح وأن الصراع الذي يخوضه الجنس البشري ما هو إلا حالة طبيعية يمارسها بصورة مستمرة من أجل البقاء (2)، والصراع من أجل البقاء هو ((مقاومة الكائنات العضوية لعوامل الطبيعة الحية وغير الحية غير الملائمة لحياتها وانتشارها، ونتيجة لهذا الصراع فإن الأنواع التي تتكيف على نحو أفضل مع ظروفها البيئية تعيش وتتنفس أوفرا سلالة وأكثرها مقدرة على الحياة، والصراع من أجل البقاء واحد من أشكال الكائنات الحية داخل النوع الواحد وبين ممثلي الأنواع

العلاقة بين المختلفة)) (3)، ومن ثم تطورت نظرية دارون اثر انتقالها من الميدان البيولوجي إلى ميدان المجتمع البشري، فالمجتمع في هذه الرؤية ميدان صراع لا-يرحم، يكسب فيه الأقوى، والصراع الاجتماعي عندهم ليس إلا صورة من صور الصراع على البقاء بين الأقواء والضعفاء (4).

أما النظرية الأخرى التي فسرت الصراع الاجتماعي فهي النظرية الماركسيّة إذ اعتقد ماركس أن جوهر الصراع يكمن في التضاد

ص: 19

-
- 1- دارون (1809-1882)، عالم طبيعة انكليزي، مؤسس البيولوجيا الارتقائية العلمية، مؤلفة الأساسي : أصل الأنواع (ينظر: نخبة من المؤلفين الروس، المعجم الفلسفى المختصر رؤية ماركسيّة، ص 565.).
 - 2- ينظر: الحسن، إحسان محمد، موسوعة علم الاجتماع الدار العربية للموسوعات، بيروت، ط أولى، 1999، ص 359.
 - 3- روزنثال، م.ب يودين، الموسوعة الفلسفية، ترجمة سمير كرم، دار الطليعة، بيروت، ط ثانية، 2006 ، ص 274 .
 - 4- ينظر: عmad، عبدالغنى، سosiولوجيا الثقافة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط أولى، 2006 ص 240.

والتناقض بين مصالح الطبقات الاجتماعية التي تقررها طبيعة العلاقات الإنتاجية التي يكونها الإنسان مع وسائل الإنتاج والتي تقود إلى الصراع الطبقي الدائم⁽¹⁾، حيث يذكر ماركس وانجلز في البيان الشيوعي⁽²⁾((إن تاريخ المجتمعات كلها حتى يومنا هذا لهو تاريخ الصراع الطبقي ذلك أن الحر والعبد، والنبيل والعامي، السيد والخادم، المعلم والصانع، وباختصار فإن المستغلين والمستغلين كانوا دائمًا في مواجهة متحدة، فانتظموا في صراع غير منقطع، ظاهر للعيان أحياناً، ومستتر في أحياناً أخرى، انتهى تارة بانقلاب ثوري شمل المجتمع بأسره وتارة أخرى بانهيار الطبقتين المتتصارعتين معاً))⁽³⁾، وبعد تطبيق ماركس للمادية التاريخية التي هي تطبيق للمادية الجدلية على الحياة الاجتماعية والسياسية يستنتج من التطور التاريخي وما تخلله من نظم اجتماعية ((إن كل نظام اجتماعي يحمل في داخله بذور فاته، فهي كل نظام اجتماعي تنشأ قوى تناهضه وتقاتله حتى تقضي عليه وتزيله لتتشكل مكانه نظاماً جديداً، وفي هذا النظام الجديد تنشأ قوى جديدة تناهضه وتقاتله

ص: 20

1- ينظر: الحسن، احسان محمد، موسوعة علم الاجتماع، ص 360.

2- البيان الشيوعي مقوله بسيطة وتنهض على جملته الافتتاحية (إن تاريخ المجتمعات كلها حتى يومنا هذا لهو تاريخ الصراع الطبقي) وهذا البيان على هيئة كتيب وضعه ماركس، ومع ان ماركس، صنف مجلدات لاحقة الا ان مجلد الاراء المسممة ماركسيّة قائمة في حنایا البيان، ورؤى ماركس في البيان واضحة وغير معقدة، ومحببات التاريخ متعددة، ويعرض البيان تطور المجتمع حتى ذلك الحين(1847-1848)، وكيف يتتطور فيما بعد، ثم يعرف بالشيوعيين، ويحدد برنامج عملهم ((ينظر: ماركس، كارل، وانجلز، فردريلك، البيان الشيوعي، ترجمة محمود شريح، منشورات الجمل، المانيا، ط أولى، 2000، ص 9.9)).

3- ماركس ،كارل، وانجلز، فردريلك، البيان الشيوعي، ص 38-37.

حتى تقضي عليه وتقيم مكانه نظاماً جديداً، وهكذا يتسم التاريخ بتقديم نظم اجتماعية جديدة وفي حلقات متصلة قائمة أساساً على التناقض متباعدة في الصراع بين الطبقات))⁽¹⁾.

من خلال ما تقدم يتبيّن أن نظرية الصراع الاجتماعي تنظر إلى الظواهر الاجتماعية سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل على أنها نتيجة للصراع الذي يعد المحور في العلاقات الاجتماعية القائمة على أساس العدائية أو الفوارق الطبقية.

وفي الفكر الفلسفي الإسلامي هناك من رأى أن المجتمع وتكوينه قائم على أساس الصراع أمثال ابن خلدون الذي أعطى للصراع العصبي⁽²⁾ أهمية كبيرة في دراسته للمجتمع العربي إذ جعل من هذا الصراع القوة المحركة للتاريخ وعده طبعاً من طبائع العمران، فهو في منظوره نتيجة لطبيعتين متناقضتين، الأولى منها نزعة طبيعية تمثل صلة الرحم، والثانية الطبع العدوانى الذي يمثل أهم مظاهر من مظاهر آثار الحيوانية فيهم من جهة أخرى⁽³⁾.

يقول ابن خلدون عن صلة الرحم ((وذلك ان صلة الرحم طبيعى

ص: 21

1- محفوظ، مهدي، اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ط ثالثة 2007 ، ص . 255 - 254

2- جاء في المعنى اللغوي لكلمة العصبي (من يعيّن قومه على الظلم، أو من يحامي عن عصبه ويغضب لهم، ويقال رجل عصبي: سريع الانفعال) أما عن العصبية فقد ورد عنها (المحاماة والمدافعة عنمن يلزمك أمره أو تلزمه لغرض) ((مصطفى، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، ص 604)).، وينطلق ابن خلدون في تصوّره للعصبية من أنها الواقع الذي يدفع العداون الواقع على أحياء البدو من الخارج ((ينظر: الجابري، محمد عابد، فكر ابن خلدون، العصبية والدولة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، بلا سنة طبع، ص 261)).

3- ينظر: الجابري، محمد عابد، فكر ابن خلدون، العصبية والدولة، ص 263.

في البشر إلا- في الأقل ومن صلتها النعرة على ذوي القربي وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصييدهم هلكة فإن القريب يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبة أو العداء عليه ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من المصاعب والمهالك نزعة طبيعية في البشر منذ كانوا))[\(1\)](#)، أما عن العدوان الذي يتحدث عنه ابن خلدون ويجعل منه الحافز

الموقظ للعصبية فإنه يستهدف المعاش بالمقام الأول[\(2\)](#).

وتأسياً على ما تقدم فإن الصراع العصبي الذي هو رؤية تفسيرية للظواهر الاجتماعية يكون قائماً على أساس نعرة البشر وعلاقتهم بأرحامهم ، وكذلك العدوان الذي يهدف إلى الحفاظ على البقاء، وعليه فإن نزعة صلة الأرحام والعدوان من أجل البقاء يكونان ركيزة أساسية للصراع العصبي الذي يكون محركاً للتاريخ عند ابن خلدون

ثانياً / مفهوم الصدام Clash

لقد ورد في اللغة الحديث عن معنى الصدام بما يأتي ((صادم الشيء صدماً: صكه ودفعه ويقال صدم الرجل غيره وصدمة الشر بالشر وصادمه بالقول: أسكنه، (صادمه): مصادمة وصادماً: دفعه (اصطداماً): صدم كل منهما الآخر (تصادماً): اصطداماً: ويقال : تصادمت الآراء: تصاريت (الصادمة): الدفعه يقال: صرعة بصادمة))[\(3\)](#).

ص: 22

1- ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، ص 157.

2- ينظر: الجابري، محمد عابد، فكر ابن خلدون، العصبية والدولة، ص 263.

3- مصطفى، إبراهيم، آخرون، المعجم الوسيط، ص 511.

وفي موسوعة السياسة ورد لفظة صدام وهي تعني ((مفهوم اجتماعي معارض للنظرية الوظيفية التكاملية في البناء الاجتماعي ينطلق من الواقع التاريخي الذي يشير إلى ان التضارب في القيم والمصالح يشكل ظاهرة عضوية في الأشكال وال العلاقات الاجتماعية، وتحتل ظاهرة الصدام موقعاً هاماً في نظريات علم السياسة لأنها تفرض التنظيم السياسي بوصفه ضرورة للمجتمع، وتبرر استخدام القوى والإكراه في السياسة، وتقسر ظاهرة الدولة ومركزية السيادة في التنظيم السياسي للمجتمع، وينشأ الصدام وصفه محصلة للتعددية الاجتماعية كما ينشأ عن اصطدام لا محدودية المطالب الفئوية بمحدودية الموارد والثروة في المجتمع كما ان التمركز الاجتماعي يأخذ أشكالاً هرمية تؤدي إلى قيام ظاهرة الغنى والفقير والحاكم والمحكوم (علاقات القوة في المجتمع)، ولقد سعت السياسة والنظريات السياسية إلى احتواء ظاهرة الصدام نظراً لأن إطلاقها يحول الحياة الاجتماعية إلى حالة تسودها (شريعة الغاب)، فلا قانون ولا رادع أو نظام إلا القوة الوحشية العارية التي لا تعرف الرحمة أو العدالة، ومن البديهي أن يكون ذلك في غير صالح ترقية الحياة المنتظمة والمحضرة بل حتى ضد جميع أشكال التنظيم الاجتماعي المقدم بما في تلك العائلة، وعلى هذا الأساس لجأت المجتمعات البشرية إلى تأطير الصدام وتقنينه في إطار العقد الاجتماعي أو في ضمن مفهوم السلطة والقبول بمنطق تقديم التنازلات (عن الحرية المطلقة) مقابل التمتع بميزات السلم الاجتماعي والالتزام بمحاولة تحقيق الأهداف والمصالح والقيم الاجتماعية بأشكال وطرق قانونية مشروعة))[\(1\)](#).

ص: 23

1- الكيالي، عبدالوهاب، موسوعة السياسة، ج ثالث، ص 626.

يبين مما سبق ان الصدام هو حال متبادلة بين شيئين أو امررين إلا أن اجتماعهما ممكн وهذا المفهوم أبرز ما يميز الصدام عن الصراع الذي لا يمكن فيه الاجتماع أو التعددية ومن الممكن السيطرة على الصدام. أما الصراع فلا يمكن السيطرة عليه، ومن أشكال الصدام ((صدام الحضارات)) فقد اشتهر استعمال عبارة صدام الحضارات في نهايات القرن العشرين بالرغم من ظهورها في بدايته، وقبل الوقوف على معنى هذه العبارة سنحاول معرفة معنى الحضارة.

لقد كان أول ظهور لمصطلح Civilization في فرنسا، اذ كانت الكلمة Civilize في البداية مرادفة في معناها لوجود حكومة جيدة، أو حكومة منظمة جيداً Police من الناحية الاجتماعية، وسرعان ما أصبحت الكلمة Civilization تعني ما هو أكثر من مجرد شكل محدد للحكومة، بل أصبحت تدل على عملية نقل الناس من العادات والمؤسسات والوجود المادي الذي كان يوصف بالبدائية إلى شكل آخر أكثر رقياً وتحضراً⁽¹⁾، وقد صاحب انتشار لفظ الحضارة في أوروبا لفظ Culture الذي يعني الثقافة وهذا المعنى قريب من المعنى الذي يحمله لفظ الحضارة فأصبح لفظ الثقافة مرادفاً للفظ الحضارة⁽²⁾، وأول من استعمل استعمال لفظ الألمان، فقالوا إن لفظة Kulture تعني الحضارة، واستعملوها بهذا المعنى زمناً طويلاً، إذ أخذوا اللفظة من أصلها اللاتيني، وهي تعني من اللاتينية إصلاح الشيء وتهذيبه وإعداده للاستعمال⁽³⁾.

ص: 24

1- ينظر: هيرمان، ارثر، فكرة الاصنفحة في التاريخ الغربي، ترجمة طلعت الشايب، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، عدد 233، ط أولى، 2000، ص 57.

2- ينظر: بروديل، فرناند، تاريخ وقواعد الحضارات، ترجمة حسين شريف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1999، ص 5.

3- ينظر: مؤنس، حسين، الحضارة، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت، عدد الاول، 1978، ص 324 .

وتعرف الحضارة ((بأنها التقدم الروحي والمادي للأفراد والجماهير على السواء))⁽¹⁾، والحضارة بوصفها شكلاً من العمران البشري يخبرنا عنها ابن خلدون بأنها ((تقن في الترف وأحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل وأحواله، فلكل واحد منها صنائع في ممتلكاته، والتائق فيه تختص به، ويتبادر بعضها بعضاً، وتتکثر باختلاف ما تنزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم بأحوال الترف وما تتلون به من العوائد))⁽²⁾.

يتضح مما تقدم أن مفهوم الحضارة فُسر معناه على أساس أنه مضاد للبربرية أو البداءة أما المعنى الثاني فإنه يقارب لمفهوم الثقافة.

ويبدو أن استعمال عبارة The Clash of Civilization وترجمتها إلى صدام الحضارات يجعل من مدلول Clash أقرب إلى الصدام منه إلى الصراع إذ إن الصدام ((حالة التأثير الحاصل بين شيئين متجلانسين، أو غير متجلانسين في مادة التكوين (الطبيعة) أو الفاعلية (السبب) أو الغائية (الغرض)، لدى التقائهما في زمان ومكان معينين، إذا أعاد أحدهما انتشار الآخر أو منعه أو دعاه إلى التراجع))⁽³⁾، أما الصراع ((فيعني حالة التأثير الفاعل المتبادل بين شيئين أو أمرين غير متجلانسين في مادة التكوين (الطبيعة) أو الغائية (الغرض)، لدى التقائهما في زمان ومكان معينين، حالما ينتشر أحدهما باتجاه

ص: 25

-
- 1- اشفيتسبر، ألبرت، فلسفة الحضارة، ترجمة عبد الرحمن بدوي، المؤسسة المصرية العامة، بلا سنة طبع، ص 34.
 - 2- النجار، جميل موسى، فلسفة التاريخ مباحث نظرية، ص 301-302.
 - 3- شرف، محمد ياسر، إعادة تنظيم العالم، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، 2004، ص 375-376.

الآخر، لأن اجتماعهما غير ممكн بسبب الاتجاهين في تلك الخاصيات الثلاث، التي تشكل الواحدة منها قوة طاردة لنقيضها

(الخصم))⁽¹⁾، وفيما يتعلق بتعريف صراع الحضارات فيقول أحد الباحثين ((وهذا يعني ان فكرة معينة (أطروحة، إثباتا) لا يمكن أن تلقي مع خصيمها النقيض (طبق، نفي) إلاـ إذا أدخلت تغييرات جذرية عليهما معاً، وما ينتج عن ذلك، ليس اجتماع الفكرتين بل فكرة ثالثة جديدة تنتهي منهما التناقضات الضمنية (تركيب، نفي النفي) ولو كانت تشبه كلا من سابقتها باعتبار ما))⁽²⁾.

وربما من خلال الكلام السابق تتحقق الإجابة عن السؤال الذي طرح في بداية المبحث، وهو هل ان مفهومي الصدام والصراع يحملان المعنى نفسه أم ان لهما معانٍ مختلفة؟ و تكون الإجابة من خلال ما ذكر سابقا هو إن مفردة الصدام إن مفردة الصدام مختلفة عن مفردة الصراع وإن الأصح استعمال مفردة صدام الحضارات بدلا من صراع الحضارات في ترجمة The clash of civilization، ذلك لأن في صدام الحضارات إشارة إلى إمكان وجود حضارات متعددة في آن ومكان معينين أما في صراع الحضارات فإنه لا يمكن ذلك.

ص: 26

1- المصدر نفسه، ص 376

2- الدايني، واثق، التحليل النقدي في مواجهة مركبات فرضية صموئيل هنتنغتون وتناقض استنتاجاته، مجلة الموقف الثقافي، بغداد، عدد 17، السنة الثالثة، 1998، ص 15.

صدام الحضارات في الفكر المعاصر

لقد شهد القرن العشرين حروباً بين دول تنتهي إلى حضارات مختلفة، مما دفع بعض المفكرين إلى إرجاع أسباب هذه الحروب إلى الخلفية الحضارية التي تنتمي إليها هذه الدول، ولم يتوقف التأمل الفكري عند هذا الحد بل تجاوزه إلى تقديم رؤية عن العلاقات الدولية المستقبلية المتمثلة بصدام الحضارات، ومن أجل بيان هذه الرؤى ستفتتح عند أبرز من قال بهذه الأطروحة لتفسير العلاقات الدولية.

أولاً/ صدام الحضارات عند ارنولد توينبي (Arnold Toynbee)

*أولاًً/ صدام الحضارات عند ارنولد توينبي (Arnold Toynbee)⁽¹⁾

لعل ابرز من تحدث عن صدام الحضارات في بداية القرن الماضي هو ارنولد توينبي اذ كان حديثه عن هذه الفكرة جزءاً من تصوره لا هتممات المؤرخين في الثلاث آلاف سنة المقبلة، فذكر أن أهم قضية سينشغل بها المؤرخون هي قضية صدام الحضارات.

والحضارة عند توينبي هي ((أصغر وحدة من الدراسة التاريخية

ص: 27

1- ارنولد توينبي (1889- 1975)، مؤرخ وسسیولوجي انكليزي مؤلفه الأساسي دراسة التاريخ، ومن كتبه أيضاً (تاريخ الحضارة الهيلينية)، (معالجة مؤرخ الدين)، (الحضارة في الميزان)، (الحرب والحضارة) (أمريكا والثورة العالمية)، (الثورة الصناعية)، (التجربة الحاضرة في الحضارة الغربية)، (العالم والغرب) ((ينظر : صبحي، احمد محمود، في فلسفة التاريخ، دار النهضة العربية، بيروت، ط ثلاثة، 1994، ص 260).

يصل المرء إليها عندما يحاول أن يفهم تاريخ وطنه كالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة مثلاً⁽¹⁾، أي إنها كيان اجتماعي موحد لا يمكن فهمها بعيداً عن تأثيرات الظواهر الاجتماعية التي تظهر في المجتمع ، فهي وحدة حضارية تهتم للدرس الأرضية التي يمكن أن يفهم من خلالها تعين وتحديد عوامل نشوء المجتمع وعوامل اندثاره أيضاً⁽²⁾، وهذا يعني أنه لا- يمكن دراسة انجلترا تاريخياً بصورة مستقلة عن تاريخ سائر دول أوروبا، وإن الوحدات التاريخية لمجتمعات العالم هي: الحضارة المسيحية الغربية، والحضارة المسيحية الشرقية الأرذوكسية، والحضارة الإسلامية، والحضارة الهندية، وحضارة الشرق الأقصى، وهذه هي الحضارات الخمس المتبقية من إحدى وعشرين حضارة تحدث عنها توينبي في دراسته للتاريخ⁽³⁾.

أما صدام الحضارات⁽⁴⁾، فهو الموضوع الذي تناوله توينبي بصورة واضحة في كتابه الحضارة في الميزان⁽⁵⁾، إذ بدأه بسؤال

ص: 28

-
- 1- توينبي، ارنولد الحضارة في الميزان، ترجمة أمين محمود الشريفي، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، ط ثانية، 2006 م ، ص 259.
 - 2- ينظر : إسماعيل، محبي الدين، توينبي منهج التاريخ وفلسفة التاريخ، دار الشؤون الثقافية، بغداد ، ط ثانية، 1986 ، ص 79-80.
 - 3- ينظر: صبحي، احمد محمود، في فلسفة التاريخ، ص 267.
 - 4- صدام الحضارات يتناول هذا الموضوع في مقال بعنوان الصدام بين الحضارات وهو منشور في مجلة هاربر بعدها الصادر في ابريل 1947 فهو مبني على المحاضرة الأولى في سلسلة محاضرات ألقيت في كلية برلين مور في شهرى فبراير ومارس عن مؤسسة ماري فلكلنر ((ينظر : توينبي، ارنولد، الحضارة في الميزان، ص 0.8)).
 - 5- كتاب الحضارة في الميزان (Civilizationon Trial) وهو عبارة عن ثلاث عشرة مقالة عشرة مقالات منهن منشورات بين عامي 1947 - 1948 ، وثلاث شُررت لأول مرة في هذا الكتاب، وتم إعداد اكتمال تأليف هذا الكتاب عام 1948 ((ينظر: توينبي، ارنولد، الحضارة في الميزان، ص 7-9)).

حاول الاجابة عنه في مفاصل الكتاب، ونص السؤال يمثله قوله ((ما هي الحادثة التي سيقع عليها اختيار مؤرخي المستقبل ويرون أنها أبرز الحوادث في عصرنا إذا ما نظروا وراءهم إلى النصف الأول من القرن العشرين وحاولوا أن يروا ما جرى فيه من وجوه النشاط والتجارب بتلك النسبة الدقيقة التي تكشف عن النظرة الشاملة إلى الزمن في بعض الأحيان؟)).⁽¹⁾

وييني توينبي أن تكون الحادثة التي ستشغل القرن الحادي والعشرين من الحوادث السياسية والاقتصادية المثيرة أو المفجعة التي تشغّل عناوين الصحف، وتحتل مكاناً متقدماً في أذهاننا، ولا من الحروب والثورات والمذابح وحوادث التفكي والمجاعات وإغراق الأسواق بالسلع والهبوط الفجائي في الأسعار وازدهار الحالة الاقتصادية⁽²⁾، إنما الأمر الذي سيشغل مؤرخي المستقبل هو اصطدام الحضارة الغربية بسائر الحضارات الأخرى وهذا ما يشير إليه بقوله ((إن مؤرخي المستقبل سيقولون إن الحادثة الكبرى في القرن العشرين هي اصطدام الحضارة الغربية بسائر المجتمعات الأخرى القائمة في العالم إبان ذلك العصر وسيقولون عن هذا الصدام انه بلغ من القوة والشمول بحيث أدى إلى قلب حياة ضحاياه رأسا على عقب وبطأ لظهور وأثر بشدة في سلوكهم وآرائهم ومشاعرهم وعقائدهم رجالاً ونساء وأطفالاً من أوتار الروح ما لا تحسه القوى المادية الخارجية وحدهما مهما بلغ من شدتها وهولها. إنني اعتقاد

ص: 29

1- المصدر نفسه، ص 247.

2- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

ان هذا ما سيقوله المؤرخون الذين ينظرون خلفهم إلى عصرنا حتى من تلك السنة القريبة منا إلا وهي سنة 2047م) (1).

ومن الممكن أن نحصي توقعات توينبي للمؤرخين على مدى ثلاثة آلاف سنة القادمة بما يأتي:

1- مؤرخو سنة 3047 م، يذكر عنهم توينبي أنهم سيهتمون بتأثيرات الحضارات المعتدية على الحضارات المعتمدة عليها، وهذه التأثيرات راجعة إلى الحضارة المعتدية قبل ذلك الوقت، أما عن الحضارة الغربية فإنه يقول ((وربما تكون الحضارة الغربية قد تغيرت قبل نهاية سنة 3047 تغييراً يكاد يكون تماماً عما فهمه أسلافنا الغربيون خلال الثاني عشر أو الثلاثة عشر قرناً الأخير منذ بروزها من القرون الوسطى، وذلك بفعل إشعاع المؤثرات المضادة الصادرة عن العوالم الأجنبية التي تعمل اليوم على ابتلاعها في عالمنا مؤثرات من العالم المسيحي الارذوكسي ومن الإسلام ومن الهندوس ومن الشرق الأقصى)) (2).

2- مؤرخو سنة 4047، يذكر عنهم توينبي أنهم سيقولون: إنَّ اصطدام الحضارة الغربية بمعاصريها في النصف الثاني من الألف العام الثاني الميلادي هو أهم حدث في ذلك العصر لأنَّه سيكون الخطوة الأولى نحو توحيد العالم في مجتمع واحد (3).

3- مؤرخو سنة 5047 م يقول عنهم توينبي ((أظن ان مؤرخي سنة 5047 سيقولون ان أهمية هذا التوحيد الاجتماعي للعالم لا تمثل في

ص: 30

1- المصدر نفسه، صفحة 249.

2- توينبي، أرنولد، الحضارة في الميزان، ص 250.

3- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

ميدان الفنون الصناعية والاقتصاد ولا في ميدان الحرب والسياسة إنما تمثل في ميدان الدين)[\(1\)](#).

بالرغم من ان حديث تويني ينصب على تصوره لاهتمامات مؤرخي المستقبل، لكنه يجعل العصر الذي ينتمي اليه محوراً أساسياً في دراسته ويمكن أن نستنتج من كلام تويني أربعة مميزات لعصره:

الميزة الأولى / صدام الحضارات

الميزة الثانية / مؤثرات الحضارات غير الغربية في الحضارة الغربية.

الميزة الثالثة / الحضارة العالمية الناتجة عن اصطدام الحضارة الغربية بالحضارات الأخرى.

الميزة الرابعة / مركزية الحضارة العالمية تأتي من توحيد الدين.

فضلاً عن هذا نستخرج من كلام تويني ان المحور في هذا الصدام هو الحضارة الغربية، أما الأسباب التي دفعت تويني إلى هذا التصور فإنه يحصرها بما يأتي:-

أولاًً : امتلاك البشرية تاريخاً عمره ستة آلاف سنة يمكن من خلاله الحكم على المستقبل[\(2\)](#).

ثانياً: تشابه انتشار الحضارة الغربية بانتشار الحضارة اليونانية

ص: 31

1- المصدر نفسه ، ص 251

2- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

الرومانية على يد الاسكندر الأكبر، اذ لم يبق في العالم إلا أمريكا الوسطى التي لم تصلها الحضارة اليونانية الرومانية⁽¹⁾.

ثالثاًً عند النظر في تاريخ العالم اليوناني الروماني خلال القرون الأربع الأولى ق.م، يتبيّن أن حركة غزو الحضارة اليونانية الرومانية للعالم هي التي تبرز دون سواها⁽²⁾.

رابعاًً ويرجع اهتمامه بالصدام بين الحضارة الرومانية اليونانية والحضارات الأخرى إلى ردة فعل الحضارات الأخرى (الهجوم المضاد) ضد العالم الروماني اليوناني⁽³⁾.

خامساًً إن صدام الحضارة الرومانية اليونانية بالحضارات الأخرى يماثل صدام الحضارة الغربية بالحضارات المعاصرة لها⁽⁴⁾.

سادساًً وهذا المقياس الزمني الذي وضعه توينبي وكون من خلاله رؤيته عن الصدام بين الحضارة الغربية والحضارات المعاصرة في هذه المرة لم يبدأ الغرب بالصدام وإنما بدأ العثمانيون وفي هذا يقول ((ويمكن القول : إن هذا الصراع بدء بهجوم العثمانيين على مواطن الحضارة الغربية ويرحلات الكشف الكبرى التي قام الغرب بها في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلادي وطوال هذه المدة لا يزيد على أربعة قرون ونصف حتى الوقت الحاضر))⁽⁵⁾.

ص: 32

1- ينظر: توينبي، ارنولد، الحضارة في الميزان، ص 252.

2- ينظر: المصدر نفسه، ص 253.

3- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

4- ينظر: المصدر نفسه، ص 256.

5- المصدر نفسه، ص 257.

*ثانياً/ صدام الحضارات عند برنارد لويس (Bernard Lewis) (1)

يذكر برنارد لويس في مقدمة كتابه «في الإسلام» 2005

وبافتخار انه كان أول من أطلق عبارة «صدام الحضارات»، وذلك منذ عام 1957 ، بعد الأزمة التي أثارتها قضية تأميم قناة السويس من قبل مصر في زمن الرئيس جمال عبدالناصر في 29 سبتمبر 1956 اذ يقول في هذه المقدمة ((باستطاعتنا أن نفهم جيداً مشاعر الاستياء والحنق اللذين هيمنا على شعوب الشرق الأوسط، وفي هذه الأيام إذا اعتربنا ان التوتر القائم الآن ليس ناجماً عن صراع بين دول أمم، وإنما هو نتيجة لصدام بين حضارتين (000) لقد بذلت قصارى جهدي من أجل تقديم

ص: 33

1- برنارد لويس ولد في 31 مايو 1916 في مدينة لندن، يمتلك من اللغات العبرية، والآرامية والعربية، واللاتينية، واليونانية، والفارسية، والتركية فضلاً عن الانكليزية، وهو أستاذ مشهور في الغرب تخصص في التاريخ الإسلامي، وألف كتباً عددة في موضوعات مختلفة خلال نصف القرن الماضي، وهو مستشرق بريطاني المولد أمريكي الجنسية صهيوني الهوى، ما ترك مناسبة خاصة في السنوات العشرين الماضية إلا وحاول فيها ان ينتقص من المسلمين عامة والعرب خاصة. وعلى غرار الإله الروماني جانوس، فإن برنارد لويس وجهين فهذا الجامعي البريطاني المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1969 ، والخبير المعروف في الشؤون التركية، اصدر مجموعة من المؤلفات حول العالم الإسلامي ومن جهة اخرى هو مثقف ملتزم منذ زمن طويل في المعركة الإسرائيلية وتميز بدعمه غير المشروط للسياسة الاسرائيلية. منذ وصول جورج دبليو بوش إلى سدة الرئاسة الأمريكية أصبح برنارد لويس مستشاراً مسموع الرأي ومقرراً من المحافظين الجدد، لاسيما منهم بول لفوتيز وقد خصه هذا الأخير، عندما كان مساعداً لوزير الدفاع بتحية مدوية خلال حفل تكريمي أقيم للويس في تل ابيب في اذار مارس 2002 اذ يقول «علمنا برنارد لويس كيف نفهم التاريخ المعقّد والمهم للشرق الأوسط ونستخدمه ليقودنا نحو المرحلة الجدية من اجل بناء عالم أفضل للاجيال الصاعدة» (ينظر : أ - ar.wikipedie.org).

العربي، الكويت، عدد 540 ، نوفمبر 2003م، ص36. ج-غريس الان، برنارد لويس وجينه الاسلام، ملحق كتاب اين يكمن الخطأ برنارد لويس، ترجمة شيخة، دار الرأي، دمشق، طاولى، 2006 ، ص 160-159.).

شكل الشرق الأوسط باعتباره ليس مجرد صراع بين الدول، بل هو بالأحرى صدام بين الحضارات))[\(1\)](#).

ولم يكتف برنارد لويس بقوله بصدام الحضارات في عام 1957، بل أعادها في عام 1990 إذ يقول ((علينا أن نفك في الأمر على أنه صدام للحضارات ورد فعل قد يكون انفعالياً، ولكنه بالتأكيد حقيقي وتاريخي، انه رد فعل خصم قديم لتراثنا اليهودي والمسيحي، ولحاضرنا الحداثي المعاصر))[\(2\)](#)، فقد خصص موضوعات عدة للبحث في صدام الحضارات، ((فهو في جانب تتبع أصول العلمانية في الغرب مشدداً على الفصل بين الكنيسة والدولة في الصراعات المسيحية، وانتقل إلى الموازنة بينها وبين الإسلام الذي أوضح ان هناك اختلافات دينية فيه بين الفرق والمذاهب التي تنتهي له لكنها حسب رؤيته لم تبلغ الشدة التي وجدت بين البروتستانت والكاثوليك وحسب رأيه ان الإسلام ليس مهيناً نظرياً ولا عملياً إلى العلمانية، وأن رد الفعل الإسلامي على تسامي الحضارة الغربية تمثل من جهة بالإعجاب بها ومن جانب آخر بالرغبة في منافتها ومحاكاتها غير أنها محاكاة نابعة من الضعف والفقر والخلف الذي يعيشه المسلمون فانقلب إلى حالة عداء ورفض، فقد شعر المسلمون بالخيبة والذلة باقعهم بأنهم ورثة حضارة قديمة

ص: 34

1- الدوای، عبدالرزاق، الخطاب عن حرب الثقافات في الفكر الغربي، ص 124 . نقلـ عن: callimard، serie quarto 28 April: 2005.p.55

2- الدوای، عبد الرزاق، الخطاب عن حرب الثقافات في الفكر الغربي، ص 125 . نقلـ عن: Boston.septembre 1990 Bernard Lewis,"The roots of Muslims rage"

يفتخرن بها))⁽¹⁾، يتضح من كلام لويس ان الصدام بين الحضارات هو صدام بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية، ولكن المحرك لديه في الصدام ليس الغرب بل الإسلام إذ يشير إلى ان الثقافة الدينية الإسلامية يوجد فيها حالة من الجشان والتمزق حينما يثور الغضب ليكون الوسيلة لخلط ممزوج من الكراهية والمقت يدفعان حتى الحكومات العريقة والمتحضره، وحتى المحدثين باسم ذلك الدين العظيم، إلى مناصرة أعمال الخطف والاغتيال ويحاولون إيجاد في مسيرة نبيهم استحساناً وسباق لأعمال كهذه، وإرجاع سبب تمزق حياتهم القديمة إلى الهيمنة الغربية والتأثير الغربي والقدرة الغربية⁽²⁾.

ولم يتوقف لويس عند هذا الحد في جعل العنف لصيقاً بالثقافة الإسلامية، بل جعل ظهور الإسلام من خلال القتال وفي ذلك يقول ((إذا كان المقاتلون في سبيل الإسلام، الحرب المقدسة في سبيل الله، يقاتلون من أجل الله، فإن لكم يتبع القول ان خصومهم يقاتلون ضد الله ربما ان الله هو المهيمن ومصدر السلطات من حيث المبدأ وهو أيضا القائد العلوي للدولة الإسلامية والنبي، وخلفاؤه ومن بعده وكلاء مباشرون عنه، فإن الله إذن هو راعي الجيش وقائد الجيش. والجيش هو جيش الله والأعداء هم أعداء

ص: 35

1- ينظر: ناجي، عبدالجبار، فلسفة التاريخ والنهاية الحتمية للحضارة والدولة، العارف للمطبوعات، بيروت، 2008، ص 39.

2- ينظر: العليان، عبدالله علي، هذا هو برنارد لويس: تسامح ماكر ومعرفة موجهة، جريدة الشرق الأوسط عدد 94570، أكتوبر 2004.
[alwast.com/leaderap?section=3&article=261181is](http://www.asharg-sueno.com/leaderap?section=3&article=261181is) http://www.asharg-sueno=94570

الله فواجب جنود الله إذن هو إرسال أعداء الله بأقصى سرعة ممكنة إلى حيث سيتولى الله بنفسه معاقبتهم وتأديبهم أي إلى الآخرة))⁽¹⁾، وفي أطروحته يتبين من خلال كلامه أن كراهية المسلمين للغرب سببها الرئيس رفضهم للقيم الغربية وعدّها خطراً يهدّد قيمهم ونمط حياتهم، ويُعدّ لويس ان المسلمين يعيشون تحت وقع احبطات عدة متتالية تتجسد في فقدانهم النفوذ العالمي لصالح الغرب من خلال فقدانهم حضارتهم السابقة، وفي اتساع القيم الغربية المتزايد للعالم الإسلامي.

يلاحظ كذلك من خلال ما سبق أن توينبي يرى أن صدام الحضارات يحدث بين الحضارة الغربية وأي حضارة أخرى، وربما يكون هذا الصدام بين حضارات عدة وليس حضارتين فحسب، أما مع برنارد لويس فإن صدام الحضارات هو صدام حضارتين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية، ويعتقد لويس ان الحضارة الإسلامية، تحمل صفة العدائية للغرب وقيمه، ولكن لو راجعنا محاولته الأولى في طرحه فكرة صدام الحضارات، وذلك بعد العدوان الثلاثي على مصر لانتفى ما أدعاه لأن العرب في ذلك الوقت كانوا مدافعين عن حقوقهم التي استتبّها منهم الاستعمار الغربي، ولم يقتصر الدفاع العربي على المسلمين فقط بل شمل حتى العرب المسيح، والمسيحيين هم المكون الرئيس للحضارة الغربية مع اليهود حسب رؤية لويس، وفي ذلك الوقت ربما لم تجد فكرته صدى كبيراً لأن الغربيين كانوا في مواجهة المعسكر الشرقي وهم ليسوا بحاجة إلى

ص: 36

1- المصدر نفسه.

عدو آخر، أما بعد انتصارهم على عدوهم المعسكر الشرقي فقد شعروا بالفراغ لما هم عليه من عدم وجود عدو لهم، فأعيد إحياء فكرة صدام الحضارات من قبل لويس وغيره كي يتوفى الطرف الآخر لهذا الصدام، فإن حليفهم وصنيعهم بالأمس (تنظيم القاعدة) قد شعر بالفراغ أيضاً من عدم وجود عدو لديه، فجاء لويس مستقرتاً الواقع الإسلامي من خلال القاعدة والخلف الذي هو عليه، مبيناً أن هذا هو الإسلام وأنه سوف يعيش في صدام مع الغرب.

ثالثاً/ صدام الحضارات عند المهدى المنجراة

*ثالثاً صدام الحضارات عند المهدى المنجراة(1)

لقد أولى المهدى المنجراة القيم الثقافية والحوار الثقافي أهمية كبيرة بوصفها مركبات مهمة في العلاقات الدولية، فقد ركز اهتمامه على التفاعلات الثقافية في مضمونها القيمي ليستخلص تأثيرها في مجالات التاريخ والاقتصاد والسياسة والشؤون الدولية، وفي منظوره يمثل رهان التنوع الثقافي مفتاح البقاء مستقبلاً(2)، ويعد المنجراة

ص: 37

1- المهدى المنجراة من مواليد 13 مارس 1933 في الرباط، تلقى دراسته الجامعية في الولايات المتحدة بجامعة كورنيل، وبعد حصوله على الإجازة في البيولوجيا والعلوم السياسية تابع دراسته العليا بإنجلترا وحصل هناك على الدكتوراه في الاقتصاد بجامعة لندن، وهو أستاذ في جامعة محمد الخامس في الرباط وعضو في جمعية المستقبليين فرنسا، لقد أكد الدكتور المنجراة على الانعطاف الذي طبع علاقة الغرب مع العالم الإسلامي بدءاً من عام 1976 عندما اتضح أن عدد المسلمين لأول مرة في التاريخ فاق عدد المسيحيين في العالم وهذا ما دفع صانعي القرار في الغرب إلى رسم المخططات ووضع السياسات الرامية إلى الحد من انتشار الإسلام ومن تصاعد عدد المسلمين عبر العالم ((ينظر: المنجراة، المهدى، الحرب الحضارية الأولى مستقبل الماضي وماضي المستقبل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط الثامنة، 2005 ص 4.)), وموقع مهدى المنجراة www.elmehdijra.org/titale.htm

2- ينظر: سعدي، محمد، مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى انسنة الحضارة، ص 82.

واحداً من الباحثين الأوائل الذين تنبهوا إلى الوظيفة المركزية للهوية الثقافية في تحديد طبيعة الصراعات الدولية المقبلة، ففي عام 1979م نشر تقرير نادي روما الذي شارك في إعداده، وذلك تحت عنوان «من المهد إلى اللحد» إذ أعلن في التقرير أن ((الهوية الثقافية تشكل مصدراً متنامياً للنزاعات الاجتماعية والدولية، فهي تشكل على المستوىين الوطني والدولي واحدة من أهم الحاجات النفسية غير المادية، ويمكن أن تكون مصدراً من مصادر الصراع المتزايد في داخل المجتمعات، وبين مجتمع آخر))⁽¹⁾، وفي حوار معه حول مستقبل العلاقات الدولية في برنامج عرضته المحطة التلفزيونية اليابانية N.H.K يوم 12 اكتوبر 1986 عبر عن يقينه بأنّ الحروب القادمة سوف تكون حرب حضارات، وأكد ذلك في حوار معه عام 1991⁽²⁾.

وفي الفصل العاشر من كتاب (صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي) يعترف صموئيل هنتنغيتون بمرجعية مفهوم صدام الحضارات إلى المهدى المنجراة اذ يقول هنتنغيتون ((العلامة المغربي المهدى المنجراة أطلق على حرب الخليج بأنها الحرب الحضارية الأولى، وهي في الحقيقة الحرب الحضارية الثانية، الأولى كانت الحرب الأفغانية السوفيتية 1979-1989، كلا من الحربين بدأت بغزو دولة لدولة أخرى، ولكنها

ص: 38

-
- 1- المصدر والصفحة نفسها. نقا- عن: المهدى المنجراة، جيمس ويوتكتين ومريما ماليزا، من المهد إلى اللحد، التعليم وتحديات المستقبل، تقديم ليوبولد سيداتسو، دار التكوين للنشر، الرباط، بلا سنة طبع، ص 203 - 204.
 - 2- ينظر: المنجراة، المهدى، الحرب الحضارية الأولى مستقبل الماضي وماضي المستقبل، ص 4.

تحولت بشكل واسع، وأعيد تحديدها كحرب حضارات في الحقيقة إنها حروب انتقالية إلى مرحلة سيعود فيها الصراع الأاثي وحروب خطة الصلع بين جماعات من حضارات أخرى مختلفة))[\(1\)](#)، ولعل أبرز موقع تعرض فيه المنجرا لفكته عن صدام الحضارات في كتابه (الحرب الحضارية الأولى - مستقبل) الماضي وماضي المستقبل إذ سلط فيه الأضواء على ما جرى في منطقة الخليج والعالم العربي والإسلامي والعالم الثالث خاصة، ولعل من أبرز مميزات هذا الكتاب ((محاولة المنجرا في استشراف المستقبل استشرافاً علمياً يستند إلى أدق مناهج البحث المستقبلي وطريقه، وهو ما يبرر الرابط الموجود في كتابه بين حرب الخليج ومستقبل العالم الثالث الذي تمثل هذه الحرب في تاريخه تحدياً لهيمنة جديدة))[\(2\)](#).

ويكون كتاب الحرب الحضارية الأولى مستقبل الماضي وماضي المستقبل من أربعة فصول:

الفصل الأول:

يعالج فيه الأحداث من 2/8/1990 إلى حدود 17/1/1991، تاريخ بداية الحرب على العراق بعد غزو النظام العراقي السابق للكويت، وهي المرحلة التي يسميها الدكتور المنجرا بمرحلة (عهد ما بعد الاستعمار)[\(3\)](#)، وتتضمن مقالات وحوارات أجزأها المؤلف

ص: 39

1- هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، 425.

2- المهدى، المنجرا ، الحرب الحضارية الأولى مستقبل الماضي وماضي المستقبل ،ص 9.

3- يشير إلى نوع آخر من التحليل ينطلق من فرضية تقرر ان الاستعمار التقليدي انتهى وان مرحلة من الهيمنة تسمى أحياناً المرحلة الامبرالية او الكولونيالية كما عربها بعضهم قد خلقت ظروفاً مختلفة تستدعي تحليلاً من نوع معين((ينظر: الرويلي، ميجان، والبازعي، سعد، دليل الناقد الأدبي، 158.)).

خلال مرحلة ما قبل الحرب، يحلل فيها أبعاد الأزمة وآثارها وأسبابها ويتناول فيها من 12 أكتوبر 1990 بحتمية التطور وصولاً إلى مستوى النزاع المسلح⁽¹⁾.

الفصل الثاني:

ويناقش فيه المؤلف مرحلة ما بعد 17/1/1991 بوصفها مرحلة انطلاق لأول حرب حضارية أولى حقيقة، وبداية لأول صدام حضاري، واضح بين الشمال والجنوب، وكذلك يحلل خلال هذا الفصل تناقضات الغرب بين ما كان يحمله من شعارات، وبين ما عبر عنه خلال الحرب، ويركز في هذا الفصل على تحليل أبعاد الحرب بوصفها بداية الصراع ومن ثم ستحتدم درجته ما بين الشمال والجنوب، وفي نهاية هذا الفصل يتناول المؤلف الجانب المتعلق بأفاق هذه الحرب خلال المستقبل القريب والمتوسط على العالم الثالث عامة والعالم العربي والإسلامي خاصة سواء في علاقته مع نفسه أو مع دول الشمال⁽²⁾.

الفصل الثالث:

وهو عبارة عن مجموعة من الدراسات التي كتبها المنجزة ما 1957 - 1991 والتي يكشف فيها عن حجم الأخطار المسلطة

ص: 40

1- ينظر: المنجزة، المهدى، الحرب الحضارية الاولى مستقبل الماضي وماضي المستقبل، ص 9.

2- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

على دول الجنوب لتركز مظاهر التخلف فيه، وكذلك عن مستقبل هذا الجنوب الذي يظهر تتحققه خلال هذه الحرب وان أهمية هذا الفصل تكمن في الآفاق التي يحللها لمستقبل العالم الثالث على عتبة عام 2000م [\(1\)](#).

الفصل الرابع:

وهو فصل خاص بالملحقات، وملخص خاص بالسيرة العلمية للمؤلف [\(2\)](#).

ما يلفت الانتباه من خلال ما سبق ذكره ان المهدى المنجوة يتفق مع رؤية بعض الباحثين القائمة على تقسيم العالم إلى شمال وجنوب من منطلق جغرافي، وان الشمال دائمًا يكون أفضل من الجنوب في الجانب الاقتصادي خصوصاً، وجوانب أخرى باستثناء جنوب بريطانيا الذي يعد أفضل من الشمال، والمنجوة في دراسته يجعل من الغرب ممثلاً للشمال حسب التقسيم الجغرافي والعرب والمسلمين يمثلون الجنوب.

ص: 41

1- ينظر: المنجوة، المهدى، الحرب الحضارية الأولى مستقبل الماضي وماضي المستقبل، ص 9.

2- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

المبحث الثالث: صدام الحضارات عند صموئيل هنتنغتون

أولاً/ عرض تحليلي لكتاب صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي 1996

*أولاًًاً عرض تحليلي لكتاب صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي 1996⁽¹⁾:

هذا الكتاب تطوير لما حملته مقالة هنتنغتون «صدام الحضارات» المنشورة في مجلة شؤون خارجية⁽²⁾.

ان الفكرة الرئيسية في هذا الكتاب هي ان الثقافة أو الهوية الثقافية هي في أوسع معانيها الهوية الحضارية، التي تمثل نماذج التماسك والتفكير في عالم ما بعد الحرب الباردة⁽³⁾.

يتكون كتاب صدام الحضارات لصموئيل هنتنغتون من اثنى عشر فصلاً موزعة على خمسة أبواب يتضمن الباب الأول ثلاثة فصول، الفصل الأول يؤكّد فيه المؤلّف على ان نهاية الحرب الباردة

ص: 42

1- هناك كثير من المؤلفات التي كتبت في الرد على أطروحة هذا الكتاب والتي من أبرزها: تعايش الثقافات مشروع مضاد لهنتنغتون وهو من تأليف هارالد مولر وترجمه إلى العربية إبراهيم أبو هشّهش وكذلك حوار الحضارات لمحمد خاتمي الذي له ترجمتان إلى العربية ترجمة سرمد الطائي وترجمة جوزيف حرب وكذلك كتاب حوار الحضارات في القرن الحادي والعشرين رؤية إسلامية للحوار وهو من تأليف عبدالله علي العليان، وكذلك كتاب حوار الحضارات للسيد يسین فضلا عن هذه الدراسات هناك دراسة سبقت دراسة هنتنغتون وهي دراسة روجيه غارودي المعروفة بحوار الحضارات التي يمكن عدّها رؤية مناهضة لرؤيه هنتنغتون.

2- Samuel p. Huntington, the clash of civilizations ?Foreign affairs vol.72.no.3(summer 1993

3- ينظر: هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 71 .

دشنت حقيقة جديدة في العلاقات الدولية، وهي ان الحضارات والهوية الثقافية هي الأساس في تقييم العالم وتصنيفه.

الفصل الثاني يتعرض فيه المؤلف بإطار تاريخي واجتماعي إلى طبيعة الحضارات والعلاقات بينهما، أما الفصل الثالث فيطرح فيه المؤلف سؤالاً محاولاً الإجابة عنه وهذا السؤال هو: هل هناك حضارة عالمية واحدة أم لا؟

ويجيب عن هذا السؤال بمعالجة العلاقة بين التحدي والتجريب ليؤكد ان التحدي يكون تغريباً في مراحله الأولى أما في المراحل المتقدمة فيرجع إلى أصوله الثقافية، وهذا يعني عدم وجود حضارة عالمية واحدة تتصدر فيها شعوب المعمورة بل يعني ان العالم مقسم على حضارات مختلفة، حيث يقول في ذلك لأول مرة في التاريخ فإن السياسة العالمية هي في آن واحد متعددة الأقطاب ومتعددة الحضارات ان التنمية السياسية او التحدي Modernization هي مفهوم مختلف عن الحداثة على النمط الغربي Westernization أو الغربية، وهو - أي: التحدي - يتكون من نتيجة لأي حضارة عامة بأي معنى ذي مضمون ولا يكون من نتيجة غربنة المجتمعات غير الغربية).⁽¹⁾

الباب الثاني يتضمن فصلين : (الرابع والخامس) الفصل الرابع: يتحدث فيه المؤلف عن التوازن المتغير للحضارات ويعالج فيه اضطرار الغرب، أما الفصل الخامس فيتناول فيه ظهور حضارات التحدي سواء كانت آسيوية أم إسلامية، ويقول في ذلك ((ان توازن

ص: 43

1- لمصدر والصفحة نفسها .

القوى بين الحضارات آخذ في التغير فالغرب يتقهقر في نفوذه النسبي، والحضارات الآسيوية تقوم بتوسيع قواها الاقتصادية والعسكرية والسياسية، والإسلام ينفجر سكانياً مصحوباً بنتائج عدم الاستقرار للدول الإسلامية وجاراتها والحضارات غير الغربية بشكل عام هي الآن تؤكد مرة أخرى على قيمة ثقافتها) (1).

الباب الثالث يتضمن كذلك فصلين (السادس والسابع)، ويعالج المؤلف في الفصل السادس السياسة الكونية ليؤكد أن الحضارات باقية على حالها لأنها تحول أو تتبدل بصعوبة وإن هذه الاستمرارية الحضارية هي التي تهدد الدولة القومية وتجعلها تفتت من الداخل كما يحدث في الحروب وما يعقبها من انتشار ظاهرة الدول الممزقة والدول المنهارة، أما الفصل السابع فيتناول المؤلف فيه الحضارات المختلفة (الغربية، الإسلامية، الاردوكسية، الصينية) وبشأن الإسلام يؤكد المؤلف على الزيادة المتواصلة لعدد أتباعه وخاصة من الشباب مع تأكيده على عدم تماسكم لغياب دولة مركزية معترف بها من الجميع.

الباب الرابع يتضمن أربعة فصول (الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر) فيعالج في الفصل الثامن وضع الغرب وبقية أنحاء العالم في عالم تتدخل حضاراته، أما الفصل التاسع يعالج السياسات العالمية للحضاريات إذ يتناول فيه الدولة الأساسية وصدام خطوط الصدع والحضارة الإسلامية والحضارة الغربية وأسيا والصين وأمريكا وانشقاق التحالف بين الحضارات (أمثال الصين والإسلام).

الفصل العاشر: ينتقل فيه المؤلف إلى الحروب الحضارية،

ص: 44

1- هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 71.

ويتكلّم فيه عن الحدود الدامنة للحضارة الإسلامية، ويتناول الأسباب المحرّكة لهذا الصراع، أما الفصل الحادي عشر فيتكلّم فيه عن ديناميات حروب خط الصدع ونهوض الوعي الحضاري.

ويقول هننتغتون تعليقاً على هذا الباب ((ان دعاوى العالمية أو الإنسانية التي يطرحها الغرب تضعه بشكل متزايد في صراع مع الحضارات الأخرى، وبشكل أكثر خطورة مع الإسلام والصين، وعلى المستوى المحلي فإن حروب خطوط الصدع التي تقع بشكل رئيس بين المسلمين وغير المسلمين تولد الحشود التي تؤيدها دولة تشارطها حضارتها والتهديد بتوسيع حدود الصراع وبالتالي تبذل الدول الكبرى جهوداً من أجل إنهاء هذه الحروب))[\(1\)](#).

وفي الباب الخامس والأخير الذي يتكون من فصل واحد ألا وهو الفصل الثاني عشر يقدم فيه المؤلف رؤية عامة عن الغرب في عالم يموج بالمشاكِل والصراعات الدموية، ويتناول مرة أخرى ما إذا كانت هناك إمكانية لتكوين حضارة عالمية.

اذ يقول تعليقاً على هذا الباب ((ان استمرار حياة الغرب يعتمد على الأميركيين وهم يعيدون تأكيد هويتهم الغربية وعلى سكان العالم الغربي وقد قبلوا حضارتهم على أنها متميزة وليس عالمية او كونية وقد أكدوا الغرض تجديدها وصيانتها ضد التحديات من المجتمعات غير الغربية، أي: تجنب حرب عالمية بين الحضارات يعتمد على قادة العالم لقبولهم وتعاونهم للحفاظ على الطابع المتعدد للحضارات للسياسة العالمية))[\(2\)](#).

ص: 45

1- المصدر نفسه، ص 72.

2- هننتغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 72.

5- كتاب من نحن؟ (التحديات التي تواجه الهوية الأمريكية):

يتعامل هذا الكتاب مع التغيرات الجارية في سمات الهوية الوطنية الأمريكية البارزة وجوهرها، والسمة البارزة هي الأهمية التي يعزوها الأميركيون لهويتهم الوطنية مقارنة بهوياتهم الكثيرة الأخرى، أما الجوهر فيشير إلى ما يظن الأميركيون أنهم يمتلكونه بشكل مشترك ويميزهم عن الشعوب الأخرى⁽¹⁾.

ويبين في كتاب من نحن؟ حاجة الأميركيين إلى تأكيد القيم المركزية التي جعلتهم الأميركيين، ولا شيء في خطر أكثر من هويتهم القومية، ان الخطر الذي يهدد الهوية الأمريكية يأتي من مصدرين:

الأول / يكمن في الهجرة المكسيكية والأمريكية اللاتينية⁽²⁾.

الثاني / يتمثل في العولمة⁽³⁾.

ص: 46

1- ينظر: هنتنغتون، صموئيل، من نحن؟، ترجمة حسام الدين خضور، دار الرأي، دمشق، 2005، ص 13.

2- ينظر: المصدر نفسه، ص 6.

3- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

ثانياً/ أبرز الأفكار الأساسية لأطروحة صدام الحضارات عند هنتنغنون

*ثانياً/ أبرز الأفكار الأساسية لأطروحة صدام الحضارات (1) عند هنتنغنون

1- يذكر هنتنغنون ان المصدر الجوهرى للتصادم في عالم ما بعد الحرب الباردة سيكون العامل الثقافى، وهذه الصدامات الرئيسة للسياسات الكونية ستحدث بين الدول والمجموعات المتمتية لحضارات مختلفة، إذ سيهيم صدام الحضارات على السياسات الكونية (2)، ومن المتوقع أن تتشعب الصدامات وأعمال العنف أيضاً بين الدول والجماعات في ضمن الحضارة الواحدة، ومثل هذه الصدامات تكون أقل حدة وأقل فرصة للانتشار من الصدامات التي تتشعب بين الحضارات المختلفة، فالانتماء المشترك لحضارة واحدة يقلل من أرجحية اندلاع

ص: 47

1- لقد نوقشت فكرة صدام الحضارات من قبل اغلب الباحثين في العالم ولا سيما العالم العربي وما يلاحظ ان هذه الفكرة نوقشت أكثر مما فهمت فلوأخذنا على سبيل المثال مناقشات الدكتور محمد عابد الجابري لفكرة صدام الحضارات فإننا نجده غير ثابت على موقف واحد منها، ففي كتابه قضايا في الفكر المعاصر يقول عن فكرة صدام الحضارات من الناحية العلمية أنها مجرد وهم وفكرة غير معقولة اذ يجب ان تكون الحضارات عبارة عن صخون أو سيارات حتى يمكن تصورها أنها تتصادم، أما من الناحية العسكرية، والاستراتيجية السياسية والثقافية فإنها تنطوي على قضية ((ينظر: الجابري، محمد عابد، قضايا في الفكر المعاصر ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط الثانية 2003، ص 86.)), وفي كلمة له ألقاها في جامعة دمشق - كلية الآداب - قسم الفلسفة في 22 ابريل 1995 فإنه يعد فكرة صدام الحضارات من أكثر الأفكار الغربية العقلانية ((ينظر: الميلاد، زكي، المسألة الحضارية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط ، أولى 1999، ص 45.)), وفي لقاء معه على قناة العربية في برنامج اضاءات الذي قدمه تركي الدخيل، يوم الجمعة الموافق 24/10/2008، الساعة الثانية بعد الظهر، ان الصراع بين الحضارات هو صراع بين الحضارة الغربية ومتوجهاتها.

2- ينظر: هنتنغنون، صموئيل، مقالة صدام الحضارات، ترجمة نجوى أبو غزالة، مجلة شؤون سياسية، بغداد، العدد الأول، 1994، ص

.116

العنف في الحالات التي تحدث فيها بين المنتدين لحضارات مختلفة⁽¹⁾.

2- وانه سيكون الصدام بين الحضارات احد مرحلة في تطور النزاعات في العالم الحديث، وهذه النزاعات كانت في المقام الاول نزاعات داخل إطار الحضارة الغربية اذ كانت حروباً بين الدول الغربية ومع انتهاء الحرب الباردة انتقلت السياسات العالمية من طورها الغربي ليصبح محورها الأساس التفاعل بين حضارة الغرب والحضارات الأخرى⁽²⁾.

3- ويدرك هنتنطعون انه ليس منطقياً أن نصنف بلدان العالم بعد انتهاء الحرب الباردة على أساس أنظمتها السياسية والاقتصادية، وإنما على أساس ثقافتها اذ تشتراك الدول الغربية بملامح ثقافية تميزها عن المجتمعات الإسلامية أو الصينية، وان المسلمين والصينيين والغربيين ليسوا جزءاً من كيان ثقافي أوسع بل أن كلاً منهما يشكل حضارة بذاتها⁽³⁾.

4- وكذلك يبين هنتنطعون أن من بين كل المقومات الموضوعية (الدم، اللغة، الديانة) التي تحدد الحضارة فإن أكثرها أهمية عادة الدين، ويرجع هذه الأهمية لما أكده الأنبياء، وأن الحضارات الكبرى في التاريخ البشري كانت قد ارتبطت في تحديدتها بالديانات العالمية العظمى، فالحضارة هي كيان ثقافي في أوسع معانيه⁽⁴⁾،

ص: 48

1- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

2- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

3- ينظر: المصدر نفسه، ص 117 .

4- ينظر: هنتنطعون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 105.

والحضارة(1) هي أعلى تجمع ثقافي للبشر وأوسع مستوى من الهوية الثقافية(2).

5- ويدرك هننتنغتون أن في نظام الحضارات العالمي الجديد، تحال الدول الأساسية للحضارات الكبرى محل القوتين العظميين في الحرب الباردة بوصفها أقطاباً رئيسة للجذب والنفور للدول الأخرى ((الدولة تميل إلى اتباع الدول ذات نفس الثقافة وتتواءن ضد الدول التي تقfer معها إلى التجانس الثقافي)) (3)، إن العالم سيكون نظامه مؤسساً على أساس الحضارات) (4)، الدول الأساسية للحضارات هي مصدر النظام داخل الحضارات ومن خلال التفاوض مع دول أساسية أخرى بين الحضارات(5)، والتجانس الثقافي يضفي الشرعية

ص: 49

1- يعلق أحد الباحثين على رؤية هننتنغتون للحضارة بقوله ((الحضارة كلمة هلامية، إنها في تعريف هننتنغتون تتسع لتشمل (اللغة، والتاريخ، والدين، والعادات، والمؤسسات، ومسائل الهوية)، إنها مجموعة عوامل متداخلة ومتفاعلة يصعب التتبؤ بها سلفاً بمحصلتها النهائية، ذلك أن الوزن النسبي لمكونات الحضارة يختلف من حضارة إلى أخرى ومن ثم فان الحكم على حضارة معينة عن طريق مقارنتها بأخرى عملية فيها كثير من المجازفة.)) (احمد، محمود سيد، تصاعد الإرهاب وصدام الحضارات، مجلة العربي، الكويت، عدد 518، يناير 2002، ص 152)).

2- ينظر: هننتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات واعادة بناء النظام العالمي، ص 106.

3- المصدر نفسه، ص 289.

4- اعتقد فؤاد عجمي تجاهل هننتنغتون للدور الذي تقوم به الدول في الصراعات، وسياسات المصالحة والمكر التي تتبعها لتأكيد نفوذها وسيطرتها، ويرى الأستاذ عجمي ان الدول هي التي تحكم بالعلاقات والروابط الحضارية وليس العكس، أي إنها توكل على هذه الروابط فقط إذا رأت أنها تخدم مصالحها السياسية والاقتصادية (ينظر : صراع الحضارات آراء ومناقشات، مجلة شؤون سياسية، بغداد العدد 1، سنة 1994، ص 129). ولكن بالرغم من ان هننتنغتون قد أولى أهمية للحضارات في تشكيل السياسة العالمية بعد الحرب الباردة إلا انه لم ينف دور الدولة وإنما جعل الدولة هي التي تشكل السياسة التي يوحدها لها انتماها الحضاري.

5- ينظر: هننتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات واعادة بناء النظام العالمي، ص 290.

على القيادة وعلى الوظيفة المتمثلة في إعطاء الأوامر من الدول الأساسية إلى كل الدول الأعضاء والقوى والمؤسسات الخارجية⁽¹⁾.

6- الحضارات⁽²⁾ عند هننتنون سبع حضارات، والثامنة محتملة، وهذه الحضارات هي (الحضارة الغربية، والحضارة الصينية، والحضارة اليابانية، والحضارة الإسلامية، والحضارة الهندوسية، والحضارة السلافية الأرثوذكسيّة، والحضارة الأمريكية اللاتينية، وربما الحضارة الإفريقية⁽³⁾).

7- أسباب الصدام بين هذه الحضارات

يبين هننتنون اسپاً عدّة للصدام بين الحضارات وهذه الاسباب هي:

أ- إن الاختلافات بين الحضارات أساسية واختلافات الحضارات أكثر جوهرية من السياسية، وهذه الاختلافات لا تعني بالضرورة الصدام، والصدام لا يعني بالضرورة العنف⁽⁴⁾.

ص: 50

1- ينظر: المصدر نفسه، ص 291.

2- يقول الدكتور محمد عابد الجابري انه ((ما يلفت الانتباه في تصنيف هننتنون للحضارات هو عدم التزام مقياس واحد للتصنيف، فالحضارة الغربية نسبة إلى الغرب وهي جهة جغرافية للحضارة الكونفوشيوسية (الصينية) نسبة إلى كونفوشيوس الحكيم والفيلسوف الصيني (القرن الرابع قبل الميلاد) والحضارة اليابانية نسبة إلى البلد، والحضارة الإسلامية نسبة إلى دين والهندية نسبة إلى بلد والسلافية الأرثوذكسيّة نسبة إلى عرق ودين في آن واحد أما الحضارة الأمريكية اللاتينية والحضارة الإفريقية فنسبة إلى قارة وعرق)) ((الجابري، محمد عابد، قضايا في الفكر المعاصر، ص 103.)), وهذه التعددية التي يطرحها هننتنون واهية زائفه حسب رأي عبد الوهاب المسيري رحمه الله اذ تظل الثنائيّة هي المسيطرة على دراسته فالعالّم ينقسم على قسمين اثنين الغرب من ناحية وبقيّة العالم من ناحية أخرى ((ينظر: المسيري، عبد الوهاب، الفلسفة المادية وتفكيك الانسان، دار الفكر، دمشق، ط اولى، ص 163.)).

3- ينظر: هننتنون، صموئيل، مقالة صدام الحضارات، ص 117.

4- ينظر: المصدر نفسه، ص 117.

ب- تعمق الوعي الحضاري والإحساس بالاختلاف بين الحضارات المصاحب للعداء بينها بسبب الزيادة في التفاعلات بين الشعوب التي تنتهي إلى حضارات مختلفة⁽¹⁾.

ج- ان عمليات التحديث الاقتصادي والتغيير الاجتماعي تفصل الناس عن الهويات المحلية وكذلك تضعف الدولة القومية بوصفها مصدرًا للهوية الذاتية، ويتحرك الدين لسد هذه الثغرة في الهوية وإحياء الدين يقدم أساساً للهوية⁽²⁾.

د- يتعزز نمو الدور الحضاري بفعل الدور المزدوج للغرب من ناحية ان الغرب في قمة قوته، وربما نتيجة لذلك يتبنى غير المنتسبين إلى الحضارة الغربية ظاهرة العودة إلى الجذور الثقافية لهم⁽³⁾.

ر- تعزز الإقليمية الاقتصادية نتيجة الوعي الحضاري من ناحية، وقد تنجح الإقليمية الاقتصادية فقط عندما تتजذر في حضارة مشتركة⁽⁴⁾.

8- ان جهود الغرب الساعية إلى ترويج قيم الديمقراطية والليبرالية بوصفهما مبادئ شاملة والاحتفاظ بهيمنتها العسكرية وتوسيع مصالحة الاقتصادية تؤدي إلى استجابات مضادة من قبل حضارات أخرى⁽⁵⁾.

ص: 51

1- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

2- ينظر: المصدر نفسه، ص 118.

3- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

4- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

5- ينظر: المصدر نفسه، ص 119 .

9- أما مستويات صدام الحضارات فإنه كما يصفها هنتنغتون تحدث على مستوىين : المستوى الأضيق إذ تتصادم المجموعات المتجاورة والفاصلة بين الحضارات، وعلى المستوى الأوسع تتنافس دول مختلفة الحضارات للسيطرة على المؤسسات الدولية⁽¹⁾.

10- خطوط الصدع بين الحضارات تحل محل الحدود الأيديولوجية للحرب الباردة⁽²⁾.

11- في السنوات القادمة ستشهد الصراعات المحلية الأكثر ارجحية تصعيدياً، لتحول إلى حروب رئيسة تكون كذلك التي تشهدتها البوسنة والقوقاز على طول خطوط الصدع بين الحضارات وعلى هذا فإن الحرب العالمية الثالثة إذا نشب تكون حرباً بين الحضارات⁽³⁾.

12- ان اندلاع حرب عسكرية بين الدول الغربية أمر بعيد الاحتمال⁽⁴⁾.

13- في المستقبل بعد ان يميز الناس أنفسهم بحضاراتهم تتعرض البلدان المستمدلة على أعداد هائلة من الناس الذين يتتمون إلى حضارات مختلفة على شاكلة الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا فإنها ستتعرض إلى التمزق ومن أمثلة الدول الممزقة تركيا والمكسيك

ص: 52

1- ينظر: هنتنغتون، صموئيل، مقالة صدام الحضارات، ص 119.

2- ينظر: المصدر والصفة نفسها .

3- ينظر: المصدر نفسه، ص 123.

4- ينظر: المصدر نفسه، ص 124.

وروسيا⁽¹⁾، وان أكثرها تمزقا روسيا حسب رؤية هنتنغتون⁽²⁾.

14- ولادة العلاقة الصينية الإسلامية التي برزت لتحدى مصالح الغرب⁽³⁾ وقوته، وتستهدف ترويج الأسلحة والتكنولوجيا التي تصنعها للوقوف بوجه القدرة الغربية⁽⁴⁾.

15- ان الغرب الآن - وسيبقى لسنوات قادمة - الحضارة الأكثر قوة⁽⁵⁾، غير ان قوتها النسبية في مواجهة الحضارات الأخرى آخذة في

ص: 53

1- يرى الخبراء الغربيون أن روسيا مصابة بأعراض الدولة الممزقة والضعف ما بعد الكولونيالية المميزة لدول العالم الثالث وهي حالة غير شاذة وغير عابرة ومن الممكن ان تمتد بضع عشرات من السنين وأنها لا تشبه ألمانيا فيما بعد الحربين اذ ان روسيا ليس لديها في الواقع أي من المؤسسات الضرورية على الإطلاق التي تستطيع توظيف اقتصاد سوق فعال، دولة ليس لديها نظام الضرائب، تتناقض فيها معدلات الأعمار بشكل حاد ويترافق فيها التعداد العام للسكان على نحو مطرد ((ينظر: اوتكين، اناتولي، الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادي والعشرين، ترجمة انور محمد إبراهيم، محمد نصر الدين الجبالي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، عدد 555 ، ط ، أولى، 2003، ص12-13)).

2- ينظر: هنتنغتون، صموئيل، مقالة صدام الحضارات، ص 125 .

3- وهنا حسب فكرة هنتنغتون ان الآخر الغربي هو الذي يعادي الغرب، ويعمل على ذلك حسن حنفي فيقول ((ان الغرب هو الذي يخلق الأعداء من خلال نظرته الاستعلائية ومعاييره المزدوجة التي تولد الغضب والعنف)) ((حنفي، حسن، الغرب وأزمة البحث عن عدو، مجلة العربي، الكويت، عدد 518، يناير 2002، ص132.)), و((ان الغرب تاريخيا هو الذي ادخل العالم في صدام الحضارات وكان هو الطرف المتتصادم للحضارات في الأزمنة التي كان يشهد فيها تصاعده المتتفوق وكل الأمم والحضارات التي احتك بها الغرب خرجت بموقف ناقم منه، لتجهاته العدوانية، وأما الأمم التي ادخلتها الغرب تحت سيطرته فقد أصابها من التدمير في البنى التحتية الأساسية ما شل قدرتها على الإنماء والنهوض لفترة طويلة من الزمن)) ((الميلاد، زكي، المسألة الحضارية، ص 64.)).

4- ينظر: هنتنغتون، صموئيل، مقالة صدام الحضارات، ص 7 .

5- ثمة اعتقاد سائد في الحضارة الغربية المعاصرة بأن التاريخ ينتهي مرة على الأقل في تاريخ كل حضارة، وعندما تنشأ دولة الحضارة العالمية (الولايات المتحدة الأمريكية)، يغشى بصر شعبها ما يطلق عليه تويني (سراب الخلود)، ويصبح مفتوعاً بما لديه هو الشكل النهائي للمجتمع الإنساني استناداً إلى ان الحضارة الغربية صنف جديد من الحضارات ولا يمكن مقارنتها بسائر الحضارات التي كانت قائمة وان اتساعها العالمي يهدد بانهاء إمكانية تقديم كل الحضارات الأخرى ((ينظر: صبحي، احمد محمود، وجعفر، صفاء عبدالسلام، في فلسفة الحضارة، دار النهضة العربية، بيروت، ط اولى، 1999، ص353.)).

الهبوط وفي الوقت الذي يحاول فيه الغرب أن يؤكد قيمه ويدافع عن مصالحة، فإن المجتمعات غير الغربية تعيش نمواً، بعضهم يحاول أن يماري الغرب وينحاز اليه على حين أن المجتمعات الصينية والإسلامية تحاول ان توسع قوتها الاقتصادية والعسكرية وتعمل على توازن ضد الغرب [\(1\)](#).

16- توجد صورتان عن قوة الغرب حسب رؤية هننتغتون الصورة الأولى: الهيمنة المتفوقة والمنتصرة والشاملة غالباً للغرب [\(2\)](#)، أما الصورة الثانية: فهي حضارة في حال اضمحلال نصيتها من القوة العالمية السياسية والاقتصادية والعسكرية آخذة في الهبوط بالقياس إلى قوة الحضارات الأخرى [\(3\)](#).

17- ان تعبر حضارة عالمية ممكن استعماله ليشير إلى ما تشتراك فيه المجتمعات المتحضرة مثل المدن والتعليم الذي يميزهم عن المجتمعات البدائية والبربرية، ان تعبر حضارة عالمية ربما يشير إلى الافتراضات والقيم والمذاهب التي تتمسك بها حالياً مجموعة من الشعوب في الحضارة الغربية وبعض الشعوب من الحضارات الأخرى [\(4\)](#). ثم ان فكرة حضارة عالمية أو كونية هي نتاج تميز للحضارة الغربية، وإن العالمية الكونية أو الكونية Universalism هي أيديولوجية الغرب في مواجهة الثقافات غير الغربية [\(5\)](#)، وفكرة

ص: 54

1- ينظر: هننتغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 80.

2- ينظر: المصدر نفسه، ص 167.

3- ينظر: المصدر نفسه، ص 168.

4- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

5- ينظر: المصدر نفسه، ص 143.

حضارة عالمية لا تجد إلا تأييداً بسيطاً في الحضارات الأخرى⁽¹⁾، ومن ثم فإن حضارة عالمية تتطلب قوة عالمية⁽²⁾

18- التحدي والتجريب⁽³⁾

يذكر هننتنغتون انه بسبب توسيع الغرب فإنه سوف تختلف الاستجابة وردة الفعل من قبل الرعماء السياسيين والمفكرين المنتسبين إلى حضارات غير الغربية لما يتعلق بالتحدي والتمدن على النمط الغربي، وانه سوف تمثل ردة فعل هؤلاء الرعماء والمفكرين بثلاثة طرق : أما رفض كلا- من التحدي والتجريب او قبولهما معاً أو قبول الأول ورفض الثاني، فإن الموقف الأول متمثل بموقف اليابان مع الغرب منذ عام 1542-1854 السنة التي انتهت فيها هذا الموقف بالقوة بعد ان احتلت اليابان من قبل الغرب⁽⁴⁾، أما الموقف الثاني المتضمن قبول التحدي والتجريب فيتمثل بموقف تركيا الذي قاده مصطفى كمال أتاتورك (1881-1939)⁽⁵⁾،

ص: 55

1- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

2- ينظر: المصدر نفسه، ص 184.

3- التحدي يعني القبول بالتقنيولوجيا والتطور العلمي الذي ينجزه الغرب والتجريب يعني القبول بالقيم الغربية المتمثلة مثلا: بالديمقراطية ، الحرية، المساواة، حقوق الإنسان وغيرها من القيم الغربية الأخرى، ويشير أحد الباحثين إلى أن كلمة الغرب عند هننتنغتون تعني الحداثة وهناك ترافق بين هاتين الكلمتين فهناك كلمات أخرى مثل السوق الحر والديمقراطية والفردية تؤكد هذا الترافق ((المسيري، عبد الوهاب، الفلسفة المادية = وتفكيك الإنسان، ص 163-164))، وتذكرا هذه المفردات (التحدي والتجريب) بعبارة (التحدي والاستجابة) عند تويني ولكن المحور عند هننتنغتون مختلف فالتحدي لدى تويني هو تحد للطبيعة والاستجابة للطبيعة أما عند هننتنغتون، فالتحدي والتجريب استجابة للغرب او تحد له.

4- ينظر: هننتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 154.

5- ينظر: المصدر نفسه، ص 155.

والموقف الثالث هو الموقف التوفيقي، ومحاولة الجمع بين التحدي والحفظ على القيم والممارسات والمؤسسات الأساسية لثقافة المجتمع ويعطي هننتغتون مثالاً على ذلك الصين ومصر في ثلثينيات القرن التاسع عشر⁽¹⁾.

ص: 56

1- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

الفصل الثاني : المركبات الفلسفية لأطروحة صدام الحضارات عند هنتنغيتون

المركبات الفلسفية لأطروحة صدام الحضارات عند هنتنغيتون

ص: 57

لم يكن هنالك منجزات فلسفية العلوم (1) في النصف الثاني من القرن العشرين، فقد سعى إلى توظيف أبرز منجزاتها الفكرية في أطروحته محاولاً من خلال ذلك تفسير السياسة العالمية بعد الحرب الباردة، و لتحقيق تلك الغاية استعار فكرة الأنماذج عند توماس كون (Thomas kuhn) (2) حتى يصل إلى غايته المنشودة، وهي (تفسير السياسة العالمية لما بعد الحرب الباردة)، وهذا ما سنحاول الكشف عنه في هذا المبحث.

أولاً/ فكرة الأنماذج (Paradigm)

الباراديغم (الأنماذج) أصلها من المفردة اليونانية (Paradeigma)، وهي تعني ((جملة المقدمات النظرية التي ترسم

ص: 58

1- تهدف فلسفة العلم إلى اكتشاف طبيعة المبادئ أو الأصول الأساسية التي يبني عليها العلم و تبريرها او البرهنة عليها وكما يرى رسائل فان الفلسفة لها علاقة بالعلم من جهتين: أما من جهة النتائج التي ينتهي إليها العلم فتريد أن تبني اتجاهها على هذه النتائج العامة، وتبحث لتعطي لهذه النتائج صبغة أكثر عمومية وتصبِّغُ عليها نوعاً من الوحدة وأما أنها تدرس مناهج العلم وكيفية تطبيقها في مجالها الخاص مع التكيف الضروري لهذه المناهج مع هذا المجال ((ينظر : الطالبي، عمار، مدخل إلى عالم الفلسفة، مركز الحكم، قطر 1999 ، ص 35 - 36)).

2- توماس كون (1922-1996) (انه عالم فيزياء نظرية ثم مؤرخ علم متخصص ومقدمة قام بتدريس تاريخ العلم في اعرق المعاهد الأمريكية: جامعة هارفرد، 1955-1956) ثم جامعة باركلي بكاليفورنيا ثم المعهد التكنولوجي في ماساشوستس وبرصيد تاريخي واف، أقدم توماس كون على رحاب فلسفة العلم كمؤرخ علم ينطلق إلى رحاب الفيلسوف وفيلسوف علم يستند إلى ركائز المؤرخ فكان قادرًا على إحداث التحول في اتجاه الوعي التاريخي ((الخلولي، يمنى طريف، فلسفة العلم في القرن العشرين، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد 264، 2000، ص 413))).

طريق البحث العلمي، وتعترف بها الأوساط العلمية في المرحلة المعنية)[\(1\)](#)، فضلاً عن ذلك فإن الباراديغم يعني ((النظرية العامة التي يلتزم بها المجتمع العلمي في مرحلة ما، وبلغ النظرية مرتبة الأنماذج الإرشادي يعني أنها أفضل من كل منافساتها، أي: ثبتت ووجب التسليم بها وبكل مسلماتها ومناهجها ومفاهيمها العلمية وخلفياتها الميتافيزيقية، فتغدو النظرية بكل هذه الإبعاد بمنزلة أنماذج إرشادي يحدد مدلول الواقع التجريبية بطرح معايير الاختبار والتقويم والتنقيح والتعديل إذا لزم الأمر والأكثر فاعلية انه يطرح المشاكل التي يجب دراستها وأنماط الحلول المطلوبة))[\(2\)](#)، ولقد ادخل توماس كون هذا المصطلح في دراسته المتعلقة بفلسفة العلم حيث كتب في كتابه (تركيب الثورات العلمية)[\(3\)](#) واصفاً ما يحدث داخل العلم قائلاً ((ان العلماء خلال الثورات العلمية يشاهدون See أشياء جديدة و مختلفة حين ينظرون بالآلات المألوفة من الأماكن عينها التي نظروا منها من قبل، والسبب في ذلك ان تغيرات الأنماذج يجعل العلماء فعلاً يشاهدون عالم أبحاثهم الخاصة بطريقة مختلفة تماماً عن ذلك العالم الذي كانوا يتعمون اليه من قبل))[\(4\)](#)، إن ما يريد ان يشير اليه كون من خلال هذا القول أمران:

ص: 59

-
- 1- نخبة من المؤلفين الروس، المعجم الفلسفى المختصر رؤية ماركسية، ص 85.
 - 2- الخولي، يمنى طريف، فلسفة العلم في القرن العشرين، ص 413.
 - 3- كتاب تركيب الثورات العلمية (The structure of scientific revolution)، هناك ثلاثة ترجمات إلى العربية لهذا الكتاب وهذه الترجمات هي: 1- ترجمة ماهر عبد القادر محمد علي المعرونة (تركيب الثورات العلمية). 2- ترجمة شوقي جلال المعرونة (بنية الثورات العلمية)، 3- ترجمة حيدر حاج إسماعيل المعرونة (بنية الثورات العلمية).
 - 4- زيادة، معن، الموسوعة الفلسفية العربية، مجلد الثاني، القسم الأول (مادة الاتجاهات المتأخرة في فلسفة العلوم ، لماهر عبد القادر محمد علي)، ص 38.

الأول: إن رؤية العالم للأشياء تتغير عندما يكتشف علاقات جديدة بين الأشياء كان يجهلها سابقاً، والأمر الثاني : إن هذه الرؤية الجديدة والمختلفة لا تكون إلا من خلال أنموذج جديد يجعل العالم يفسر الأشياء التي سبق ان شاهدتها وفسرها من قبل ان يفسرها من جديد تقسيراً مخالفاً لذلك التفسير الذي قدمه سابقاً على وفق الأنماذج القديم [\(1\)](#).

لقد استعار كون الكلمة الأنماذج (Paradigm) من حقل التحليل الهندسي إذ تشير فيه إلى مثال او شكل يستعمل أنماذجاً لأشكال أخرى عديدة [\(2\)](#)، ويعرف كون الأنماذج بأنه 12 مبدأ منظم يحكم عملية الإدراك وفيه يقول ((إذا قمنا بإجراء عملية مسح للتجارب الغزيرة في التراث، والتي استمدت منها هذه الأمثلة، فإن المرء سوف يتبيّن له على الفور ان الأنماذج مبدأ منظم يحكم عملية الإدراك، ولهذا فإن النماذج تحديد لنا قطاعات واسعة من الخبرة)) [\(3\)](#)، وباكتشافه أنماذجاً جديداً أثبت قدرته على قيادة بحث مجموعة من العلماء ادى إلى تطور العلم [\(4\)](#)، فحسب تصور كون ((ان العلم في فترة من الفترات يحقق ارتباطاً كلياً بين نظرياته المختلفة، بمعنى ان

ص: 60

-
- 1- ينظر: المصدر نفسه، ص 38.
 - 2- نظر: اوليس ،رولان، فلسفة الكوانتم، ترجمة احمد فؤاد باشا، و يمني طريف الخولي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد 350، ابريل 2008، ص 323.
 - 3- محمد علي، ماهر عبدالقادر، اتجاهات الفكر الفلسفية العلمي في القرن العشرين، 174.
 - 4- ينظر: كون، توماس، تركيب الثورات العلمية، ترجمة ماهر عبدالقادر محمد علي، دار النهضة العربية، بيروت، ط اولى، 1988، ص .65

هذه النظريات تؤلف كلاً متماسكاً هو ما نطلق عليه مصطلح الأنماذج (Paradigm)، والعلماء في هذه الفترة يسirون في أبحاثهم العلمية على وفق هذا الأنماذج، ويعملون من خلاله إلا أنه يحدث اثناء وجود هذا الأنماذج، والتزام العلماء به، ان يأتي أحد العلماء ويضع يديه بطريقة أو بأخرى على كشف علمي Scientific Discovery هام يخالف به الآراء السائدة في الأنماذج العلمي المعمول به فعلاً، فتتغير نظريات العلماء المعمول بها في ظل الأنماذج السائد، لتحول مكانها نظريات جديدة ترتب على الكشف الجديد، ويبدا العلم مسيرته مرة أخرى وفق أفكار وآراء جديدة من خلال أنماذج جديد مخالف تماماً لأنماذج الذي ألفه العلماء فيما مضى) (1)، وفكرة الأنماذج تعد من أهم الأفكار التي قال بها كون في كتابه (تركيب الثورات العلمية)، إلاـ أن الفكرة - حسب رؤية أحد الباحثين - يكتنفها كثير من الغموض حيث تصور كون أن نظريات العلم المختلفة في فترة من الفترات تتحقق ارتباطاً كلياً بمعنى آخر إن هذه النظريات سوف تؤلف كلاً متماسكاً هو ما يطلق عليه مصطلح الأنماذج (2)، ولكن تبقى فكرة الأنماذج يكتنفها الغموض لأنه لم يقدم الفكرة من خلال مفهوم واحد، بل أشار في مواضع متعددة من الكتاب إلى مفاهيم متعددة

ص: 61

-
- 1- محمد علي، ماهر عبدالقادر، فلسفة العلوم المشكّلات المعرفية، ج ثانٍ، دار النهضة العربية، بيروت، 1984، ص 76 - 77.
 - 2- ينظر: محمد علي، ماهر عبدالقادر، اتجاهات الفكر الفلسفـي العلمـي منـذ بدايـة القرـن العـشـرين، ضمن بحـوث المؤـتمر الفلـسفـي العـربـي الثاني، مرـكـز درـاسـات الوـحدـة العـربـية، بيـرـوت، طـ ثـالـثـة، 2000، صـ 173.

وتعريفات مختلفة لفكرة الأنماذج⁽¹⁾، ولقد جمع أحد الباحثين هذه المعاني التي وضعها كون لفكرة الأنماذج في التصنيفات الآتية :

1- الربط بين فكرة الأنماذج والاعتقاد، إذ يقول ((لا يمكن لأي جماعة علمية ان تمارس عملها بدون ان تكون لديها مجموعة معينة من الاعتقادات، وهذا يعني ان العلماء يضعون في اعتبارهم أفكار الأنماذج المسبقة، كما ان اعتقادهم في نظريات وأراء معينة يوجه عملهم ونشاطهم العلمي أثناء الممارسة العلمية ذاتها)).⁽²⁾

2- الربط بين فكرة الأنماذج والأسطورة، فهو يقول ((إذا كانت الاعتقادات القديمة يمكن ان نطلق عليها أسطoir، إذاً فإنه يمكن أن تنتج الأسطoir بنفس المناهج وتؤدي إلى نفس الأسباب التي تقضي إلى المعرفة العلمية في عالم اليوم، ومن ناحية أخرى فإنه إذا كان من الممكن ان تسمى علمًا، إذاً فالعلم يتضمن معتقدات لا متسقة مع ما نعلمه اليوم)).⁽³⁾

3- الربط بين الأنماذج والتأملات الميتافيزيقية وفي ذلك يقول ((في المراحل الأولى لتطور أي علم فإن الأشخاص المختلفين يواجهون نفس مجال الظواهر، ولكن ليس نفس الظواهر الخاصة، وهم يصفونها ويزوّلونها بطرق مختلفة، وما هو مدهش وفريد بالنسبة لما نطلق عليه (علم) هو ان الاختلافات المؤقتة لا بد من

ص: 62

1- ينظر: محمد علي، ماهر عبدالقادر ، فلسفة العلوم المشكّلات المعرفية، ج ثانٍ، ص 77.

2- المصدر والصفحة نفسها .

3- المصدر نفسه، ص 78.

أن تخفي، ولنقل أنموذجاً معيناً فلا بد من أن تبدو النظرية أفضل من منافساتها، والنظرية هنا لا تحتاج إلى تقسير كل الواقع التي تواجهها. وفي موضع آخر يقول ((وكما تغير المشكلات كذلك تغير المقاييس التي تميز الحل العلمي الحقيقي من مجرد التأمل الميتافيزيقي أو اللعبة الرياضية)).⁽¹⁾

4- تأكيد كون على أن المبدأ ينظم عملية الإدراك.⁽²⁾

ولكن بالرغم من هذا كله تبقى فكرة الأنماذج من أهم الأفكار التي جاء بها فلاسفة العلم في القرن العشرين لما قدمته من قدرة تقسيرية ليس في المجالات العلمية البحتة فقط بل تجاوزت ذلك لتقدم خدمة في مجالات العلوم الإنسانية الأخرى، ومنها مجال العلوم السياسية التي ستحاول في الصفحات القادمة توضيحها من خلال الحديث عن توظيفها عند صموئيل هنتنغتون.

ثانياً / توظيف هنتنغتون فكرة الأنماذج في أطروحته

لقد رأى هنتنغتون أن التفكير بشأن السياسة العالمية قائم على أنماذج يقدمه الباحث لتقسير الشؤون السياسية العالمية، ولهذا يقبل الباحث على الوضع العالمي وهو يمتلك أنماذجاً يقوم بتقسير السياسة العالمية من خلاله، ولهذا كانت دراسة هنتنغتون وتقسيره السياسة العالمية قائمة على أنماذج يعتمد عليه محاولاً استثمار منجزات كون في فلسفة العلم، والتي أهمها فكرة الأنماذج.

ص: 63

1- محمد علي، ماهر عبد القادر، فلسفة العلوم المشكلات المعرفية، ج ثانٍ، ص 78.

2- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

يعتمد هننتنون الأنماذج أساساً للتفكير في الشؤون السياسية إذ يقول ((إننا لو شئنا التفكير بشكل جدي حول العالم ونتحرك بفاعلية داخلة، فإنه من الضروري أن يكون لدينا نوع من الخريطة المبسطة عن الحقيقة أو نوع من النظرية أو الفكرة أو الأنماذج أو النظرية العامة (البرادايغم))⁽¹⁾، ويحاول أن يعرض فهمه لفكرة الأنماذج عند كون فيقول ((إن التقدم العقلي والعلمي كما أوضح توماس كون في دراسته الشهيرة «تركيب الثورات العلمية» يتشكل من إزاحة نظرية عامة سائدة، والتي تكون قد صارت بشكل متزايد غير قادرة على تفسير حقائق جديدة أو حقائق قد تم للتو اكتشافها، واستبدالها بنظرية جديدة (برادايغم)، والتي تقدم فعلاً تفسيراً لتلك الحقائق بشكل يعتبر أكثر إقناعاً))⁽²⁾، ومن خلال هذا الفهم يحاول هننتنون إيجاد أنماذج يمكنه من تفسير السياسة العالمية، وينفس الوقت يزيح النماذج السابقة المشتركة معه في التفسير، ويبعد هننتنون لجوءه إلى توظيف فكرة الأنماذج معللاً ذلك بأن الأنماذج يساعد على قيادة السلوك وتوجيهه، وإذا لم يكن لدى الباحث أنماذج ويعامل مع كل حالة حسب خصائصها، فإنه سوف يضل نفسه، ويرجع ذلك هننتنون إلى أن العقل الإنساني تختفي فيه افتراضات ،

وتحيزات وأفكار مسبقة تحدد المنهج الذي يسير عليه الباحث⁽³⁾، ويدرك هننتنون أن الأنماذج يساعد على:

((1) التنظيم والعميم حول الحقيقة.

ص: 64

-
- 1- هننتنون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 81.
 - 2- المصدر والصفحة نفسها .
 - 3- ينظر: المصدر نفسه، ص 82.

2- فهم العلاقات السببية بين الظواهر.

3- توقع وإذا كنا محظوظين التنبؤ بالتطورات المستقبلية.

4- تمييز ما هو هام وما هو غير هام.

5- توضيح الطريق الذي ينبغي أن نسلكه حتى نحقق أهدافنا))[\(1\)](#).

ومن خلال ما تقدم ذكره يبين هنتنطعون سبب لجوئه إلى توظيف فكرة الأنماذج، والتي ينصح من خلالها الباحثين بتوظيف فكرة الأنماذج في دراستهم لضمان الوصول إلى الحقائق بعيداً عن المؤثرات العقائدية التي يدرسوها، وربما يشوش عليهم الوصول إلى الحقائق، وبعد أن يبين هنتنطعون أهمية الاعتماد على الأنماذج في التفسير يحاول إزاحة النماذج التي حاولت تفسير السياسة العالمية بعد الحرب الباردة ليحل محلها الأنماذج الذي يضمه ليفسر من خلاله السياسة العالمية بعد الحرب الباردة، أما محاولة هنتنطعون إزاحة النماذج غير المتفق معها ونقده لها فهي كالآتي :-

أ-أنماذج عالم واحد (الإحساس بالتعافي والانسجام):

وهذا الأنماذج يمثله حسب رؤية هنتنطعون أطروحة نهاية التاريخ التي قال بها فرنسيس فوكوياما[\(2\)](#)، يقول عنها هنتنطعون ((إن النظرية التي تطرح عالماً واحداً متناهماً هي بكل وضوح بعيدة كل البعد عن الحقيقة، حتى تكون مرشدًا مفيدةً لعالم ما بعد الحرب الباردة))[\(3\)](#)، ويبرر قوله هذا بأن الإحساس بالتعافي تحت نظام

ص: 65

1- المصدر نفسه، ص 82 - 83 .

2- ينظر: هنتنطعون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 84.

3- المصدر نفسه، ص 86 .

عالمي واحد هو نتيجة الوهم بذلك، وأما الواقع فهو غير ذلك من حيث الزيادة في النزاعات العرقية، والتطهير العرقي، وانهيار القانون والنظام، وظهور أشكال جديدة من التحالفات والصراع بين الدول، وابعاث أصوليه دينية، ونهاية علاقة القبول في علاقات روسيا مع الغرب، وعجز الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في حل النزاعات المحلية لبعض الدول، وازدياد تأكيد الذات من قبل الصين⁽¹⁾.

ويعرب هنتنغنون - بعد هذا التحليل النقدي- عن عدم رضاه عن هذه الرؤية التي تقول بولادة عالم واحد منسجم يكون مصدر الشعور بالبهجة والتوافق، ويشير إلى أن الأحداث قد أثبتت أن شيئاً فعلياً من هذا لم يتحقق، وبقيت أمور كثيرة على أحوالها التي كانت عليها قبل انتهاء الحرب الباردة إن لم تكن أمور أخرى قد زادت أحوالها سوءاً.

ب- أنموذج عالمين (نحن وهم):

يذكر هنتنغنون أن هذا الأنماذج يثير اهتمام عدد من الباحثين الذين دأبوا على تقسيم العالم على قسمين، ولم يقتصر على بباحثين متخصصين إلى عالم معين، بل شمل بباحثين ينتمون إلى حضارات عددة، أما تقسيمات الباحثين، فهناك تقسيم جرى على أساس: الشرق والغرب، والشمال والجنوب، والمركز والهامش، ويذكر انه في الاسلام يقسم العالم إلى دار السلم ودار الحرب، وهذه التفرقة بين عالمين حسب رأي هنتنغنون قد وجدت صداتها عند علماء السياسة

ص: 66

1- ينظر: المصدر نفسه، ص 85-86 .

الأمريكيين إذ قسموا العالم إلى مناطق السلام ومناطق الفوضى، ولا يحاول هننتغتون تفسيز مطابقة هذا الأنماذج مع الواقعية إذ يقول ((بان الصورة عن عالم مكون من جزأين ربما تكون إلى حد ما متطابقة مع الواقعية))(1).

ويأخذ نوعين من هذا الأنماذج: أنماذج التقسيم الاقتصادي على أساس الغنى والفقير، وهذا التقسيم بالرغم من أنه يصور بعض عناصر الحقيقة إلا أن الصراعات بين الأغنياء والفقيراء تبدو بعيدة حسب رؤية هنستنتغتون، ويعزو سبب ذلك إلى أن الدول الفقيرة تفتقد الوحدة السياسية، وإذا كان في آسيا وأمريكا اللاتينية دول اقتصادية غنية، فإن شعوبها ستكون منقسمة في داخلها على قسمين: الذين يملكون والذين لا يملكون، ومن ثم يتوصل إلى أن الدول الغنية هي التي تدخل حرباً تجارية فيما بينها والدول الفقيرة كذلك ممكناً أن تدخل حرباً فيما بينها، أما ان تقع حرب بين العالم الغني والعالم الفقير، فهو أمر بعيد الاحتمال ومثله مثل الأنماذج الأولي لأنماذج عالم واحد سعيد ومتناعلم (2).

أما التقسيم الأخير فهو التقسيم الثقافي القائم على أساس رؤية العالم من خلال عالمين هما (الشرق والغرب)، التي يؤكد هنستغتون أنها من مبتدعات الغرب وتأكيدهم على وحدة العالم غير الغربي (اليابانيون، الصينيون، الهنود، المسلمين، الأفارقة)، وهذه الشائبة يعبر عنها هنستغتون بالخرافات التي تعانى مثالب الاستشراق الذى

67 :

- 1- هنتنغيتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 86.
 - 2- ينظر: المصدر، والصفحة نفسها.

عالجه ادوارد سعيد⁽¹⁾ لكنه - حسب رؤية هنتنگتون - كرس بدراساته التفرقة بين الغرب والشرق⁽²⁾.

يتبيّن مما سبق أن الرؤية البسيطة ربما تتفق مع تقسيم العالم إلى عالمين أو أكثر إذ تقسّى سابقاً تقسيم بلدان العالم على عالم أول عالم ثالث، على أساس التنمية الاقتصادية في البلدان، وهناك تقسيم دارج عند اغلب الباحثين على عالم شرقي وعالم غربي، وجاء هذا نتيجة ترسّيخ فكرة نحن وهم، وربما جاءت اغلب هذه الدعوات من الباحثين المنتسبين للغرب، وكانت ردة فعل الباحثين المنتسبين إلى الشرق ردة دفاع عن الهجوم الغربي على ما يمتلكه الشرق من أفكار، وتعامل الغرب معه على أنه صاحب رؤية للعالم أدنى مما يحمله المنتسبون إلى الغرب من رؤية لهذا العالم، وهنتنگتون يذكر خطأ هذه الرؤية، وخطأ من يبين خطأ أطروحتها المتمثّلة بالدراسات الاستشراقية لأنها تسهم بعملها هذا إلى ترسّيخ أنموذج (نحن وهم) المتمثّل بالغرب والشرق كأنموذج له.

ج- أنموذج دولة أكثر أو أقل (النظرية الدولافية):

هذا الأنموذج يمثل النظرية الواقعية في العلاقات الدولية التي تشير إلى أن الوحدات الفاعلة الوحيدة أولياً أو فعلياً في الشؤون

ص: 68

1- ادوارد سعيد، ولد في القدس وأتم تعليمه الابتدائي والثانوي في مصر، ونال البكالوريوس من جامعة برنستن في الولايات المتحدة، ونال الماجستير والدكتوراه من جامعة هارفارد، إذ حصل على جائزة بويدوين، عمل أستاذًا زائرًا في جامعة هارفارد 1974 وزميلاً في مركز الدراسات المتقدمة في العلوم السلوكية في جامعة ستانفورد، 1975-1976 ثم محاضرًا في برنستن 1977 ، وأستاذًا زائرًا في جامعة جونز هوبيكتر صدر له بالإنكليزية بدايات، الاستشراق، الأدب والمجتمع، المسالة الفلسطينية، تعطية الإسلام.

2- ينظر: هنتنگتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 87.

الدولية هي الدول، وان العلاقات بين الدول علاقات فوضى، ولكن تؤمن استمرارية أنها واستقرارها، فإنها تحاول أن تضاعف من قوتها، وتتنافس الدول الأخرى على أن تكون أفضل منهم عن طريق زيادة قوتها أو تحالفها مع الدول الأخرى [\(1\)](#).

ويرجح هننتنغتون هذا الأنماذج على الأنماذج السابقين، ويصفه بأنه أكثر واقعية لأنه قد ثبت صحة هذا الأنماذج عبر التاريخ لكن هذا لا يعني استمرارية نجاحه، وذلك حسب قول هننتنغتون ((فهي لا تساعدنا على فهم الكيفية التي بها ستخالف السياسة العالمية بعد الحرب عن السياسة العالمية خلال وبعد الحرب الباردة) [\(2\)](#)).

وبهذا فإن هننتنغتون على الرغم من إشارته إلى نجاح أنماذج النظرية الدولية إلا أنه يؤكّد على عدم نفعه في تفسير السياسة العالمية بعد الحرب الباردة.

د- أنماذج فوضى مطلقة:

هذا الأنماذج يقوم على تصور العالم في حالة فوضى ممثلة بدمار السلطة الحكومية، وتمزق الدول، وتفاقم التزاعات القبلية، والعرقية والدينية، وتضاعف اللاجئين إلى عشرات الملايين، وتكاثر الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وانتشار الإرهاب وتقسيم المذاهب والتطهير العرقي [\(3\)](#).

ص: 69

1- ينظر: هننتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 88.

2- المصدر نفسه، ص 89.

3- ينظر: المصدر نفسه، ص 91.

هذه هي صورة العالم التي يرتكز عليها القائلون بأنموذج فوضى مطلقة، والذي يعلق عليه هنتنغيتون بقوله ((ومثلما هو الحال في النظرية الدولاتية، فإن نظرية الفوضى قريبة من الحقيقة، فهي تزودنا بصورة حية وصحيحة عن كثير مما يجري في العالم وعلى عكس النظرية الدولاتية فهي تحدد معالم التغيرات في السياسة الدولية، والتي حدثت مع نهاية الحرب الباردة..... وبالرغم من ذلك فهي تعاني أكثر من النظرية الدولاتية في كونها قريبة جداً من الحقيقة، ان العالم يمكن ان يكون في فوضى وليس كلياً بدون نظام، إن صورة الفوضى العامة وغير الممizza تعطي علامات قليلة لفهم العالم، من اجل ترتيب الواقع وتقييم أهميتها، ومن اجل التنبؤ بتغيرات الفوضى، والتمييز بين أنماط من الفوضى واحتمالية أسبابها المختلفة وتنتائجها المختلفة، ومن اجل تطوير برامج عمل لصانعي السياسة الحكومية))⁽¹⁾.

وبهذا القول فإن هنتنغيتون لا يقبل بتفسير السياسة العالمية لما بعد الحرب الباردة على أساس أنموذج الفوضى المطلقة بالرغم من تأكide على قريبه من الواقع أكثر من أنموذج النظرية الدولاتية، لأنه لا يمنحك القدرة على التنبؤ بالأحداث المستقبلية للسياسة العالمية، وبعد قبول هنتنغيتون لهذا الأنماذج فإنه لا يقبل بأي أنموذج مطروح لتفسير السياسة العالمية لما بعد الحرب الباردة، ولم يكتف بذلك بل يحاول إزاحة أي أنموذج لا-يقبل به، وبعد رفضه لهذا الأنماذج و النماذج الأخرى على الرغم من ميله نسبياً إلى اثنين منهمما يقترح هنتنغيتون أنماذجاً خاصاً به.

ص: 70

1- هنتنغيتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 92 - 91 .

الأنموذج الذي يقدمه هنتنگتون بديلاً عن النماذج يرتكز على المنظور الحضاري، أو على تصنيف العالم في ضمن منظومات حضارية.

إذ يبين أنه في غياب بدليل أفضل من أنموذج الحضارات سيعين هذا الأنموذج يقدم أفضل من أي بدليل آخر نقطة بداية نافعة التفسير المتغيرات الجارية في العالم، وهنتنگتون يبين مدى قدرة أنموذجه وما يمتلكه من قوة تفسيرية واقناعية وتفوقة على النماذج الأخرى. كل هذه الأمور وغيرها يمتلكها أنموذج الحضارات⁽¹⁾، ويوضح ذلك هنتنگتون بقوله ((هذه النظرة لا تضحي بالواقعية من أجل التحديد الضيق كما تفعل نظرية عالم واحد عالمين، كما أنها لا تضحي بالتحديد الضيق من أجل واقعية مثلما الحال في نظرتي الدولاتية وحالة الفوضى، وهي تزودنا بإطار واضح وسهل الفهم باستيعاب العالم، مميزاً بين ما هو هام عما هو غير هام بين الصراعات المعقدة، ومتبنّاً بالتطورات المستقبلية ومزوداً بنقاط استرشادية لصانعي السياسة))⁽²⁾، وكذلك يذكر هنتنگتون انه استمر الأطر العامة للنماذج السابقة في صياغته الأنموذج الحضاري⁽³⁾، ومن هذه الأطر التي استثمرها ما يأتي:

- 1- استثماره الإطار العام لأنموذج (عالم واحد منسجم) وهذا الإطار هو ان القوى المتحدة في العالم سوف تولد قوى مضادة من تأكيد الذات الثقافي والوعي الحضاري.

ص: 71

1- ينظر: المصدر نفسه، ص 93.

2- المصدر والصفحة نفسها .

3- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

- 2- يستثمر إطار أنموذج (نحن وهم) ويصف العالم بأنه منقسم بين عالم غربي وعالم غير غربية .
- 3- استثمار أنموذج (الدولاتية) ويفكك أن الدولة القومية لا زالت من أهم الوحدات المحركة في الشؤون الدولية، لكنه يرجع اجتماعها وصراعها ومصالحها إلى عوامل ثقافية وحضارية تتشكل منها بشكل متزامن.
- 4- يوافق أنموذج (الفوضى) بأن العالم، فوضوي وأنه حافل بالنزاعات لكنه يؤكد على أن أكثر النزاعات خطراً على الاستقرار هي تلك النزاعات القائمة بين الدول أو الجماعات من حضارات مختلفة.

وبهذه الأطروحة يستثمر هنتنغتون الأطوط العام للنماذج الأربع السابقة الذكر، ويوظفها على حساب ما يلائم أنموذجه، وبالرغم من قول هنتنغتون بالأنموذج الحضاري إلا أنه يؤكد أن هذا الأنماذج ليس صالحًا للأبد مقارنًا إيه بأنموذج الحرب الباردة الذي استمر أربعين سنة لكنه أصبح لا ينفع، وهذا ما سيواجه أنموذج التفسير الحضاري [\(1\)](#).

وبحسب رأي هنتنغتون فإن كثيرون من التطورات الهامة بعد نهاية الحرب كانت منسجمة مع أنموذج التفسير الحضاري، وكان بالإمكان التنبؤ بها بواسطة هذه التطورات هي ((سقوط الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا، والحروب الدائرة على أقاليمها السابقة، صعود الأصولية الدينية في مناطق العالم، الصراع داخل روسيا

ص: 72

1- ينظر: هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 94.

وتركيا والمكسيك حول الهوية شدة المنازعات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان، مقاومة الدول الإسلامية الضغط الغربي على العراق ولibia والجهود التي تبذلها الدول الإسلامية والصينية للحصول على الأسلحة النووية ووسائل اطلاقها، دور الصين المستمر كدولة عظمى خارجية واندماج نظم ديمقراطية جديدة لبعض الدول وليس في بعضها الآخر، وتطور التناقض على التسلیح في شرق آسيا) (1).

وبالرغم من التحفظ على ما جاءت به أطروحة هنتنگتون لكن لا يمكن إنكار نجاحه في توظيف منجزات فلسفة العلم في القرن العشرين، والتي منها فكرة الأنماذج. لكن ما مدى فهمه لفكرة الأنماذج؟

نستنتج مما سبق ذكره في الصفحات السابقة ان هنتنگتون فهم فكرة الأنماذج عند كون وذلك عن طريق ما يأتي:-

انه لا يمكن أن يقبل الباحث على تفسير السياسة العالمية، وهو لا يملك أنموذجاً يفسرها بوساطته، وهذا ما عمل به هنتنگتون بقوله بأنماذج التفسير الحضاري.

تطور الأحداث السياسية تدفع إلى إيجاد أنماذج جديد لتفسيرها للأحداث وهذا ما عمل به هنتنگتون ولم يعتمد على النماذج السابقة.

عمل على إزاحة النماذج السابقة التي تقسر السياسة العالمية لما بعد الحرب الباردة، وهذا ما يعمله الأنماذج الجديد من إزاحة للنماذج القديمة.

ص: 73

1- المصدر نفسه، ص 95 - 96.

وتبقى الفلسفة بفروعها مصدراً للتقدم الفكري في كل المجالات العلمية سواء العلوم الإنسانية أو العلوم التطبيقية البحثة لما تقدمه من معطيات تساعد العالم على سعة أفقه في قراءته للواقع، وما توفره له من إطار فكري يمكنه من فهم الأحداث، وهذا الإطار مختلف عما هو موجود لدى من لا يهتم بالمعرفة الفلسفية.

ص: 74

التفسير الحضاري عند هنري باتش

لقد تبيّن في المبحث الأول من هذا الفصل كيف استثمر هنري باتش فلسفة العلم، وخصوصاً فكرة الأنماط عند توماس كون، ولم يكتف هنري باتش بتوظيف فلسفة العلم في دراسته بل لجأ إلى حقل آخر من حقول الفلسفة ألا وهو حقل فلسفة التاريخ⁽¹⁾، وبعد أن اخذ الإطار الفكري لأطروحته من فلسفة العلم راح يدعمها ويثبتها من خلال التفسير الحضاري.

أولاً/ التفسير الحضاري للتاريخ

يعد التفسير الحضاري واحداً من بين تفسيرات عدة للتاريخ، تعد فيه الحضارة محور الدراسة ونقطة انطلاق المفسرين للتاريخ، ولقد عرف الفكر البشري عدداً من رواد هذه النظرية منهم ابن خلدون، واشبنجلر، وتوبينبي، وحتى يتم التعرف أكثر على طبيعة هذا التفسير سوف نتعرض إلى طبيعة تفسير المفكرين كلاً على حدة.

ص: 75

1- يعد الفيلسوف الفرنسي فولتيير أول من استعمل تعبير فلسفة التاريخ وإن كان ذلك لا يعني أنها قد بدأت معه وإنما ترجع بداياتها إلى ابن خلدون، إذ ذهب فولتيير وهو يحدد ملامح هذا المبحث المعرفي مذهبًا نقدياً يقوم على تحويل مركز الدراسة التاريخية من الاهتمام بالمعارك الحربية والمعاهدات السياسية التي ليست لها معنى إلى مبحث معرفي نقداً يهدف إلى تعديل الدراسة التاريخية من التاريخ السياسي والعسكري إلى فلسفة حضارية وإن هدف التاريخ النقيدي يتسع إلى تحرير العقل الإنساني من الخرافات والغباء وذلك من أجل شيوخ الحرية والتنوير والمباحث العقلانية وإن مهمة فلسفة الحضارة هي توجيه البحث التاريخي إلى أهم من أخبار المعارك وسير الملوك وحوادث البلاط بل أنها تتبع مسيرة العقل البشري في مختلف مظاهر النشاط الإنساني ((ينظر: - 1 الملاح، هاشم يحيى، وآخرون، دراسات في فلسفة التاريخ، ص 22. - 2 فرحان، محمد جلوب، الفيلسوف والتاريخ، ص 11)).

أ- التفسير الحضاري عند ابن خلدون:

امتاز ابن خلدون ((بسعة اطلاعه على ما كتب الأقدمون، وعلى أحوال البشر وكان قادرًا على استعراض الآراء ونقدتها، وهو دقيق الملاحظة في أثناء ذلك كله مع حرية في التفكير))⁽¹⁾، وبالرغم من أن بعض الباحثين يرى أن الدولة هي محور حركة التاريخ عند ابن خلدون، وهذهحقيقة لا يمكن تجاوزها إلا أنه يعني بالحضارة بوصفها طور من الأطوار التي تمر بها الدولة⁽²⁾، فهو يقسم المراحل التي تمر بها الدولة على أطوار، فالطور الأول من أطوار الدولة هو البداوة، والطور الثاني هو طور الحضارة، والثالث هو طور التدهور ويتحدث أحد الباحثين عن مفهوم الحضارة عند ابن خلدون فيقول ((نجد ان ابن خلدون كان يعني بالحضارة هذا النمط من السلوك والأخلاق وأساليب الحياة المتبرفة الذي يخص أصحاب الدولة حكامها وحاشيتها ومواليها وموظفيها، وهو نمط إدابة وذم أهلها، فالحضارة وان كانت كما يقول غاية العمran، ولكنها في الوقت نفسه تشكل نهاية لعمره، وأنها مؤذنة بفساده، وأنها وما يلازمها من النعيم والترف تمثل سن الوقوف لعمر العمran والدولة، ومن ثم فإن

ص: 76

-
- 1- فروخ، عمر، تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، دار العلم للملاتين، بيروت، ط الثالثة ، 1981 ، ص 694 .
 - 2- ان الدولة هي المحور الأساس الذي تدور عليه دراسة ابن خلدون ويناقش محمد عابد الجابري في كتابه العصبية والدولة بعض الباحثين الذين يضعون العصبية او الصراع بين البدو والحضر بدلاً عن الدولة في دراساتهم فيقرر أن العصبية وان كانت تمثل حجر الزاوية في نظرة ابن خلدون حول الدولة إلا ان العصبية عند=ابن خلدون ليست غاية ذاتها بل هي تجري إلى غاية معينة هي الدولة، والعصبية هي وسيلة وأداة للتغيير ((النجار، جميل موسى، فلسفة التاريخ مباحث نظرية، ص 290)).

الحضارة حينما تحل مراحلتها سوف تؤدي إلى زوال العمران ونهاية الدولة)[\(1\)](#)، وبهذا فإن الحضارة عند ابن خلدون هي الأحوال العامة الزائدة على الضروري ويبين أن غاية العمران هي الحضارة والترف وأنه إذا بلغ غايتها انقلب إلى الفساد[\(2\)](#).

ويتبين مما سبق ذكره أن ابن خلدون عني بالحضارة، ولكنه لم يجعلها محور دراسته للتاريخ، وإنما جعلها طوراً من أطوار الدولة، ونذيراً على انهيارها، ومن خلال اهتمامه هذا يمكن عد نظريته النواة الأولى للتفسير الحضاري.

بـ- التفسير الحضاري عند اشبنجلر:

تعد الحضارات جوهر التاريخ في نظر اشبنجلر إذ إن مجمل رؤيته للتاريخ ترتكز على الحضارات من خلال مسيرتها ومصيرها[\(3\)](#) فالحضارة عنده هي الظاهرة الأولية للتاريخ البشري[\(4\)](#)، الذي يرى من خلال دراسته له أن هناك ثمان حضارات عليا رئيسة للحضارة المصرية، والحضارة البابلية، والحضارة الهندية، والحضارة الصينية، والحضارة الكلاسيكية (اليونانية، الرومانية)، والحضارة العربية، والحضارة المكسيكية، والحضارة الغربية (الأوروبية، الأمريكية)، والحضارة الروسية، وقد تناول اشبنجلر في دراسته ستة من هذه الحضارات، وركز على ثلاثة منها: الحضارة الكلاسيكية، الحضارة العربية، الحضارة الغربية، وعد كل واحدة

ص: 77

1- النجار، جميل موسى، فلسفة التاريخ مباحث نظرية، ص 303 - 302 .

2- ينظر: المصدر نفسه، ص 302 .

3- ينظر: الملاح، هاشم يحيى، المفصل في فلسفة التاريخ، ص 431 .

4- ينظر: النجار، جميل موسى، فلسفة التاريخ مباحث نظرية، ص 326 .

من هذه الحضارات لها استقلاليتها، وهي عبارة عن كيان قائم بذاته غير متأثر بالآخر، ولكل حضارة رمز خاص بها يعد بمثابة المفتاح الحقيقي لفهمها وإدراك تاريخها⁽¹⁾، وبرؤيته هذه فإن اشبنجلر خالف كثيراً من الباحثين الذين جعلوا من الحضارة الغربية المحور الثابت الذي يرتكز عليه التاريخ العام ، وكذلك ليس هناك من وجهة نظر تاريخ عام واحد بل تاريخ مكون من وحدات مستقلة منفصلة عن بعضها البعض وهي الحضارات⁽²⁾.

ولا بد من الإشارة إلى أن أهم ما تميزت به دراسة اشبنجلر للحضارات ما يأتي:

1- الجانب الأساسي والياباني في دراسة اشبنجلر للتاريخ هو انطلاقه من الحضارات على أنها محور التاريخ⁽³⁾، والتي يرى فيها أنها (وحدة الدراسة التاريخية أو الظاهرة الأولية للتاريخ العالمي كله ما كان منه وما سيكون، لأن الحضارة ظاهرة روحية لجماعة من الناس لها تصور واحد عن العالم، وتبتلور وحدة تصورهم في مظاهر حضارية من فن ودين وفلسفة وسياسة وعلم، وتشكل هذه الوحدة شخصية حضارية لها خصائصها الذاتية)⁽⁴⁾.

2- لقد حرص اشبنجلر على إبراز الطابع الخاص لكل حضارة في مجالات العلوم والثقافة والفنون، وهذا ما يتوضّح لنا من خلال النص الآتي ((يسمي اشبنجلر كل حضارة بأهم سمة أو مفهوم

ص: 78

1- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

2- ينظر: النجار، جميل موسى، فلسفة التاريخ مباحث نظرية، ص 327.

3- ينظر: الملاح، هاشم يحيى، آخرون، دراسات في فلسفة التاريخ، ص 209.

4- صبحي، احمد محمود، في فلسفة التاريخ، ص 249.

لها، فالحضارة اليونانية يسمى بها الأبولونية، وهي تمثل فنياً في التمثال المحدود في الأجزاء المتناسقة ذلك أن اليوناني قد عبر عن روحه الفنية في الجسم المنعزل الساكن))[\(1\)](#)، أما الحضارة العربية، ((فيعتبرها اشبنجلر سحرية حيث يشعر الفرد بوجوده الروحي باعتباره جزءاً من روح كبرى، يتتجاوز المسلم في هذه الحضارة ما هو محسوس إلى ما هو مجرد، فلأن إلهه مجرد من التجسيم، فقد تمثل طابع التجريد لديه في الفن))[\(2\)](#) أما الحضارة الغربية، فطابعها الروح الفاوستية المتمثلة بالكاتدرائيات أما روحها الفنية، فمعبرة في لغة روحية متحركة في موسيقى باخ[\(3\)](#).

3- تجاهل اشبنجلر قدرة الأمة أو الشعب على صنع الحضارة، ويرى تبعية الشعوب للحضارة[\(4\)](#).

4- أن المحور المركزي الذي يسيطر على مجموع دراسة اشبنجلر للحضارات هو تصوره لها بوصفها كائناً عضوياً حيا[\(5\)](#)، (((إذ يتولى على كل حضارة ما يتولى على أي كائن عضوي حي من ولادة ونمو وفناء وشيخوخة))[\(6\)](#).

يسنتنجه مما سبق ذكره ان التفسير الحضاري قد ازدهر مع اشبنجلر، وأصبحت الحضارات هي محور دراسة التاريخ بعد ان

ص: 79

1- المصدر والصفحة نفسها .

2- المصدر والصفحة نفسها .

3- ينظر: المصدر نفسه، ص 250.

4- ينظر: الملاح، هاشم، يحيى وآخرون، دراسات في فلسفة التاريخ، ص 209.

5- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

6- صبحي، احمد محمود، في فلسفة التاريخ، ص 250.

كانت الدول، ولم يهتم اشبنجلر بحضارته فقط، وإنما تجاوزها للاهتمام بالحضارات الأخرى، مبيناً استقلالية كل حضارة عن الحضارات الأخرى، وواصفاً الحضارة بالكائن الحي.

جـ- التفسير الحضاري عند ارنولد توينبي:

إن دراسة التاريخ حسب رؤية توينبي لا تكتمل إلا بدراسة الحضارات التي ظهرت في مسار التاريخ العام⁽¹⁾، ولا يرجع توينبي الحضارة إلى نتاج عرق أو جنس بشري يتميز بخصال معينة، ولا هي من صنع البيئة وحدها ولا هي نتيجة الصراع الطبقي وعوامل الاقتصاد وحدها، وإنما كل هذه العوامل تدخل في صنع الحضارة⁽²⁾،

وان وراء كل حضارة ديانة عالمية، فالحضارات الخمس في عالمنا المعاصر يصنفها توينبي على الأساس الديني⁽³⁾، وكما هو مشار إليه سابقاً من أن توينبي لم يرجع بدء الحضارات إلى عامل واحد وإنما هي نتيجة تفاعل عوامل عددة، وذلك عن طريق خلق حالة تتجاوز أوضاع الركود التي تخيم على المجتمعات البدائية، وتقللها إلى أوضاع الحركة والإبداع التي تتسم بها المجتمعات المتقدمة حضارياً، وقد أطلق توينبي على هذه العملية عبارة (التحدي والاستجابة)⁽⁴⁾.

((في ضوء دراسة توينبي للمجتمعات البشرية فإنه قد خلص

ص: 80

1- ينظر: النجار، جميل موسى، فلسفة التاريخ مباحث نظرية، ص 338.

2- ينظر: عبدالحميد، صائب، فلسفة التاريخ في الفكر الفلسفي الإسلامي، دار الهادي، بيروت، ط أولى، 2007، ص 124.

3- ينظر: المصدر نفسه، ص 125.

4- ينظر: الملاح، هاشم يحيى، المفصل في فلسفة التاريخ، ص 456.

إلى ان العامل الرئيس في عملية نشوء الحضارة وظهورها راجع إلى حد كبير إلى استجابة المجتمع لتحد صادر أما عن البيئة المادية أو الوسط البشري أو عن كليهما معاً، ومن هنا جاءت تسمية نظرية التحدي والاستجابة، فالمجتمع خلال تطوره يصادف صعاباً تهدد وجوده وكيانه، ولواجهه هذا التحدي يبذل جهوداً مضاعفة، والتغلب عليه يمكن من زيادة قوته الداخلية وقدرته الخلاقة بحيث يؤدي ذلك إلى نشوء ما نطلق عليه اسم (الحضارة)، أما إذا لم يتمكن المجتمع من مواجهة هذا التحدي بنجاح فإنه يفقد قيمته وهيئته ورفاهيته المادية وربما آل به الأمر إلى الفناء والزوال)[\(1\)](#).

وقد جعل توينبي من مفهوم التحدي والاستجابة أساس فلسفة التاريخ لديه، والذي تمكّن من خلاله فهم نمو الحضارات وتطورها وتحللها، ذلك أن النمو والتحلل يتوقفان على مدى الاستجابة، وعلى ما تصيبه الحضارات من نجاح أو فشل حيال تحديات البيئة الطبيعية والبشرية[\(2\)](#).

يتبيّن مما سبق ذكره أن توينبي استمر على خطى اشنجلر في جعل الحضارات محور دراسة التاريخ لكنه أضاف بأن جعل من الدين أساساً في دراسته للحضارات المتبقية حسب رؤيته، وكذلك لم يجعل نشوء الحضارة وانهيارها راجعاً إلى عامل واحد، وإنما هو راجع لعوامل عدّة، موضحاً ذلك في نظرية التي اعتمدتها في تفسير التاريخ والتي هي (التحدي والاستجابة).

ص: 81

1- النجار، جميل موسى، فلسفة التاريخ مباحث نظرية، ص 339.

2- ينظر: التمومي، الهداي، نظريات المعرفة التاريخية وفلسفات التاريخ في العالم الغربي في النصف الثاني من القرن العشرين، ص 281.

ومن خلال الحديث عن التفسير الحضاري عند توينبي واشنطنجر يتبيّن أن هذا التفسير قائم على أساس الحضارات، وليس الدول هي محور الدراسة التاريخية، وعندما يُطلق على أحد أنواع التفاسير تسمية التفسير الحضاري، فهذا يعني أن الباحث يجعل من الحضارات محوراً أساساً في دراسته.

ثانياً/ التفسير الحضاري عند هنتنغتون

باستخدام هنتنغتون الأنموذج الحضاري في تفسيره السياسة العالمية لما بعد الحرب الباردة، فإنه لجأ إلى دراسات فلسفة التاريخ كي يقدم ركائز لأطروحته، ومن هذه الركائز التفسير الحضاري للتاريخ، ولكن بدلاً من أن تكون غايتها دراسة التاريخ كانت الغاية لديه تفسير السياسة العالمية لما بعد الحرب الباردة، أما طبيعة التفسير الحضاري عند هنتنغتون، فهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقصود.

أ- الحضارات عند هنتنغتون:

إن رؤية هنتنغتون للتاريخ البشري هي امتداد لرؤيه اشنطنجر وتوينبي المرتكزة على أساس أن الحضارات محور دراسة التاريخ إذ يقول هنتنغتون ((إن التاريخ البشري هو تاريخ الحضارات، وأنه لمن المستحيل أن نفكّر في أي شكل آخر من تطور البشرية، وتمتد القصة عبر أجيال من الحضارات من السومريين والمصريين القدماء إلى الحضارات الأمريكية العتيقة والوسطى إلى الحضارة المسيحية والإسلامية مروراً ببروز حضارات متعاقبة صينية وهندوسية)).⁽¹⁾.

ص: 82

1- هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 101.

وحيثما يأتي هننتنون إلى عدد الحضارات يرى أن الباحثين المختصين على الرغم من أنهم يتتفقون في تحديدتهم للحضارات الكبرى في التاريخ إلا أنهم يختلفون حول العدد الكلي للحضارات التي وجدت عبر التاريخ⁽¹⁾، إذ يذكر أن اثنينجلىر حدد ثمان حضارات، وتوبينبي حدد إحدى وعشرين حضارة، وباحث آخر ذكر وجود تسع حضارات، وآخر غيره ذكر وجود ست عشرة حضارة، ويرجع هننتنون جزءاً من هذه الاختلافات إلى أن بعض الباحثين جعل من الصين والهند حضارة واحدة عبر التاريخ، وأن إدراهما وليدة للأخرى إلا أن هذه الاختلافات في تحديد عدد الحضارات حسب وجهة نظر هننتنون لا تواجه معارضة⁽²⁾.

أما الحضارات المعاصرة عند هننتنون فهي:

1- الحضارة الصينية

التي أطلق عليها في مقالته (صدام الحضارات) المنشورة في مجلة شؤون خارجية اسم الحضارة الكونفوشيوسية لكنه ذكرها في كتابه باسم الصينية معللاً ذلك بأن الصينية أوسع من الكونفوشيوسية وأنها تتخطى حدود الصين بوصفها كياناً سياسياً⁽³⁾، وأن اصطلاح صيني «Sinic» بدأ يطلق على الثقافة المشتركة في الصين، وثقافة الجماعات الصينية في جنوب شرق آسيا، ومناطق أخرى خارج الصين، وكذلك الثقافات القرية منها في فيتنام وكوريا⁽⁴⁾.

ص: 83

1- ينظر: المصدر نفسه، ص 108.

2- ينظر: المصدر نفسه، ص 109.

3- ينظر: هننتنون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 109.

4- ينظر: المصدر نفسه، ص 110.

2- الحضارة اليابانية:

على الرغم من ان بعض الباحثين يدمجون الحضارة الصينية واليابانية تحت مسمى حضارة الشرق الأقصى، وبعضهم الآخر يذكر أن اليابانية وليدة الحضارة الصينية وأنها ظهرت خلال الفترة ما بين 100 - 400 ق.م، إلا أن هننتغتون لا يقول باشتراك الحضارتين الصينية واليابانية تحت حضارة واحدة، وهي حضارة الشرق الأقصى، ذلك انه يرى أن كلاً من الحضارتين مستقلة على حدة⁽¹⁾. وبذلك يتعارض مع توينبي، ويتفق مع رؤية اشنجلر القائلة بوجود حضارة صينية مستقلة .

3- الحضارة الهندوسية او الهندية:

ويذكر عنها هننتغتون أنها وجدت في القارة الهندية منذ 1500 ق.م، وأنها غالباً ما يشار إليها على أنها هندية أو هندوسية، إلا أنه لا يجده تسميتها بالهندوسية، ورأيه هنا مشابه لرأيه حول تسمية الحضارة الصينية بدلاً من الحضارة الكونفوشيوسية السبعين الأول: إن الهندية حسب رأيه أوعس من الهندوسية، ولا تقف عند الهند فقط، والسبب الثاني: إن في الهند ديانات مثل الاسلام⁽²⁾، وهذا يجعل منها تحتوي على أكثر من ديانة.

4- الحضارة الإسلامية:

يقول هننتغتون ((كل العلماء الكبار يعترفون بوجود حضارة إسلامية متميزة، وعند بروزها في شبه الجزيرة العربية في القرن

ص: 84

1- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

2- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

السابع الميلادي، انتشار الاسلام بسرعة عبر شمال أفريقيا، وشبه الجزيرة الآسيوية وكذلك شرقاً إلى وسط آسيا، وشبه القارة الهندية، وجنوب شرق آسيا، و كنتيجة لذلك توجد ثقافات عديدة متميزة أو فروع حضارية داخل الاسلام، بما في ذلك العرب، والأتراء والفرس)[\(1\)](#)، وما يلاحظ على هننتغتون في رؤيته عن الحضارة الإسلامية، وعلى الرغم من ذكره لمكونات مختلفة، إلا أنه يرجعهم إلى حضارة واحدة مؤطرة بإطار الدين الإسلامي، وهذا يرجع ربما إلى تعريفه الحضارة بأنها كيان ثقافي بأوسع معانٍه.

5- الحضارة الارذوكسية:

يتماشى هننتغتون مع رؤية الباحثين الذين يفرقون بين الحضارة الارذوكسية التي هي متمركزة في روسيا، وبين حضارة العالم المسيحي الغربي [\(2\)](#)، ويلاحظ أن هذا التفريق موجود أيضاً عند توينبي إذ بين سبب ذلك بقوله ((أما افتراق المسيحيتين الغربية والارذوكسية إلى مجتمعين منفصلين، فيمكن أن نعزوه إلى انشقاق الشرنقة المشتركة التي خرجا منها، وهي الكنيسة الكاثوليكية المنشقة إلى هيئتين : الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، والكنيسة الارذوكسية، وقد استغرق هذا الانشقاق ثلاثة قرون ليستكمل مقوماته بادئاً من الجدل حول تحطيم الأيقونات في القرن الشامن الميلادي، ومنتهاً بقطع العلاقة نهائياً عام 1054 ميلادياً اثر اختلاف حول مسألة لاهوتية، وفي الوقت نفسه اصطبغت كل من كنيستي المجتمعين

ص: 85

1- المصدر نفسه، ص 110-111 .

2- ينظر: هننتغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 111

أبان التباين السريع بينهما بصفات سياسية متعارضة تعارضًا حادًّا، فأصبحت الكنيسة الكاثوليكية في الغرب ترتكز على سلطة مستقلة هي بابوية القرون الوسطى بينما غدت الكنيسة الارذوكسية إدارة طيعة تابعة للدولة البيزنطية)[\(1\)](#).

6- الحضارة الغربية :

ويرجع هنتنگتون جذورها إلى سنة 700 أو 800 ق.م، وأنها مكونة من ثلاثة عناصر رئيسة هي أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية[\(2\)](#).

وهو نتتغتون يوصل الحضارة الغربية الموجودة اليوم بأن لها جذوراً قديمة، وأنها وريثة الحضارة اليونانية والرومانية الممتدة إلى ما قبل ميلاد السيد المسيح (ع)، ولكن في دراسة اشبنجلر للتاريخ جعل من الحضارة اليونانية (الكلاسيكية) حضارة مستقلة، ولها رموزها الخاصة، فكيف يجعل هنتنگتون الحضارة الغربية وريثة للحضارة اليونانية القديمة؟

7- الحضارة الأمريكية اللاتينية:

على الرغم من جعل هنتنگتون أمريكا اللاتينية جزءاً من الحضارة الغربية إلا أنه يمنحها استقلاليتها، ويعدها وليدة الحضارة الأوروبية، ولكنها تطورت مع مرور الزمن، وسلكت مسلكاً ثقافياً مخالفًا لما

ص: 86

1- توينبي، ارنولد، مختصر دراسة التاريخ، ج الأول، ترجمة فؤاد محمد شبل، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط أولى، 1960 ، ص 26.

2- ينظر: هنتنگتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 111.

هو موجود في أوروبا ممثلاً في ثقافة كوربوراتية (Corporatist) (1) وسلطة (2).

8- الحضارة الإفريقية:

وهو يعدها حضارة محتملة لأن أغلب الباحثين أنكروا وجود هكذا حضارة باستثناء بروديل (Braudel) (3)، ويرجع هنتنغنون هنتنغنون سبب احتماليتها إلى اختلاف الهويات الثقافية فيها بحيث لا توجد هوية واحدة ممكن ان تمثل جميع المتنميين لها (4).

يتبيّن مما سبق أن رؤية هنتنغنون للحضارات المتبقية رؤية توفيقية بين آراء الباحثين المختصين بدراسة الحضارات، إذ أخذ من توينيبي تصنّيف الحضارات على أساس ديني وخصوصاً الإسلامية والارذوكسية، وأخذ عن بروديل قوله بوجود الحضارة الأفريقية لكنه جعلها محتملة، وأضاف إلى التصنّيف حضارة أمريكا اللاتينية، وفصل اليابانية عن الصينية، ولم يعالج في دراسته أسباب نشوء

ص: 87

1- كوربوراتية Corporatist تعني هنا نمطاً لتركيز السلطة العليا من هيئة واحدة غالباً ما تكون مؤلفة من نقابات وتجمعات العمال وأرباب العمل.

2- ينظر: هنتنغنون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 111.

3- فرنان بروديل (1902 1985) فرنسي الأصل مؤسس الدورية التاريخية (الحواليات) في نسخة ما بعد الحرب العالمية اتجه نحو بعد المكاني للتاريخ وجاء بفكرة الزمان باعتباره بصيغة الجمع وهو مفهوم أثار به ولو بشكل جزئي فكرة المدى الطويل وان فتح باب التاريخ امام المكان فهو قد أعطاه جانباً بنرياً فان كان التاريخ أفعال الرجال في الماضي كما يرى المؤرخ الانجليزي ر. ج كولنجورد فان بروديل أضاف بشكل فعال رؤية تقرر ان التاريخ هو ايضاً نتيجة للاحاث البطيئة، غير المحسوسة في كثير من الأحيان، مثل المكان والمناخ والتكنية على أفعال البشر في الماضي ((ليشته، جون، خمسون مفكراً أساسياً معاصرأ، ترجمة فاتن البستاني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط، اولى، 2008، ص 191)).

4- ينظر: هنتنغنون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 114.

الحضارات، وإنما اكتفى بجهود المختصين بهذا المجال، وإنما اخذ عنهم ما يلائم أطروحته، وهو وجود عالم متعدد الحضارات موجود في هذا العصر كي يبني رؤية واضحة للسياسة العالمية.

بــ العلاقة بين الحضارات:

يصف هننتغتون العلاقة بين الحضارات بأنها اتسمت في بدايتها كانت مرحلة مواجهات، ومن ثم مرحلة تأثير حضارة على الحضارات الأخرى، وتأتي بعدها مرحلة تفاعلات بين حضارات متعددة وهذه المراحل كالتالي:

1ـ المرحلة الأولى: مرحلة المواجهات منذ 1500 ق.م، إذ يصف فيها هننتغتون العلاقة بين الحضارات التي كانت مفصولة عن بعضها البعض بالزمان والمكان، فلم يوجد إلا عدد قليل من الحضارات في الوقت نفسه، وإن وجدت فإن عوامل الاتصال تكون غير موجودة، ويعمل هننتغتون ذلك بالتباعد الجغرافي بين الحضارات، فالاتصالات وال العلاقات التجارية تكون مقيدة، أما عن انتقال الأفكار والتكنولوجيا من حضارة إلى حضارة أخرى فإنه يقول عنها ((وانقلت الأفكار والتكنولوجيا من حضارة إلى حضارة، ولكن كان ذلك يستغرق قرونًاً وربما أكثر، فالانتقال الثقافي الهام لم يكن نتيجة [\(1\)](#)للغزو بل كان لانتشار البوذية في الصين بعد 600 سنة من ظهورها

ص: 88

1ـ البوذية: Buddhisme: عقيدة أسسها البوذا سقياموني، (أي: ناسك القصب) في القرن السادس ق. م ظهرت البوذية في الهند او آخر القرن السادس ق.م ومن ثم انتشرت بأشكال متعددة في شتى بلدان آسيا، وهي تهدف إلى إطفاء كافة الرغبات التي تحجب عنا الواقع الحقيقي للأشياء ويقودنا التكشف في نهايته عن طريق ممارسة اليوجا إلى «الإشراق» او النرavana ولا تعد البوذية نمطًاً فكريًاً بقدر ما هي نمط حياة ولا هي فلسفة بقدر ما هي ديانة ((جولي، ديديه، قاموس الفلسفة، ص 104.)).

شمال الهند))⁽¹⁾، ومن خلال قول هنتنغنون هذا يتبيّن انه يرى بأن انتقال الأفكار والتكنية يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، وهذا طبيعي في العصور القديمة لعدم توفر وسائل الاتصال الحديثة كما هي الآن في هذا العصر.

ويتحدث هنتنغنون عن سبب المواجهات التي اتسمت بها هذه المرحلة من العلاقة قائلاً ((إن أكثر الصلات أهمية وخطورة بين الحضارات كان عندما قام شعب من حضارة ما بغزو وإذلال وإخضاع شعب من حضارة أخرى، ولم تكن هذه الصلات في العادة عنيفة فحسب، بل قصيرة، وحدثت فقط بشكل متقطع، ومع مطلع القرن السابع ق.م بدأت فعلاً الصلات بين الحضارات، واستمرت باقية لفترات كما حصل بين الإسلام والغرب والإسلام والهند))⁽²⁾، ويشير هنتنغنون إلى أنَّ معظم العلاقات التجارية والثقافية والعسكرية في هذه المرحلة كانت داخل الحضارة الواحدة فيما كانت الصين والهند عرضة من حين إلى آخر للغزو والخضوع من قبل المغول، وان هناك حرباً طويلة جرت داخل الحضارة الواحدة، وهذا ما حدث داخل الحضارة الإغريقية فقد حارب الإغريق بعضهم بعضًا⁽³⁾.

2 - المرحلة الثانية : مرحلة التأثير / نهوض الغرب:

يذكر هنتنغنون بعد أن انتهت مرحلة المواجهات المنقطعة أو المحدودة والمتميزة الاتجاهات بين الحضارات مهدت السبيل

ص: 89

1- هنتنغنون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 117.

2- المصدر والصفحة نفسها .

3- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

لتأثير غربي متميز بعد أن بدأ الغرب بالظهور المتمم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ويرز على أنه متتفوق في القوة على كل الحضارات الأخرى حيث سيطر الغرب طوال قرون عدة على اغلب أجزاء العالم⁽¹⁾، وأن الأسباب التي أدت إلى هذا التطور المنفرد والخطير حسب رأي هنتنغتون هي ((التركيبة الاجتماعية والعلاقات الطبقية في الغرب، ظهور المدن والتجارة، والتوزيع النسبي للسلطة داخل المجتمعات الغربية بين الطبقات الاجتماعية والملوك، بين السلطات الدينية والدنماركية، نمو الشعور القومي بين الشعوب الأوروبية وتتطور ببروقراطيات الدولة))⁽²⁾، أما مصادر التوسيع الغربي، فيرجعه هنتنغتون إلى أسباب تكنولوجية متعلقة باكتشاف وسائل الملاحة العابرة للمحيط للوصول إلى شعوب بعيدة، وتطور القدرة العسكرية الغربية⁽³⁾.

أما سبب تغلب الغرب على شعوب العالم، فيقول عن ذلك هنتنغتون ((لقد تغلب الغرب على العالم ليس من خلال تفوقه في الأفكار أو القيم أو الديانة (التي تحولت إليها أعداد قليلة من حضارات أخرى)، ولكن بسبب تفوقه في تطبيق العنف المنظم، الغربيون غالباً ما ينسون هذه الحقيقة، أما غير الغربيين فلا))⁽⁴⁾، ويدرك هنتنغتون أنه منذ عام 1900 كان العالم واحداً سياسياً واقتصادياً أكثر من أي وقت مضى في التاريخ، فمن الناحية التجارية

ص: 90

1- ينظر: المصدر نفسه، ص 118 - 119.

2- هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 119.

3- ينظر: المصدر نفسه ص 119 - 120.

4- المصدر نفسه، ص 120.

ومن ناحية الاستثمار، ومن ناحية الحضارة كانت تعني الحضارة الغربية، والقانون الدولي قانوناً غربياً⁽¹⁾، ويتجاهل هننتغتون حكومة الدولة العثمانية التي كانت تحكم تقريباً ربع أوروبا⁽²⁾، وهذه المرحلة هي مرحلة هيمنة الغرب على المجتمعات غير الغربية.

3- المرحلة الثالثة: مرحلة التفاعلات / النظام متعدد الحضارات:

يذكر هننتغتون أن في القرن العشرين تحولت العلاقات بين الحضارات من شكل هيمن عليه تأثير أحادي الاتجاه لحضارة واحدة على كل الحضارات الأخرى إلى شكل من التفاعلات الحادة المستمرة والمتمددة الأقطاب بين كل الحضارات، وأن خواص المرحلة السابقة بدأت بالاختفاء في هذه المرحلة⁽³⁾، ويشير هننتغتون إلى أن النظام الدولي اتسع إلى ما وراء الغرب، وأصبح متعدد الحضارات، ومع نهاية القرن العشرين بدأ الغرب يتحرك من ظاهرة الدولة المحاربة نحو ظاهرة الدولة العالمية، وإن الإيديولوجيات السياسية للقرن العشرين جميعها تحمل شيئاً واحداً مشتركاً ألاـ وإنها من منتجات الحضارات الغربية ولا توجد حضارة أخرى أنتجت إيديولوجياً مهمة حسب رؤية هننتغتون⁽⁴⁾، وهو يذكر أن الإيديولوجيات التي ميزت الحضارة الغربية قد سقطت، وحلت محلها أشكال قائمة على أساس

ص: 91

1- ينظر: المصدر والصفحة نفسها .

2- ينظر: المصدر نفسه، ص 121.

3- المصدر نفسه، ص 122.

4- المصدر نفسه، ص 123.

الدين، وأشكال ثقافية من الهوية والولاء او الالتزام، وإن فصل الدين عن الدولة هو نتاج غربي قد وصل إلى نهايته، واخذ الدين يدخل عنوة السياسة العالمية، وبعد أن كان الصدام داخل الحضارة الواحدة⁽¹⁾ صار صداماً بين الحضارات.

ويتبين مما سبق أن مميزات التفسير الحضاري عند هننتنغتون هي:

- 1- الحضارات عند هننتنغتون هي محور السياسة العالمية وليس الدول.
- 2- لقد حاول هننتنغتون الإفادة من دراسات الباحثين المختصين بالتفسير الحضاري.
- 3- لم تكن غاية هننتنغتون من التفسير الحضاري دراسة التاريخ، وإنما توفير المرتكز الفلسفـي للأنموذج الحضاري الذي طرحة لتفسير السياسة العالمية لم بعد الحرب الباردة.

ص: 92

1- ويقصد هنا الصدامات التي حصلت بين الأمراء والأباطرة والملوك في أوروبا في المائة وخمسين سنة الماضية، ومن ثم صدام الشعوب ومن ثم صدام الأيديولوجيات إذ يقول: (كان صراع العالم الغربي إلى حد كبير بين الأمراء والأباطرة والملوك الاستبداديين والملوك الدستوريين الذين حاولوا توسيع بيروقراطيتهم وجيوشهم وقوتهم الاقتصادية التجارية 000 في العام 1793 انتهت حروب الملوك وب بدأت حروب الشعوب، هذا النمط ساد في القرن التاسع عشر ودام حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، بعدها ونتيجة للثورة الفرنسية وردود الفعل ضدها استسلم صراع الدول لصراع الأيديولوجيا أولاً بين الشيوعية والفاشية - النازية والديمقراطية الليبرالية ثم بين الشيوعية والديمقراطية الليبرالية) ((ينظر : هننتنغتون، صموئيل، مقال صدام الحضارات، ص 116)).

4- في العلاقة بين الحضارات اعتمد على مقوله التحقيق (1) وكذلك في الصدام بين مكونات الحضارة الغربية.

من خلال معالجة هتنتغتون لطبيعة العلاقات بين الحضارات يتبين أنها اتسمت بطابع الصدام إذ انحرست العلاقات الايجابية (ثقافية، تجارية) داخل الحضارة الواحدة في المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية هيمن الغرب على العالم، والمرحلة الثالثة عالم متعدد الحضارات لكن تحكمه علاقة الصدام.

ص: 93

1- التحقيق: (تشير معاجم اللغة الانكليزية إلى أن الكلمة Periodisation أو Perdization تعني التقسيم إلى حقب كذلك فان معنى الكلمة في اللغة العربية يرد مشابهاً لهذا المعنى فالحقبة من الدهر هي المدة التي لا وقت لها وتجمع على حقب وحقوب ومن ب ومن ثم فان تقسيم الدهر أو الماضي من الزمان أو التاريخ إلى حقب هي عملية تحقيقية أما المعنى الاصطلاحي فيشير أيضاً إلى دلالة مشابهة للدلالة اللغوية ويبدو أنها توسيع عنها إذ يشير المعنى الاصطلاحي للتحقيق إلى انه: خيارات توضع من قبل المؤرخين لتقسيم التاريخ وان الطرق المختلفة للتحقيق تعود إلى اختلافات واسعة في تفسير الماضي. أما الغرض الذي ترمي اليه عملية تحقيق التاريخ فلا يتوقف عند الجانب المنهجي المتعلق بطبيعة الدراسة التاريخية أي: الجانب الذي يخص منهج البحث التاريخي بل يتعداه أيضاً إلى التاريخ الاستشرافي («Paro History») ((النجار، جميل موسى، دراسات في فلسفة التاريخ النقدية، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط أولى، 2004، ص 26)).

الفصل الثالث : نقد صدام الحضارات

نقد صدام الحضارات

ص: 95

السياسة العالمية بين الدولة والحضارة

لعل من أبرز الأفكار التي ذكرها هنتنغتون بعد تأكيده على العامل الثقافي هي أننا امام حقبة جديدة لن تكون فيها الدولة القومية محط الاهتمام وان كانت ستبقى بوصفها وجوداً رئيسياً على المسرح العالمي، وذلك حسب قوله ((لأن الناس أصبحوا يميلون للاندماج في كينونة أكبر من دولهم الصغيرة، فالألمان مثلاً أصبحوا ينظرون إلى أنفسهم أوربيين أكثر من كونهم ألماناً، وهذه الفكرة هي التي بدأت تنتشر بأنماط مختلفة في العالم كله، وأن الدول لا زالت تشكل الفاعل الأساسي في الساحة الدولية، لكن لابد من إدراك أن تجمعات الدول لم تعد تتشكل في إطار الكتل الثلاث للحرب الباردة (الشرق، الغرب، العالم الثالث) بل إنها تتطور في ظل تجمعات ثقافية كبرى تتمحور حول سبع أو ثمان حضارات))⁽¹⁾. هكذا يقلل هنتنغتون من دور الدولة ليضع محلها الحضارة بوصفها كياناً سياسياً سيهيمن على مسار السياسة الدولية، اذ يقول في هذا المجال فؤاد عجمي⁽²⁾: ((إن هنتنغتون يرى أن الدول ستتحارب من أجل الروابط والولاءات الحضارية، في حين أنها تتدافع بالمناكب

ص: 96

1- سعدي، محمد، حول صراع الحضارات، أفریقيا الشرق، المغرب، 2006، ص 26.

2- فؤاد عجمي أمريكي من أصول لبنانية، وهو باحث في معهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز.

من أجل حصتها في السوق وتعلمه كيف تتنافس في اقتصاد عالمي لا يعرف الرحمة... ومن يؤمنون بأن المصالح بددت العواطف في عالم اليوم يعرفون جيداً أن الناس يريدون سوني Sony وليس سويل Soil (التربيه او الأرض بالانجليزية)، فقد مل الناس من الطوباوية وأصبحوا أكثر نفوراً من الحملات التي تستند إلى المبادئ والمعتقدات، ومن الصعب التخييل أن روسيا التي خربها التضخم ستتبني القضية السامية لإقامة بيزنطة الثانية، حاملة رأية المشعل الارذوكسيي السلافي)[\(1\)](#).

ومن هنا يتبيّن أن انتقاد فؤاد عجمي قائم على تجاهل هننتنغتون للدور الذي تقوم به الدول في الصراعات، وسياسات المصلحة والمكر التي تتبعها لتأكيد نفوذها وسيطرتها، إذ يرى عجمي أن الدول هي التي تحكم بالعلاقات والروابط الحضارية وليس العكس، أي: إنها تؤكد على هذه الروابط فقط إذا رأت أنها تخدم مصالحها السياسية والاقتصادية[\(2\)](#).

وليس عجمي فقط من يشكل على هننتنغتون ذلك بل عدد من الباحثين الآخرين، إذ يشير أحدهم إلى أن هننتنغتون يتتجاهل الدولة كلياً، ومكانتها في ظل النظام العالمي، فالواضح أنه لا الأديان ولا الثقافات ولا الحضارات تسيطر على الدول بل على العكس، الدول هي التي تسيطر على الثقافات وتفسرها كما شاء، الدول لا تهمها الهويات الثقافية والحضارية والذي يهمها هو مصلحتها ولتحقيق

ص: 97

1- سعدي، محمد، حول صراع الحضارات، ص 74.

2- مجموعة من الباحثين، صراع الحضارات آراء ومناقشات، مجلة شؤون سياسية، بغداد، العدد 1، سنة 1994، ص 129.

هذه المصلحة تسعى إلى جميع الوسائل الأخلاقية واللاأخلاقية. فكيف نستطيع تقسيم مبيعات الأسلحة الأمريكية أو الفرنسية والبريطانية أي: الأسلحة الغربية إلى المملكة العربية السعودية وإمارات الخليج؟ وكيف نفسر موقف بعض الدول العربية من المشاركة في حرب الخليج الثانية والوقوف في صف واحد مع التحالف الغربي؟ أو ما يجري الحال عليه الآن من تحالف بعض الدول الخليجية مع الدول الغربية من أجل تغيير الأنظمة العربية؟ فالدول انتهازية لا تراعي هذه التحالفات الحضارية التي يتحدث عنها هنتنگتون، فحتى مبيعات الأسلحة الصينية أو أسلحة كوريا الشمالية لإيران وسوريا ليس لها علاقة بالتحالف الحضاري بقدر ما هو في مصلحة الدول والذين يقومون على إدارتها فهذه الدول ستتحالف مع أي حضارة أو دولة ما دام ذلك يحقق مصلحتها هذا هو الذي يتتجاهله هنتنگتون⁽¹⁾.

لعل إغفال هنتنگتون لدور الدولة أو التقليل من شأنها في الصراعات والتفاعلات الدولية المستقبلية هي نقطة الضعف الأساسية التي تجعل من تحليله تحليلًا غير واقعي يتناقض مع الدور الفعال الذي تلعبه الدولة في الساحة الدولية، رغم الاستدراك الاضطراري لهنتنگتون بقوله ((إن الدول ستظل هي أقوى القوى الفاعلة في الشؤون الدولية))⁽²⁾.

وهنا هنتنگتون مُربك نتيجةً لهدفه في تأكيده على دور الحضارة

ص: 98

1- هنتنگتون، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي الجديد، ص 27.

2- سعدي، محمد، حول صراع الحضارات، ص 73.

في السياسة العالمية، وعدم إنكاره لدور الدولة، وهذا واضح لمن تتبع أطروحته، فهو في الوقت الذي يشير فيه إلى إنكار دور الدولة يشير إلى أهمية دورها لكن بإطار الحضارة التي تنتهي إليها.

من خلال حديث هننتغتون عن دور الدولة فإنه يشير إلى أن في

نظام الحضارات العالمي الجديد، تحل الدول الأساسية للحضارات الكبرى محل القوتين العظميين في الحرب الباردة كأقطاب رئيسة للجذب والنفور للدول الأخرى، وهذا ما يؤكده بقوله ((الدولة تمثل إلى اتباع الدول ذات نفس الثقافة وتوافق ضد الدول التي تفتقر إليها إلى التجانس الثقافي))⁽¹⁾، وإن العالم سيكون نظامه مؤسساً على أساس الحضارات⁽²⁾، والدول الأساسية للحضارات هي مصدر النظام داخل الحضارات ومن خلال التفاوض مع دول أساسية أخرى بين الحضارات⁽³⁾، والتجانس الثقافي يضفي الشرعية على القيادة وعلى الوظيفة المتمثلة في إعطاء الأوامر من الدول الأساسية إلى كل الدول الأعضاء والقوى والمؤسسات الخارجية⁽⁴⁾، كذلك يقول : ((في الحرب الباردة ، الدول كانت ذات علاقة بالقوتين العظميين كدول متحالفه، أو تابعة، أو عملية، أو محابية، أو غير منحازة. في عالم مابعد الحرب الباردة ، الدول تحدد علاقتها بالحضارة كدول أعضاء ، دول أساسية ، دول وحيدة ، دول منقسمة ، ودول مفتته أو

ص: 99

1- هننتغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 289.

2- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

3- المصدر نفسه، ص 290.

4- المصدر نفسه، ص 291.

ممزقة. ومثل القبائل والأمم، فالحضارات لها بنية سياسية⁽¹⁾). وي بيان هن تنتغتون طبيعة هذه الدول وتصنيفها، اذ يلاحظ عليه انه ينطلق من مرتكز ثقافي لتصنيف الدول فهو يصنفها بوصفها دولاًً أعضاء، دولاًً أساسية، دولاًً وحيدة، دولاًً منقسمة، دولاًً مفتته، او ممزقة.

1- الدولة العضو هي دولة تتحدد هويتها كلياً ثقافياً بحضاره معينة، مثل مصر بالحضارة العربية الإسلامية، وإيطاليا بالحضارة الأوروبية الغربية، الحضارة يمكن أن تشتمل على شعب يتقاسم ثقافة تتحدد بها هويتها، ولكن هذا الشعب يعيش في دول تسسيطر عليها دول أعضاء الحضارة أخرى⁽²⁾.

2- الدول القومية تظل الوحدات الرئيسية الفاعلة في الشؤون العالمية وسلوكها يتشكل كما في الماضي بسعيها نحو القوة والثروة، ولكن أيضاً يتشكل بالاختبارات والجماعات والاختلافات الثقافية⁽³⁾.

3- الدولة الممزقة مع نهاية الحرب الباردة أصبحت روسيا مرة أخرى دولة ممزقة بإعادة ظهور الصراع التقليدي بين الغربيين وعشاق السلافية⁽⁴⁾. يرى الخبراء الغربيون أن روسيا مصابة بأعراض الدولة الممزقة والضعف ما بعد الكولونيالية المميزة لدول العالم الثالث وهي حالة غير شاذة وغير عابرة ومن الممكن أن تمتد بضع عشرات من السنين وأنها لا تشبه ألمانيا فيما بعد الحربين إذ إن روسيا ليس لديها في الواقع أي من المؤسسات الضرورية على

ص: 100

1- المصدر نفسه، ص 254.

2- المصدر نفسه، ص 254.

3- المصدر نفسه، ص 74.

4- المصدر نفسه، ص 188.

الإطلاق التي تستطيع توظيف اقتصاد سوق فعال، دولة ليس لديها نظام الضرائب، تتناقض فيها معدلات الأعمار بشكل حاد ويترافق فيهما التعداد العام للسكان على نحو مطرد [\(1\)](#).

4- الدولة الأساسية هي الدولة او الدول الأكثر قوة والأكثر مركزية ثقافيا، وإن عدد الدول ودور الدول الأساسية يختلف من حضارة إلى أخرى ومن الممكن أن يتغير مع الزمن [\(2\)](#).

5- الدولة الوحيدة تفتقر إلى التماشى أو التجانس الثقافي مع مجتمعات أخرى أثيوبيا على سبيل المثال، معزولة ثقافياً بلغتها السائدة، الأمهرية، التي تكتب بالخط الإثيوبي، ودينه السائد، الارذوكسية القبطية، تاريخها الاستعماري، وتميزها الديني يفصلها عن الشعوب المسلمة الكبيرة المحيطة بها [\(3\)](#).

6- الدولة المتصدعة التي تتخبط إقليميا خطوط الصدع بين الحضارات تواجه مشكلات خاصة في المحافظة على وحدتها، في السودان استمرت الحرب الأهلية لعقود من الزمن بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي في معظمها [\(4\)](#).

ومما تقدم يتضح انه على الرغم من أن هننتنغيون قد أولى أهمية للحضارات في تشكيل السياسة العالمية بعد الحرب الباردة إلا أنه

ص: 101

1- اوتكتين، اناتولي، الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادي والعشرين، ترجمة أنور محمد إبراهيم، محمد نصر الدين الجبالي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، عدد 555 ط أولى، 2003، ص 12-13.

2- هننتنغيون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص 255.

3- المصدر نفسه، ص 257.

4- المصدر نفسه، ص 259.

لم ينف دور الدولة وإنما جعل الدولة هي التي تشكل السياسة التي يوحى بها لها انتماها الحضاري، لكن الخطاب العام للأطروحة يسير عكس ذلك أي إلى اعتبار أن الحضارات ستكون هي القوى الفاعلة المحركة للصراعات، والمثير للدهشة أن هذا الرأي يصدر عن مفكر يعد واحداً من ألمع وأكبر الباحثين الدارسين لعلم السياسة وللدولة في العالم الغربي، فكيف يغفل التناسق بين دور الدولة ودور الحضارة؟ ومن ثم فإن السياسات لا تصنعها وتتحكم فيها الحضارات والولايات الحضارية فقط بل الدول في إطار سعيها لتحقيق مصالحها الذاتية كذلك، وهذا لا ينفي أهمية البعد الحضاري في الصراعات الدولية.

ص: 102

أولاً/ حوار الحضارات

كثر هم من رفضوا الخطاب الهاشتغوني، وقدموا خطاباً بديلاً منطلقيين من استمرارية التلاقي الحضاري بوسائل مختلفة، وبعد الاحداث الهائلة التي تسارعت منذ عام 1989 الذي يعد نقطة تحول في العقد الاخير في القرن العشرين تغيرت ظروف الحوار بين الحضارات وتطبيقاته، في ظل ما بعد الحداثة، بوصفه اسلوباً في التفكير وتعزيز الكونية وانتشار العلاقات المتعددة الاطراف وأبرزها التكتلات الاقليمية واحياء القومية⁽¹⁾، وقد قدم احد الباحثين دراسة فيها عرض تاريخي وتحليلي للحوار بين الحضارات في المدة بين 1949-1989 ، وقد أدى هذا العرض إلى اثارة السؤال الآتي: هل تساند التغيرات السياسية الهائلة في اوروبا الشرقية وما احدثه من صدى دولي كبير للحوار بين اوروبا والعالم، والسعى نحو الحريات والديمقراطية في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية⁽²⁾.

أن الحوار بين الحضارات وحده يمكن أن يولد مشروعًا كونياً يتسع مع اختراع المستقبل، وذلك ابتعاده ان يختار الجميع ان

ص: 103

1- ياسين، السيد، حوار الحضارات تقابل الغرب الكوني مع الشرق المتفرد، دار ميرين، القاهرة، الطبعة الأولى، 2002، ص 51.

2- المصدر نفسه، ص 20.

التجارب الحالية في آسيا وأمريكا اللاتينية تجارب غاندي وتجربة الثورة الثقافية الصينية تجارب الجماعية في إفريقيا، مثل تجارب لاهوتي التحرر في بيرو تتيح لنا أن نرسم الخطوة الأولى للمشروع الكوني في القرن الحادي والعشرين مشروع الأمل⁽¹⁾، إن حوار الحضارات وقد فصّلته ستة قرون من الاستعمار وازدراء الثقافات اللاحقة لم يستأنف إلا في القرن العشرين ولا ريب في أن رسالة القرن الحادي والعشرين تمثل في القضاء على العوائق الأخيرة وفي المضي إلى النهاية في تحقيق فن عالمي وثقافة عالمية⁽²⁾، فهو يكافح العزلة المتوجحة ويبذر الواقع الحقيقي الذي هو بالدرجة الأولى علاقة بالآخر وعلاقة بالكمال، وهو يعلمنا ألا نتصور المستقبل في شكل ايمان ساذج بالتقدم، ولا في صورة فيض من انجاز مشاريعنا انجزها تقنياً بل على هيئة طفو حياة جديدة جدة تامة بنسك اللا أنا واللامodel واللامعرفة من حوار الحضارات، وهذا سيساعدنا على ان نفتح في الصعيد الثقافي على افاق لا نهاية لها في المنظور الذي توحى به في المجالات جميعها أحدث تجدّدات الثقافة الغربية، إن كل ذلك يتتيح لنا أن نقيم علاقة جدلية تمنع السياسة بعداً جديداً بالاستعاضة عن مفهوم أداتي وحيد البعد. السياسة بوصفها تقنية تغيير البنية بمفهوم ينخرط فيه الإنسان بحملته ويكون العمل الخارجي فيه تعبيراً عن الایمان الداخلي⁽³⁾.

ص: 104

-
- 1- غارودي، روجيه، في سبيل حوار الحضارات، ترجمة عادل العوا، عويدات، بيروت، الطبعة الرابعة، 1999، ص 10.
 - 2- المصدر نفسه، ص 137.
 - 3- سمير، سليمان، المصدر نفسه، ص 106.

الا أن للحوار شروطا من أجل ان يثمر منها :

- 1- لابد من أن يؤسس الحوار على معرفة مسبقة قوامها معرفة معمقة من قبل المحاور بهويته الحضارية.
- 2- ان يكون مؤسسا على معرفة بالآخر فالوعي بالآخر يحسن الذات من الابتلاع او الذوبان وهي تعاور، فالحوار المؤسس على المجهول لا ينتج معلوما، وبذلك يتقدم الحوار ليكون استكمالا المساحة المعرفة الناقصة بهدف استتمامها وانجاز متطلباتها⁽¹⁾.

الا ان عالمنا اليوم لم يحقق من وجها نظر غادامير تقدما في سبيل الحوار لكن المستقبل سيجبرنا على الحوار الحقيقي الذي يتيح التعرف على الآخر⁽²⁾، وهنا تبرز أهمية القيمة الفكرية لأطروحة غارودي لأنه حاول ان يعرف بين الحضارات ولعل هذه المعرفة التي كونها غارودي هي التي اوصلته إلى ضرورة حوار الحضارات⁽³⁾.

فقد أكد أحد مؤيدي نموذج حوار الحضارات قائلا ((لقد حظي مقترن حوار الحضارات بترحيب واسع في المحافل الدولية لاسيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث رحبت به الحكومات والمثقفون ومختلف شرائح الناس وينطوي هذا الأمر بحد ذاته على أهمية كبيرة ذلك أننا نعلم ان الرأي العام العالمي ليس مستعدا على

ص: 105

-
- 1- حرب، علي، اوهام النخبة ونقد المثقف، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة، 2004، ص 126.
 - 2- الميلاد، المسالة الحضارية، ص 79.
 - 3- خاتمي، محمد، حوار الحضارات، ترجمة سرمد الطائي، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الثانية، 2003، من مقدمة الكتاب.

الدوم لقبول ما يوجه اليه من دعوات))⁽¹⁾، ويوضح كذلك ادوات

الحوار قائلا ((من الممكن تفسير حوار الحضارات والثقافات من خلال صور متعددة ومستويات عده ومن شأن التدبر الدقيق في مفهوم الحوار أن يتتيح لنا مدخلا صحيحا إلى الموضوع ولا شك في ان ذلك يتطلب الخوض في ابحاث ذات علاقة بالفلسفة والتاريخ ويحتاج إلى فرز بين جوانب اللاهوت والفلسفة في الحوار وعملية التأمل المونولوج فيما يتصل بآراء كبار المفكرين))⁽²⁾.

ان هذا الحوار يتطلب أن تتحصل للآخر كما تتحصل إليه بالضبط فالإنصات فضيلة علينا ان نتحلى بها وليس ذلك بالأمر السهل بل لا بد في سبيل ذلك من ان يبادر الإنسان إلى امتلاك لون خاص من الاخلاق وتهذيب النفس والرياضة العقلية، لكن الانصات يختلف عن الصمت فهو ليس مجرد ممارسة افعالية تتأثر خلالها وانما يعبر عن فعل ونشاط تقوم به بالنحو الذي يؤدي إلى افتتاح السامع بكيانه ووجوده على ذلك العالم الذي يتولى المتحدث الكشف عنه او يقوم بخلقها وانشائهما وهكذا فان الفشل سيكون حليف عملية الحوار مالم تقتربن بعملية الاصغاء⁽³⁾.

وهنا ادراكاً لنوعية الحوار الحضاري الذي يريد ان ينتجه جعله يقدم بديلاً لأساس تقليدي قامت عليه العلاقات الدولية خلال القرن العشرين وهو أساس القوة والهيمنة وهكذا يطمح إلى جعل

ص: 106

1- خاتمي، المصدر نفسه، ص 41

2- المصدر نفسه، ص 42

3- المصدر نفسه، ص 12

انموج القرن الحادي والعشرين في مطلق العلاقات بين البلدان والشعوب ضرورة يفسر عليها المستقبل قبل كل شيء⁽¹⁾، ان القرن العشرين هو حقيقة لا نظير لها في التاريخ من حيث انه شهد اشرس انماط الحروب والظلم والاستغلال وهو قرن يمثل حصيلة مشتركة لما عرضه المفكرون من فكر فلسفى وما اتخذه كبار الساسة من قرارات ولا يمكننا التغلب على الازمات الا باعادة النظر في المبادئ التي قام عليها كل من الفكر والسياسة، فضلا عن الشكل الراهن للعلاقات الدولية واستبدالها بمشروع جديد كحوار الحضارات والثقافات⁽²⁾.

ثانياً/ تعارف الحضارات

في ظل النماذج التي تسابق لرسم صورة لسياسة العالم وتقويم التحولات العالمية واستشراف المستقبل تبرز أطروحة تعارف الحضارات مجيبة بذلك عن سؤال يتบادر في اذهان كثيرين: أين ومن نحن؟ محاولة الاستعانة بالموروث الديني واحيائه حتى تكون افكارنا من صميم موروثنا الذي سعى لحل ازماتنا ومشاكلنا من اجل ان تكون لدينا القدرة على النهوض بواقعنا فيكون بإمكان الدين ان يعلن عن طريق مفكريه قدرته على توجيه الحياة وقيادتها.

ويجيب احد الباحثين عن السؤال السابق قائلا ((طالما نادى الاسلام بهذه المرجعية اي: (التفسير الحضاري) ودعا إلى اعتمادها منذ أربعة عشر قرنا، لكن خطابه كان اسير التغييب الناتج عن عي العقول، وعن فرض العزلة عليه، حتى جاء الامام الخميني بمشروعه

ص: 107

1- المصدر نفسه، ص 47.

2- المصدر والصفحة نفسها .

الحضاري الإسلامي، ويعنى من المعانى ان المنهج الحضاري في تفسير التاريخ المعاد اكتشافه على يد هننتعون هو المنهج الاصلح وبمعاييره الدقيقة))[\(1\)](#).

ومن اجل ما نقدم قدم انموذج تعارف الحضارات محاولا ايجاد رؤية تعبّر عن موقف المسلمين في تفسير الحدث السياسي مستقاة من الدين إذ يقول أحد القائلين بهذا الانموذج ((السؤال الذي يطرح على مفكري العالم العربي هو ما هي افكارنا واطروحاتنا الجادة في تقويم التحولات العالمية والاتجاهات السياسية والحضارية لما بعد الحرب الباردة وعن موقع الاسلام والعالم الإسلامي من النظام العالمي ومشكلاته الكبرى))[\(2\)](#)، هذا من جهة، ومن جهة اخرى ان الملاحظ بصورة عامة ان كل حضارة تشتكي من الحضارات الاخرى على انها لا تعرف بالشكل الذي ينبغي، او لا تعرف الا من خلال بعض الظواهر العابرة مما يؤكّد أن هناك جهلا متبادلا بين الحضارات هذا الجهل هو من أشد العوائق تأثيرا في عرقلة بناء الحضارات ويكون سببا في أي تصادم يحصل بين الحضارات، ورفع هذا الجهل هو احد ابعاد اطروحة تعارف الحضارات الذي ينبغي ان يشتراك الجميع في رفعه وتحقيقه[\(3\)](#).

إن من أهم المركبات التي تبني عليها هذه الأطروحة هو

ص: 108

-
- 1- سليمان، سمير، الصراع الحضاري و العلاقات الدولية، دار الحق، بيروت، الطبعة الاولى، 2000 ، ص 52.
 - 2- الميلاد، زكي، المسالة الحضارية (كيف نبتكر مستقبلنا في عالم متحضر)، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 1999، بيروت، ص 54.
 - 3- الميلاد، المصدر نفسه، ص 79.

المرتكز الأخلاقي الذي يتضح في ختام آية التعارف (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَهْرًا عَوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَنَاكُمْ) (سورة الحجرات، الآية:13) وينظر إلى أن الأمم والشعوب اذا التزمت بمبدأ هذه الآية سوف تتعالى على الاحقاد والعصبيات التي تحصل بين الأمم والشعوب حين تتمحور معايير التفاضل في اطار عالم الإنسان وتتعالى فيها معايير القوم والفرق واللغة وهكذا يتحول الدين والثقافة والعلم إلى عصبيات وتطرف⁽¹⁾، فضلا عن ان العلاقات بين الأمم والشعوب والحضارات في المنظور الإسلامي ليست مجرد مصالح ومنافع وليس محكومة بالسياسة والاقتصاد بل ان العالم لا يستطيع ان يعالج ازماته بهما، فالسياسة تحولت إلى اداة لجلب المصالح، والاقتصاد محكم بالمنافع وبقاعدة الربح والخسارة حتى العلم انفصل عن القيم، والذي يضفيه الاسلام في مجال العلاقات الدولية (النقوى)، فهي تزيل العصبيات بكل اشكالها العرقية والقومية فضلا عن انها تعطي دفعه قوية للتعرف في توثيقها والحفظ عليها وتفعيلها، وبمعنى اخر ادخال منظومة من القيم والاخلاق والأدب. وقد بات من المؤكد ان العالم بأمس الحاجة اليها لأن من اشد ما يفتقده العالم المعاصر هو انعدام العامل الروحي والوجداني والأخلاقي في العلاقات الدولية⁽²⁾.

لقد اختار الله للشعوب سنتنا وقوانين لعمارة الارض وبناء

ص: 109

1- الميلاد، زكي، المسألة الحضارية، ص 77.

2- المصدر نفسه، ص 78.

الحضارة ولأن الله هو (العليم الخير)⁽¹⁾ لم يلغ مبدأ التفاضل بين الشعوب ، ذلك ان التفاضل يعبر عن واقع موضوعي لا يتعارض مع مبدأ العدل والمساواة، لكن الذي حاول القرآن تغييره هو (مقاييس التفاضل) من مقاييس التفاخر بالعرق والنسب إلى مقاييس سامية تربط الأمم والحضارات بالقيم، وأهمها (الإيمان بالله) سبحانه و تعالى⁽²⁾.

ليس هناك شك في أن اطروحة تعارف الحضارات كانت تعبر عن رد فعل إزاء النماذج السابقة عليها، النماذج التي مزج بعضها بين السياسة والثقافة في تكوين بنيتها المفاهيمية وفي نظرتها للعالم الخارجي، وبعضها الآخر كان الطابع السياسي هو الظاهر الأبرز فيها.

ص: 110

1- المصدر والصفحة نفسها .

2- المصدر نفسه، ص 77 .

ربما يكون من الخطأ أن يطلق على أطروحة هنتنغتون صراع الحضارات بدلًا من صدام الحضارات لأن في صدام الحضارات إشارة إلى إمكان وجود حضارات متعددة في آن ومكان معينين أما في صراع الحضارات، فلا يمكن ذلك لأنهما لو التقى سوف ينتج مركب من الشيئين الملتقين.

لم تكن فكرة صدام الحضارات بالفكرة الجديدة في عصرنا، وإنما لها امتدادات تاريخية تبدأ منذ بدايات القرن العشرين، ولا سيما في منتصفه مع توينبي وبرنارد لويس، ولكن هذه الفكرة برزت على الساحة الإعلامية نتيجة لتقديم دراسة معاصرة من هنتنغتون قائمه على أساس تصور أن السياسة العالمية تحكمها فكرة صدام الحضارات وحصلت على دعم من الخطاب الأمريكي السياسي في حينها، والترويج الإعلامي لها.

لقد حاول هنتنغتون استثمار منجزات فلسفة العلم في القرن العشرين، ولا سيما فكرة الأنماذج إذ اخذ من فلسفة العلم الإطار العام لأطروحته، وحاول عن طريقه وضع الإطار العام لتفسير السياسة العالمية، فهو لم يكن غافلاً عن إمكانية توظيف بعض الأفكار الفلسفية في الدراسات السياسية.

4- فضلاً عن استثمار هنتنغتون بعض منجزات فلسفة العلم إذ حاول استثمار فلسفة التاريخ عن طريق الاعتماد على التفسير

الحضاري نتيجته لاستخدامه الأنماذج الحضاراتي في أطروحته، وهذا ما يجعل دراسته امتداداً لدراسات المعنيين بمنطقة التفسير الحضاري.

5- على الرغم من استعمال هننتنغتون التفسير الحضاري إلا أنه لم يكن يريد أن يفسر التاريخ بقدر ما كان يريد أن يقدم تفسير للسياسة العالمية بعد الحرب الباردة.

6- من المعروف أن الدولة تُعد هي محور العلاقات الدولية في تحديد طبيعة السياسة العالمية، ولكن الأمر مع هننتنغتون قد اختلف، إذ جعل من الحضارة المحور الذي تدور حوله السياسة العالمية وهذا شيء يلفت الانتباه.

7- مع هننتنغتون أصبحت الدول تحدد هويتها ومصالحها وتكلاتها بمقاييس حضارية، فالثقافة أصبحت عنصر قوة ووحدة وتماسك، ووحدتها الدول والمجموعات ذات الانسجام والتماسك الثقافي تستطيع ضمان موقع سياسية واقتصادية متقدمة في القرن الحادي والعشرين.

8- إن هننتنغتون على الرغم من إراكه في إعطاء دور للدولة في أطروحته إلا أنه مختلف عن أسلافه الذين سبقوه في تصوير صدام الحضارات، سواءً كان تويني أو برنارد لويس أو المهدى المنجرة، إذ يلاحظ على تويني أن دور الدولة غائب في أطروحته، وإنما المحور الأساس في أطروحته هو الحضارة ولم يشر إلى دور الدولة حتى بالذكر اليسير، أما برنارد لويس الذي يمكن عده بأنه راعي أطروحة صدام الحضارات حتى أكثر من هننتنغتون، فعلى الرغم

من تأكيده على أن الصدام يحدث بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية إلا أنه يعطي لدول الشرق الأوسط دوراً رئيساً ومحركاً في عملية صدام الحضارات بسبب رفضهم للقيم الغربية متناسياً سبب دفاعهم عن حقوقهم المستتبة من دول الحضارة الغربية، أما عن المهدى المنجدة فمن الملاحظ عليه انه قد أشار بوضوح إلى أن بداية مرحلة صدام الحضارات منذ حرب الخليج الثانية التي تمثلت باجتياح النظام العراقي للكويت من ثم أصبحت هذه المسألة ذريعة لتدخل دول الحضارة الغربية في منطقة الخليج والعالم الإسلامي، وعلى الرغم من اتفاق هننتنگتون معه حول صدام الحضارات إلا انه يختلف في تحديد بدايات الصدام اذ هننتنگتون يجعل من الحرب الأفغانية السوفيتية بداية للصدام بين الحضارات .

9- مجموعة من الباحثين يشكلون على هننتنگتون عدم اهتمامه بالدولة بوصفها محوراً ضمن السياسة العالمية لكن الحقيقة أن هننتنگتون لم ينكر دور الدولة بل قد جعل دور الدولة في ضمن إطار الحضارة، وهذا الشيء غير واضح ، ففي الوقت الذي يشير فيه إلى أهمية الحضارة فإنه يؤكد على دور الدولة، مما الذي يتحكم في علاقات الدول من حضارات مختلفة، هل هي الهوية أم المصالح؟ وهذا ما لم نجد له إجابة واضحة عند هننتنگتون.

10- إن دور الدولة في أطروحة صدام الحضارات يبين أن هننتنگتون على الرغم من تأكيده على دور الحضارة وعمل الدولة بإطار الحضارة إلا أنه لم يستطع إثبات ذلك، ولم يستطع إثبات أن الحضارة هي المحور في السياسة العالمية، مع الاتفاق معه

على البعد الحضاري في السياسة العالمية، لكن الحتمية والتعميم والاعتماد على حالات جزئية للتعبير عن تقسيم السياسة العالمية نقطة الضعف الأساسية في أطروحته، وكذلك ما يمكن الإشاره اليه أنه بعيداً عن آراء بعض الباحثين الذين ينطلقون من منطق مشابه لما ينطلق منه هننتغتون فإن هذه الأطروحة تبقى من أبرز الاطاريج التي اعتمدت على التفسير الحضاري للسياسة.

الموسوعات والمعاجم

- 1- بدوي، احمد زكي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، بلا سنة.
طبع.
- 2 - الحسن، إحسان محمد، موسوعة علم الاجتماع، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ط اولى، 1999
- 3- ديدية، جوليا، قاموس الفلسفة، ترجمة فرنساوا أيوب، واخرون، مكتبة انطوان، بيروت، ط أولى، 1992.
- 4- روزنتال، م.ب يودين، الموسوعة الفلسفية، ترجمة سمير ، كرم دار الطليعة، ط ،ثانية بيروت .2006
- 5- الرويلي، ميجان، والبازعي، سعد، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط ثلاثة، 2002
- 6- زيادة، معن، الموسوعة الفلسفية العربية، مركز الإنماء القومي، بيروت، ط أولى، 1986 .
- 7- صليبا، جميل، المعجم الفلسفى، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط أولى، 1971 .
- 8- الكيالي، عبدالوهاب، موسوعة السياسة، ج ثالث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ثانية، 1993 .
- 9- لالاند، اندريه، موسوعة لالاند الفلسفية، ترجمة خليل احمد خلي، لـ منشورات عويدات، بيروت - باريس، ط ثانية، 2001 .

الكتب العربية والمترجمة

- 10- مصطفى إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، مطبعة باقري، إيران، ط ثانية، 1418 هجري.
- 11- نخبة من المؤلفين الروس، المعجم الفلسفى المختصر رؤية ماركسيه، ترجمة توفيق سلوم، دار التقدم، موسكو، 1986.
- 12- إسماعيل، محى الدين، تويني منهج التاريخ وفلسفة التاريخ ، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط ثانية، 1986.
- 13- اشفيتسبر، ألبرت، فلسفة الحضارة، ترجمة عبد الرحمن بدوي، المؤسسة المصرية العامة، القاهرة، بلا سنة طبع.
- 14- اوتكين، اناتولي، الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين، ترجمة أنور محمد إبراهيم، محمد نصر الدين الجبالي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، عدد 555، طبعة أولى، 2003.
- 15- اومنيس، رولان، فلسفة الكوانتم، ترجمة احمد فؤاد باشا، ويمنى طريف الخولي، عالم المعرفة، الكويت، عدد 350، ابريل 2008.
- 16- بروديل، فرناند، تاريخ وقواعد الحضارات، ترجمة حسين شريف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1999.
- 17- التمومي، الهاדי، نظريات المعرفة التاريخية وفلسفات التاريخ في العالم الغربي في النصف الثاني من القرن العشرين، بيت الحكم، تونس، 2008.

- 18- توينبي، ارنولد، مختصر دراسة التاريخ، ج الأول، ترجمة فؤاد محمد شبل، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط أولى، 1960.
- 19- توينبي ارنولد، الحضارة في الميزان، ترجمة أمين محمود الشريف، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، ط ثانية، 2006م.
- 20- الجابري، محمد عابد، قضايا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط ثانية، 2003.
- 21- الجابري، محمد عابد، فكر ابن خلدون، العصبية والدولة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، بلا سنة طبع.
- 22- حرب، علي، اوهام النخبة ونقد المثقف، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة، 2004.
- 23- خاتمي، محمد، حوار الحضارات، ترجمة سرمد الطائي، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الثانية، 2003.
- 24- الخولي، يمني طريف، فلسفة العلم في القرن العشرين، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد 264، 2000.
- 25- سعدي، محمد، مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنه الحضارة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط أولى، 2006.
- 26- سعدي، محمد، حول صراع الحضارات، أفريقيا الشرق، المغرب، 2006.

- 27- سليمان، سمير، *الصراع الحضاري و العلاقات الدولية*، دار الحق، بيروت، الطبعة الأولى، 2000.
- 28- شرف، محمد ياسر ، إعادة تنظيم العالم، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، 2004.
- 29- صبحي، احمد محمود، في فلسفة التاريخ، دار النهضة العربية، بيروت، ط، ثلاثة 1994
- 30- صبحي، احمد محمود، وجعفر، صفاء عبدالسلام، في فلسفة الحضارة، دار النهضة العربية، بيروت، ط اولى، 1999.
- 31- الطالبي، عمار، مدخل إلى عالم الفلسفة، مركز الحكمـة، قطر، 1999.
- 32- عبدالحميد، صائب، فلسفة التاريخ في الفكر الفلسفـي الإسلامي، دار الهادي، بيروت، ط أولى 2007 .
- 33- عماد عبدالغـني، سوسـيولوجـيا الثقـافـة، مركز دراسـات الوحدـة العـربـية، بيـرـوت، طـ اـولـى، 2006.
- 34- غارودـيـ، روجـيهـ، في سـبـيلـ حـوارـ الحـضـارـاتـ، تـرـجمـةـ عـادـلـ العـواـ، عـوـيـدـاتـ، بـيـرـوتـ، الطـبـعـةـ الـرـابـعـةـ، 1999 ،
- 35- كـيـيـلـ، جـيـلـ، الفتـتـةـ حـرـوبـ فـيـ دـيـارـ الـمـسـلـمـيـنـ، تـرـجمـةـ نـزارـ اـورـفـلـيـ، دـارـ السـاقـيـ، بـيـرـوتـ، طـ اـولـىـ، 2004
- 36- مـارـكـسـ، كـارـلـ، وـانـجـلـزـ، فـرـدـريـكـ، الـبـيـانـ الشـيـوـعـيـ، تـرـجمـةـ مـحـمـودـ شـرـيـحـ، منـشـورـاتـ الـجـمـلـ، المـانـيـاـ، طـاـوـلـىـ، 2000.

ص: 118

37 - محفوظ، مهدي، اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ط ثالثة، 2007.

38 - محمد علي، ماهر عبدالقادر، فلسفة العلوم المشكلات المعرفية، ج ثانٍ، دار النهضة العربية، بيروت، 1984.

39 - المسيري، عبد الوهاب، الفلسفة المادية وفكك إنسان ، دار الفكر، دمشق، ط اولى، 2002 .

40 المنجرة، المهدى، الحرب الحضارية الأولى مستقبل الماضي وماضي المستقبل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط ثامنة، 2005.

41 مؤنس، حسين، الحضارة سلسلة عالم المعرفة، الكويت، عدد 1، 1978.

42 - الميلاد، زكي، المسألة الحضارية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط اولى، 1999.

43 - ناجي، عبد الجبار ، فلسفة التاريخ والنهاية الحتمية للحضارة والدولة، العارف للمطبوعات، بيروت، ط أولى، 2008.

44 - النجار، جميل موسى، فلسفة التاريخ مباحث نظرية، المكتبة العصرية، بغداد، ط أولى، 2007.

45 - هنتنغتون، صموئيل، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ترجمة مالك عبيد ابوشهيبة، ومحمد محمد خلف، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ليبيا، ط أولى، 1999.

البحوث والدراسات

- 46- هنتنغتون، صموئيل، من نحن؟، ترجمة حسام الدين خضور، دار الرأي، دمشق، 2005.
- 47- هيرمان، ارثر ، فكرة الأضمحلال في التاريخ الغربي، ترجمة طلعت الشايب، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، عدد 233، ط أولى، 2000.
- 48- ياسين، السيد، حوار الحضارات تقابل الغرب الكوني مع الشرق المتمفرد، دار ميرين، القاهرة، الطبعة الاولى، 2002
- 49- احمد، محمود سيد، تصاعد الإرهاب وصدام الحضارات ،مجلة العربي، الكويت، عدد 518، يناير 2002.
- 50- حداد ،محمد، برنارد لويس يرد على برنارد لويس، مجلة العربي، الكويت، عدد 540 ،نوفمبر 2003م.
- 51- حنفي، حسن، الغرب وازمة البحث عن عدو، مجلة العربي، الكويت، عدد 518،يناير 2002.
- 52- الديني، واثق، التحليل النطوي في مواجهة مركبات فرضية صموئيل هنتنغتون وتناقض استنتاجاته، مجلة الموقف الثقافي، بغداد، عدد 17،سنة ثلاثة، 1998.
- 53- الدواي، عبدالرزاق، الخطاب عن حرب الثقافات في الفكر الغربي، مجلة عالم الفكر ، الكويت، عدد 2، مجلد 36، أكتوبر ديسمبر 2007.

ص: 120

54- غريس الان، ج، برنارد لويس وجينه الاسلام، ملحق كتاب اين يكمن الخطأ لبرنارد لويس، ترجمة عماد شيشة، دار الرأي دمشق، ط اولى، 2006.

55- محمد علي، ماهر عبدالقادر، اتجاهات الفكر الفلسفية

العلمي منذ بداية القرن العشرين، ضمن بحوث المؤتمر الفلسفى العربى الثانى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط ثالثة، 2000.

56- مجموعة من الباحثين، صراع الحضارات آراء ومناقشات ،مجلة شؤون سياسية، بغداد العدد 1 ، سنة 1994.

57- الملاح، هاشم يحيى، نظرية التقدم في التاريخ «دراسة نقدية لفلسفة التاريخ» مجلة دراسات فلسفية تصدر عن بيت الحكم، بغداد، العدد 3، تموز 2002.

58 هنتنغتون، صموئيل، مقالة صدام الحضارات، ترجمة نجوى أبو غزالة ، مجلة شؤون سياسية، بغداد، العدد الأول، 1994.

ص: 121

المؤلف في سطور

قيس ناصر راهي

قيس ناصر راهي

- أستاذ الفلسفة السياسية - الجامعة المستنصرية - العراق

- عضو الهيئة التدريسية في جامعة البصرة

- باحث في مركز دراسات البصرة والخليج العربي - قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية

- عضو جمعية المترجمين العراقيين - بغداد

من البحوث المنشورة:

1- نهاية التاريخ بين محمد باقر الصدر والفكر الوصعي - مجلة رسالة الرافدين - السنة الاولى - العدد الثالث - 2005.

2- دور الدولة في اطروحة صدام الحضارات لصموئيل هنتنگتون - دولة المملكة العربية السعودية انموذجا، مجلة الخليج العربي، العدد 1-2 ، 2012.

3- اطروحة تعارف الحضارات عند زكي الميلاد بعدها السياسي ومرتكزها الفكري، مجلة دراسات تاريخية، العدد الخامس عشر ،2013.

4- مركبات التوتاليتارية العراقية، مجلة ادب الكوفة، 2013 .

5- تداعيات احداث الحادي عشر من، ادب البصرة، العدد 71 ،2014.

6- فلسفة التغيير مستقبل النظام السعودي من منظور فلسفيا، حولية المنتدى، السنة السابعة، العدد التاسع عشر ، 2014 .

7- رؤية فرنسيس فوكوياما لبناء الدولة - الدولة العراقية مابعد صدام نموذجا -، مجلة الخليج العربي، المجلد الثاني والاربعون، العدد 3 ،2014 .

مؤلفات

• نقد اطياف التمركز الغربي (مشترك)

• الفكر السياسي الأميركي المعاصر واثره على الوطن العربي (مشترك)

• له العشرات من الأبحاث والدراسات في ميدان الفكر السياسي المعاصر.

صدام الحضارات

دراسة نقدية في جينالوجيا المفهوم

هذه الحلقة من سلسلة مصطلحات معاصرة، تلقي الضوء على مصطلح صدام الحضارات، الذي تحول إلى مفهوم شائع في الفكر السياسي العالمي المعاصر، كما تعانين ظروف نشأته والأسباب الفكرية والسياسية، التي أفضت إلى ولادته والسبجالات التي ترتب عليه بين النخب، وعلى مستوى مراكز الدراسات والأبحاث.

في هذه الدراسة يتناول الباحث العراقي قيس ناصر راهي هذا المفهوم الذي كان المفكر الأميركي صموئيل هنتنغتون من أبرز الذين اقترحوه في سياق التنظير للأطروحة الأميركية وسيادتها على العالم بعد نهاية الحرب الباردة .

يشرح المؤلف هذا المفهوم ويسلط الضوء عليه في فصول كتابه الثلاثة مع الاشارة الى جذور المفهوم وأسبابه وامتداداته وما أخذ عليه شرقاً وغرباً .

من مقدمة المركز

<http://www.iicss.iq>

islamic.css@gmail.com

ص: 123

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم

جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(التجويه : 41)

منذ عدة سنوات حتى الان ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجاناً. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام عليه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضاً الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.

هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟

ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟

تهانينا لكم.

رقم البطاقة :

6104-3388-0008-7732

رقم حساب بنك ميلات:

9586839652

رقم حساب شيبا:

IR390120020000009586839652

المسمي: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).

قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المكتب المركزي :

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقه الأولى.

عنوان الموقع : www.ghbook.ir

البريد الإلكتروني : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي 03134490125

هاتف المكتب في طهران 021 - 88318722

قسم البيع 09132000109 . 09132000109 شؤون المستخدمين

للحصول على المكتبات الخاصة الأخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

وللإيصال من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٠٩

